

مُقَطَّعَات قُرْآنِ فَحْیِد

اور

شایدِ بے بنہ

تصنیف و تالیف
سید یوسف بنگلور

محرم

سیدی

موجود

ISLAH MAHDAVIA

NO. 30/2, 2 ND FLOOR SRK GARDEN
BANGALORE 560041

syedyusufsam92@gmail.com

Phone 9242653492

سید یوسف
بنگلور

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ
هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَفِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ

مقطعات
قرآن مجید
اور
شاہد بینہ

تصنیف و تالیف

سید یوسف

بنگلور

ISLAH MAHDAVIA
NO 30/2, 2ND FLOOR 1ST MAIN
SRK GARDEN BANGALORE 560041
syedyusufsam92@gmail.com
Phone 9242653492

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

انتساب

فخر موجودات حضرت سر دار دو عالم خاتم الانبیاء باعث تخلیق کائنات

حبیب خدا سید الانام حضور محمد مصطفیٰ ﷺ

اور

خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ تمبین کلام اللہ خاتم ولایت محمد یہ حضرت میراں

سید محمد جو پوری مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ الرحمن کے نام۔

درد و سلام نازل ہو ہر دو خاتمین پر آپ کے آل و اصحاب پر۔

وہ جس نے عطا کی ہے آنکھ دیکھنے کے لئے اُسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے

زیر علی تابش

یہ کتاب ان ویب سائٹس سے فری ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی

www.scribd.com/document/476648104/shahid-e-Bayyana-16F

www.archive.org/details/shahid-e-bayyana

جنہوں نے مارچ 2023 سے پہلے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں کیونکہ بہت ساری

املا کی غلطیاں بھی درست کی ہیں اور کچھ نئے حقائق کو شامل کیا ہے۔

حروف آغاز

میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں

بات شروع کی تھی اللہ ﷻ کے اسماء الحسنیٰ سے، مقطعات کا بیان غیر ارادۂ آگیا اور ان کے حقائق کے نکات جمع کرتے کرتے اللہ کے نبی پیغمبر اور رسول جو زمین پر اللہ کے خلفاء ہوتے ہیں ان کے حق ہونے پر باتیں سامنے آنے لگیں اس دوران خاتم الانبیاء حضور پر نور محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیغمبر برحق ہونے اور ان کے دلیل روشن ہونے کی قرآنی شہادتیں سامنے آنے لگیں تو آخر میں سورہ بینہ تک پہنچنے پر خیال گزرا کہ اللہ کے رسول کے تابع نام خلیفۃ اللہ مراد اللہ حضرت مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو نیوری علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان قرآنی شہادتوں کا خیال آیا کہ جو آپ نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں 18 آیات سے دیا تھا ان میں سورہ بینہ آخری اور اٹھارویں سورہ تھی یہ عقیدہ و مذہب کے باب میں ایک ایسی شہادت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس بات کی شہادت قرآن دے وہی حق ہے اور حضرت مہدی موعود سید محمد جو نیوری تاریخ اسلام کے وہ واحد حقیقی مدعی مہدی ہیں جنہوں نے نہ صرف قرآن سے اپنے دعویٰ کی شہادت دی ہے بلکہ سنت رسول کی اتباع کو قرآن کیساتھ منسلک کر کے اپنا دعویٰ پیش کیا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ“ یوں اپنا تابع قرآن و تابع محمد ہونا بیان کیا ہے۔ جبکہ جھوٹے مدعیان مہدی نے وقت حالات یا سیاسی تقاضوں کے تحت اور صرف احادیث کے بیان کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے۔ اور جن اولیاء نے حالت سکر میں دعویٰ کیا انہوں نے بھی احادیث کی بنیاد پر ہی دعویٰ کیا تھا اور بعد میں تائب ہوئے تھے۔ لہذا مدعی مہدی کا قرآن کا شاہد بینہ ہونا یا اس بینہ کا اللہ کے کتاب کی بنیاد پر اپنا بینہ یا دلیل روشن مدعی ہونا حق ثابت ہونا قرار پائے گا۔ یہ دونوں باتیں مہدی موعود آخر الزماں میرا سید محمد جو نیوری مہدی موعود سے ثابت ہوئی ہیں 1) اللہ کے حکم سے قرآن کی 18 آیات سے خود کا مہدی موعود ہونا ثابت کرنا 2) اپنے دعویٰ کی بنیاد کا اعلان ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ سے آغاز کرنا۔

یہاں ہم نے ایمان اعتقاد تاریخ جغرافیہ اور معرفت الہی کے ساتھ قرآن کے علم ریاضی کی حیرتوں کے ساتھ کچھ ظاہری اور چھپی حقیقتوں کا ایک ایسا تجزیہ پیش کیا ہے کہ قاری کو اپنے ایمان و عقیدہ کی تصدیق کا جائزہ لینے میں آسانی ہو سکتی ہے۔

انسان کتنا ہی عقل فہم کا دعویٰ کر لے جب تک اللہ تعالیٰ کی التفات کرم نہ ہو اسے سمجھنے بولنے لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جاتی ہے تو الفاظ احساسات اور خیالات کا سیل رواں بہنے لگتا ہے۔ کبھی کسی دلیل یا واقعہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہ بات سامنے آ جاتی ہے۔

چراغوں کی طرح خود کو جلائے رکھنا پڑتا ہے یوں ہی مٹھیاں باندھ لینے سے انقلاب نہیں آتا

سید یوسف۔ بن ڈاکٹر سید موسیٰ مرحوم اہل چن پٹن ریاست کرناٹک مقام: بنگلور

syedyusufsam92@gmail.com

کچھ اپنی بات

نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں کیا خدا نے نہ محتاج باغباں مجھ کو اقبال

ہمارے وقت میں تعلیم کا نظام اردو ہی تھا انگریزی ساتویں جماعت سے شروع ہوئی وہ بھی صرف ایک کتاب ہوا کرتی تھی آٹھویں جماعت سے ساری تعلیم انگریزی میں صرف دو کتابیں اردو کی تھیں مگر 1968 میں اردو ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی تو روز بروز اس میں دیوانگی کی حد تک اضافہ ہو گیا۔ اُس وقت نئی جماعتوں عقیدوں کا غلطہ ہوا اسی کے ساتھ آئے دن ان کے درمیان کانکراؤں شدت اختیار کر گیا تو ہمیں خود اپنے عقیدہ و ایمان کے بنیادوں کا خیال آیا جب اس طرف خیال ہوا تو عقیدہ و مذہب کی کتابیں تقریباً پہنچ سے باہر تھیں لہذا اسلام کی معروف اور مشہور کتب کا آہستہ آہستہ مطالعہ ہوتا رہا لیکن سنہ بہتر 1972 میں کہیں کسی سے عقیدہ و ایمان پر بحث ہوئی اور الجھن ہوئی تو باقاعدہ تلاش و جستجو شروع ہوئی ایک طرف اسلامی کتب دوسری طرف عقایدی ورثہ کی تلاش ہوتی رہی سنہ 1981 کے بعد کہیں کہیں سے کچھ کچھ کتابیں ملنے لگیں تو یہ مطالعہ مطالع نہ ہو کر دوسرے عقایدی گروہوں کا تقابلی جائزہ بنتا چلا گیا اور یہی سنگ میل ثابت ہوا جہاں سے لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میرا ماننا ہے کہ بغیر تقابلی ادیان و عقاید کے جائزے کے دینیات Theology کا علم نامکمل ہے یہی قرآن کا طریقہ تعلیم ہے جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام قوموں گروہوں مذاہب عقاید کے احوال کو تفصیل سے بیان کر کے حق کے انتخاب کا فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خالص ناقص بدتر اور بہتر میں تمیز کرنا سیکھیں۔ قرآن کریم کا یہی طریقہ تعلیم صدیوں سے غیر مسلموں کو بھی متاثر کرنا آیا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کا مذہب اسلام نہ تھا اور نہ کبھی مسلمانوں سے ان کا رابطہ رہا انہوں نے قرآن کی صداقت و حق کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کی ان میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ہم نے ماہ نامہ نور حیات حیدر آباد دکن میں تقریباً سات یا آٹھ مضامین لکھے اور نور ولایت حیدر آباد میں لکھا اس طرح نور ولایت میں تقریباً پینتالیس یا کچھ اور مضامین لکھے۔ ان مضامین کو میں نے ”گنجینہ احساس“ سے موسوم کر کے ۳۲۲ صفحات پر مجلد کیا اور دوسرا ”تصدیق کے موتی“ ۳۳۴ صفحات پر مجلد کیا۔ کچھ اور مضامین یوں ہی رہ گئے۔ اس طرح مجھے خیال آیا کہ ہر مہینہ ایک مضمون لکھنے کے بجائے مضامین کو لکھ کر جمع کر لیا جائے بعد میں انہیں اشاعت کے لئے استعمال کیا جائے۔ لیکن جب یہ کوشش یوں ہی ضبط قلم ہوتی چلی گئی جس میں میں نے کچھ صداقتوں اور حقیقتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ کیوں نہ اسے ایک کتابی شکل دی جائے جس سے کہ مہدی موعود کے ثبوت مہدی کی قرآنی آیات اور تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ اور اسلام اور مہدویت کی کچھ پوشیدہ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اکثر لوگ رٹی رائی اور مشہور باتوں کو ہی دہرانا پسند کرتے ہیں جو حقیقتیں پوشیدہ ہیں ان پر بات کرنا نہیں چاہتے وہ اس لئے کہ اس میں محنت بھی ہے اور مالی منفعت نہیں ہوتی۔ لہذا ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے اس کے عنوانات کا انتخاب کیا۔ اس طرح اس میں کئی وضاحتیں اور اضافتیں کرنی پڑیں اور کچھ باتوں کو حذف کرنا پڑا جو ایک کتاب کی شکل میں تیار ہوتی گئی۔ بعد میں احساس ہوا کہ

یہ تو اچھی خاصی کتاب بن گئی ہے پھر اس پر مزید نظر ثانی ہوتی رہی۔ قرآن وحدیث اور اسلامی تعلیمات کا علم بحر بیکراں کی طرح ہے۔ قوم مہدویہ میں مذہب و اعتقاد پر بزرگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ مگر پچھلے ایک سو برسوں میں لکھنے لکھانے یا تحقیقی مواد پر بہت کم توجہ دی گئی چند ایک رسالے لکھے گئے وہ بھی پچھلی صدی کے اول میں جن میں دو ایک کتابیں قابل ذکر ہیں ایک کحل الجواہر دوسری مقدمہ سراج البصار ان کے علاوہ کوئی قابل ذکر کتاب نہیں ہے۔ پچھلے ایک سو برسوں میں ساری توجہ واعظ بیان تک محدود ہو گئی اور اعمال مہدویہ کی تعلیم بالکل موقوف کر دی گئی ایسا رویہ اپنایا گیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دین ہے۔ اس طرح مہدویوں کی نئی پیڑی تعلیمات مہدی سے ناواقف ہو گئی۔ جہاں تک ہماری اس کتاب کا تعلق ہے یہ ایک منفرد کوشش ہے جس میں اسلام اور مہدویہ مذہب کے حقائق کو موجودہ زمانے کی حقیقتوں سے ہم نے ہم آہنگ کرنے کی سعی کی ہے۔ کیونکہ آج کا قاری کہاوتوں قصہ کہانیوں اور واقعات کے بیانوں سے زیادہ دلیل ثبوت اور حقیقی شہادتوں پر یقین رکھتا ہے کیونکہ علامہ کوگل نے ہر موبایل استعمال کرنے والے صارف کو عالم بنا دیا ہے کیا مسلمان کیا ہندو کیا یہودی کیا عیسائی۔ اب لوگ کتابوں کا مطالعہ کم کرتے ہیں بلکہ بالکل نہیں کرتے، شارٹ کٹ، کاپی پیسٹ کا دور ہے، صرف ادھر ادھر سے نکات اور سوالات جمع کر کے بحث مباحث کرنے لگ جاتے ہیں ان میں زیادہ تر سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں کہیں سے ایک دو آیات یاد کر کے سوال جواب کرنے لگتے ہیں احادیث میں تو اتنی خرد برد ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے عربی کا متن اور اردو کا ترجمہ ہی کچھ اور اور لوگ اسی کو حدیث مان کر بحث کرتے ہیں۔ ان میں مہدویہ نقلیات کا معاملہ ہی نرالہ ہے مہدی موعود اور صحابہ مہدی کے بیانوں کو تصوف سمجھ کر اسی رنگ میں بیان بازی ہو رہی ہے جس سے تعلیمات مہدی کا دور دور تک کا واسطہ نہیں؛ جن باتوں کا اسلاف مہدویہ کے پاس ذکر ہی نہیں رہا وہ باتیں مہدویت سے متعلق جوڑ توڑ کر کہی جا رہی ہیں۔ ظاہری علوم کو ہی معرفت الہی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک عجیب امتیاز اور بے بسی کا عالم ہے اس پر اہل علم کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ مدرسوں کی تعلیم کا طریقہ مہدویوں نے بھی اختیار کر لیا ہے بنیادی تعلیم جتنی پڑھ کر آئے وہی دین و مذہب ہے تحقیق جستجو حقیقت شناسی کا کوسوں دور تک پتہ نہیں، صرف واقعات قصے کہانیاں ہی سننے کو ملتی ہیں اور وہ خاص تر بہت نگرانی جو مہدویوں کی پہچان تھی وہ بالکل غائب ہے اب عمل نہیں علم دین ہے۔

آج تعلیمات مہدی کو زندہ کرنے کا ایک اور واحد طریقہ ہر جماعت خانہ اور مسجد میں نوبت کے ذریعہ ذکر دوام کا اہتمام کیا جانا ہے جس کے ذریعہ سالک تقویٰ اور توکل کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور یہ تعلیمات مہدی موعود میں بنیادی عنصر اور مقام ہے جس کے ذریعہ معرفت الہی کی مہدی موعود کی تعلیم کو عام کیا جاسکتا ہے۔ جس جماعت خانہ یا مسجد میں نوبت اور ذکر دوام کا اہتمام نہیں وہ دائرہ مہدویہ نہیں سلطان اہل اور سلطان النہار کا ذکر کا سبب اور عام لوگوں کے لئے ہے۔ منصب نشیں اور تارک حب دنیا کے لئے نہیں۔

اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ حضور نبی کریم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت کے پہلے دس 10 برس ایک نبی رسول اور

اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے وہ ایام ہیں جو ہر نبی رسول کی زندگی میں ہوتے ہیں جس میں انہیں کڑی آزمائشوں مشکلوں تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد انہیں انسانیت کے لئے ایک لایحہ عمل اور نصب العین دیا جاتا ہے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ان دس برسوں میں حضور ﷺ پر وہ تمام آزمائشیں اور تکالیف وارد ہو گئیں۔ ان دس برسوں کے بعد اسلام کی یا امت محمدی کی تاریخ یا تقدیر لکھی گئی ہے۔ بعد کے تیرہ برس یعنی مکہ مکرمہ کے تین اور مدینہ منورہ کے دس برس وہ ہیں جس میں اسلام کے سنہری دور کی بنیادیں رکھی گئیں۔ نبوت کے دس برس کا ہر دن ہر لمحہ ایک نئے دور کا آغاز دکھائی دیتا ہے اس بات کو واقعہ معراج اور بعد میں ہجرت کے واقعات میں دیکھیں تو بات صاف نظر آتی ہے۔ یہی احوال مہدی موعودؑ آخر الزماں میراں سید محمد مہدی موعود جو نپوری کے پہلے کے تیرہ 13 برسوں کے ہیں مگر جب مکہ مکرمہ میں پہلا دعویٰ ہوا تو اس کے بعد حالات یکسر بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مہدویہ محققوں کو انہیں پہلے دعویٰ کے بعد کے دس 10 برس کے مہدویہ اعمال و احوال پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ جو معرفت الہی کی حقیقتوں کو جاننے کے لئے ضروری ہیں۔

اس کتاب کو ہم نے ۲۰۱۸ء سے ۲۰۲۳ء تک لکھا مرتب کیا اس دوران ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنی ضخیم ہو جائے گی ہم نے کئی بار اسے ختم سمجھ کر ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا مگر اس میں بار بار اضافہ اور ترمیم ہوتی رہی اسی وجہ سے اسے بار بار اپ لوڈ کرنا پڑا۔ باوجود اس کے اسمیں کئی باتیں ان کہی رہ گئی ان میں ہم نے اپنی بات میں اس طرف دھان نہیں دیا کہ ہم نے اس کا عنوان ”مقطعات قرآن مجید اور شاہد بینہ“ تو رکھ دیا لیکن اس کے آغاز میں مقطعات جو لوح محفوظ سے ہیں ان کے متعلق متعارف نہیں کرایا لہذا سنہ ۲۰۲۳ء میں اس کی احساس ہوا تو اسے اس میں شامل کیا ہے۔ دراصل اگر قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے تو قرآن کے نزول اور ترتیب کی حقیقت کو سمجھے بغیر نہ صحیح مذہب معلوم کر سکتے ہیں نہ ہی ایمان کی حقیقی نہج کو پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل نزول قرآن ہی تاریخ اسلام ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا اسلامی تاریخ مرتب ہوتی رہی مورخوں نے اسی بنیاد پر تاریخ اسلام لکھی ہے لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ اور قرآن میں مقطعات اور علم ریاضی کی مہین باریکیوں کو اس وقت تو نہیں سمجھا گیا لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مسلمانوں نے اس پر توجہ نہ دی جب کہ دوسری قوموں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا قرآن میں مقطعات کے علاوہ کچھ سورتوں کا نزول اور ترتیب اتنا حیران کن ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے لامحالہ قرآن کو خالق عالم اللہ رب العزت کا حکم نامہ اور کتاب ماننے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے چند ایک تجزئے اور جدول پیش کئے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ سورتوں کا آگے پیچھے ہونا مقطعات کی معجزاتی ترتیب کچھ ریاضی کی حقیقتیں حیران کن ہیں۔ ہمیں یہ حقیقتیں اور زیدہ بمعنی معلوم ہوئیں جب ہم اپنی دوسری تیسری کتاب ”فرائض ولایت قرآن کی بنیاد پر ہیں“ اور ”عظمت محمدؐ اور خلافت اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں“ لکھی۔ اس لئے یہ سطور یہاں دوبارہ لکھ دئے تاکہ خود اپنا اطمینان کر لیں کہ ہم نے جو سمجھا یا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ چونکہ اس کو ہم نے کتابی شکل میں شائع نہیں کیا اس لئے یہ تھوڑا آسان لگا کہ بات مکمل کریں۔ کتاب ”فرائض ولایت قرآن کی بنیاد پر ہیں“ لکھنے کی

ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہم نے ”مقطعات قرآن مجید اور شاہد بینہ“ میں مہدی موعودؑ قرآن ثبوتوں کو تو بیان کر دیا مگر آپ کی تعلیمات اور دعوت حق کو بیان نہیں کیا۔ جس کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت تھی اسی ضرورت کے تحت یہ کتاب لکھی۔

جب ہم اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اسلام ایمان قرآن اور سنت رسول ﷺ کا علم ہونا ضروری ہے کیونکہ اسلام چند اعمال یا رسوم عقاید کا مذہب نہیں ہے، اسلام زندگی کے بھرپور لایحہ عمل کے عنوانات کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام حضور محمد ﷺ کو نہ صرف نبی رسول پیغمبر بلکہ خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، کیونکہ انہیں کے توسط اور وسیلے سے ہمیں اسلام کی سوغات ملی ہے ایمان تو بہت بعد کی بات ہے، اگر کسی وجہ سے ہم اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں تو ہمارے مسلمان ہونے کی ساری بنیادیں کمزور اعمال پر کھڑی ہونگیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم خود کو مہدوی یا مصدق کہتے ہیں تو ہمیں میراں سید محمد جو نپوری کو مہدی موعود خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ماننا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ان کی تعلیمات مقام مرتبہ اور ان کی زندگی کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تابع رسول ﷺ کہا ہے۔ بغیر اس کے کوئی بھی بد عقیدہ بے دین جماعت گروہ یا نظریہ ہمارے دین و ایمان کی کمزوری کا باعث ہو سکتا ہے۔ بغیر تحقیق و دلیل کے کسی بھی دقیقہ کو حقیقت یا یقین مان لینا دین و ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جس سے خیالات میں اعمال میں نفاق انتشار اور فساد پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دینی ایمانی اور دنیاوی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ دین و مذہب کھیل کود اور تماشہ نہیں ہے کہ جس کی جو سمجھ میں آئے کر لیا، ایسا کرنا بت پرستوں کا کام ہے۔ کھیل کود مثلاً کرکٹ میں بھلے ہی ہم کتنے اچھے کھلاڑی ہوں سامنے والے بلے باز اور گیند باز کی خوبی اور کمزوری پر نظر رکھنی پڑتی ہے ورنہ مقابل ہماری خوبی پر نظر تو رکھے گا ہی لیکن ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر گیند ڈالے گا یا بلے گھمائے گا۔ یہ اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں آج عقلمندوں کی بہتات ہے سمجھ داروں کی کمی ہے عالموں کی بہتات ہے عمل کرنے والوں کی کمی ہے ہر کوئی عالم معلم اور استاد ہے طالب علم اور طالب حق کوئی نہیں۔

کس قدر آساں ہو گیا کار ہدایت ہمیں اک اُمتی ہیں ہر کوئی پیغمبر ہے

اس کتاب کو لکھنے اور اس کے عنوانات کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ہم مہدویوں میں یک طرفہ سوچ اور تقابلی ادیان و عقاید سے موازنہ کرنے کی گھبراہٹ اور مایوسی ہے اُس سے ذرا ہٹ کر میں نے کچھ حقیقتوں اور احوال کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں کس حد تک مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے اس بات کا اندازہ مجھے اس بات کا بخوبی مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حقائق کو جمع کرنے اور پیش کرنے کی مجھے توفیق دی جس سے کہ ایک ایسا معجون مرکب تیار ہوا مخالفین و معاندین نے جو معاشرتی و اعصابی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی ہے مذہبی و عقایدی معاملات میں اس سے باہر قدم رکھ کر مہدوی اپنے عقیدہ و مذہب کا جائزہ لیں اور راہ مستقیم کا انتخاب کریں اور اپنی ذہنی دینی و مذہبی اور عقایدی صحت کی شفا یابی کے ذرائع تلاش کریں کیونکہ مایوس اور بیمار معاشرہ قوموں میں انتشار اور فساد پیدا کرتا ہے۔

جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کی صرف تعریف ہوتی ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روایتی کام کیا ہے اور کسی اچھے مقصد سے سمجھوتہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کے کام کی مخالفت یا تنقید ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ الگ کیا ہے جو کہ یا تو بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے۔ مگر جو کچھ کیا وہ اچھا ہے یا برا اس کا اندازہ کام کرنے والے کو بخوبی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے کام اچھا کیا ہے مقصد نیک ہے تو اُس کام کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور مقصد پر جھے اور ڈٹے رہنا چاہیے مخالفت اور تنقید خود بخود دم توڑ دیگی۔ ہمارا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کسی کی تنقید کرنا یا کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ کسی کو بے جا خوش کرنا یا ناحق باتوں کی تائید کرنا بھی نہیں ہے 'حق کی حقیقت کو اُجاگر کرنا ہے۔ ادب و احترام علم مرتبہ عمل اور تقدس کا ہونا چاہیے ورنہ بے جا ادب و احترام بدعات رسوم اور وحدت و رسالت کے امور میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ کیونکہ اس سے جھوٹے اور خود نما لوگ قوم و ملت کی رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں۔

سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی بھی کامل و اکمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد انبیاء و مرسلین اور اللہ کے خلفاء بہو نسیاں غلطی سے مبراہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل خیالات اعمال و احوال اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو صوفی و ولی ہو ان سے غلطی کا احتمال رہتا ہے یہ فطری بات ہے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا لکھ دیا وہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں جو علم میں معاشرے میں مذہب کو سمجھانے کے لیے کچھ نئی باتوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ فلاح و اصلاح کی راہ کو آسان بنائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ ہر زمانے میں علم میں کچھ نئی باتوں کا اضافہ ہوتا ہے جو حق ہوں انہیں قبول کرنا چاہیے جو غلط ہو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ البتہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ قرآن میں سنت رسول میں تبدیلی پیدا کریں تاکہ اللہ کے احکام کی غلط ترجمانی اور غلط بیانی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت ہی کہہ دیا ہے کہ "میں نے آدم کو علم دیا ہے" یہی علم انسان کو دوسری مخلوقات میں ممتاز کرتا ہے۔ علم حقیقی بھی ہوتا ہے اور غیر حقیقی بھی۔ حقیقی باتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور غیر حقیقی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔

دین اسلام اور شریعت محمد مصطفیٰ ﷺ میں مسلمانوں کو جس طرح ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد بلا عذر روزہ رکھنا فرض ہے اسی طرح بعثت مہدی کے متعلق معلوم ہونے یا خبر پہنچنے کے بعد تصدیق مہدی کی بیعت کرنا فرض ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم ہے کہ "جب تم مہدی کے متعلق سنو تو اُس کی بیعت کرو کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے چاہے تمہیں برف پر سے رینگ کر ہی کیوں نا جانا پڑے"۔ اس سے معلوم ہوا تصدیق و بیعت مہدی ضروریات دین سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہترین اُمت ہو جو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو"۔ 110 آل عمران۔ قرآن مجید کا یہ حکم خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اُمت مسلمہ کو تھا بعثت مہدی کے بعد یہ ذمہ داری مصدق مہدیوں کی ہے یہ کام مہدیہ بزرگوں نے پچھلے چار صدیوں سے بخوبی نبھائی مگر! پچھلے ایک سو برسوں کے مہدیوں نے بالکل اس فرض کو بھلا دیا بلکہ خود قوم مہدیہ کو تعلیمات و اعمال مہدیہ سے نابلدنا

آشنا و ناواقف کرادیا۔ یہی وجہ ہے ہمیں یہ کتاب تحریر کرنے کی تاکہ بتایا جائے تعلیمات مہدویہ کیا ہیں۔ شہادت مہدی کی بنیاد قرآن مجید ہے اور مہدویہ عقاید کیا ہیں جن کا موازنہ ہم نے اسلام کے دوسرے گروہ اور فرقوں کے ساتھ دوسری اقوام تاریخ عالم اور دوسری مثالوں حالات و واقعات کے ذریعہ خلیفۃ اللہ میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام آخر ازمان کے کچھ نامعلوم اور غیر معروف حقیقتوں اور حالات کو منطق دلیل کے ساتھ قوم کے افراد کو بتایا اس کتاب میں۔ ہم سے اگلوں نے جو غیر ذمہ داری کی سوکی آج ہم سبھی اس غیر ذمہ داری نااہلی تاہلی کا شکار ہیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہئے۔ مہدی موعود کی تعلیمات ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا اسوہ اور اعمال صالحہ کو ہی اگر ہم اپنالیں تو یہ ایک مثالی کوشش ہوگی۔ اگر اب بھی ہم خواب غفلت سے نہیں جاگے تو دنیا میں ہماری رسوائی ہوگی سو ہوگی نبرد حشر اللہ تعالیٰ کو بھی جواب اور حساب دینا پڑے گا کہ دنیا میں صرف کھانے پینے عیش کرنے کے لئے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا بلکہ دنیا کے ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ اور یہ کام قرآن سنت رسول اور تعلیمات مہدی کے بغیر ممکن نہیں اس عمل کے لئے اخلاص اور نیت کی پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں۔ باوجود اپنی بے بضاعتی کے ہم نے حتی المقدور تمام احوال و حقائق کو اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود کوئی کمی رہ گئی تو انشاء اللہ ہم سے بہتر اور آنے والے لوگ ایسی اور اس سے بہتر کوشش کریں گے اور اس کا خیر کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں اس لئے اس کو کتاب کی شکل میں (ہارڈ کاپی) نہیں پیش کر سکے لیکن اسے دو ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا ہے وہاں سے مفت پی ڈی ایف Pdf کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کریں جس کا لنک ہم نے آگے دیا ہے اور آپ خود اپنی دینی مذہبی معلومات میں اضافہ کریں اور جو لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں انہیں بھی اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنا ایمان احسان اور عقیدہ مضبوط کریں اگر کسی وجہ سے مفت ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکے تو ہمارے ای میل پر فون پر رابطہ کریں ہم یہی Pdf کاپی آپ کو ارسال کریں گے۔ اگر اس کتاب کے عنوانات ہماری یہ کوشش اور اس کی ضرورت اور افادیت اگر آپ کو پسند آئے تو بطور اجرت ہمیں آپ کی دعاؤں سے نوازیں تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور حشر کے دن ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔

جیسا کہ ہم نے حرف آغاز میں کہا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر ازمان کی شہادتوں کو جمع کرتے ہوئے کئی مختلف انواع کے مضامین کے ذریعہ ان شہادتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ قاری کے سامنے تاریخ عالم اور دوسری حقیقتوں کی مثالوں میں حقیقت دعوت مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی حقانیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہ محض خانہ پوری یا اپنی علمی خصوصیت بتانا نہیں ہے۔ بلکہ مصدقوں کے سامنے وہ تمام حقائق آجائیں جو میراں سید محمد مہدی موعود کی دعوت حق کی حقیقت بیان کے لئے ضروری ہوں۔ اس کتاب میں قرآن حدیث روایات دلیل منطق کے علاوہ کئی ایسی روایات بھی پیش کی ہیں جو اس سے پہلے قوم مہدویہ میں پیش نہیں ہوئیں۔ اور قرآن کے بیان کی اُن تمام سورتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تعلیمات و دعوت مہدی کے حق ہونے پر دلالت کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی اور ہم سے بہتر باتیں اس ضمن میں پیش کر سکے تاکہ قوم مہدویہ کے خاص و عام کے علم اور

معلومات میں اضافے کا سبب ہوں۔ ہم نے حتی المقدور دعوت مہدی کے تمام حقائق کے اشکال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ مصدقوں کو اپنا ایمان عقیدہ اور طریقہ مضبوط کرنے میں آسانی ہو اور وہ دوسرے گروہ اور جماعتوں سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد ﷺ خاتم الانبیاء کے وسیلے اور تعلیمات مہدی کے ذریعہ سے ہمیں ایک بہترین مذہب اور دین کا پیرو کار بنایا ہے۔ اگر ہم دعوت مہدی موعود کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو اسلام اور ایمان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے قابل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت ہے قرآن و سنت رسول ﷺ کی روشنی میں تعلیمات مہدی میں غور کریں۔ انسان کے شعور میں بہت ساری باتیں اور خیالات ہوتے ہیں وہ بولنا اور لکھنا چاہتا ہے بول اور لکھ بھی دیتا ہے، لیکن کچھ باتیں اس کے تحت الشعور میں پنہاں ہوتی ہیں انہیں بیان کرنا یا لکھنا بہت مشکل کام ہے انہیں الفاظ کا جامہ پہنانا۔ ان میں ذات حق کا بیان ہے، دنیا میں کوئی بھی مخلوق ذات کا مظہر نہیں بن سکتی ایسی کوئی بھی کوشش اور خواہش شرک کی طرف لے جاتی ہے البتہ صفات کا مظہر ہو سکتی ہے۔ اسماء الہی اور مقطعات انہیں صفات کا مظہر ہیں۔

اس کتاب کی پروف ریڈنگ خود مجھے کرنی پڑی اس لئے کہیں کہیں الفاظ اور املا کی اور ٹائپنگ کی غلطی رہ گئیں ہیں، ممکن حد تک انہیں درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کو میں نے سنہ 2018 ستمبر سے لکھنا شروع کیا اس کے احوال بھی جمع ہوتے رہے کتابوں کا مطالع بھی جاری رہا، مئی سنہ 2020 میں اسے ختم تو کر دیا لیکن بعد میں کچھ وضاحتیں بھی ہوتی رہیں اور کچھ موضوعات اور جملے حذف بھی کئے

اس کتاب کتاب کو لکھنے میں کئی موقعوں پر اللہ کی مدد شامل حال رہی ورنہ مجھ جیسا بے بضاعت یہ لکھ نہ پاتا۔ شکر

الحمد للہ۔

خاکِ گروہ پاک

سید یوسف مقام: بنگلور بن ڈاکٹر سید موسیٰ مرحوم اہل چن پٹن ریاست کرناٹک

اتوار 16 رمضان 1441 مطابق 10 مئی 2020

نظر ثانی جمعہ 12 ذی القعدہ 1444 مطابق 02 جون 2023

” بدھ 10 شعبان 1445 ” 21 فروری 2024

syedyusufsam92@gmail.com

عنوانات

15	1 اسماء الحسنیٰ اور مقطعات
24	2 قرآن مجید کا نزول اور ترتیب
54	3 قرآن کا طرز معاشرت اور معرفت الہی
64	4 اسماء صفات اور اسم اعظم
67	5 مضامین قرآن کا فیصد عکسی
69	6 انسانوں اور جنوں کی فطرت
78	7 حروف ہجا اور علم العداد
81	8 دعویٰ مہدیؑ کی حقیقی بنیاد قرآن مجید ہے
87	9 بینہ کا دلیل روشن ہونا
89	10 دو بینہ کا ہونا عکسی
142	11 آسمانی صحائف اور شہادتیں
146	12 رحمت للعلمین خاتم الانبیاء ﷺ
155	13 اہل ہنود کی کتابوں کی شہادتیں
166	14 زمین پر خلافت اللہ کی ابتداء اور انتہا ہندیا برصغیر میں ہوئی ہے
172	15 میرا علیہ السلام کے مختصر تاریخی حالات
185	16 نقشہ سفر ہجرت مہدی
191	17 مہدی موعودؑ کے متعلق قرآنی شہادتیں
197	18 احادیث کے ترجمہ بیانوں میں کمی و زیادتی
209	19 ہژدہ آیات در ثبوت مہدی
301	20 احوال اوصاف و شرایط بینہ

314	21	نویں صدی ہجری اور دعویٰ مہدی
318	22	تصوف اور علم الکلام
324	23	جھوٹے عالموں رہبروں سے دین میں بگاڑ
327	24	تصوف کے سلسلے اور ولایت مہدویہ
343	25	مہدویت تصوف نہیں ہے
347	26	مہدویت اور تاریخ و جغرافیہ
358	27	عقائد مہدویہ
391	28	عہد فترہ کے بعد وحی کا نزول
400	29	مقطعات کی اہمیت اور ہجرت انبیاء
413	30	خلافت اللہ منجانب اللہ ہوتی ہے
418	31	نبی رسول اور پیغمبر
427	32	خلافت اللہ اور انقلاب میں فرق
429	33	تابع محمد رسول اللہ ﷺ
440	34	مہدی کی تاریخی و جغرافیائی شہادتیں
448	35	خط اور تکون میں فاصلہ کا ایک ہی ہونا عکسی
455	36	اسم اعظم اور مقطعات
461	37	قرآن کے نزول و ترتیب میں مقطعات کی ترتیب کی مصلحت عکسی
477	38	سورہ الرعد اور بصیرت
497	39	نزول قرآن اور ترتیب قرآن
499	40	نزول قرآن اور ترتیب آخری نزول سورہ کی ترتیب عکسی
509	41	قرآن مجید کی معجزہ نمائی کی حیران کن حقیقتیں
519	42	قرآن اور فرائض ولایت سے مہدی موعود کا حق ہونا عکسی

528	43	تعلیم قرآن کی درجہ بندی
532	44	لن ترانی و اماماً و من ذریتی
536	45	سورہ النجم اور معراج
545	46	کیا حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ سے قرب یا دیدار کی اُمید تھی؟
549	47	ایمان کی بنیاد معرفت الہی پر ہے
552	48	سورتوں کی ابتداء مقطعات سے اسما صفات سے نہیں؟
555	49	لا الہ الا اللہ اور الا اللہ توں ہے
572	50	ضروریات دنیا اور مسائل کا حل
573	51	معراج اور دیدار
587	52	خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ المسلمین
598	53	کچھ غزوہ ہند کے متعلق
608	54	قرآن کے ترجمہ کی ذمہ داریاں
614	55	اردو زبان میں قرآنی شواہد
615	56	دین حنیف اور خلافت اللہ
623	57	دائرہ مہدویہ کا طریقہ تعلیم
627	58	معراج کی معنی و حقیقت
640	59	قرآن کا طریقہ تعلیم
641	60	فارسی زبان اور مہدویت
648	61	دعویٰ مہدی کی شہادت اور قرآن وحدیث
652	62	حق کو قبول کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے
660	63	محکمات و متشابہات
664	64	حروف ابجد اور عربی

667	65	مقطعات قرآن ندائے حق ہیں
669	66	قرآن میں عدد 14 کی ایک خاص خصوصیت
678	67	مقطعہ اور عبرانی اور دوسری زبانیں
683	68	عربی کی ماخوذ زبانیں عکسی
687	69	حروف تہجی و حروف مکتوبی
692	70	قرآنی سجدوں کی ترتیب
693	71	مقطعات کی ترتیب
698	72	اسلام میں گنتی کی اہمیت
700	73	سورہ فاتحہ کی گنتی کے چار اعداد عکسی
704	74	گنتی و اعداد کی کیا ضرورت
713	75	قرآن میں انبیاء کے ذکر کی خصوصیت
716	76	سورہ فصلت ایک مثل
718	77	تقدیر کے حق ہونے کا اعتراف ایمان ہے
720	78	قرآن اللہ کی محبت کا ذریعہ
721	79	حکم کی خصوصیت
722	80	حروف ابجد کے اعداد
726	81	آیات قرآن اور اعداد و تعداد کا معجزانہ استعمال
738	82	حدیث احسان اور قرآن
744	83	مہدویت کی اصل کیا ہے؟
753	84	القرآن والمہدیٰ امامنا آمنا وصدقنا
755	85	کیا سورہ الرعد سورۃ دیدار ہے؟
766	86	طلب دیدار فرض کیوں؟

778	علم ابجد اصول وقواعد	87
785	مقطعات والی سورتوں کی خصوصیت	88
787	غیر مقطوعہ سورتوں کی خصوصیت	89
789	مقطعات سے شروع ہونے والی آیات کی خصوصیت	90
792	مکی اور مدنی سورتوں کا خصوصی بیان	91
797	قرآن میں سورتوں کے نام اور الرحمن	92
808	قرآنی سورتوں کے عنوانات	93
809	اعداد مقطعات میں نویں صدی اور بعثت مہدی	94
816	اسلامی مہینہ و سال کی حقیقت	95
819	لیلة القدر خیر من الف شهر	96
837	الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ	97
850	مہدویت اور مسلمان	98
856	جامع کمالات مخلوق انسان ہے	99
858	حصول ایمان کے درجات	100
860	نماز ہی عبادت کیوں؟	101
861	خلافت اللہ اور جہاد	102
869	مہدویت حقیقی اسلام ہے	103
882	معرفت الہی کے خاتمے کے بعد قیامت کے آثار	104
889	بندگی اور پرستش	105
891	مہدی موعود کے خطابات والقبابات	106
898	شجرہ مہدی موعود۔ نقشہ ہجرت میں عکس اسم محمدؐ۔ مہدی کے خلفاء کے مدفن	107

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

اسماء الحسنیٰ اور مقطعات

اسماء الحسنیٰ جنہیں اسماء الصفات بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں اور جن میں بیان کی گئی صفات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اسے مدد طلب کی جاتی ہے ان کی تعداد 99 ہے۔ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حسن و خوبی کی (صفیتیں) نام ہیں پس تم کو چاہئے کہ ان صفاتوں کے ساتھ اسے پکارو (الاعراف ۱۸۰)۔ ایسا اس لئے ہے کہ انسان کو اپنی کم مائیگی نا توانی کمزوری اور مجبوری کا احساس ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ نہیں آیا یا پیدا ہوا بلکہ اسے پیدا کیا گیا ہے کسی مقصد کے لئے اس میں کسی قسم کی قوت طاقت یا دم نہیں ہے کہ خود کی تخلیق کر لے ”آدم“ معنی کسی نے اس میں ”روح“ پھونکی تو دم آیا ہے دم معنی سانس۔ نفس۔ زندگی۔ روح۔ قوت۔ اگر اس میں طاقت یا دم ہوتا تو اپنی مرضی کی اولادناک نقشہ عقل بول چال طریقہ حیثیت رنگت سبھی بھر لیتا اور لاموت اور ہمیشہ قائم و دائم ہو جاتا وہ جانتا ہے کہ وہ بے بس ہے کسی کی عظیم قدرت کے آگے یہ بات نہ صرف اس کی عقل اسے سمجھاتی ہے بلکہ اسے پیدا کرنے والے نے اسے سمجھانے کے اسباب بھی مہیا کئے ہیں اسی کے جیسے انبیاء مرسلین اور صحیفوں کے ذریعہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے یہی عمل اسے ”بندہ“ یا بندھا ہوا کسی اور کے حکم اور اطاعت کے آگے بنانا ہے۔ جیسے کہا آدم‘ دم سے ہے روح سے آدمی عربی میں دم‘ لہو اور خون کو کہتے ہیں اور انسان لہو یا خون سے بنا ہے۔ اور جس کا محکوم ہے اس کو یا دکر نے مدد طلب کرنے اور اسے پہچاننے کے اسباب ذکر اسماء الحسنیٰ یا دیگر اعمال ہیں۔ صحیفہ جہام بن مہبہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَّا يَسْتَعِزُّ الْإِلَٰهُ أَحَدُهُمْ مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ إِنَّهُ وَتَرِ يُحِبُّ الْوَقْرَ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں ایک کم سو جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ طاق ہے طاق (عدد) کو پسند کرتا ہے۔ اور حروف مقطعات disjointed letter جنہیں لوح قرآن بھی کہا گیا ہے حروف ہجا کے ادائیگی کی ایک ایسی شق نوع ہے جو قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے آغاز کلام میں آئے ہیں یا جن سے کچھ سورتوں کی ابتداء ہوتی ہے۔ جن کے نہ معنی ہیں نہ ان کی وضاحت قرآن وحدیث میں ہے اور نہ ہی علمائے اسلام میں زیر بحث ہے بلکہ یہ باضابطہ طور پر اسرار خداوندی کے زمرے میں ہیں۔ اس لئے ان کے بارے میں علمی و تحقیقی مواد نہیں کے برابر ہے۔ اسلام کے مذہبی ادب میں یہ ایک خشک موضوع ہے جیسا کہ علم فلسفہ جو زندگی کی تلخیوں سے روبرو تو کروادیتا ہے مگر ان کا حل نہیں پیش کرتا۔ جسے پڑھنے سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش صحرا میں سراب کا پیچھا کرنے جیسی ہے اور انہیں جاننے پہچاننے معنی معلوم کرنے کی کوشش پانی کو مٹھی میں بند کرنے جیسی ہے کہ ہاتھ تر تو ہو جاتا ہے مگر مٹھی خالی ہی رہتی ہے۔ حافظ اعماد الدین ابوالفداء ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر ایک مبتدی جو بالکل کسی اچھوتی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اور ہر مخترع جو کسی نئے کام کو چھیڑتا ہے جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ وہ کام پہلے تھوڑا اور چھوٹا ہو بعد

میں بڑھے۔ کسی بھی شخص کو جو دوسرے علماء کے بعد آئے شہر علم کا کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ کھلا ملتا ہے جس میں متقدمین کا گزر بھی نہ ہوا ہو (الاتقان ۴)۔ اس لئے کچھ چنیدہ چنیدہ موضوعات میں سے ان حقائق کو تلاش کرنا لفظ و معنی کو سمجھنا، آب حیات تلاش کرنے جیسا ہے۔ البتہ انہیں معلوم کرنے اور سمجھنے کی کوشش میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان مقطعات میں عظمت خداوندی کا ایک بے حد وسیع و بے کنار دریا موجزن ہے۔ مقطع کے جیسا تو نہیں البتہ قرآن میں 'بَرْزَخ' ایک لفظ آیا ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں ہے بلکہ چند صحابہؓ نے اس کے معنی موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا مقام لے ہیں۔ اسی طرح کی متشابہ آیات اور بیان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا کہ تم اپنی زباں دانی پر اتنے ہی نازاں ہو تو قرآن جیسی ایک آیت ہی لاؤ، یہ چیلنج چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہ صرف برقرار ہے بلکہ قرآن کے ہر حرف لفظ آیت اور سورہ میں ایک چیلنج چھپا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے قرآن کی ہزار ہا حقیقتوں میں سے کچھ کو سمجھنے کی کوشش کی پھر بھی یہ بیان تشنہ ہے اس لئے کچھ لفظ و معنی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کے رموز و اوقاف کی ایسی باریکیاں سامنے آتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور کسی معلوم حقیقت کو بیان کرنا یا لکھ دینا آسان ہوتا ہے، بہ نسبت کسی نامعلوم حقیقت کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے انہیں بغیر حوالوں اور ثبوتوں کے لکھا نہیں جاسکتا نہ سمجھا جاسکتا ہے۔ اشعت اللمعات جلد ۴ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ: حضرت علیؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی چیز احکام میں سے ایسی ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے تو فرمایا: قرآن سب سے بڑی کل ہے بالقوہ اور اجمالی طور پر تمام علوم کا جامع ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہتی لیکن اگر کسی کو اس کا فہم اور اس سے معانی و مطالب حاصل کرنے کی قوت دی جائے تو یہ بعید نہیں ہوگا یہ فہم بعض کو حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور تصدیق مہدی کی ہے مگر! ہمیں مومن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ 'مَنَا' ط قُلْ لِّلّٰم تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلْتَكُم مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ (ﷺ) فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم (سچے ہو) اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ (سورہ حجرات ۱۴) بات صاف ہے کوئی بھی خود کو مسلمان کہلا سکتا ہے مگر مومن بننا حقیقی اسلام ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا "مومن بنو"۔ حضور ﷺ نے کعبہ کے ۳۶۰ بت گرا دیے لیکن جو نفس کی اناء کی خودی کی شخصیت پرستی کی بت پرستی لوگوں میں باقی تھی اسے گرانے کی اللہ کے حکم سے خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ نے بحیثیت تابع نام رسول اللہ کے تعلیم دی۔ یہی ہے ثم ان علينا بيانه (سورہ قیامہ ۱۹ کی) اور سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کا نزول 106 ہے کہنے کا مطلب ہے حضور ﷺ کی پندرہ سترہ سالہ تبلیغ رسالت کے بعد بھی لوگ مکمل طور پر مومن نہیں بنے تھے چند ایک مقدس صحابہؓ کے ہاں اسلام قبول کر لیا تھا یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے کہ تم نے

مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہے تم میں دینی شعور ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ بعد میں اس کا اظہار بھی ہو گیا یہی عرب تھے جو مسلمان بن گئے مگر مومن کا کردار ادا نہیں کیا، حضرت عمرؓ شہید ہوئے، حضرت عثمانؓ کو شہید کیا، حضرت علیؓ کو شہید کیا، جنگ جمل ہوئی، معرکہ کربلہ ہوا۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا ”ہر کسے فرعون است“۔ ایک شرابی کو لوگ مارنے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نشہ تو رات بھر کا ہے پہلے تم اپنی اناء کا خودی کا شخصیت پرستی کا نشہ اُتارو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی یہ نہیں کہ صرف فرایض ادا کر لے بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا اصل مقصد بندگی ہے وہ حاصل ہوتی ہے تدبر سے غور و فکر سے ذکر اللہ سے۔ ”وہ عظیم جویا د کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں (اور تسلیم کرتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے کار نہیں پیدا فرمایا جو پاک ہے ہر عیب سے۔ عمر ان ۱۹۱۔ یعنی اللہ کی صفات میں غور کر کے اُس کا خیال اُس کا ذکر اُس کی موجودگی کو محسوس کرنے والے۔ بہت ساری خوبیوں کمالات طاقتوں سمجھ اور عقل کے باوجود انسان کمزور اور ناتوان ہے صرف علم حاصل کر لینے عابد و زاہد کا لباس فاخرہ زیب تن کر لینے سے مومن نہیں بنتے۔ جب وہ دنیا اور عجایب دنیا میں غور کرتا ہے تو اسے کسی اندیکھی قوت اور عظیم طاقت کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یہ احساس کبھی اس طاقت سے محبت اور عقیدت پیدا کرانا ہے کبھی خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے اور یہی احساس بہت قوی تب ہو جاتا ہے جب وہ اپنے جیسے کسی انسان کی زندگی اور موت پر غور کرتا ہے کہ اُسے میں تو بس اتنا ہی موجود ہوں جتنا کہ مجھے وجود عطا کیا گیا ہے۔ یہیں سے انسان کے کسی اور سے تخلیق کے جانے اور خالق و مالک ہونے کا احساس اس مالک و خالق کی طرف متوجہ ہونے کی طرف راغب کرتا ہے جسے عبادت اور بندگی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق اور انسان کی کم مائیگی بے بسی حقارت کو بتانے کے لئے قرآن میں تقریباً ۲۵۰ آیات نازل کی ہیں لَا يَسْتَلْقُومُ يَعْقِلُونَ (بقرہ ۱۶۰) ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں۔ اصل ذکر اللہ یہی ہے ذکر کا معنی صرف زبان سے یاد دل میں اللہ ہو اللہ ہو یا رحیم یا رحیم کہتے رہنا یا رٹا مارتے رہنا نہیں تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے۔ بلکہ اللہ کی صفات قدرت اور اس کی تخلیقی عظمت میں غور کرنا ہے جسے فہم و ادراک کہا گیا۔ زبان یا دل سے ذکر کرنا ذکر تو ہوا مگر ظاہری ذکر خفی حقیقی ذکر ہے کہ چپکے چپکے خاموشی سے دل میں خیال میں یکسوئی خلوص اور پوری توجہ اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ربوبیت بزرگی کا اقرار کرنا اس کی نوازشوں کا شکر گزار ہونا ہمیشہ دل میں اُس کی عبادت بندگی کا وقت پر ادا کرنے کا خیال ہونا منکرات سے بچنے کی کوشش کرنا اللہ کا خوف اور موجودگی کا احساس رکھنا صلہ رحمی کرنا حدود اللہ کا خیال رکھنا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ملائکہ فرشتوں کی موجودگی کا خیال کرنا مغیبات کو اللہ کی تخلیق میں دیکھنا کفر و شرک رسم و بدعت سے بچنے کی کوشش کرنا اللہ کی عظمت کے آگے خود کو حقیر جاننا یہ سب ذکر خفی کے اشکال اور علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی (گویا) اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس پہلے سورہ حجر میں ”اعراب“ کا لفظ آیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں عربی زبان میں اس کے معنی ”دیہاتی“ کے ہیں قاضی شوکانی نے بدوؤں اور صحراؤں میں سکونت گزیر ہونے کو اعراب

کہا ہے اور سیبویہ نے کہا کہ اعراب صیغہ جمع تو ہے مگر لفظ 'عرب' کی جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بجائے 'عرب' کے 'اعراب' کہا ہے معنی دیہاتی یا نا سمجھ لوگ۔ جبکہ اگر اسے صیغہ جمع میں لیں تو تمام عرب ہوئے اس طرح اللہ کا خطاب تمام عرب سے ہوا جس کا مطلب ہے مسلمان تو بن گئے کمومن بننا باقی ہے اور امت کو مومنوں کی تعلیم دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں پر رکھا ہے کہ جب امت میں ایمان کی بلاغت پیدا ہو جائے تاکہ معرفت الہی کی تعلیم دی جائے اور یہی ہے "اس (قرآن) کے بیان کا ذمہ ہم پر" ہے اور یہ خلیفۃ اللہ محض حدیث کے الفاظ "مدینہ" کی بنیاد پر مہدی عربی نہیں ہوگا بلکہ عجمی ہوگا عربی نہیں۔ اور ایسا ہوا بھی جب اپنے طور پر لوگوں نے معرفت الہی کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہوش کھو بیٹھے منصور حلاجؒ نے "انا الحق" کا نعرہ لگایا، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے "سبحانی ما اعظم شانی" کا نعرہ لگایا۔ ان بزرگوں کا تعلق عراق و عرب سے تھا اور جب علمائے سو مہدی موعودؑ کی تعلیم معرفت الہی کو سمجھنا پائے تو مخالفت کی ان میں شیخ علی متقی برہانپوری سب میں زیادہ مخالف مہدویوں کا ہو گیا۔ مہدی موعود میراں سید محمد جونپوری کو جب دلپت رائے سے مقابلے میں شرک اور ایمان کے اظہار کی وجہ سے ایمان کا غلبہ ہوا تو آپ علیہ السلام پر جذبہ حق طاری ہو گیا جو بارہ برس تک رہا جس میں آپؑ نے چند سیر غذا نوش کی اور صرف نماز کے وقت ہوش میں آتے انہیں بی بی الہ دیتی وضو کراتیں اس کے بعد پھر جذبہ حق میں مستغرق ہو جاتے اس دوران شریعت و سنت رسول ﷺ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا جب افاقہ ہوا تو ہجرت اختیار کی۔ تیرہ برس تک اس حالت کو جذب کرتے رہے جب تک مکہ میں اپنا دعویٰ مہدی نہیں فرمایا۔ اور ہم وادراک کی یہی تگ و دو جستجو کبھی انسان کو حقیقی مالک کی تلاش کی طرف لے جاتی ہے کبھی حاضرات و موجودات کی غلامی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انہیں انسانوں کے درمیان ہی میں کوئی خود غرض ذی ہوش چالاک عقل مند یا صاحب حیثیت شخص دیکھتا ہے کہ میں بہت سارے انسانوں کو قابو میں کر کے ان کا مالک و آقا بن سکتا ہوں تو وہ یا خود کو ان کا مالک بن جاتا ہے یا کسی اور کے خوف میں انہیں مبتلا کر کے اپنی اطاعت اور حکومت قائم کر لیتا ہے حضورؐ کے بعد مسیلمہ کذاب اور اسود غسی نے یہی کیا۔ اس کی کئی اور قسمیں ہیں حکومت اور بادشاہی انجانی طاقت کے خوف میں مبتلا کر کے اپنی بات منوانا یا بتوں کے ذریعہ اپنی بات قائم کر لینا اس کی آخری اور غیر محسوس قسم رسم و بدعت اور عادت ہے۔ عبادت اور پرستش میں بین فرق یہ ہے کہ عبادت بندگی کو کہتے ہیں جبکہ پرستش پوجا (کسی مخلوق موجود کے آگے نجات مانگنا ضرورت بیان کرنا گڑ گڑانا) معنی کسی سے مرعوب ہو کر اس کی چاہت میں گرفتار ہونا۔ بندگی کا لفظ عربی میں "عبد" سے ماخوذ ہے یعنی غلام بندگی معنی غلامی۔ قرآن میں یہ لفظ اللہ کی غلامی سے منسوب ہے۔ غلام اور آقا مالک اور نوکر، مالک یعنی نگران، غلام یعنی زیر نگین۔ عبادت معنی اللہ کی غلامی، اطاعت کو قرآن نے عبادت کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ "عبادت" کس کی اور کس لئے؟ عرب معاشرے میں یا اس دور کے معاشروں میں کسی اندیکھی طاقت قوت کو کسی شکل، صورت یا بت کی صورت میں تراش کر یا اپنے آبا اجداد یا کسی خاندانی بزرگ یا طاقت ور انسان یا اور اندیکھی مخلوق کی محبت یا خوف سے اس کے آگے جھک جانے اس کی منت سماجت کرنا پرستش ہوا کرتا تھا۔ جب اسلام کا دور شروع ہوا تو عربی لفظ کا غلام جو مخلوق ہے وہ خالق کا غلام کہلایا جو بندوں

کا معبود زندگی اور موت دیتا ان کی نگرانی کرتا اس کے اچھے اور برے اعمال کا احتساب کرتا ہے۔ اسی سے بندگی کا لفظ عام ہو گیا۔ جب عبد و معبود کا تعلق واضح ہو گیا تو پرستش یعنی بتوں کی محبت یا مخلوقات کی محبت چاہت اطاعت کو شرک اور بت پرستی کا نام دیا گیا یعنی حقیقی مالک یا خالق کے علاوہ کسی اور مخلوق کو چاہے وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو خدائی صفات میں شامل کرنا غیر فطری قرار ہوا اور حقیقی مالک آقا و معبود کے علاوہ کسی اور کی پرستش بندگی اطاعت کرنے کو کفر قرار دیا اور حقیقی مالک کا انکار کرنا یا اس کے احکام سے بغاوت کرنا کفر ٹھہرا۔ بت پرستی صرف یہ نہیں کہ حضرات موجودات چاند سورج ستاروں پہاڑوں ندی پٹھانوں کی پرستش ہے بلکہ کسی انسان میں خدائی اوصاف کے ہونے کا اقرار بھی بت پرستی ہے۔ مسلمانوں میں کشف مراقبہ مشاہد مکاشفہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس میں کئی غلط فہمیاں پیدا کر لی گئی ہیں جیسے انسان کو خدائی اختیارات کا حاصل ہو جانا انسان کے مشاہدے میں خدا کا دیکھا جانا کرامات اور محیر العقول اعمال و احوال سے انسان کا مرتبہ بلند ہو جانا یہ سب تصوراتی اضافتیں ہیں جن کا دین ایمان اور معرفت الہی سے کچھ لینا دینا نہیں بلکہ ان باتوں کو اختیار کرنے سے رسم و بدعت اور عادت میں اضافہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے مہدی موعودؑ نے فرمایا ”خدا اور بندے کے درمیان جو بھی چیز حائل ہو وہ اُس کا بت ہے“۔ اسلام سے پہلے پرستش اور بت پرستی ہی مذہبی رسومات ہوا کرتے تھے مذہب کی کوئی حتمی شکل نہیں تھی ہر فرد خاندان قبیلہ کا اپنا معبود تھا حالانکہ اسلام سے پہلے حقیقی مالک آقا معبود کی بندگی کا تصور آسمانی احکام معبود حقیقی کی جانب سے ایک مجموعہ اور کتابی شکل میں دے جانے کو ”مذہبی“ احکام کو بتانے حقیقی مالک کی اطاعت پر راغب کرانے والوں کو نبی رسول پیغمبر اور خدا کا خلیفہ بتایا گیا اُس سے پہلے رسم و بدعت بت پرستی ہی انسانوں کی عبادت ہوا کرتی تھی جو انسان کے اندر کی فطری جبلت خوف اور اطاعت کی ترجمان ہوا کرتی تھی۔ وقتاً فوقتاً انسان کی ذہنی تربیت اور بندگی کے آداب سکھانے کے لئے اللہ کے خلفاء دنیا میں بھیجے جاتے رہے ہر قوم اور قطعہ میں کچھ عرصہ تک انسان بندگی اور اطاعت پر قائم رہتا پھر سے انحراف حکم عدولی فتنہ فساد طوائف الملوکی انتشار میں مبتلا ہو جاتا۔ انسانی تربیت اور اصلاح کی ارتقاء کا سلسلہ چلتا رہا اور جب انسانیت اپنی عقل سمجھ علم اور ترقی کی بلندی پر پہنچ گئی تو ایک آخری حکم نامہ قرآن پیش کر کے بتایا گیا کہ اب اور تمہاری تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں اب جو کچھ تمہارے اچھے برے کا فیصلہ کرنا ہے تم خود ہی کرو۔ البتہ تمہاری خالق حقیقی کی قربت اور چاہت کی خواہش کو ہم آخری نبی رسول محمد ﷺ کی زندگی میں مثال کے طور پر پیش کر دیتے ہیں یہی تمہارے لئے راہ راست ہے۔ مگر اس کی تعلیم اور تربیت پوری طرح بعد میں بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم کی نبوت سے پہلے روئے زمین پر بادشاہتیں حکومتیں قوم ملک اور قطعے تو ہوا کرتے تھے لیکن انسانی سہولیات کے خاطر ترقی کے جو اسباب آج پائے جا رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھے مطلقاً اسلام کے بعد ہی نئی تحقیقات ایجادات سہولت اور آسانیوں کی تلاش کا دور شروع ہوا۔ وہ پہلے مسلمان ہی تھے جنہوں نے سفری سہولیات کے لئے ستاروں کی گردش کے علم کو جو پہلے صرف بتوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اسے راتوں کے تعین سمندری سفر رقبہ اور علاقہ کی حدود بندی ادویات معدنیات علم الحیوان نباتات جمادات پر تحقیق کرنا سوچنا شروع کیا۔ دوسری قوموں کو جنہیں موجد و مورخ سمجھا جا رہا تھا

ہے ان کا دور پچھلے تین سو برسوں میں ہی شروع ہے ورنہ تمام علوم میں مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی تحقیق کا آغاز کر دیا تھا اسی لئے کہا جائے گا کہ محمد ﷺ کو علم اور عقل والی امت میں بھیجا گیا۔ رہی بات مہدی موعود علیہ السلام کے مبین کلام اللہ ہونے کی یہ طریقہ اور دستور ہے دنیا کا بھی کہ ہر طریقہ رواج کتاب دین و مذہب کا ایک معلم ہوتا ہے کوئی بھی یوں ہی اپنے آپ علم حاصل نہیں کر لیتا۔ اور اُس معلم کا قبول کیا جانا اس بات پر ہوتا ہے کہ کتاب دے جانے والے کی طرف سے وہ منتخب کیا گیا ہو اس طرح صاحب کتاب کا وہ سند یافتہ مانا جائے گا جسے رسول کہا جاتا ہے اور اس کتاب کے بیان کی تربیت بھی اُسی بارگاہ سے ہونا ضروری ہے جہاں سے کتاب آئی اور جسے دی گئی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ الرحمن کی پہلے آیت میں بتائی خَلَقَ انْسانَ عَلِمہ البیانِ رَحْمٰنُ نے جو صاحب کتاب ہے علم دیا کتاب کا اپنے نبی رسول محمد ﷺ کو اس کے بعد اس کا بیان یا وضاحت جو خدا کی مرضی پر بیان کرنے کے لئے ہو خلق انسان میں ایک مبین کو پیدا کیا اور اُس کے مبین ہونے کی شرط معلم کلام اللہ یا صاحب کتاب اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ یہ بتائی گئی کہ ”میرے نقش قدم پر چلے گا خطائیں کریگا من یقفو اثری ولا یخطی“ اور اس مبین کو ”اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں صلاحیت عطا کریگا“۔ حضور نبی کریم ﷺ نے تمام آٹا رو شواہد اُس مبین کے بتاؤ دے لیکن اُس کے پہچاننے اور اقرار کرنے کا ذمہ امت کے سپرد کر دیا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے انسان کو جہاں کہیں اجازت مقام مرتبہ دیا گیا اُس نے اس کا استعمال غلط ہی کیا سوائے اللہ کے خلیفوں کے یعنی پہچان کر بھی یا نا پہچاننا یا انجان بنا رہا یا بالکل انکار کر دیا۔ تمام اللہ کے نبیوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ”تم تو ہم جیسے آدمی ہو ہم تمہیں کیسے قبول کر لیں“۔ لہذا ایک خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے احکام اور اطاعت سے انحراف کا پہلا طریقہ اس کے انبیاء مرسلین اور خلفاء کا انکار یا کفر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بھی اُن کے اعمال اور احوال کی بنیاد پر قبول کر لیا جائے یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر تحقیق ضد عناد بغض علم اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر کسی کا بلا تحقیق انکار کر دیا جائے دونوں صورتیں جہالت اور کفر کا سبب ہو سکتی ہیں اس بات کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے فہم وادراک۔

مسلمان بننا اسلام قبول کر لینا ایک ابدی حقیقت کا اقرار ہے جبکہ مومن بننا ایک دوسری حقیقت ہے معنی یہ کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں فرشتے ملائکہ جنت جہنم کا اقرار اسلام ہے۔ مگر مومن بننے کے لئے امتحان دینا پڑیگا آزمائش سے گزرنا پڑیگا۔ سورہ عنکبوت آیت ۱- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا (نہیں) جائے گا؟ اور بیشک آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے پس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا جو (دعویٰ ایمان میں کتنے) سچے تھے اور ضرور دیکھے گا (ایمان کے) جھوٹے دعوے داروں (کو)۔ مومن بننے کے لئے آزمائشوں سے مخالفتوں سے بھوک پیاس سے تقویٰ توکل کی راہ سے ہجرت ظاہری و باطنی سے کفر و شرک رسم و بدعت کے انکار سے اللہ کے احکام کی بجا آوری سے فرائض و سنن کی پابندی سے دھوکہ فریب سے کنارہ کر کے حرام حلال میں تمیز کر کے مشرکین کے طعنہ و تشنیع سے دنیا کی ذمہ داریوں کی سنت کے مطابق ادائیگی سے ان تمام میں اعمال صالحہ کی عمل آوری کے

کے بعد ہی ایمان مفصل یا ایمان مکمل حاصل ہوگا جو اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ ورنہ نام کے مسلمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ہے جس کا معنی آزمائش کرنا مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ دنیا راحت عیش و عشرت ہے کفار مشرکین کے لئے۔ جنت جیسی عظیم نعمت کیا یوں ہی آسانی سے حاصل ہو جائے گی؟ اس طرح تو بد عمل اور گنہگار بھی اس کے مستحق بن جائیں گے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو اپنی مرضی کے مطابق عاجز نہیں سمجھ سکتا کہ ہم اس کے بندے ہیں اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے کبھی کبھار نماز پڑھ لی کبھی کچھ اچھا کر لیا تو اللہ کو چاروں چار ہمیں اپنی قربت اور جنت عطا کرنا ہی پڑیگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ”اور نہیں تم بے بس کرنے والے (اللہ تعالیٰ کو) زمین میں اور نہ آسمان میں“ یہاں ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں سمجھا جانا چاہیے کسی بھی معاملے میں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا اسی میں مسئلہ ”دیدار“ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا جو اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے یہ ہماری اوقات ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے یہ اس کی قدرت کو زیب دیتا ہے کہ اسے دکھائی دینا ہے کہ نہیں جس طرح آسمانوں میں وہ ہے اسی طرح وہ زمین پر موجود حاضر و ناظر ہے۔ یہی بات سورہ انعام میں فرمایا کہ ”نگاہیں اسے نہیں گھیر سکتیں وہ نگاہوں پر چھا جاتا ہے۔ انسان جتنا عبادت یا ضمت کے ذریعہ معرفت الہی میں ترقی کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا دنیا کی ترقی عارضی ہے عقبی کا انعام یقینی۔“

رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ (جہت رخ) کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیرا تھا اس لئے کہ دنیا کا پہلا مرکز عبادت کعبہ ہی رہا ہے، لیکن! یہ بین الجہتی یا قبلہ اول قبل دوم کی اور حقیقت کچھ اور بیان کرتی ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہو کہ کعبۃ اللہ، حکم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کر دیا ابلیس کی طرح جھٹ کرنا کہ پہلے بیت المقدس کیوں تھا اب کعبہ کیوں ہے؟ ہمیں اللہ کے حکم سے مطلب ہے قبلہ کا رخ بد لئے سے نہیں، محمد گو خاتم الانبیاء ماننا ہے مان لیا مہدی موعود کو خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ماننا ہے مان لیا۔ کعبہ آدم نے بنایا حضرت ابراہیم نے اس کی تجدید کی حضور ﷺ نے ابراہیم کے دین حنیف پر عمل کیا۔ اگر رخ اور جہت کی بات کریں تو نماز کی نیت باندھنے سے پہلے جو سورہ انعام کی ۷۹ ویں آیت پڑھی جاتی ہے وہ کچھ اور بیان کرتی ہے۔ اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ بیشک میں نے اپنا منہ یک رخ ہو کر اس کی طرف موڑ لیا ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں صاف پیغام ہے ”میں نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا ہے جو خالق کائنات ہے رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس اللہ کی طرف رخ کے مڑنے میں قبلہ کعبہ ہو کہ بیت المقدس ہمیں اہمیت نہیں اہمیت اللہ کی ذات کی ہے۔ اسی میں بصیرت اور دیدار الہی کا راز مضمر ہے اس کی طرف جہت کرنے معنی اسے دیکھنے میں یہ آسمان زمین کعبہ قبلہ مانع نہیں ہو سکتے وہ ہر جگہ موجود ہے وھو معکم این ما کنتم خلوص دل سے ہو سجدہ تو اس سجدے کے کیا کہنے وہیں کعبہ سرک آیا جبیں میں نے جہاں رکھ دی سیماب اکبر آبادی

عملی اور روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف جہت کر لے جو نہ صرف عالموں کا مالک و مملوک و بادشاہ ہے بلکہ وہ انسان سے دور نہیں بالکل قریب ہے نماز صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے بلکہ خدا کے سامنے دن میں پانچ مرتبہ حاضر ہونا ہے خلوص سے خشوع و خضوع سے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”الصلوة معراج المؤمنین“ نماز بقید حیات انسان کا دنیا میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ مگر معرفت الہی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر عبادت کی جائے۔ اس آیت میں حَنِيفًا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ”یک رخ ہو کر“ یہاں حرف ”ح“ کے اوپر زبر ہے جبکہ سورہ بینہ میں حُنَفَاء ہے ”ح“ کے اوپر پیش ہے جس کے معنی بھی ”یک رخ ہو کر“ ہی ہیں۔ مگر سورہ انعام کی آیت ۷۹ میں یہ وَجْهَتُ وَجْهِي میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے یہ ایمان ہے جبکہ سورہ بینہ میں ”یک رخ ہو کر“ نماز قائم کرنے کے حکم میں ہے اور یہی احسان ہے۔ مگر دونوں سورتوں کی حالت ایک ہے اللہ کی طرف ”رُخ کرنا“ اگر صاف صاف معنی بیان کریں تو اللہ کو دیکھتے ہوئے اسکی نماز پڑھنا۔ مگر سورہ انعام کی اس یک رخ ہو کر نماز شروع کرنے کی بات کے بعد ۸۹ ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ کی آیت کا (یا مہدی کا) انکار کریں لوگ تو ہم (اللہ نے) مقرر کر دے ہیں ایسے لوگ جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ سورہ انعام کا نزول ۵۵ ہے جو کی سورۃ ہے اس کے بعد مدنی سورہ بینہ نزول ۱۰۰ میں اس یک رخ ہو کر عبادت کرنے کا حکم ایک دوسرے بینہ جو تابع رسول کا ذکر ہے جنہوں نے نویں صدی ہجری میں ”طلب دیدار“ کی تعلیم دی۔

عبادت کا مقصد مالک حقیقی کی اطاعت و بندگی ہے تاکہ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعہ خود کو خدا کے واحد و لاشریک کے عتاب اور عذاب سے بچائے اور اعمال صالحہ کے بدلے موت کے بعد ابدی سکون کے لئے جنت کا حقدار بنے تاکہ مخلوقات کو اس کی طاقت اور عظمت میں شریک سمجھے اور کفر کرے۔ اس کے لئے سب سے پہلے اسے شہادت یعنی کواہی دینی پڑیگی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرے انبیاء کی طری آخری نبی رسول اور پیغمبر محمد ﷺ ہیں۔ یہی اس کی نجات کا واحد راستہ ہے جو انسان کو نفس اور شیطان سے پناہ دلا سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر گروہ اور فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادات و اطاعت وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں تاکہ مالک حقیقی ان کی کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے جسے اللہ کی عبادت کہا جا رہا ہے اس طرح ہر مسلمان اپنے بچاؤ اور انعام کی کوشش میں لگا ہوا ہے جسے عبادت سمجھ لیا گیا ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں اسے خوش کرنے کے لئے کی جائے اور وہ عبادت صرف آخری نبی رسول اور پیغمبر حضور محمد مصطفیٰ ﷺ نے کی تھی ایسی عبادت کوئی بندہ نہیں کر سکتا البتہ ایسی عبادت کی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ جس کا طریقہ رسول اللہ ﷺ کے تابع نام مہدی موعود علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت کے ذریعہ امت کو بتایا ہے وہ ہے تقویٰ توکل جو حضور ﷺ کی زندگی کا خاص عنصر تھا اس کے لئے ہمیں اللہ کے حبیب کے کہنے کے مطابق ”دنیا مردار اس کے چاہنے والے کتے“ سمجھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے ہوگی ایسا کرنے کے لئے مخلوق کے ساتھ خود کو پہلے الگ تھلگ رکھنا ہوگا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو ماسوا اللہ کی اطاعت و بندگی کے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور دنیا اور اس کلبنات کی رنگارنگی میں اللہ تعالیٰ کی

قدرت کی جو بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو اللہ کے احسانات ہم پر ہیں ان کے شکر ادا کرنے کے طور پر ہمیشہ اس کی تعریف تو صیغ کرتے رہنا ہے جسے ذکر دوام کہا گیا اور یہ کوشش اتنی شدید ہونی چاہیے کہ جس خالق و مالک نے یہ بنائی ہے وہ کتنا عظیم حسین و جمیل ہوگا اسے دیکھنے اس کے قریب ہونے کی طلب اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس کی راہ پر اللہ تعالیٰ نے بلا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ بھی ایسی بصیرت کی راہ لوگوں کو دکھائے اور بعد میں آپ کا تابع بھی اسی کام پر مامور ہوگا جسے ہم اپنے کلام اور بیان کا علم عطا کریں گے۔ فرایض ادا کرنا اسلام ایمان دین اطاعت بندگی ہے۔ اور تعلیمات فرایض ولایت (اللہ سے محبت قربت یگانہ اور معرفت کا طریقہ) اصل میں حقیقی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ان باتوں سے بلکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی توجہ کی نوازشوں کی عطا و درگزر کی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی ثناء خوانی یہ کائنات یہ کہکشاں زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ انسان عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے تاکہ خدا کے حضور کامیاب ہو اس کی نظروں میں عزیز ہو اور وہ اپنے قربت اور نوازش عطا کرے طلب دیدار کے ذریعہ جس کا وعدہ حضور ﷺ اور جبریل امین کے مابین گفتگو میں ہوا ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے یا اتنا جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ یہ عقیدہ اور ایمان ہی حقیقی عبادت ہے۔

آج سے پچاس برس پہلے تک قرآن وحدیث کا علم و بیان صرف عالموں زاہدوں تک محدود تھا، لیکن آج ہر شخص تھوڑا بہت قرآن جاننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کی کئی زبانوں میں قرآن کے ترجمے اور واقعات و تاریخ اسلام عام ہونے لگے ہیں۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی انہیں سمجھنے سمجھانے لگے ہیں اور اسلام کی ستائش کرنے لگے ہیں، ہم نے کئی بار اسی بات کو دہرایا ہے کہ معرفت الہی کو سمجھنے کے لئے قرآن کا فہم ضروری ہے وہ آج دن بدن بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی کے پیغام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لیکن مہدویہ اہل رشد و ہدایت اور عالموں نے انتہائی غیر ذمہ داری اور غفلت کا مظاہرہ پچھلے سو برسوں میں کیا ہے۔ بہت غور کریں تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیمات مہدی کا نکتہ اور مرکزی عمل ذکر دوام اور نوبت (جماعت در جماعت یا باری باری) ذکر کا اہتمام ہے، ذکر دوام کا مہدویت میں کلیدی کردار ہے اور اسی کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ عزت از خلق کے فقرا کی بات کیا جو خود کو اہل رشد و ہدایت کے منصب پر سمجھتے ہیں انہوں نے نوبت اور ذکر دوام کو چھوڑ رکھا ہے اور سلطان الیل اور سلطان النہار پر اکتفا کر لیا ہے، معنی تعلیم مہدی کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ڈھال رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر غیر ذمہ داری اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کا فرض تھا تعلیمات مہدی کو دوسروں تک پہنچاتے مگر آج خود اس تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم نے بار بار اس مسئلے کو بیان کیا ہے جس کی وجہ یہی ہے کہ جس مہدویت کو آج سمجھایا اور دکھایا جا رہا ہے وہ مہدویت ہے ہی نہیں اور نا ہی اس کی نقل ہے بلکہ یہ کوئی اور طریقہ بنا دیا گیا ہے۔ کبھی ہم اپنی نا سمجھی اور لاپرواہی میں اور کبھی ضد ہٹ دھرمی اور عناد میں اپنی تعمیری و تخلیقی خوبیوں کو انجانے میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں کچھ اچھا اور بہتر کر سکتے تھے، مگر ہم اس کا اعتراف کرنے کے بجائے

دوسروں کی کامیابی اور خوشی میں جلن اور حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ایک ذہنی عارضہ ہے جو انسان کی خوبیوں کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسند رشد و ہدایت ایک بے حد نایاب مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے اسے جزوی اور سطحی ضرورتوں کے تابع کر دیا جاتا ہے جو ایک نادر موقعہ کا ضیا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی شیر اور چیتا اپنے وقار اور فطرت کے برخلاف چوہوں اور نیولوں کے شکار پر اکتفا کر لے۔

زندگانی ہے صدفِ قرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کرنے سکے اقبال

قرآن مجید کا نزول اور ترتیب

آج ہمارے سامنے جو قرآن مجید موجود ہے اس کے اسباق کی ایک فہرست اور ترتیب ہے جو دور نبوت میں مرتب ہو گئی تھی۔ جس میں بڑی سورتیں پہلے اور چھوٹی بعد میں رکھی گئیں انسانی عقل و فہم کے اعتبار سے یہ صحیح بھی ہے اور ٹھیک بھی۔ مگر جب اس کے نزول کی ترتیب کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے انسانی فطرت کے مطابق ایک ایسا طریقہ کار یا ضابطہ ترتیب دیا گیا ہے جو تاریخ انسانی کے تمام اصولوں سے مختلف ہی نہیں بڑا غیر معمولی اور فطری ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب یا طریقہ ہے کہ جس میں جس طرح پڑھا لکھا گیا اسے اسکے بالکل الٹ تشکیل دیا اور مرتب کیا گیا ہو۔ دنیا کی ہر تہذیب کا تعلیمی و تدریسی طریقہ ابتداء میں چھوٹے اسباق سے شروع ہو کر اختتام بڑے اسباق سے بتدریج پڑھایا لکھایا جاتا ہے اسکول کالج میں ہی نہیں مدرسوں کا بھی یہی نظام ہے۔ مگر قرآن کی تعلیم کا سارا طریقہ انسانی اصولوں سے مختلف اور انوکھا ہے۔ پہلے بڑے اسباق جس میں احکام و واقعات آخر میں چھوٹے اسباق یا معاملات جو نتیجہ کا اصل ہیں درمیان میں احکام کے ساتھ رموز و اسرار بھی بتائے گئے ہیں جو انسان کی تخلیقی فطرت کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ دیکھیں انسان انہیں کتنا سمجھتا ہے مسائل کا حل کس طرح کرتا ہے حق اور ناحق میں پہچان کی قابلیت ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ابتدائی حصہ میں تعلیم اور بعد میں ان پر عمل کر کے فوائد حاصل کرنا اور آخر میں ان فوائد سے سکون حاصل کرنا۔ مگر تعلیم قرآن میں فرق یہ ہے کہ ابتداء میں تعلیم ہے درمیان میں عمل حق و باطل کی پہچان آخر میں امتحان۔ دنیاوی تعلیم ایک معمہ ہے جس کی کامیابی کا انحصار عقل چالاکی چابکدستی وہم گمان اور غیر بھروسہ مند زندگی کے ایام جس میں کامیابی کا انحصار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر منحصر ہے۔ جبکہ مذہب ایک ایسی حقیقت ہے جسے اختیار ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ سکون و قرار حاصل ہو۔ مگر اس میں بھی عقل و تدبیر احساس خیر و بد حق اور باطل کے درمیان تمیز اعمال و اخلاص کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان امور کو ہر مسلمان سرسری یا جزوی طور پر سمجھ تو لیتا ہے مگر ان کی اصل حقیقت کھل کر تب سامنے آتی ہے جب ہم قرآن کی ترتیب اور نزول کے قرینے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں ہم احکام کے ساتھ اسماء الحسنیٰ مقطعات و واقعات کے علاوہ ان رموز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں جسے دین و مذہب میں ادراک کہا گیا ہے جسے نہ سمجھنے والے کو قرآن کو سمجھنے کے لئے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا مثلاً علماء کا اس پر اختلاف ہے جمہور علماء نے سورہ بقرہ کو پہلی نازل کردہ سورت کہا ہے۔ جبکہ بیہقی نے دلائل نبوة میں ابو میسرہ عمرو بن شریل سے روایت کی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا: جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں اللہ کی قسم مجھے کچھ ہونے کا اندیشہ ہے (غالباً یہ معاملہ غار حرا کی پہلی وحی سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب غار حرا میں جبریلؑ سورہ علق کی وحی لاتے ہیں تو حضور ﷺ گھبرا جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ گوگھر آ کر معاملہ بیان کرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل سے ذکر کرتی ہیں جو توریت و زبور کے عالم تھے کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو اگلے انبیاء کے پاس آتا تھا..... لگتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ پہلے بھی ورقہ بن نوفل سے جو کہ آپؐ کے چچیرے بھائی تھے اس معاملے پر گفتگو کر چکی تھیں اور جب حضور کو لے جا کر غار حرا کا معاملہ بیان کرتی ہیں تو وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں کیوں کہ کچھ اسی قسم کا معاملہ حضور ﷺ کے ساتھ ہو چکا تھا۔) اس کے بعد بڑی طویل روایت ہے یہاں اختصار کرتے ہوئے بتادیں کہ حضور ﷺ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی کہ یا محمد! کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم... اس کے بعد تمام سورہ فاتحہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے وَالصَّالِحِينَ تک سنائی جاتی۔ اس طرح سورہ فاتحہ کا نزول پہلی سورہ معلوم ہوتا ہے (بہ حوالہ تفسیر قرطبی) یہ اختلاف علماء کا ہے مگر سورہ فاتحہ کو 5 ویں نازل ہونے والی سورہ ماننے پر تمام اُمت متفق ہے اور ترتیب قرآن میں اسے پہلے مقام پر رکھنا اس کی شان و عظمت کی دلیل ہے۔ اور نزول قرآن کے وقت جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو حضرت جبریلؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وحی کا آغاز کرتے تو حضور ﷺ سمجھ جاتے کہ یہ دوسری سورہ کا بیان شروع ہو رہا ہے اسی لحاظ سے پچھلی سورہ کو محفوظ کر لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک سورہ کی آیات مختلف مقامات اور موقعوں پر بھی نازل ہوتیں جیسے کی مکی اور مدنی سورتوں کی چند ایک آیات براہ سفر بہ موقع معرکہ یا جنگ یا حج کے موقع پر یا قبیلوں کی تبلیغ یا صلح و اقرار کے موقعوں پر بھی نازل ہوئیں مگر آپؐ نے جس ترتیب میں انہیں صحابہ کو جمع کر لیا حفظ کرایا وہ آج تک ویسی ہی حالت میں ہیں۔ اور اس میں ربط و ضبط کا ایک ایسا ضابطہ ہے کہ اس کے بیان میزان مخرج ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ بے چینی اور تنگی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ زبان عربی سے ناواقف افراد بھی اسے اتنی ہی آسانی اور خوش کلامی سے پڑھتے ہیں جتنا کہ عربی جاننے والے یہ بات دنیا کی کسی کتاب یا کلام کو حاصل نہیں۔

سورہ فاتحہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ صرف اس بات نہیں لگایا جاسکتا کہ یہ قرآن میں اول مقام پر ہے بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ قرآن مجید میں کئی احکام اعمال احوال کا خلاصہ بھی ہے اور وضاحت بھی لیکن بندہ جب کوئی سورہ کوئی رکوع کوئی آیت کو پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اُسکے خیالات و احساسات کا محور گھوم پھر کر سورہ فاتحہ کی طرف ہی پلٹ کر آتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے احکام و بیان کا مکمل انجماد ہے اس کے ارد گرد ہی قرآن کے احکام و بیان کو متوازی طور پر اعتدال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان تنگی اور کوفت نہ محسوس کرے اور جب بھی وہ عبادت یا نماز کے لئے خدائے بزرگ و برتر کے سامنے حاضر ہو اُسے اللہ کے کلام میں وہ احکام و بیان سامنے آجائیں کہ جیسے وہ اللہ سے یہ احکام سن رہا ہے۔ قرآن جس طرح عام لوگوں سے مخاطب ہے اسی طرح وہ انفرادی طور پر ہر ایک سے مخاطب ہے جب بندہ کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور قرآن سنتا یا پڑھتا ہے تو اسے لگے گا کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی قوم سنتی ہے تو انہیں لگے گا کہ یہ قرآن اُن سے مخاطب ہے۔ اس طرح گھوم پھر کر بندوں کو سورہ فاتحہ کے کلام

اور بیان کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اسی لئے شاید فاتحہ کو شروع میں ابتداء کے کلام اللہ میں رکھا گیا ہے اور عبادتوں میں اس کا ورد ضروری ہے۔ اس کا شروع کلام میں ہونا اس کی فضیلت اور اولیت کا متقاضی اس لئے ہے کہ وہ تاج القرآن ہے۔ جس طرح بادشاہ کی بادشاہت اس کے تاج سے پہچانی جاتی ہے اسی طرح قرآن کی فضیلت سورہ فاتحہ سے پہچانی جائے گی۔

انسانوں کی قوموں کی مذاہب کی عقاید کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو مگر ایک ہزار برس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ چاہے حکومتیں ہوں عقاید و مذاہب ہوں رسم و رواج ہوں۔ مگر شریعت خداوندی کی عمر طویل و عریض رہی ہے معنی جو وحدت کا سبق ابتداء سے انسانیت کو آدم سے دیا گیا آج تک وہی دیا جا رہا ہے تھوڑی بہت تبدیلیوں کے۔ یہاں ہم ایک زاپچہ دیکھتے ہیں کہ جس سے اس حقیقت کو بہتر سمجھا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ معلومات اور اعداد و شمار اور کچھ حقیقتوں کو ہم نے اسلام سے پہلے کی کتابوں کے بیانوں سے لیا ہے کہ جس میں کچھ باتیں حقیقت پسندی سے دور غیر مستند ہیں اور ان میں غلط بیانی بھی ہے لیکن کچھ باتوں کو سمجھنے کیلئے چند باتوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے جیسے ایمان کو سمجھنے کے لئے کفر و شرک کا جائزہ لینا۔

حضرت آدم کی عمر 960 برس بتائی جاتی ہے۔ ہابیل و قابیل کے تنازعہ کے بعد آدم کی اولاد میں حضرت شیث ان کے جانشین ہوئے جن کی عمر 912 برس بتائی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے انوس کی عمر 905 ان کے بیٹے قاین کی عمر 910 ان کے بیٹے مہلایل کی عمر 895 یا زد کی عمر 962 ان کے بیٹے اخنوخ کی عمر 365 برس انہیں ادریس بھی کہا گیا ان کے بیٹے متوشلق کی عمر 960 برس ان کے بیٹے لامک کی عمر 777 برس ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح تک حضرت آدم حیات رہے ان کی تمام نسلوں کے سامنے جب نوح پیدا ہوئے آدم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔

اس طرح حضرت نوح آدم کے ایک ہزار برس 960 برس بعد پیدا ہوئے۔ اور نوح کی عمر 950 برس تھی۔ ان کے بیٹے سام کی عمر 600 برس بتائی جاتی ہے ان کے بیٹے ارفا خاشد کی عمر 450 برس ان کے بیٹے شالخ کی عمر 430 ان کے بیٹے عوہ کی عمر 460 ان کے بیٹے فارغ کی عمر 240 ان کے بیٹے ساروغ کی عمر 230 ان کے بیٹے ناحور کی عمر ان کے بیٹے ناحور جنہیں آزر کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم کے باپ تھے 175 برس کی عمر پائی۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی عمر 175 برس۔ یہ سب اندازے ہیں اس میں حقیقت کم بیان ہے۔ اس طرح حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک 1000 ایک ہزار برس کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس دوران نوح کی دوسری اولادوں میں بے شمار نبی رسول آئے جن میں موحّد بھی تھے کافر و شرک بت پرست آتش پرست بھی۔ حضرت ابراہیم تک جو قومیں آئیں ان میں بہت ساری عذابوں میں نیست و نابود ہو گئیں اور چند ایک باقی بھی رہیں۔ حضرت ابراہیم کے دور میں بابل و نینوا میں جو آج کے عراق شام اور ایران کے علاقے ہیں جنہیں سمیریائی کہتے ہیں ان میں بت پرستی کے علاوہ انسان پرستی شخصیت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ پہلے کے نبی رسولوں کو صرف بدکاری گناہ حکم عدولی کے بت پرستی شرک و کفر سے مقابلہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بعد ان انبیاء مرسلین کو ان تمام کے علاوہ شخصیت پرستی سے بھی مقابلہ شروع ہو گیا۔

حضرت ابراہیمؑ کے اولادوں میں حضرت اسماعیلؑ اپنی ماں بی بی حاجرہ کے ساتھ مکہ میں فروکش ہو گئے جہاں بہت بعد میں شرک و بت پرستی داخل ہوئی و بھی رسم رواج جادو و سحر جھاڑ پھونک کے ذریعہ، لیکن ابراہیمؑ کے دوسرے بیٹے اسحاقؑ اور ان کی اولادیں چونکہ کنعان مصر ایران عراق شام میں آباد ہوئیں ان میں وحدانیت کے ساتھ کفر شرک انحراف بت پرستی اور شخصیت پرستی جاری رہی جس کی مثال نمرود شداد فرعون ہیں۔ ابراہیمؑ کے بیٹے اسحاقؑ کی اولاد میں بے شمار نبی پیدا ہونے کی وجہ ان کے اطراف کے بت پرست کفر و شرک میں مبتلا قوموں کی تبلیغ و اصلاح تو تھی ہی لیکن خود موحّد قوموں جیسے بنی اسرائیل میں شر و فساد حکم عدول کفر و بغاوت فطری طور پر آگئی تھی جو ان شرک کافروں کے میل ملاپ کی وجہ تھی۔

حالانکہ حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے قیزار کی اولاد میں عدنان تک چالیس سے زیادہ نسلوں کا ہونا دوسری قوموں معنی بنی اسرائیل نے بیان کیا ہے۔ لیکن حضور ﷺ نے اپنا نسب نامہ عدنان تک ہی لیا ہے اور فرمایا کہ عدنان سے پہلے مبالغہ آرائی کی زیادتی ہوئی ہے اس لئے حضور ﷺ کا نسب نامہ عدنان سے لیا جاتا ہے۔ عدنان - معد - نذر - نذر - الیاس - مدرکہ - خذیمہ - کنعانہ - نظر - مالک - فہر (قریش) - غالب - لوی - کعب - مرہ - کلاب - قصی (زید) - عبد مناف - ہاشم - عبد المطلب - حضرت عبداللہ - محمد ﷺ۔

اس طرح حضرت آدمؑ سے نوحؑ تک ایک ہزار برس لے جاتے ہیں نوحؑ سے ابراہیمؑ تک ایک ہزار برس۔ ابراہیمؑ سے داؤد و سلیمانؑ تک دو ہزار برس۔ داؤد سے موسیٰؑ تک دیرھ ہزار برس۔ موسیٰ سے حضرت عیسیٰؑ تک دیرھ ہزار برس۔ حضرت عیسیٰؑ سے حضور نبی کریمؐ کا زمانہ پانچ سو ستر برس کا ہے اس طرح $1000 + 1000 + 2000 + 1500 + 1500 + 570 = 7570$ کا زمانہ ہوگا اور حضور ﷺ نے اپنے بعد قیامت کو چودہ سو برس بعد بتایا ہے۔ اس کو جمع کریں تو ہو گئے 9070 برس۔ یہاں پر عدد 9 کا ایک کلیدی کردار نظر آتا ہے۔ ہے جیسے حضرت آدمؑ 960 حضرت نوحؑ 950 حضور ﷺ تک آدمؑ سے 9 صدیاں اور حضور ﷺ نے اپنے بعد ایک خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ نوے 9 صدی میں فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ قیاسی اندازے ہیں جن کا حقیقت سے واسطہ نہیں ہے۔ پھر بھی ایک تسلسل اس میں دکھائی دیتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی حیات کا سلسلہ دنیا میں چند ایک ہزار برس کا ہے باوجود اس کے انسان ہزاروں برس کی تیاری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس طرح کسی بھی انسان قوم یا مذہب و عقیدے کو دنیا میں ہزار برس سے زیادہ کی مہلت نہیں دی سوائے وحدت کے شریعت خداوندی کے دنیا میں وحدت کا غلغلہ زمانے کے ہر دور میں رہا ہے بھلے کفار مشرکین بت پرست خود کو کتنے ہی ہزار برس پرانے ہونے کے دعوے کر لیں، مگر ان کے کفر بت پرستی شرکیہ عقاید کی کیفیت حالت طریقہ بدلتا رہا ہے جیسے نوحؑ کے بعد کی بت پرستی بدل گئی ابراہیمؑ کے بعد بت پرست بدل گئی داؤد موسیٰ عیسیٰ کے زمانے کی بت پرستی بدل گئی مگر نہیں بدلاتو شریعت خداوندی کا نظام وہ ہے خالق و مالک کل رب العالمین اللہ تعالیٰ کا نظریہ عقیدہ جو آدمؑ کے وقت میں تھا وہ آج بھی ہے جبکہ ابلہ بیست شرک

و کفر میں تغیر و تبدل ہوتا گیا۔ البتہ وحدت سلامتی یا دوسرے معنوں میں معرفت الہی کا طریقہ اور دور حضور خاتم الانبیاء نبی کریم ﷺ سے شروع ہوا اور مہدی موعود آخر الزماں تابع نام رسول اللہ کے دور میں اپنی انتہایا عروج کو پہنچا صاف دکھائی دیتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ کنت کنزاً مخفیا کا بیان منہاج انسانیت کی انتہا پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس کی ابتداء فخر موجدات ﷺ سے کی گئی سورہ الفاتحہ کے ذریعہ جو قرآن مجید کا لب لباب ہے اور اس کے عمل کا طریقہ تعلیمات فرائض ولایت مقیدہ مخصوصہ میں بتایا گیا ہے۔

مقدمہ سراج الابصار صفحہ 588 میں الاقان کے حوالے سے روایت ہے کہ: ابن الحصار نے کہا کہ سورتوں کی ترتیب اور آیات کا رکھا جانا وحی کے مطابق تھا۔ اور لکھا ہے کہ اسی طرح قرآن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اور صفحہ 589 پر صاحب انصاف نامہ کی روایت ہے کہ حضرت میراں نے فرمایا کوئی آیت قرآن میں منسوخ نہیں ہے اور قرآن میں تکرار نہیں ہے جملہ معترضہ اور حرف زائدہ نہیں ہے۔ اور نقلیات حضرت بندگی میاں سید عالم میں ہے کہ حضرت میراں نے فرمایا کہ قرآن میں جملہ معترضہ جملہ مستانہ استناد منقطع اور حذف روا نہیں چونکہ یہ حکم خلیفہ اللہ کا ہے اس لئے حکم قطعی ہے۔ اسی لئے ہم نے آگے کے صفحات میں نزول و ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ محض اللہ کے رسول ﷺ کے نبوت کے دور کے تسلسل واقعات اور حالات سے ایک صحیح نقشہ دکھایا جائے کہ ایک کے بعد ایک واقعات کیسے رونما ہوئے ان کے ذریعہ حقیقت کے بیان اور تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ نے توراۃ اور زبور کے بیانوں کو پیش کرنے کے لئے ایسے سقم پیدا کر دئے جس کی وجہ سے انہیں تبلیغ و اصلاح کے لئے غیر حقیقی اور یونان کے دیومالائی قصہ کہانیوں سے مدد لینی پڑی جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ آسمانی احکام و بیان کو شک و شبہ کے گھیرے میں لاکھڑا کر دیا۔ مگر قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے صحابہؓ نے جہاں ترتیب کی ضرورت بتائی وہیں پر نزول کا سارا معاملہ اُمت کے سامنے پیش کر کے اللہ کے رسول ﷺ کے معاون و مددگار ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ دنیا کی ہر قوم کی تاریخ قصہ کہانیوں غیر معتبر بیانوں اور آثار و شواہد پر مبنی ہیں مگر اسلام کی تاریخ عینی شہادتوں کی بنیاد پر ہے جو صحابہؓ رسولؐ نے بیان کی جو بذات خود یا موقعہ پر موجود رہے۔ ترتیب قرآن لوح محفوظ کی حقیقت ہے لیکن! صحابہؓ رسولؐ نے حضور ﷺ کے حالات زندگی کے ساتھ قرآن کی سورتوں آیات اور احکام الہی کے بیان کے مقامات یعنی کہاں کوئی سورہ یا آیت کس مقام پر کس حکم کے تحت کس تناظر میں نازل ہوئی روایات میں بیان کر کے تاریخ اسلام رقم کی ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں انجانے میں وہ تاریخ اسلام کے شاہد تھے۔ بعد میں انہیں کے عینی شہادتوں کے بیانوں پر مورخوں نے اسلامی تاریخ لکھی ہے۔ اس طرح نزول قرآن نہ صرف تاریخ قرآن ہے بلکہ تاریخ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے پاس عینی شاہد نہیں تھے لیکن انہوں نے توریت میں جنس Genesis کہ جس میں انبیاء کی اولاد کا بیان ہوا ہے جسے Genealogy یا شجرہ نسب کہا جاتا ہے اُسی کو بنیاد بنا کر تاریخ بنی اسرائیل کے طور پر پیش کر دیا جبکہ اسلام کی تاریخ عینی شاہدوں پر مبنی ہے۔

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (سورہ العلق ۱۴) کیا وہ (انسان) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نزول قرآن کی پہلی

سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کونسا مذہب اور دین ہے جو بتاتا ہے کہ اس کا معبود اور خالق کوئی ہے جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اپنی مخلوق کو؟ اور ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے سوائے سلام کے یعنی پہلی ہی وحی میں بتا دیا کہ خالق کائنات تخلیق کے بعد غیر موجود کبھی نہیں رہا ہمیشہ موجود رہا ہے نگرانی کے لئے مگر انسانوں نے نفس یا شیطان کی اطاعت میں اُسے غیر موجود سمجھ کر حاضر اور موجودات کی بت پرستی کی اور اُس کی ذات میں انہیں شریک سمجھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت ربوبیت اُس کے معبود برحق ہونے کی پہچان اور اس کی عبادت اور اطاعت کے لئے ہے۔ انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی خاندان قبیلہ یہ دنیا کے اسباب سہولتیں مصیبتیں یہ ایجادات یہ عیش و عشرت ہی حقیقت ہے جبکہ یہ سب اسباب ہیں اللہ رب العزت کی پہچان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم اور قدرت والا ہے ہمیں صرف اس کی بڑائی اور تعریف و توصیف کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ سمجھ عقل علم اور دولت یہ سب خدا کی امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے علم کو پیدا کر دیا اور قلم سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہمارے علم ہے اسے لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد مخلوقات کو پیدا فرمایا اور آخر میں ”آدم“ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور علم دیا صرف آدم کو دوسری مخلوق کو علم نہیں دیا۔ یعنی جو مخلوق سب سے آخر میں پیدا کی اُسے علم دیا یہی طرز عمل دنیا کے لئے بھی رکھا اسی طرح دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد کی انبیا رسولوں کو بھیجا، مگر خاتم الانبیاء ﷺ کو سبھی پر فضیلت دی اور سردارِ عالم بنایا اور قرآن مجید جیسا صحیفہ دیا جو اس سے پہلے کسی نبی رسول کو ایسا صحیفہ نہیں دیا۔ یہی قرینہ معرفت الہی کے لئے بھی رکھا گیا کہ قرب قیامت سے پہلے خلیفۃ اللہ مہدی موعود کے ذریعہ طلب دیدار یعنی قربت الہی کی تعلیم بھی آخر میں دیا جانا طے تھا۔ نماز روزہ عبادتیں ہیں حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ اس کے بجائے انسان اپنی تعریف اور بڑائی میں لگ گیا، ہم نے یہ بنایا وہ بنایا پہاڑ سمندر آسمان فتح کر لے علم حاصل کر لیا عقل مند ہو گئے یہ بھلا بیٹھے کہ یہ سبھی اللہ کی عطا اور اُس کا دیا ہوا علم ہے۔ دوسری قوموں نے جو کیا سو کیا آخر میں مسلمان بھی یہی کرنے لگے، جیسے کہا بہترین تخلیق علم کو سب سے آخر میں پیدا کی جانے والی مخلوق انسان کو دیا، علم سمجھ عقل سبھی علم کے ذریعے ہیں انسانی علم کی ترقی آہستہ آہستہ بتدریج ہوئی ہے جو چیزیں آدم کے زمانے میں میسر نہ تھیں آج ہیں یہی بات اللہ کے علم کی بھی ہے جو باتیں اگلے انبیاء کو نہیں بتائیں وہ محمد ﷺ کو بتائیں قرآن میں وحی کے ذریعہ اور وحی غیر متلو احادیث میں اور جب امت نے اس پر بھی توجہ نہ دی تو خلیفۃ اللہ مہدی کو بھیج کر معرفت الہی کی منہاج ”طلب دیدار“ کی دعوت دی کہ دنیا زمین آسمان کو تو پہچان لیا اب خدا کو پہچانو اس کی تلاش کرو اسکی طلب اُسی سے کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبھی مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو صرف ”مکن“ ہو جا کہا اور ہوگی ”فیکون“، لیکن جب آدم کو پیدا کیا تو ہو جا نہیں کہا بلکہ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا یہ دست قدرت کیا ہے؟ دست ہاتھ کو کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کی کوئی مثل نہیں تو پھر ہاتھ کو انسانی ہاتھوں پر محمول کرنا یا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان میں ”یَد“ کا معنی ہاتھ تو ہے لیکن اس کے مختلف بیان بھی ہیں معنی قابو، قبضہ قدرت، غلبہ، ملک، تصرف، برکت، سخاوت، احسان، بھلائی، ذلت، ہدایت۔ یَدِ اللہِ فَقَدْ آتٰہِمْ (سورہ فتح ۱۰) بالفرض یہ تمثیل

کے ہیں جیسے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَظَّمَ اللَّهَ (نسا ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا رسول ﷺ کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، آدم کو سب سے آخر مخلوق پیدا کرنا اور اپنے دست قدرت سے پیدا کرنا اس کے بعد ان میں اپنی روح پھونکنا بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد زمین پر آدم کی اولاد میں حضور ختمی مرتبت ﷺ کو معراج پر بلانا اس کے بعد قرآن میں کہنا کہ ”آپ بھی بصیرت کی دعوت دیں اور آپ کا تابع بھی وہی دعوت دیگا“ یہ تمام احوال خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو صرف معرفت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے جسے مہدی موعود آخر الزماں نے ”طلب دیدار“ کہا۔ اور اس کی نشانی یہ دی گئی کہ ”رسول ﷺ نے اُسے دو کمانوں کے درمیان دیکھا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کی“۔ اگر کہا جائے کہ جو دعوت دیدار سردار الانبیاء ﷺ نے نہیں دی اُسے اُن کے تابع مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ کو دینے کے لئے کیوں کہا؟ جواب حضرت عائشہ صدیقہ کا دیا جائے گا کہ ”ابتداءً اسلام میں جنت جہنم کی باتیں بتائی گئیں اگر بیک وقت احکام نازل ہو جاتے تو لوگ انہیں قبول نہ کرتے منحرف ہو جاتے“۔ اور ایسا ہوا بھی پہلے خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے مختصر سے دور میں مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو کیا تعلیمات فرائض ولایت کے وہ متحمل ہو جاتے؟۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی بصیرت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت کو بتا دیا قرآن میں اور کہا کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“۔ اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ ”آپ بھی بصیرت پر بلائیں آپ کا تابع بھی بلائے گا“ یہ بتانا ہے کہ حضور ﷺ نے دعوت بصیرت کی ابتداء کر دی صرف اس کی وضاحت آپ کے تابع مہدی نے کی ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث احسان یا حدیث جبرئیل کا بیان ہے ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔“

نزول قرآن اور ترتیب قرآن کے ایک فہرست ہم نے آگے ۴۹ صفحات سے آگے پیش کی ہے کہ قرآن کی سورتوں کا نزول ایک کے بعد ایک کس طرح ہوا۔ اب اس ترتیب کے تحت دیکھیں پہلی 1 نازل کردہ سورہ علق میں بتایا کہ اَلَمْ يَعْلَمِ بَانَ الْاِلٰهِي (آیت ۱۴) کیا وہ (انسان) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟۔ اس کے بعد 23 ویں نزول سورہ نجم میں کہا کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .. فَالَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی آیت 8 اور 9۔ ”پھر وہ آیا اور معلق ہو گیا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا“۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل نزول 50 میں اس کی دوبارہ تصدیق اور تفصیل کی۔ اس کے بعد سورہ یوسف نزول 53 میں کہا کہ ”آپ بھی بصیرت (دیدار) کی راہ پر (بندوں کو) بلائیں اور آپ کا تابع (مہدی موعودؓ) بھی بلائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ نزول 87 آیت میں فرمایا کہ ”اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں اُن سے قریب ہوں۔ اس کے بعد نزول قرآن کی 94 سورۃ سورۃ الحديد میں کہا کہ ”تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے“۔ اس طرح ابتداء نبوت سے ہی بتا دیا گیا کہ اللہ قریب ہے حاضر و موجود ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسکی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو بلکہ حدیث احسان میں کہلوا یا کہ ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اُسے دیکھ رہا ہے“۔ یعنی روز اول سے ہی ”دیدار“

کامسلمہ ایک مسلمہ حقیقت رہا ہے مگر اس کی تعلیم اور تربیت نویں صدی ہجری میں دی گئی جس کا وعدہ رسول نبی کریم ﷺ سے کیا گیا تھا ثم ان علينا بيانہ سورہ قیامہ۔ کہ ہم اس کا بیان بعد میں تفصیل سے کریں گے۔

اب اس کے بعد نزول قرآن کی ترتیب کو لوح محفوظ کی ترتیب میں رکھنا معنی خیز ہے مثلاً سورہ علق جو نزول قرآن کی پہلی سورہ ہے مگر قرآن میں 96 مقام پر ہے کہنا یہ ہے کہ نزول ترتیب کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل سمجھ اور علم کی حقیقت کے مطابق قرآن میں پیش کیا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کا نزول 87 سورہ کے بطور مدینہ میں بعد ہجرت ہوا مکہ مکرمہ میں ابتداء نبوت کے چودہ برسوں بعد مگر اسے قرآن میں 2 دوسری سورہ کے طور پر رکھا گیا یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں فرائض کا حکام زیادہ ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ (آیت ۴۳) اور قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی اس میں ہے اور معراج میں آسمان پر وحی کی جانے والی تین آیات بقرہ کی آخر میں ہیں اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن محمد ﷺ پر نازل ہوا لیکن ابتداء قرآن میں پہلی بار حضور گونا م سے نہیں بلکہ ”اے پیغمبر“ سے مخاطب کیا گیا اور بطور نام کے پہلا نام ”آدم کا آیا ہے“ اس

سے پہلے کہا گیا تھا کہ زمین پر میں اپنا ”خلیفہ“ بنانے والا ہوں (آیت ۳۰) مگر نام (۳۱ ویں آیت میں آیا) اس کے بعد دوسرا نام ”موسیٰ“ کا آیا ہے (آیت ۵۱) یہ بنی اسرائیل کے بیان میں آیا ہے کیونکہ تاریخ عالم میں بطور ایک قوم پہلی بنی اسرائیل تھی اور فرعون کے لوگ جو جھٹی تھے۔ ان سے پہلے کی قومیں جیسے عاد ثمود صالح مٹ چکی تھیں۔ بنی اسرائیل کے بعد باقاعدہ تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا ہے یہ بات ہم فرعانہ مصر کی تہذیب و معاشرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سے پہلے کی قوموں کے آثار بھی باقی نہیں رہے صرف ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے جو طویل قامت ہیں جو آج کھدایوں میں مل رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ ”یہ کتاب متقی اور پرہیزگاروں کے لئے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور بعد میں اس میں بار بار بتایا گیا کہ ”تم زمین پر گھوم پھر کر کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی نشانیوں میں“ اس کے بعد بھی جنہوں نے نہیں سمجھا انہیں ”دنیا میں بھی اندھا آخرت میں بھی اندھا“ کہا۔ معنی خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی دیکھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ یہ سمجھ لیا کہ اللہ صرف آسمانوں میں نظر آسکتا ہے زمین پر نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو مقید اور محدود کر دیا اپنی عقلوں میں۔ اسی لئے مبشر رسول ﷺ مہدی موعودؑ نے اس کی تعلیم اور تربیت اپنے صحابہ گودی تا کہ وہ اس پیغام کو عام کریں۔ حالانکہ حضور ﷺ کو

سورہ بقرہ میں ”اے پیغمبر“ سے خطاب کرنے سے پہلے 14 برسوں تک نبی سے خطاب ہوا ہے اسی طرح 100 سورتوں میں حضور ﷺ کو مہدی آخر الزماں خلیفۃ اللہ کے بارے میں بتائے جاتے رہنے کے بعد سورہ بینہ میں بتایا گیا کہ ”ایک بینہ“ روشن دلیل“ جو سامنے موجود ہیں کفار و مشرکین کو ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور ایک دوسرے بینہ جو خلیفۃ اللہ تا بعد نام محمد رسول اللہ ﷺ بعد میں آئیں گے جو فرقوں میں بنی امت محمد کو قرآن کا بیان کریں گے۔ قرآن کے نزول کے بعد بیان کی ضرورت اسی لئے تھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ امت فرقوں میں بٹے گی اور خدا شناسی کی راہ سے ہٹ جائے گی۔

بے شک قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی، لیکن اس سے پہلے موسیٰ طور پر پیڑ سے روشنی پھوٹی دیکھتے ہیں پہچان نہیں پاتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب نہیں کرتا اس کے بعد بنی اسرائیل کے ضد کرنے پر ان کے ستر 70 مقتدر لوگوں کو طور پر لے جاتے ہیں جب اللہ کے نور کا ظہور ہوتا ہے اُن کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور وہ کچھ دیر موت کے عالم میں چلے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوم بنی اسرائیل کو صدیوں تک درس وحدت دیا گیا باوجود اس کے وہ ہر دور میں ہدایت سے منحرف ہوتے رہے اور جب بنی اسرائیل کے ایک طبقہ نے عیسائیت کو قبول کیا تو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی بت پرستی شروع کر دی جبکہ طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں میں ارتداد اور منافقت تو رہی لیکن شرک و بت پرستی کی طرف مسلمانوں کا کوئی طبقہ نہیں لوٹا ہاں مگر مسلمانوں میں ختم نبوت کے تعلق سے انکار و انحراف ہوتا رہا ہے مگر وحدانیت سے تعلق بنا رہا۔ یہ تمام احوال بتا رہے ہیں کہ اُس دور میں انسانیت معرفت الہی کے احوال کو جذب کرنے کی متحمل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر حضرت موسیٰ کے ڈھائی تین ہزار برس بعد حضور ﷺ کو معراج میں بلانا اور دیدار کرانا بتاتا ہے کہ انسانیت معرفت الہی کے کار عظیم کو جذب کرنے کا عمل ہو چکی تھی حضور ﷺ کے وقت میں اصحاب صفہ کی موجودگی حضرت عویص قرنیؓ کے معاملات اور ابو ذر غفاریؓ اور خلفائے راشدہ کے احوال معرفت الہی کی طرف اصحاب رسول ﷺ کی توجہ و انہماک کی گواہ ہیں۔ یہی بات حضرت موسیٰ سے پہلے کے انبیاء مرسلین کے متعلق ہے کہ ہونہ ہوا انہوں نے بھی کبھی خواہش کی ہوگی اللہ کو دیکھنے کی؟ لیکن قرآن نے صرف حضرت موسیٰ کی خواہش کا ذکر کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو جذب کرنے کی اہلیت بلوغیت میں پیدا ہوتی ہے یعنی جب قلب و نظر میں پختگی پیدا ہو یہی بات انسانیت کی ترقی و ترویج کے لئے بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب حضور ﷺ نے بصیرت کی دعوت دی تو علماء اولیا اور اتقیا تو اسلام میں بہت آئے کیوں نہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا؟ جواب ہے بہت لوگوں نے اظہار کیا لیکن اس کی تعلیم اور طریقہ کار سے انہیں آگاہی نہیں ہوئی تھی جنہوں نے اظہار کیا وہ جذ بہ حق کو اخذ کرنے یا ہضم کرنے کے متحمل نہ ہوئے تھے۔ اس کی مثال حضرت عبدالقادر جیلانیؒ معروف اولیا میں سے ہیں انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا کہ ”سبحانی ما اعظم شانی“ لیکن جب ہوش آیا تو تو بہ استغفار کیا اسی طرح انہوں نے دعویٰ مہدی بھی کیا بعد میں تائب ہوئے اور ایک منصور حلاج تھے جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا اور اس کی پاداش میں ان کا سر قلم ہو گیا۔ ہندوستان میں خواجہ گیسو درازؒ نے بھی دعویٰ مہدی کیا بعد میں تائب ہوئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک اصولی طور پر تعلیم اور تربیت کا انتظام یا نفاذ نہیں ہوتا لوگ اپنے طور پر کوشش تو کرتے ہیں مگر اس میں بہکنے اور راہ حق سے انحراف کر جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے بھی کفار نے سوال کیا تھا کہ آپ جیسے یتیم اور اُمی کو کیوں نبی رسول بنایا گیا ہم میں سے کسی دولت مند صاحب اثر و رسوخ و اہل ثروت کو کیوں نہیں؟ اور قرآن کو کیوں ایک کتاب کی شکل میں پورا ہمیں نہیں دیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ وقفہ وقفہ لحوہ لحوہ موقع در موقع قرآن کا نزول کیا گیا اور ایک نبی رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعہ۔ اور یہ حقیقت ہے

کہ نبوت کے ابتدائی دس برسوں تک اہل عرب جن کی زبان ہی عربی تھی جنہیں اپنے لسان عرب کے ماہر ہونے پر فخر تھا قرآن کے پیغام احکام اور آیات کو سمجھنا پائے جو دوسروں کو عجیب یعنی کو ننگے کہتے تھے اور یہود و نصاریٰ جو خود کو اللہ کی تنزیل تو ریت زبور اور انجیل کے ماہر ہونے کا دعویٰ تھا وہ بھی نزول قرآن کی حقیقت کو سمجھ نہ پائے یہی بات اہل قرآن کی ہے قرآن کے لفظ و معنی فقہی مسائل میں اُلجھ گئے معرفت الہی یا قربت خداوندی کے احوال و اشکال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ ایسا ہونے والا ہے اسی لئے ایک مبین کلام اللہ اور بینہ کو بھیجے جانے کا وعدہ اپنے پیغمبر سے کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ سے سورہ نجم میں کہا گیا کہ **مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ** تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا۔ (سورہ نجم ۲) (نہ گھبرائے نہ بیہوش ہوئے) **وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ** وہ (اللہ) سامنے آکھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا (۷) **ثُمَّ دَنَا فَتَلَّىٰ** پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا (۸) **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ** یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ (۹) **فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عِבْدِهِ مَا أَوْخَىٰ** تب اُس نے اپنے بندے (رسولؐ) کو جو وحی پہنچائی جو وحی انہیں پہنچانی تھی (اس وقت کیا راز و نیاز ہوئے تھے وہ اللہ اور اُس کا رسول جانے) **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا أَوْخَىٰ** نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اُس میں جھوٹ نہ ملایا (۱۱) یعنی جو کچھ آنکھ نے دیکھا اُسے قلب نے بھی تصدیق کی کہ جو کچھ ہے حق ہے۔ اب اس کے بعد حتمی طور پر تنبیہ کے طور پر ڈانٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **أَفَتَضَرُّوْنَهُ عَلٰی مَا يَرٰی** اب کیا تم اُس چیز پر اُس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ **وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰی** (۱۳) اور ایک مرتبہ پھر اُس نے دیکھا **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی** (۱۴) سدرة المنتہی کے پاس اُس کو دیکھا **عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی** (۱۵) جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے **اِذْ يَغْشٰی السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰی** (۱۶) اس وقت سدردہ پر چھایا رہا تھا جو کچھ چھارہا تھا **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی** (۱۷) نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی **لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی** (۱۸) اور اُس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہاں صاف بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف اللہ کے رسول ﷺ نے عرش پر اللہ کا دیدار کیا بلکہ سدرة المنتہی تک ذات باری کے مناظر آپ ﷺ کو دکھائے جاتے رہے جہاں جنت الماویٰ ہے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر سایہ فگن رہا جب تک کہ آپ ﷺ جنت کے کنارے تک نہیں پہنچ گئے اور آپ کی نگاہ نے صاف دیدار کیا نہ آنکھ چھپکی نہ بہکی بلکہ آپ ذات باری کو نکلتی باندھے دیکھتے رہے اور جنت سے روانگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ نبوت کے گیارہ برسوں کی پریشان کن دور کے بعد جیسے ہی معراج ہوئی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت کے آثار بتا دئے گئے اپنے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلا دیا گیا حضور نبی کریم ﷺ کے ذریعہ۔ اور بعد ہجرت سورہ بقرہ نزول 87 آیت 186 میں اپنے رسول ﷺ سے کہا کہ **اے نبی میرے بندے اگر تم سے پوچھیں میرے متعلق تو انہیں بتا دو کہ میں اُن سے قریب ہوں** اس کے بعد نزول قرآن 94 کی مدنی سورہ الحدید آیت 3 میں کہا کہ **وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے** اس کے بالکل بعد آیت ۴ میں معاملہ بالکل صاف کر دیا کہ **وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو (آسمانوں اور زمین میں**

بھی) جو کام بھی تم کرتے ہو اُسے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت جب اپنی بلوغیت کی انتہا پر پہنچ گئی اور معرفت الہی کو اخذ کرنے جذب کرنے کے قابل ہو گئی تو دیدار کی تعلیم محمد ﷺ کو دی اور کہا کہ آپ ﷺ کا تابع مہدی موعود خلیفۃ اللہ بھی یہ دعوت دیگا جو آیت ۱۰۸ سورہ یوسف میں ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بیان انجیل میں ہے کہ ”لوگوں کچھ اُمور ایسے ہیں اگر میں بیان کروں تو تم لوگ انہیں سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے“ جب وہ مقدس روح (محمد ﷺ) آگئی تو اس کا بیان کر گئی۔ اس کے علاوہ بار بار بتایا کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ اس طرح سب سے پہلے خدا کی بیٹائی محمد ﷺ کو عطا ہوئی آپ کے بعد مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ تابع نام رسول کو عطا ہوئی اور مہدی کو اس کے حصول کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی دی گئی جسے مہدی موعود میرا سید محمد جو نیوری علیہ السلام نے تعلیمات فرائض و لاہیت مقیدہ مخصوصہ کے اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی موعود کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چار صدیوں تک مہدویوں میں عمل اور عبادتوں میں اخلاص کا بول بالا رہا۔ آج مہدویوں کی عملی و عقایدی تنزل کی وجہ پچھلے ایک سو برسوں کے عالموں اور رہنماؤں کی لاعلمی و ذہنی انتشار اور خود نمائی اور خاندانی وراثت کا انجماد ہے۔ یہی بات ہے کہ آج کے مہدوی تعلیمات مہدی کے بجائے گوی دیوبندی کوئی تبلیغی کوئی جماعت اسلامی کوئی بریلوی اور کوئی وہابی نظریات کو دین سمجھ بیٹھا ہے جو کہ یہ انسانوں کے اپنے عقایدی نظریات ہیں دین نہیں۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اُس کی ربوبیت اور ہیبت اُس کی نگرانی کا ڈر ہے صرف تقویٰ یہ نہیں کے حلال اور حرام کا لحاظ کر لیا تو کل اللہ کی محبت میں کسی بھی حد سے گزر جانا ذکر اللہ، اللہ سے لگاؤ و وابستگی اُس کی قربت کی تلاش ہے جو خالق حقیقی اور معبود برحق ہے۔ عزت از خلق ترک حب دنیا صحبت صادقین لوازمات ہیں اسباب ہیں طلب دیدار یا معرفت الہی کے حصول کے اور ہجرت یہ نہیں کہ مال و اسباب چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جنگل و صحرا کو چلے گئے بلکہ ہجرت ظاہری و باطنی اللہ کے تئیں خود سپردگی ہے کہ اپنے مالک و آقا کے لئے سب کچھ ترک کر دینا۔

حقیقت ہوئی جب مجھ پر عیاں قلم بن گیا ہے خدا کی زباں ابرار کا شف

اگر دیکھا جائے تو نبوت کے ابتدائی دور میں صرف ایمان اور اسلام کی تعلیم دی گئی اور خدا کی ربوبیت اور قدرت اور کبریائی کا درس دیا گیا جس کی مثال سورہ فاتحہ نزول 5 اور سورہ اخلاص نزول 22 ہے اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ کلمہ شہادت کے اقرار کا دور ہے۔ معراج کے بعد جو سب سے پہلا درس دیا گیا وہ خدا کی پہچان یا معرفت الہی کا تھا۔ کہ کفر و شرک سے باہر نکل آؤ اور وحدت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو اس عظیم و بکراں خدا کی تخلیقات میں جس کا مظاہرہ واقعہ اسراء میں ہوا۔ اس کے بعد احکام و اطاعت نازل ہونا شروع ہوئے اور ہجرت کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج جیسی عبادات کا حکم ہوا ہے معنی پہلے معرفت الہی کا ہی درس دیا گیا۔ اب لوگوں نے عملی عبادات کو اختیار کر لیا جیسے وضو طہارت نماز کے طریقے زکوٰۃ کی مقدار حج کے ارکان وراثت

کے اصول اور علم فقہہ کو دین سمجھ لیا لیکن! روحانی عبادتوں کو یکسر بھلا دیا جو حقیقی ایمان ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی عبادتوں کو تصوف سے مخصوص کر دیا بعد میں چل کر اسی میں بدعات اور شرکیہ رسوم داخل ہو گئیں۔ مہدی موعودؑ کا بھیجا جانا انہیں مفروضات کو ختم کرنے کے لئے تھا۔

کسی بھی زبان عقیدے مذہب کو سننا یا سمجھنے کی کوشش کرنا اُن سے سبق حاصل کرنے کی کوشش بری بات نہیں ہے۔ مگر! اُس زبان کو مذہب یا عقیدے یا نظرے کو بغیر تحقیق اپنالینا اور اُس کی تعریف کرنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ”تم زمین پر گھوم پھر کر کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی نشانیوں کو اور اگلی قوموں کو جو ہم نے نیست و نابود کر دیں“۔ اکثر اس طرح ہم بلا سوچے سمجھے اپنے مذہب عقیدہ و کلچر کو انکار کر رہے ہیں اور بھلا رہے ہوتے ہیں زبان اردو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہی بات اسلام اور مہدویہ تعلیم کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ہم اسلامی روایات مہدویہ تعلیم سے متابقت کر کے بتانے کے بجائے دوسرے مذاہب کلچر کو اپنے مذہب کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح ہماری اچھالیاں ضائع ہو رہی ہیں اور مہدویت کو پراگندہ اور میلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی بھی علم حاصل کرنا بری بات نہیں ہے مگر اُس علم کا غلط استعمال بری بات ہے اور بلا تحقیق تو کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔ ہم نے کہیں کہہ دیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو سردارِ دو عالم کہا جاتا ہے مگر رسولِ کلینات پیغمبرِ کلینات نہیں اس لئے مہدی موعودؑ کو امامِ کلینات نہیں کہنا چاہئے کیونکہ مہدی موعود تابعِ رسول ﷺ ہیں اس پر جاہلوں نے اتنا کھڑاک مچایا کہ خدا کی پناہ اسی طرح ہم نے کہا کہ پنجتن پاک، مولا علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام نہیں لکھنا یا بولنا چاہئے یہ شیعوں اور روافضہ کا طریقہ ہے کہ دوسرے صحابہ کی تضحیک تو کرتے ہیں ان کے سوا کسی کو مقدم نہیں مانتے انہیں گالی گلوچ تک کرتے ہیں جسے وہ تبراہ کہتے ہیں کیونکہ علیہ السلام رسولِ نبی پیغمبر سے مخصوص ہے اس پر لوگ گالی گلوچ پر آگے۔ اگر آپ کسی اچھی بات کو اچھی نہیں سمجھ سکتے تو یہ آپ کی بد نصیبی ہے۔ یہ صحبت کا ذہین کا اثر ہے مراسم اور تعلقات اچھی بات ہے لیکن جس طرح تم ان کی ہر بات پر حامی بھرتے ہو کبھی اُن کو قایل کر کے دیکھو تو سہی کہ سید محمد جو پوری مہدی موعود ہیں تو وہ تمہاری طبیعت ہری کر دیں گے۔

جن کو معلوم نہیں ہے دعا کا مطلب وہ ہمیں خاک بتائیں گے خدا کا مطلب یا سرخاں انعام

مہدی موعودؑ کو مبین کلام کہا جاتا ہے سورہ رحمن کی آیت خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَهُ الْبَيَانُ اور تَمَّ ان عَلَيْنَا بَيَانَهُ سورہ قیامہ کی بنیاد پر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے قرآن مجید کی تشریح اور توجیہ کو بعد کے لوگوں نے میں مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفۃ اللہ کے بھیجے جانے کو ہم حضور نبی کریم ﷺ کے خاتم الانبیاء کی بعثت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی کتابیں اور صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے مگر اللہ کے نافرمانوں اور خود پرستوں نے ان میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کی اور تحریف کی اسی لئے تمام کتابوں صحیفوں شریعتوں کو عزول اور رد کر کے آخری حکم نامہ اور شریعت محمدؐ کے ذریعہ دی گئی اور ان کے طریقے کو سنت کہا گیا باوجود اس کے خود پرست نام و نمود کے خود ساختہ مسلمان عالم اس میں من مانیوں

کرتے ہیں ترجموں اور تفسیروں کے ذریعہ اور ان میں اپنے خیالات و عقاید بیان کرتے ہیں۔ اسی لئے معرفت الہی کے بیان جو قرآن میں بیان ہیں اُن میں دخل اندازی نہ کرنے رسم و بدعت کی نشاندہی کرنے کے لئے مہدی موعود آخر الزماں کا وعدہ اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ اللہ نے کیا۔ مگر کیا اس سے نام و نمود کے دلدادہ شہرت کے لئے کیا اپنی ریشہ دانیوں سے باز آگے ہیں؟ حالانکہ احادیث کی حقیقی روایات سنت رسول ہیں لیکن ان کے بیانات میں کمی زیادتی ہوئی ہے اسی وجہ سے احادیث کو اسماء و رجال کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ احادیث کے بیان قرآن کے بیانات سے مطابقت نہیں ہو پاتے۔ مثلاً سورہ ”کوثر“ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ جنت کی نہر کوثر سے متعلق ہے۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا بیان کچھ اور حقیقت بتاتا ہے۔ سورۃ الکوثر مکہ میں بطور 15 ویں سورۃ کے نازل ہوئی اور اسے ترتیب میں حضورؐ نے 109 مقام پر رکھوایا ہے۔ اردو میں اس کا عام ترجمہ دیکھیں ”بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی دیں بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد۔ دُم کٹا۔ بے نسل ہے۔ اِنَّا بے شک اَعْطَيْنَاک ہم نے آپ کو عطا کیا الْکُوْثَرَ کوثر فَصَّلِ پس نماز پڑھیں لِرَبِّک اپنے رب کے لئے وَ اَنْحَرُ اور قربانی دیں اِنْ بے شک شَانِکَ آپ کا دشمن هُوَ الْاَبْتَرُ دُم کٹا۔ نامراد۔ بے نسل ہے۔ ہمیں یہاں کوثر کے نہر ہونے کی روایت سے کلام نہیں بلکہ اس سورۃ کے لفظ و معنی اور بیان سے مراد ہے۔ جس کی وجہ سے قرآن مجید کے بیان کے لئے ہمیں کلام اللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ الْکُوْثَرُ عربی میں کَثْرَةً سے ہے جس کے معنی ”کثیر“ (وافر زیادہ) مرتبہ اور عظمت کو بھی عربی میں کوثر کہا گیا۔ فَصَّلِ نماز پڑھنا۔ رب کے لئے وَ اَنْحَرُ معنی قربانی دینا۔ شَانِکَ دشمن آپ کا۔ هُوَ الْاَبْتَرُ دُم کٹا۔ نامراد۔ بے نسل ہے۔ الْکُوْثَرُ سے متعلق اہل عرب کی لغت میں 16 مختلف قول ہیں اس کے معنوں میں کسی نے اس سے کتاب اور نبوت مراد لی ہے کسی نے قرآن معنی لئے ہیں کسی نے اسلام معنی لئے ہیں کسی نے ایثار (قربانی) مراد لی ہے کسی نے رفعت (بلندی) اُونچائی ترقی بزرگی عزت شان رُتے کی بلندی) لی ہے اور کسی نے پانچ نمازیں مراد لی ہیں۔ اس کے بعد فَصَّلِ معنی نماز پڑھنا۔ اس کے ساتھ وَ اَنْحَرُ قربانی دینا۔ یہاں وَ اَنْحَرُ میں جو ”واو“ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ذرا پہلے ”واو“ کی لغوی و معنوی حقیقت دیکھ لیتے ہیں حرف واوا ایک ساتھ دوسرے کو لازم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی دو چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لئے آتا ہے اس طرح یہاں یہ نماز اور قربانی کو جمع کرتا ہے۔ نماز تو اللہ کی بندگی اور عبادت ہے یہاں قربانی کا بیان کیوں؟ جبکہ سورہ کوثر کے نزول کے بارہ برس بعد سورہ بقرہ میں حج کا ذکر ہوا جس میں قربانی کا بیان ہے اور حج کے فرض ہونے میں مختلف روایات ہیں کہ پانچویں چھٹی نویں یا دسویں ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ اور سورۃ کوثر کے نزول کے وقت نبوت کے شروعات کے اسلامی دور میں قربانی کا وہ نظریہ و عقیدہ اسلام میں نہیں تھا جو نبوت سے پہلے کفار و مشرکین کی قربانی کے مماثل ہو۔ اس لئے یہاں سورۃ کوثر میں ”نماز پڑھو اور قربانی دو“ کا مطلب وہ قربانی نہیں ہے جو ایام حج کے موقع پر دی جاتی ہے یہ کوئی اور قربانی کا تذکرہ ہے اور وہ وہی نفس اور شیطان کی قربانی ہے تاکہ وہ نفس اور شیطان نامراد ہوں۔ بالکل اسی طرح اس

سورہ میں کوثر ”کثیرۃ“ کے معنوں میں ہے یعنی اللہ کے انعام کی کثرت بشرطیکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہاں یہ بیان نفس کی قربانی جس سے کہ شیطان کٹ جائے تا مراد ہو جائے بندے کو بہکانے سے اور غلامی سے اللہ کے خلاف کرنے سے کے معنوں میں ہے اب اہل لغت نے اس سے مراد ”رفعت (بلندی) اونچائی ترقی بزرگی عزت شان رتبے کی بلندی) لی ہے۔ تو یہ صرف جنت کی نہر کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ حضور نبی کریم ﷺ کے حوالے سے بندوں سے کہا جا رہا کہ ”اگر بندگی کا حق ادا کرنا ہے تو کثرت سے نماز پڑھا کرو اور نفس کی اپنے اندر کے شیطان کی وسواس کی خیالات کی خواہشات کی قربانی دیا کرو جیسا کہ حضور ﷺ کو رفعت (بلندی) اونچائی ترقی بزرگی عزت شان رتبے کی بلندی) عطا ہوئی تھی اس طرح (معرفت الہی) کی یا اس سے کم رفعت بندوں کو بھی عطا کی جائے۔ اس کے لئے نفس اور اپنے اندر کے شیطان کو جڑ سے کاٹنا ہوگا نماز تقویٰ تو کل ترک حب دنیا خلقت سے کنارہ کشی نیک لوگوں کی صحبت ذکر دوام نوبت کے ذریعہ ہجرت ظاہری و باطنی کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی رفعت عزت شان دے گا۔ اپنے ”دیدار“ سے قربت سے معرفت الہی سے۔ ہم نے اس کتاب میں دیدار ہونا نبوت کے ساڑھے گیارہویں برس سورہ نجم کے نزول سے لیا ہے تو پھر یہاں سورہ الکوثر تو ابتداء نبوت کے شروع کے ایام کی سورہ ہے جو نبوت کے پہلے کے چار پانچ برسوں کی اس میں کیسے دیدار کی بات کہہ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوثر کے نہر ہونے کی باتیں بھی بعد ہجرت مدینہ کی ہیں اور حضور ﷺ نے جب قرآن مجید کی ترتیب فرمائی تو اس سورہ کو 109 مقام پر رکھوایا اسی کے لحاظ سے ہم نے دیدار کی بات یہاں اس سورہ کے ضمن میں کی ہے۔ حالانکہ دیدار سے متعلق سورتوں آیات اور مہدی موعود کے اشارات اور ثبوت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

اگر ہمیں سورہ کوثر نزول 15 کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے کی چار نازل کردہ سورتوں میں غور کرنا ہوگا والضحیٰ نزول 11 الم نشرح نزول 12 العصر نزول 13 عادیٰ نزول 14۔ سورہ فجر کے بعد حضور ﷺ کو جب بہت عرصہ تک وحی نہیں آئی تو کفار طعن دینے لگے مذاق اڑانے لگے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے صحنیٰ میں فرمایا ”(اے نبی) تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا اور یقیناً تمہارے لئے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دیگا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم نشرح میں کہا کہ (اے نبی) کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لئے کھول نہیں دیا؟... عصر میں کہا کہ زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے (کون سا خسارہ؟) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور سورہ عادیٰ کی 6, 7, 8 آیات قابل غور ہیں فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر کواہ ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ جب ان چار سورتوں کی آیات میں غور کرتے ہیں تو سورہ الکوثر میں ”کثرت“ سے عطا کیا جانا اور سورہ صحنیٰ میں ”عنقریب اتنا زیادہ دیا جانا کہ رسول ﷺ خوش ہو جائیں“ سورہ کوثر کا نماز پڑھنے اور قربانی دینا سورہ عصر کا ایمان لانے والوں کو خسارے (نقصان) سے بچانا عادیات میں انسان کا ناشکرا

ہونا مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہونا اور سورہ کوثر میں نماز پڑھنا اور قربانی دینا (نفس کی) تاکہ دشمن شیطان نا مراد ہو۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ”کوثر“ کی کثرت کو بیان کرتی ہیں۔ بے شک حضور ﷺ نے اسی لئے کوثر پر ایسے ہی لوگوں کو سیراب کرنے کا وعدہ کیا ہو؟ اور یہ کوثر وہ کثرت یا زیادتی کی بھی ہو سکتی ہے جو باب ایمان میں نعمت و عطا کی معراج ہے یعنی ”دیدار“۔ جس کے پہلے داعی خود ﷺ تھے ان کے بعد ان کے تابع مہدی موعود خلیفۃ اللہ۔ قرآن میں غور و خوص کرنا تدبر و تفکر کرنا غلط نہیں ہے بلکہ اس کے معنی و مطلب اور توجیہات غلط تاویلات بیان کرنا غلط ہے۔ سورہ محمدی 24 ویں آیت میں ہے کہ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ (سورہ محمد 24)۔

اس کتاب میں ہم نے قرآن کی رہنمائی کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصایص کو بیان کر کے انسانی غلطیوں کو تادیب و حکم عدولی اور خالق اللہ رب عز و جل کے تئیں لا پرواہی کے نتیجے میں اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کا کام جن قوموں نے کیا اس کے انداز کو اپنا کر قرآن سنت رسول ﷺ اور تعلیمات مہدی موعود کی طرف راغب کریں۔ روایات کے مطابق حضرت آدم کی اولاد میں حضرت شیث کو صحیفہ کے ذریعہ احکام اور طریقے بتائے گئے ان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر صحائف نازل ہوئے کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد باقاعدہ انسانی تہذیب و تمدن کا آغاز بابل و نینوا سے شروع ہو گیا اس سے پہلے قوم شمو قوم عاد قوم لوط زمین پر یا دنیا میں سب سے طاقت ور قوی ہیکل زور آور قومیں تھیں مگر اتنی مہذب نہیں تھیں جو بعد کی قومیں تہذیب سے آراستہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے کی سنتوں شریعتوں کو ختم کر کے نئی شریعت سے متعارف کرایا ایسا قوموں کے ساتھ بھی کیا ہے، معنی جو قومیں بالکل غیر مہذب جاہل اڑیل مغرور و متکبر تھیں انہیں دنیا کے صاف ستہستی سے ہی مٹا دیا پھر دوسری قومیں لائیں جب انہوں نے بغاوت انحراف کا راستہ اختیار کیا تو دوسری قومیں لائیں جب یہود و نصاریٰ نے بغاوت انحراف اور حکم عدولی کی راہ اپنائی تو پھر اسلام کا طریقہ اور قوم مسلم کو دنیا میں پیدا کیا اور جب مسلمانوں میں حکم عدولی و انحراف پیدا ہونے کے آثار تھے تو امت رسول عربی ﷺ کو آگاہ کیا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ (المائدہ ۵۴) اے ایمان والو! اگر دین سے مرتد ہونا (اللہ کے احکام سے انحراف کرنا) چاہتے ہو تو ہو جاؤ اللہ تعالیٰ پھر سے ایک قوم لائے گا۔ اور یہاں فَسَوْفَ کا لفظ ہے جس کے معنی عنقریب ہیں، فَسَوْفَ کے معنی عنقریب کے ہیں جیسے الہی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اب آگے جان لو کہ اس میں تنبیہ ہے کہ کوئی الوقت نہیں بعد میں وہ لامحالہ ہو کر رہے گی اور یہ ڈھیل اور تاخیر کے معنی کا مقتضی ہے یہ فَسَوْفَ کا غالب استعمال کبھی وعید (وارنگ) کبھی تہدید میں ہوتا ہے۔ تہدید معنی سرزنش، دھمکی، ڈرانے کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مطلق ہوتا ہے محدود نہیں، یہاں بھی بات محدود نہیں ہے صرف ایک قوم کی بات نہیں بلکہ گروہ جماعت یا عقاید میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی قوم کے اراد میں یا گروہ میں ایک طبقے یا لوگ ارتداد نفاق گمراہی کا شکار ہو جائیں تو اللہ انہیں میں سے ایک گروہ چند افراد یا دوسرے لوگ پیدا فرما دیگا جو حق بات کریں گے اور جو ناحق لوگ اور طریقے

ہونگے ان کی مخالفت کرتے رہینگے۔ جیسے کہا بابل و نینوا سے تہذیب کا آغاز ہوا جو آج کے اعرق اور شام کے علاقے ہیں یہ تہذیبیں دریاے دجلہ و فرات کے کناروں پر آباد تھیں، جنہیں بعد میں پچھلے دوسو برسوں میں انگریزوں نے یو پھر یتاس اور ٹیکرس ویالی سولائزیشن کا نام دیا اس طرح قوم نمرود و فرغانہ مصر دنیا کی پہلی متمدن اور تہذیب یافتہ قومیں ہوئیں۔ اور یہیں سے احکام صحائف کے ذریعہ دینے کا عمل شروع ہوا ان کے بعد حضرت داؤدؑ کو زبور دی گئی اس کے بعد توراۃ نازل ہوئی یہاں سے انسانی تہذیب ارتقاء کی بلندیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر دنیا میں علم تعلیم اور تحقیق و جستجو کا بول بالا ہونے لگا تو رومی یونانی چینی ہندی قومیں ترقی کرنے لگیں ہند میں جسے گنگا جمنی تہذیب کہا گیا جو موہن جو دارو اور ہڑپہ کے طور پر مشہور ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد علم انسان کی ضرورت اور لیاقت کی پہچان بن گیا، حضور نبی کریم کے زمانہ آتے آتے انسانیت مکمل مہذب متمدن ہو چکی تھی جن کی مثال رومی اور ایرانی بازنطینی سلطنتیں ہیں جو جزرہ نماعرب کے اطراف تھیں۔ جن سے اسلام کا بعد میں واسطہ پڑا اور طلوع اسلام کے بعد علم تحقیق جستجو ریاضی انتظامی امور جغرافیہ تاریخ فلسفہ ایجادات کا نازکے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ یہی بات ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب حضور نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی۔ حضور ﷺ کے بعد مسلمانوں میں مدارس و خانقاہوں کا دور شروع ہوا یہ ایک طرح سے موجودہ ریسرچ سیمینار یونیورسٹیس تھیں اور خانقاہوں میں علم اور تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو معرفت الہی کی جستجو کے لئے تھا اس سے پہلے کی قوموں میں یہی خانقاہیت تجربہ کی زندگی سے ماخوذ تھیں مگر اسلام میں خاندانی ذمہ داریوں کے ساتھ شروع ہوئیں کیونکہ اسلام اور سنت رسولؐ میں نکاح اور اہل و عیال کا اہم کردار ہے۔ جیسا کہ علوم ظاہری میں بد عملیاں اور بدعات و شرک داخل ہوئے اسی طرح اس معرفت الہی کی تعلیم اور اعمال میں بدعات رسوم اور بد عملیاں بعد میں شروع ہونے لگیں۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی زندگی ان دونوں علوم اور طریقوں کی جہات پر مبنی تھیں مثلاً کاروبار دنیا حیات اور زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ اطمینان و سکون سے دین کی تکمیل کے لئے تھیں۔ بعد میں انہیں لوگوں نے یعنی دنیا دار عالموں اور جھوٹے صوفیوں نے بجائے حیات زندگی کی ضرورت کو مذہب کے اطمینان و سکون کا سبب بناتے انہیں زندگی کی آسائشوں کے حصول کا مقصد بنالیا اور قرآن و سنت رسول ﷺ کو دنیا کو حاصل کا ذریعہ بنالیا۔ مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی تعلیم مذہب اور دنیا داری کے درمیان ایک حد فاصل ایک خط مستقیم ہے اللہ کی عبادت رضا جوئی اطاعت و بندگی کے لئے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ خالق کی پہچان تہذیب و تمدن میں صحائف انبیاء و کتب نزول سے کرانے کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کے ذریعہ معرفت الہی کی تعلیم کا دیا جانا جو خاتم الانبیاء ﷺ کا وصف خاص تھا دنیا و دینی زندگی کی ضرورت کے لئے علم ہنر ترقی و ترویج انسانیت و شرف مخلوق کا منتهی Culmination ہے۔

جیسے کہا الکواثر ابتداء نبوت کی نزول ۱۵ ویں سورۃ ہے جسے حضورؐ نے ۱۰۹ مقام پر رکھا ہے۔ کچھ اسی طرح نزول انبیاء و خلافت اللہ کے احوال بھی ہیں مثلاً مہدویت کی اساس حضرت آدمؑ خلیفۃ اللہ سے حضرت ابراہیمؑ کی امامت اور نبوت کی دعا میں حضور ﷺ کا بحیثیت پیغمبر کتاب آنا اور وعدہ کرنا ایک خلیفۃ اللہ کا اپنے بعد۔ اس تسلسل میں حضرت آدمؑ خلیفۃ اللہ تھے تو حضرت

ابراہیمؑ تمام موحدوں کے دین حنیف کے پیروکاروں کے جد امجد ہیں اور حضور خاتم النبیینؐ نبی کتاب ہیں اور عزت فاطمہؑ یا ابراہیمؑ کی ذریت میں امام مہدی موعودؑ امام آخر الزماں ہیں اس طرح خلافت اللہ آدمؑ سے شروع اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے ان کے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول اور اولوالعزم پیغمبر ہیں ان میں محمد ﷺ فخر موجودات ہیں۔ چونکہ محمد مصطفیٰ ﷺ سردار دو عالم سردار الانبیاء فخر موجودات ہیں ان پر نبوت ختم کی گئی اس لئے خلافت اللہ کے خاتم مہدی موعود آخر الزماں ہوئے ہیں۔ یہ محمد ﷺ کی نبوت کا تقدس و احترام ہے کہ خلافت اللہ کی ختمیت آپؐ پر نہ ہو کر کے مہدی کے ذمہ رکھی گئی، کیونکہ نور محمد ﷺ تخلیق آدمؑ سے پہلے بھی موجود تھا قیامت تک موجود ہے اور خلافت اللہ کا خاتمہ آپؐ کے نور کے خاتمے کی وجہ نہیں ہو سکتا اسی لئے مہدی موعودؑ کی بعثت ضروری لگتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا علم دینا تھا اُتنا ہی دیا ہے ملائکہ فرشتوں جنات ابلیس شیاطین یہ ایسی مخلوق ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہم نے یقین کر لیا اور ایمان لائے۔ یہی بات ہے کہ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو متنبی کر دیا کہ یومنون بالغیب و یوقیمون الصلوٰۃ غیب پر ایمان لانا اور یقین کے ساتھ نماز قائم رکھنا کہ اللہ نے جو کہا وہ حق ہے۔ لیکن! حضور نبی کریم ﷺ کا سفر معراج ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو سوائے اہل ایمان کے کوئی قوم یقین نہیں رکھتی کہ لمحوں میں آسمانوں کھکشاں جنت جہنم فرشتہ و ملائکہ کو دیکھنا ان سے گفتگو کرنا اور آخر میں خالق کل سے ملاقات کرنا۔ ان تمام کے علاوہ اللہ رب العزت نے کوئی مخلوقات پیدا کی ہیں ہم نہیں جانتے سوائے زمین پر موجود مخلوقات کے۔ یہ بے حد وسیع طویل و عریض کھکشاں کی پیدائش محض دنیا کے وجود کو باقی رکھنے کے لئے نہیں ہو سکتی، کون جانے کہ ان میں اور کوئی مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں؟ کیوں کہ یہ محض گمان نہیں ہے بلکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے سورہ النحل کی یہ آیت کچھ اور حقیقت بیان کر رہی ہے وَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (النحل ۸) اور اس نے پیدا کئے گھوڑے خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور (تمہارے لئے ان میں) زینت ہے اور پیدا فرمائے گا ایسی مخلوق جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور تو انسان کی ضرورت کے لئے پیدا فرمائے گا اور آئندہ بھی ایسی ہی کوئی مخلوق پیدا کرے گا۔ یہاں حیوانات کے پیدا کرنے کے بعد کوئی اور مخلوق کا پیدا کرنا سوالیہ ہے؟ کیوں کہ اس ضمن میں تفسیر قرطبی کی ایک روایت بحوالہ تفسیر الماوردی کچھ اور بیان کرتی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ ”وہ سفید زمین ہے سورج کی مسافت تیس دنوں کی ہے وہاں ایک مخلوق پیدا فرمائے گا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے“ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ آدمؑ کی اولاد سے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو پیدا فرمایا ہے“ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تو ان میں سے ابلیس کہاں ہے؟ فرمایا نے وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی پیدا کیا ہے“ پھر آپؐ نے یہ تلاوت فرمائی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ نہ آدمؑ کو جانتے ہیں اور نہ ابلیس کو تو بالکل اسی طرح ہم

انسان بھی انہیں یا اُن جیسی مخلوقات کا علم نہیں رکھتے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ اور درمنثور میں سورہ نجم کی تفسیر میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ ”حضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، جنہیں پرندوں کی شکلوں پر پیدا کیا گیا ہے اُن کا کھانا پینا سب ہوا ہے اُن کے کپڑے جانور سب ہوا کے ہیں اُن کے سینوں میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس جیسی کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ یعنی بات وہی ہے کہ جس طرح وہ ہمیں نہیں جانتے ہم اُن کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات میں کس جگہ کون سے کترہ یا ستارہ پر کوئی مخلوق ہے۔ یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو پرندوں کی شکلوں پر ہیں ان کا کھانا پینا جانور سب ہوا کے ہونا۔ مثلاً سورۃ فیل میں ابابیل کا ذکر ہے جو ایک چھوٹی سے چڑیا ہے جس نے کنکریوں سے ہاتھوں کی فوج تہس نہس کر دی، آج علم حیات کے سائنس دانوں نے اسلام کے چودہ صدیوں بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے جو آٹھ مہینے تک زمین پر اترے بغیر ہوا میں محوے پرواز رہتا ہے اور پرواز میں ہی نیند بھی کرتا ہے اور ہوا میں موجود کیڑے اس کی غذا ہوتے ہیں جبکہ دنیا پچھلے چودہ سو برسوں سے محو حیرت اور کی ایک شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ اتنا چھوٹا سا پرندہ کیسے ہاتھیں اور انسانوں کو بھس بنا دیتا ہے اب ان کنکریوں کی بھی بات لیں سائنس کہتی ہے کہ Atom جو ہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا خوردبین سے بھی نہیں مگر ایسی تابکار لہریں پیدا کرتا ہے کہ ہر چیم تہس نہس ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ کہکشاں آنکھ کی مثل کہکشاں کہا جاتا ہے جبکہ کائنات میں لاکھوں کہکشاں تیر رہے ہیں کہاں کہاں کچھ ہے انسان نہیں جانتا بس اتنا کہ جتنا اللہ نے بتایا۔ البتہ دنیا میں طلوع اسلام کے بعد تحقیق و جستجو کا جو سلسلہ چلا ہے جس میں پچھلی تین چار صدیوں میں اہل مغرب نے جو کھنڈرات اور کھدایوں کی جانچ و تحقیق کا کام کیا ہے اس میں بہت ساری معلومات مہیا کی ہیں مثلاً ایسے انسانی پنجر اور ڈھانچے دریافت کئے ہیں جن کا قد سو 100 سو 125 فٹ ہے چلے اسے یوں مان لیتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح اور قوم ثمود و عاد کے قد کی اونچائی بہت تھی اور وہ بہت بلند قامت ہوا کرتے تھے۔ لیکن جنوبی امریکہ کے کھنڈرات خصوصاً امیزان کے جنگلوں میں ماچو پیچو میں پتھروں پر کچھ ایسی تصویروں کی کھدائی اور نقوش ملے جو انتہائی غیر معمولی تھے جن کا سراور آنکھیں جسم سے کافی زیادہ بڑی تھیں جسے آج ایلین Alian کہا جاتا ہے۔ اس ایلین کا نظریہ پچھلی صدی عیسوی سے بڑا مشہور ہوا جا رہا ہے اور کئی ایلین کی ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہیں کہ جس میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا۔ البتہ کاربن ڈیٹنگ جو آج کی سائنس کی ایک کامیاب ایجاد ہے اُس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مٹی پتھر درخت اور بوسیدہ ہڈیاں کتنے سال پرانی ہیں اور اسی کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں برسوں کے یہ باقیات ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر پتھروں پر کوئی اور مخلوق کے نقوش کی کندہ تصویر کچھ اور کہتی ہے یعنی وہ قرآن مجید کے سورہ نحل کی 8 آٹھویں آیت کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس طرح انسانیت اس بات سے آج بھی واقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کس جگہ کونسی کتنی اور کیسی کیسی مخلوق تخلیق کی ہے۔ لہذا ہم انسانوں نے خود کے انسان ہونے پر

بڑی خوش فہمیاں فخر اور غرور پال رکھا ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم فاضل پارسا ہیں جبکہ ہماری حیثیت اللہ کے حضور تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مہدی موعودؑ نے فرمایا ہے کہ ”خدا بننا آسان ہے بندہ بننا مشکل ہے“ فرعون بھی خدا بن گیا شدا دہا مان نمرود بھی خدا بن گیا بے وقعت اور حقیر و ذلیل لوگ بھی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن بندہ بننا مشکل ترین کام ہے اور بندگی کی اعلیٰ و ارفع مثال ذات محمد ﷺ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وسعت کبریائی کا مشاہدہ کیا اور کہا لا تحصی ثناک کہ میں تیری کبریائی کی تعریف یا ثناء خوانی کا حق ادا نہیں کر سکتا اس بات کو مہدی موعودؑ تابع نام رسول اللہؐ نے فرمایا ”خدا بننا آسان ہے بندہ بننا مشکل ہے“ کیوں کہ ہر کوئی محمد رسول اللہؐ نہیں بن سکتا لہذا مہدی موعودؑ نے اتباع رسول ﷺ میں امت مسلمہ کو ”طلب دیدار“ کی دعوت دی تا کہ بندہ ایک جھلک ہی صحیح اس ذات احدیت کے انوار کا مشاہدہ کر کے اپنی حقارت اور حیثیت کو پیچا نے اور قاعدے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ جنت میں کوئی کافر مشرک بد بخت گنہگار لنگڑالوا نہیں رہ سکتا وہاں کا نظام طے شدہ ہے اللہ کی جانب سے جو جتنا کہا جائے اتنا ہی کرنا ہے مثلاً فرشتے جس کو جتنا کام دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے جو ذکر دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے مگر اعمال دنیا میں انسان کو اظہار رائے اور مرضی کی آزادی ہے فرایض سنن کے علاوہ جتنی عبادت ہے کر لے نفل ہے صدقہ ہے اس کے علاوہ گناہوں میں بھی وہ مرضی کا مالک ہے مگر دونوں حالتوں کا جواب بروز حشر دینا ہے۔ حضور ﷺ کو ملاقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بلایا تھا کیوں؟ یہ کام تو جنت میں بھی ہو سکتا تھا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد؟ دنیا میں مبعوث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر بلانا ملاقات کرانا احکام کا دیا جانا کلیات کی سیر کرنا کس لئے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو جنت میں ہی نظر آتا ہے تو؟ زمین پر یا دنیا میں! اللہ کے پیغمبروں کا ہر قول عمل سنت اور شریعت میں شمار ہوتا ہے۔ رسول نے تقویٰ اختیار کیا، امت کو تقویٰ اختیار کرنا ہے رسول نے جیسی عبادت کی ویسی ہی عبادت کرنا ہے رسول نے جو حکم دیا ویسا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے خدا سے ملاقات کی ہے تو کیا محض انسانوں کے بتانے کے لئے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں؟ بلکہ جس طرح رسول ﷺ کا عمل اطاعت ہے اُسی طرح خدا سے ملاقات کی تمنا کرنا یا اسے دیکھنے کی طلب رکھنا کیا رسول ﷺ کی اطاعت نہیں ہو سکتا؟ تمام سنت اور شریعت میں اطاعت جائز اور اللہ کی معرفت میں اُس سے ملاقات کی کوشش یا دیکھنے کی کوشش کیوں جائز نہیں؟ رسول ﷺ کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کا بدلہ اگر جنت ہے تو جنت میں دیدار خدا بھی دنیا میں رسول کے عمل کی کوشش پر منحصر ہوگا؟ ہو سکتا دنیا میں رسول کی طرح اللہ سے ملاقات کی کوشش نہیں کی تو جنت میں بھی خدا کا دیدار نصیب نہ ہو؟ دنیا میں مومن اس اُمید پر جیتا ہے کہ دنیا میں نیکی اور بھلائی کریگا تو اللہ اُسے بدلہ دیگا جنت میں یا اُس کی قربت کا یہی اُمید کہ میں اللہ کو دیکھنے کی تمنا دنیا میں کروں گا تو جنت میں کم از کم دیدار تو ہوگا دنیا میں صحیح۔ اس طرح دنیا میں ایک مومن کی پر خلوص کوشش اُسے معرفت الہی کی راہ پر لگا دے؟ فریضہ حج ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے اگر صاحب نصاب ہو تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں کیا ہر مسلمان حج ادا کرتا ہے؟ جنہیں وسائل مہیا نہیں ان کی بات چھوڑیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہونے

کے باوجود حج نہیں کرتے اور یا تو وہ ذاتی طور پر کوشش نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں تو دنیا کے قوانین کی وجہ سے انہیں موقع نہیں ملتا کیونکہ ایک مخصوص اور محدود تعداد ہی مکہ مکرمہ یا عرب جاسکتی ہے کیونکہ انتظامی مسائل ہوتے ہیں، کی لوگ اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مگر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے! کچھ اس خواہش میں کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام! یہی بات ”طلب دیدار“ کی ہے کہ کوشش کرو کامیاب ہو گے تو ماشاء اللہ اگر نہیں تو رسول ﷺ کی سنت پر کوشش تو کی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ”کہدوا لے محمد یہ میرا رستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔“ اگر بصیرت یا دیدار ممکن نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول ﷺ کو یہ حکم نہ دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بندوں کو دی کہ اگر بالفرض میری حیات مبارک میں اس راستے کو دکھانا ممکن نہ ہو تو میرا تابع (مہدی موعود خلیفۃ اللہ) یہ راستہ دکھائے گا۔“ بھلے ہی 9 نو صدی بعد کیوں نہ ہو۔ بجائے اس کے اپنے خیال سے یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں طے کر لینے کا حق امت کو کس نے دیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ”اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے“ اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ”پھر (یہ آیتیں) تفصیل سے بیان کی جائیں گی حکمت والے کی طرف سے۔“ اس سے زیادہ صاف اور واضح پیغام اور کیا دیا جاسکتا ہے؟۔ مسلمان مہدی جو پیوری کو مہدی موعود نہیں مانتے یہ الگ بات ہے جنہوں نے طلب دیدار کی دعوت دی؟ اگر ان کی نگاہ میں کوئی مہدی ہو وہ اگر یہ دعوت دے تو بھی کیا ان سے یہی سوال جواب اور بحث کی جائے گی؟۔ اور!!! ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ انسانوں نے ہمیشہ اللہ کے رسول نبی خلیفوں کا اسی طرح انکار کیا کرتے آئے اور کرتے رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان اپنی سہولت تن آسانی خیال اور مرضی کے مطابق دنیا میں جینا زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ جانتے ہوئے بھی اپنے خالق و آقا کی حکم عدولی کرتا آیا ہے کرتا رہیگا۔ وہ اپنی مرضی کے عقاید پر چلے اپنی پسند کی جماعت کی تقلید کریگا اپنے خیال اور سہولت کا دین اختیار کرے گا خدای اطاعت عبادت ایک دکھاوا اور بہانہ ہے جب وہ جانتے ہوئے نغراض ادا نہیں کرتا اپنے آقا و مولا اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے تو کسی رسول نبی خلیفۃ اللہ کی بات کیسے قبول کریگا؟ اُسے اپنی پسند اور سہولت کا دین چاہے اور غیر معصوم عالم فاضل ولی اسے رجھانے کے طور طریقے بتائیں گے اُن پر عمل کریگا کیونکہ وہ فرقے اور جماعتیں اس کی مرضی کا دین اُسے پیش کرتی ہیں جو اُس کا دل لبھائے۔ مگر اللہ کا قانون اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعہ بتاتا ہے جنہیں ہم نبی رسول اللہ کے خلفاء کہتے ہیں۔ اور انسان کو انہیں سے اصلی مخالفت اور پیر ہمیشہ رہا ہے۔

یہاں پر اس بات پر غور کیا جانا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ”اور اے رب ان لوگوں میں خود انہیں میں سے ایک ایسا رسول اُٹھا جو انہیں تیری آیات (احکام) سنائے۔“ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ رسول میں ہی ہوں“ حالانکہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جبکہ ابراہیم کی اولاد میں بے حساب نبی رسول اور پیغمبر آئے کسی نے نہیں کہا کہ ”وہ رسول میں ہی ہوں“ سوائے خاتم الانبیاء ﷺ کے۔ یہ بقرہ کی 129 آیت ہے جس کے

پہلے ابراہیمؑ نے ایک رسول کو بھیجے جانے کی دعا کی اور اس سے پہلے آیت ۱۲۴ میں ایک امام کو بھیجے جانے کی دعا کی تھی۔ جس محمد ﷺ نے وہ رسول خود کا ہونا بیان کیا بالکل اسی طرح تابع نام رسول اللہ مہدی موعودؑ نے خود کا مہدی موعود آخر الزماں ہونا اس ۱۲۴ آیت سے ثابت کیا اپنے دعویٰ کے اٹھارہ آیات کے ساتھ ثبوت میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی رسول پیغمبر بنانا خلیفہ بنانا اور دوسری مخلوق کا پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے جس پر کسی کو کلام نہیں ہونا چاہیے البتہ حق کی تحقیق ہر بندہ مومن کو ضروری ہے تا کہ غلط راہ نہ اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی میں کوشاں رہے۔ دنیا کی ہر قوم کی فطرت بحث و مباحثہ مبالغہ آرائی حجت مناظرہ مقابلہ رہی ہے اس میں نہ مسلمان پیچھے ہیں اور مہدوی۔ اسی مہدی موعودؑ نے ان تمام خرافات اور جھمیلوں سے دور ذکر دوام تقویٰ یوکل ترک علاق کا حکم دیا ہے۔

مقطعات کے بارے میں جب ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے سورتوں کی ترتیب نزول آیات کی موضوعیت سورتوں کا آگے پیچھے رکھا جانا اور اس میں مقطعات اسماء قصص و بیان کا وہ انداز کے ایک واقعہ کو مختلف سورتوں میں کئی وجوہ سے بیان کرنا احکام کو بیان کر کے اگلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنا بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کے شرف کو ابھارا جائے اور اعمال و اخلاق مذمومہ کو دبایا جائے۔ لیکن انسان آدمیت کے جامہ سے باہر آنا نہیں چاہتا وہ وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کا نفس یا اس کے اند کا شیطان اسے سمجھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غور و خوض کرنے کا حکم دیا ہے ہر ایک کو تفسیر کرنے کا نہیں اب اس کا کیا کیا جائے انسان خالق کے احکام میں اپنی عقل کے دخل کو ضروری سمجھتے ہوئے تفسیر لکھنا اپنا فرض منصبی بنالیا ہے جس میں اپنا نظریہ عقاید اپنا خیال اللہ کے احکام سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ اس لئے دوسروں کو بھی اسی طریقہ پر اپنے ایمان و عقیدے کا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تفسیر کا علم اگر صحابہؓ نے دیا تو حقیقی علم تبتہ تابعین کے دور تک ہی صحیح تھا اس کے بعد تو قرآن کے اصول ضابطے طریقے بنا لئے گئے۔ حضرت آدمؑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک صرف دو نظریات تھے یا تو خالق کل کی وحدانیت کے یا تو شرک و بت پرستی کے۔ قوم بنی اسرائیل نے مذہب میں نظریات اعمال اور عقاید باطلہ خود نمائی نفسی خواہشات کو مذہب کا حصہ بنا دیا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بیان میں بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے جو آج کے یہود و نصاریٰ ہیں۔ اور اس قوم نے بڑی ہشیاری اور کمال ہنرمندی سے تابعین کے بعد اس مذموم طریقہ کو مسلمانوں میں رائج کروا دیا۔ آج اسلام میں رسم و بدعت کے علاوہ عقاید باطلہ کا بول بالا ہے معرفت الہی کو تقلیدی اور فرسودہ ثابت کرنے کے لئے اسلام میں نئے نئے گروہ پیدا کئے جا رہے ہیں۔ جس اللہ کے رسول ﷺ نے شروع میں احادیث کو ضبط قلم کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے کہلوا دیا کہ ایک مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ کی بعثت کا وعدہ کریں جو کلام کا بیان کریگا۔ لہذا مہدی موعودؑ نے کلام کا بیان کیا ہے تفسیر نہیں کی قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بتایا وہ تھا ذکر اللہ تقویٰ و توکل جس سے قرآن کے معنی خود سمجھ میں آ جاتے ہیں آپؐ کے صحابہؓ کی زندگیوں میں بھی قرآن کی تفسیر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شائبہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے جو تفسیر منسوب کی جاتی ہے وہ نکات ہیں جو انہوں نے بیان کئے

ہیں حضرت ابن عباسؓ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ تفسیر کر رہے ہیں اب بعد میں اسے تفسیر کا نام دیا گیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تفسیر کا معنی کھول کر مضمون بیان کرنا مگر آج کل تفسیر کا معنی اپنے عقاید کے مطابق قرآن بیان کرنا ہے اسمیں سمجھی شامل ہیں کسی فرد گروہ جماعت یا قوم کی تخصیص نہیں ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ قوم میں بھی تفسیریں لکھنے کا خمار چڑھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے انبیاء آئے اور ان پر جو صحایف نازل کئے گئے (104) قرآن مجید ان تمام کا مجموعہ ہے اسی طرح حضور نبی کریم ﷺ کے بعد جو چند ایک تفسیریں لکھی ہیں وہ دین و ایمان کو سمجھنے عقیدہ و مذہب پر قائم رہنے کے لئے کافی ہیں۔ آج کل جو تفسیریں لکھی جا رہی ہیں وہ یا تو نام و نمود کے لئے ہیں یا مالی منفعت حاصل کرنے کے لئے یہ دونوں باتیں ریا کاری اور متاع دنیا کی طلب ہیں ان سے اخلاص ایمان کا کوئی مطلب نہیں ان سے نہ صرف دین و ایمان بلکہ عقاید کے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے ایسے میں مہدی موعود علیہ السلام کے انکار کے جائیوالوں کے طریقہ یا تفسیر کی کیا کوئی اہمیت رہ جاتی ہے بلکہ قوی اندیشہ ہے ایمان ضائع ہو جائے گا اور ایسا ہوا ہے جو لوگ ایسی تفاسیر یا شرح یا جماعتی گروہ بندیوں سے متاثر ہوئے آج ان کا نفاق ایک مثال بن چکا ہے۔ نفاق کہتے ہیں اس عمل اور عقل کو کہ ایک انسان جس چیز کو اختیار کئے ہوئے ہے اس پر اسے وہم اور گمان ہے وہ اس لئے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا کہ اس سے جو سماجی و معاشی فائدہ اٹھا رہا ہے وہ یوں ہی چلتا رہے۔ دوسری طرف وہ چاہتا کہ دوسروں کے اعمال اور طریقے سے اسے جو سماجی و اخلاقی فائدہ ملے گا وہ اسے حاصل ہوا ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے ابتداء میں مومن کی پہچان کے لئے 3 آیات کافر کی پہچان کے لئے 5 آیات اور منافق کی پہچان کے لئے 11 آیت نازل کی ہیں کیونکہ منافق بھیڑ کے گلہ میں بھیڑے جیسا ہے اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ اس کا اخلاقی پہلو یہ کہ منافق سے جہاد نہیں بلکہ مرتد سے جہاد ہے کیونکہ مرتد دین سے پوری طرح نکل چکا ہوتا ہے اور منافق عقیدہ اسلام کے جسم کا وہ سڑا کلا حصہ ہے جو نہ چھوڑتے بنتا ہے نہ کاٹتے۔ آج مذہب اسلام میں ایک رسم و بدعت اور دوسری مذہبی مطلق العنان طریقوں کا زور اور چلن ہے جو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں ان کا صرف یہ کہنا ہے یا ہماری مانو ورنہ تم کو مسلمان نہیں سمجھیں گے حضور ﷺ نے ایسے گروہوں سے آخر زمانے میں ہشیار رہنے کو کہا ہے جو دین و ایمان بگاڑ دیں گے جن کی وضع قطع تو مسلمانوں جیسی ہوگی مگر ایمان اور قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا وہ لوگ اپنے ایمان کو ان کے ایمان سے کمتر جانیں گے۔ لہذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالموں مدرسوں رسم و بدعت کے گروہوں اور کسی ایسے ملک سے وابستگی جن کا اسلام ڈنڈے کی زور پر چل رہا ہے وہی فقط اسلام اور ایمان مانا جا رہا ہے باقی سب بیدین کہلائے جا رہے ہیں کو یا اللہ تعالیٰ نے تمام مرتدین کی متاع انہیں کے ہاتھوں دے دی ہو۔

وَلَا تُصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِمْ مَا تَوَّاهُمْ فَاسِقُونَ (سورہ توبہ 84) اور نہ پڑھئے کسی نماز جنازہ پر ان میں جو مر جائے اس حالت میں کہ وہ نافرمان (منافق) تھے۔ یہ آیت منافق عبد اللہ بن ابی سلول کے متعلق نازل ہوئی جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس قرآنی حکم کے بعد اللہ کے رسول ﷺ نے کسی بھی منافق

کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس ضمن میں بہت ساری احادیث بیان ہیں۔ دین میں دوہرا معیار اختیار کرنا بدعتیہ ہونا اور اپنے خیال اور دوسرے بدعتیہ لوگوں کی حمایت کرنا اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا منافقتی ہے جن کی جنازوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کا حکم لگایا ہے چہ جائیکہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔

قرآن میں پہلے طویل سورتیں ہیں جنہیں السبع الطوال کہا گیا اس کے بعد درمیانی سورتیں ہیں اور آخر میں چھوٹی سورتیں ہیں یہ قرآن کی ترتیب ہے جس کو چودہ سو سالوں سے امت مسلمہ پڑھتی آئی ہے اور قیامت تک ایسے ہی پڑھی جاتی رہیں گی کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کے حکم سے اسے اسی ترتیب میں صحابہ کو حفظ کرنے یا ذکر لینے اور محفوظ رکھنے کو کہا ہے۔ مگر! جب وحی الہی کا نزول شروع ہوا اس کی ترتیب یا سلسلہ مختلف تھا اسے دوسری ترتیب میں رکھنے یا ان سورتوں کو آگے پیچھے کرنے Reconstruct کرنے میں مصلحت خداوندی کیا ہے نہیں معلوم۔ بہ نظر غائر انسانی علوم سے اس کا مشاہدہ کیا جائے تو کی حیران کن حقیقتیں سامنے آتی ہیں جسے آگے ہم نے بیان کیا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لئے قرآن کے معنی کا سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا عبادت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آگے کئی سورتوں میں آیتوں میں سلسلوں واقعات میں ایک بات کو اچھی طرح محسوس کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ قرآن کا نزول ہو کہ ترتیب ہو یکساں Even Numbers میں ہے جیسے 2'4'6'8'10۔ جبکہ احادیث یا نبوت کے معاملات میں یہ طاق Odd Numbers میں ہے 1'3'5'7'9 جیسے لیلۃ القدر 27 رمضان کو معراج 27 رجب کو اور حضور ﷺ کا وصال 63 برس کی عمر میں مہدی آخر الزماں کی بعثت 9 صدی میں۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنیٰ 99 ہیں 9+9=18=9 اور نوں کا عدد تقسیم نہیں ہوتا۔ سب سے کم عدد 1 اور سب سے بڑا عدد 9 دونوں کو ملائیں تو ہوتے ہیں 10 جس کا حاصل 1 یعنی واحد ہے۔ سورہ فاتحہ 5 ویں سورہ نازل ہوئی اسے استفتاح القرآن مان لیں تو جس سورہ سے قرآن کے احکام و بیان شروع ہوئے وہ اسماء الحسنیٰ سے نہ شروع ہو کر مقطع ”آلہم“ سے شروع ہونا قابل غور امر ہے جبکہ سورہ بقرہ جس کا نزول 87 ہے یعنی بعثت نبویؐ کے چودہ سال بعد نازل ہونے والی سورہ سے آغاز قرآن۔ مگر ایک عدد ایسا ہے قرآن میں جو ہر جگہ ایک مثبت حقیقت کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ ہے 14 کا عدد جیسے 14 مقطعہ 14 سجدے 114 سورۃ لہذا ہم نے آگے اس تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ہم نے اس کتاب میں ممکن حد تک مہدی موعود کے دعویٰ حق ہونے کے ثبوت کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسی کے ساتھ قرآن کے نزول اور ترتیب پر بات کی ہے جس سے دین ایمان اسلام اور تاریخی حقائق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جو اس کے بعد کے صفحات میں دیکھی جاسکتی ہیں لیکن یہ اندازہ ہمیں بہت بعد میں ہوا کہ آیات کے نزول اور ترتیب میں بھی یہ حیرتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً سورہ اصحاب کہف جو مکی سورۃ ہے جس کا نزول 69 سورہ کے بطور ہوا، مگر اسے قرآن کی ترتیب میں 18 ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ اس میں ان نیک اور پاکباز اللہ کے بندوں کا ذکر ہے جو مشرکوں اور اللہ کے بندوں کے دشمنوں کے خوف سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور کرشمائی یا کراماتی طور پر تین سو برسوں تک نیند کی حالت میں رہتے یعنی اللہ ان پر نیند کی حالت طاری

کر دیتا ہے۔ اُس زمانے میں یہ ایک محیر العقول واقعہ تو تھا، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ کہیں بیان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورۃ کی ۷۰ ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس سورۃ کی ۵۱ ویں آیت میں ایک بہت اہم بات اللہ نے کی ہے کہ ”میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو (مخلوقات کو یا ان معبودان باطلہ کو یا ابلیس کو) نہیں بلایا تھا (معنی انہیں نہیں پیدا کیا بلکہ بہت بعد میں انہیں پیدا کیا) اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا (معنی ان کی پیدائش سے پہلے یہ کہاں تھے نہ پیدا ہوئے) غیر موجود تھے اب کہاں سے پیدا ہو گئے؟ (میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں معنی مجھے اپنی تخلیقات میں کسی معاون و مددگار کی بالکل ضرورت نہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں) اسی سورۃ آیت ۶۰ میں حضرت موسیٰ اور ایک بندہ (خضرؑ) کا ذکر ہے جو محیر العقول علم سے خدا کی طرف سے نوازے گئے تھے جو علم ایک جلیل القدر نبی موسیٰؑ کو نہیں دیا تھا اور اس کی آیت ۸۳ میں ذوقرینین کا ذکر ہے جو زمین میں مشرق سے مغرب کے حاکم تھے کہ جس میں سورج کے ڈوبنے تک ایک قوم کے موجود ہونے کا ذکر ہے یہ تاریخ انسانیت میں محیر العقول واقعہ ہے اس سورۃ کی ۹۴ آیت میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے جنہیں ایک بند یا دیوار میں ذوقرینین نے قیامت تک کے لئے بند کر دیا ان تمام واقعات کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضورؐ سے کہتا ہے کہ تمام سمندر کو روشنائی یعنی سیاہی بنا دو تو بھی اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے قابل تمام انسان ہو نہیں سکتے۔ اس سورۃ کے بیان کی تمہید ہم نے اس لئے باندھی کہ اس کے آخری سورہ ۱۱۰ اور ۱۱۱ دس کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محمدؐ کہو کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا (مگر) میری طرف وحی کی جاتی ہے (کہ میں خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہوں مگر) تمہارا خدا اور میرا خدا بس ایک ہی ہے پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا اُمیدوار ہو (دیدار کی طلب کا تو) اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں (خدا کو رب ماننے میں) اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دراصل اس حقیقی پیغام کو پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام حیرت انگیز واقعات معقولات و ماکولات عجیب و غریب کو اس سورۃ میں بیان کیا ہے۔ معنی اللہ کے لئے ہر کام ممکن ہے وہ جو چاہے کرے بندوں کے لئے وہ مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ”نگاہیں اس کو نہیں گھیر سکتیں وہ نگاہوں پر چھا جاتا ہے“ (سورہ انعام) معنی مہدی موعودؑ کا طلب دیدار کا پیغام ممکنات سے ہے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے حضور کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے خصوصاً اس میں شرک خفی کا اشارہ ہے۔ ہم اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کو سمجھانے کے لئے نزول قرآن کی ترتیب بدلی گئی بالکل اسی طرح معاملات اور واقعات کو سمجھانے کے لئے آیات کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے۔ اس لئے ہمیں ان آیات کو تطبیق کر کے یا جوڑ کر دیکھنا ہو گا تاکہ جو حقیقی حقائق ہیں ہم ان کو سمجھ پائیں۔ اس کی بہترین مثال نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا اس کے بعد ضم سورہ میں قرآن کی سورتوں و آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت حمد و ثناء کے بعد قرآن کی تلاوت میں ان آیات کا واقعات کا معاملات کا احکام کا سمجھانا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تمہید کے بعد قرآن کی سورتوں یا آیات کو کبھی سورہ بقرہ سے پڑھتے ہیں جو پہلی سورہ ہے تو کبھی سورہ

حدید سے جو درمیانی سورہ ہے تو کبھی قرآن کے آخر کی سورتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے ان پر عمل کرنے کا یہی اصول ہے کے مختلف آیات کو سورتوں کو مرتب کر کے اور جوڑ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ کے احکام کو ہم مختلف زاویوں سے مواقع اور حالات کی مناسبت سے سمجھ پائیں گے۔ شرک خفی کی بات ایسی ہے کہ ہم ظاہری شرک کو تو دیکھ سکتے ہیں باطنی شرک کو دیکھنا اس سے بچنا ہی حقیقی بندگی ہے مثلاً ہم ظاہری باتوں کو آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر خود کے اندر دیکھنے اپنا جائزہ لینے کے لئے بصیرت، دماغ، لقا اللہ یا قلب و نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی اس سورہ میں بیان ہے کہ ناممکنات ممکن ہو سکتے ہیں بشرطیکہ اللہ کے ساتھ پوری طہارت کے ساتھ معاملہ کیا جائے جس میں رفق برابر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اسی بات کو قرآن وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُمْ دلوں کا اطمینان سکون کہتا ہے۔ جب پوری طرح اطمینان و سکون کی کیفیت انسان یا بندہ پر طاری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اِزْجِعِي اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ارشاد ہوگا (اللہ کی بارگاہ سے) چل اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔ (سورۃ الفجر ۲۷، ۲۸) یہی نہیں بلکہ فَادْخُلِيْ فِيْ عِلْدِيْ ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ شامل ہو جا میرے (نیک) بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ (فجر ۲۹، ۳۰)

سورہ انعام کا نزول کی باتوں میں بہت اہم ہے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا آیت در آیت نازل ہوا اور کی آیات مدت بعد نزول ہوئیں لیکن سورہ انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری سورۃ مکمل ایک مرتبہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ کی طرح اس کی چند ایک آیات کو چھوڑ کر یہ بات روایتوں میں ہے اور اس سورہ کے نزول کے وقت اتنے فرشتے ساتھ آئے کے زمین فرشتوں سے بھر گئی اور ان کی تسبیح کی آواز سے زمین کو بخنبے لگی۔ روایتوں میں کسی سورہ کے نزول کے وقت بے شمار فرشتوں کا آنا سورہ فاتحہ سورہ انعام کے وقت ہوا اور بعد ختم نبوت ہر سال فرشتے روح الامین کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات آتے ہیں۔ ایسی کیا خصوصیت تھی اس سورہ انعام کی کہ جو ایسا اہتمام کیا گیا تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس سورہ کی وہ ہے اس کی آیت نمبر ۱۰۳ کہ جس میں کہا گیا کہ ”آکھیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے“ وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اور مزید آگے اس کی وضاحت کر دی کہ تمہارے رب کے پاس سے نشانیاں آچکیں تو جس نے دیکھ لیا (اُسے) اس نے اپنا قایہ کیا اور جو اعدا بنا رہا (اُسے دیکھنے سے تو اس کا وبال) اسی پر ہے اور میں (ﷺ) تم پر نگہبان نہیں اور اسی طرح ہم آیتیں (احکام) کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو اور ہم جاننے والوں پر ہر بات واضح (اور صاف) کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت ۱۰۲ میں کہا کہ ”وہ ہر چیز کا کار ساز (بنانے والا پیدا کرنے والا) مواقع دینے والا اسباب پیدا کرنے والا (اور نگہبان ہے) (بلکہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں اور کس قابل ہے)۔ اب واپس اس کی آیت ۱۹ پر آتے ہیں جس میں کہا کہ ”اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے حکمت والا ہے“ (سب کی) خبر رکھنے والا ہے۔ آپ گھیں سب سے بڑی کواہی کس کی؟ آپ گہم دیں میرے اور تمہارے درمیان کواہ اللہ ہے

اور یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور جسے یہ پہنچے“ اور یہ آیت بھی مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہے۔ اس میں کواہ میرے اور تمہارے درمیان کی بات ہے اس میں عربی بَیِّنِی وَ بَیِّنُکُمْ لفظ ہے۔ یہاں بَیِّنِی مضاف ہے ”میرے درمیان“ مضاف نحو میں جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے، اضافہ کیا جائے اور حرف ’ی‘ ضمیر واحد متکلم ہے۔ اس کے بعد لفظ وَ بَیِّنُکُمْ ہے معنی حضور ﷺ کے ساتھ جو اسم جوڑا گیا ہے وہ ایک فرد واحد مہدی کے لئے ہے۔ معنی درمیان یہ جمع مذکر ہے اور حاضر مضاف ہے یہ خطاب ہے تو لوگوں کے لئے مگر ایک ایک فرد واحد یا اسم کو جوڑنے جو اپنے وقت پر حاضر ہو یا مبعوث کیا جائے گا۔ اور حضور ﷺ اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے درمیان اللہ کواہ ہے کہ قرآن محمدؐ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ محمدؐ بھی ڈرائیں اور وہ مہدی جس کو یہ پہنچے۔ اس طرح یہاں محمدؐ کے ساتھ اسم مہدی کو جوڑا گیا اس کا کواہ اللہ ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہیں لکھا کہ امت محمد میں مسلمان مومن کافر مشرک سبھی ہیں اور ہر کوئی قرآن سے ڈرانے کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا اس لئے ایک فرد موعود مہدی ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اب اس کے بعد اسی سورہ انعام کی ۳۱ ویں آیت دیکھیں۔ ”۱“ وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو (2) یہاں تک کہ ان پر قیامت آگئی اچانک (3) بولے ہائے افسوس! اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی (4) اس زندگی میں۔ یہاں ہم سیدھے بغیر وضاحت کے بات کرتے ہیں (1) اللہ سے ملاقات کو جھٹلانا اور یہ معاملہ اللہ سے ملاقات کا دنیا سے متعلق بیان ہو رہا ہے کیونکہ اس کے (2) بعد اچانک قیامت کے آنے کا ذکر ہے جو حیرانگی کا باعث ہے۔ حیرانگی کا مقام دنیا ہے جنت نہیں جنت میں اللہ سے ملاقات کرنے والے سکون و اطمینان سے کریں گے اس کے بعد (3) کف افسوس ملنا کہ ہم سے کوتاہی ہوگی (حیات) دنیا میں اللہ سے ملاقات کرنے یا ”دیدار“ کی طلب کرنے یا اللہ سے دنیا میں روبرو ہونے کی کوشش کرنے میں یا معرفت الہی حاصل کرنے میں۔ اور (4) چوتھی اہم بات ”اس زندگی میں“ معنی حیات دنیا میں۔ ہم نے اللہ سے ملاقات یا دیدار کی کوشش نہیں کی۔ کہ اُس بَیِّنِی وَ بَیِّنُکُمْ کہ اس فرد واحد جو حضور ﷺ کے تابع کی بات مان کر تعلیم دی اور حاصل کرنے میں۔ اور ان دونوں کے درمیان اللہ کواہ تھا ”کہہ دے محمدؐ یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کی راہ پر اور وہ بلائے گا جو میرا تابع ہے“ (سورہ یوسف ۱۰۸) اس طرح بَیِّنِی وَ بَیِّنُکُمْ کی حقیقت صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں میرا سید محمد جو نبوری مہدی موعودؑ نے اس بَیِّنِی وَ بَیِّنُکُمْ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو اللہ سے ملاقات کی تعلیم ہے اس کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا و اوحیٰ الیٰ ہذا القرآن لا نذکرکم بہ و من م بلغ میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ و من م بلغ وہ تیری ذات ہے۔ لہذا قرآن کے نزول اور ترتیب کی طرح سورتوں کی آیات میں بھی ایک حیران کن ہوش رہا محیر العقول ترتیب بیان ہے جس کو سمجھنے سے قرآن کے قیامت تک کا معجزہ ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ یہی ربط و ضبط ترتیب و بیان ہم سورہ قدر اور انعام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سورہ انعام کے نزول کے لئے بے شمار فرشتوں کا جبریل امین کے ساتھ زمین پر آنا بیان ہے اس ی طرح سورہ قدر میں جبریل امین کا بعد ختم نبوت ہر سال فرشتوں کے ساتھ شب قدر آنا بیان ہے مگر اس میں ایک فرق ہے سورہ انعام میں جبریل

فرشتوں کے غول کے ساتھ انعام کی سورہ لے کر آئے تھے کہ جس میں ”اللہ کا نگاہوں پر چھا جانا بیان ہے“ اس کے بالکل برعکس سورہ قدر میں پہلے فرشتوں کا ذکر ہے بعد میں روح القدس کا ایسا کیوں؟ ایسا اسلئے شاید ہو کہ شب قدر میں امت مسلمہ کے مومنوں یا محسنوں پر جو دیدار کی نعمت ہے اس کا جشن منایا جائے اور یہ لگانا رمضان کے آخر عشرہ میں 5 دن چلتا ہے طاق راتوں میں معنی لگانا فرشتے ان راتوں میں آتے ہیں اور بعد میں ایک دن روح القدس لیلة القدر کے تعین کے دن بھی ان فرشتوں کے ساتھ امت کے مومنوں کا جائزہ یا معافہ کرتے ہیں جیسے یہ عید ”دیدار“ ہو۔ ورنہ اتنے اہتمام کے ساتھ شب قدر ہی کو کیوں روح الامین فرشتوں کی معیت میں دنیا میں ہر سال ایک مرتبہ آئیں گے۔ عید الفطر، عید رمضان صوم و صلوٰۃ کا صلہ ہے تو لیلة القدر احسان یا دیدار کا صلہ کیوں نہیں ہے؟ بے شک اس میں قرآن اتارا گیا لیکن اس کی اہمیت صوم و صلوٰۃ کے ساتھ احسان کی نعمت کا بھی صلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صلہ صرف محسنوں کے لئے ہے بلکہ مومنوں کے لئے بھی ہے۔ شب قدر کا تعین مہدی موعودؑ نے یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ آپؐ نماز عشا گزار چکے تھے اور استراحت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اٹھو اپنے اہل و عیال اور احباب کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو آج لیلة القدر ہے۔ اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو یہ عظیم رات دکھائی اور بھلا دی! غور کریں جو صحابہؓ رسولؐ حضور نبی کریمؐ کی چھوٹی چھوٹی باتیں وقت مقام اور موقع محل کے حوالوں سے بتا گئے کیا وہ نزول قرآن کا دن اور بعد میں تاریخ نہیں بتا سکتے تھے۔ غور طلب امر یہ کہ قرآن مجید کا نزول ایک الگ حقیقت ہے اور قرآن مجید کا آسمانوں سے اُتار جانا ایک دوسری حقیقت ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ موعودؑ کو جو آپؐ کے تابع نام خلیفۃ اللہ مہدیؑ کو جگایا اٹھایا اور نماز کا حکم دیا یہ تھی عظمت اس ایک رات کی حضور ﷺ نے قرآن کے نزول کو امت تک پہنچا دیا اور مہدی موعودؑ نے قرآن کے آسمان دنیا پر اُتارے جانے کے جشن کا اعلان یا تعین کیا ہے۔ جب بطور اللہ کے گھر کعبہ کا جشن حج کے طور پر منایا جاتا ہے تو اللہ کے کلام کے اُتارے جانے کا جشن کیوں نہیں؟ اور جشن کے جانے کے بعد ہی انعام و اکرام دیا جاتا ہے اور وہی ہوا جس انسانیت کو قرآن دیا گیا اسے اس کے پڑھنے عمل کرنے کی فضیلت کے طور پر ایک رات کی عبادت کا صلہ ایک ہزار مہینہ کی عبادت مقرر ہوا ہے۔ اب شب قدر کی ان حقائق کو دیکھنے کے لئے قرآن مجید کی چند حقیقتوں کو بھی دیکھ لینا چاہئے۔ سال 12 مہینے کا ہونا قرآن میں بیان ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ”یوم“ کا لفظ 365 آیا ہے کچھ کہتے ہیں اس سے زیادہ گنتی میں یوم کا لفظ ہے اس بحث سے قطع نظر اگر ہم ماہ صیام یعنی رمضان کے 30 دن کے روزے لیں تو اس کے بعد حضور ﷺ نے مزید چھ 6 روزے رکھنے پر پورے سال کے بارہ 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب بتایا اور قرآن میں شہر کا لفظ 12 مرتبہ آیا ہے شہر کا معنی عربی میں مہینہ ہے۔ انگریزی کے 365 یوم تو سورج کی تاریخ کے 354 یوم چاند کے یا دن ہوتے ہیں اب اس رمضان کے 30+6 دن کو 36 کے بجائے 360 یوم مان لیں جو ایک برس کے روزے کا بدلہ ہے تو یہ ایک درمیانی عدد دیا یوم ہوا۔ یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں ایک مہینہ صیام ہے اگر اسے 10 ماہ پر محمول کریں تو بنے 300=30×10 اب اس میں دو ماہ باقی رہ جاتے ہیں 30×2=60 اس طرح 360 دو ماہ پورے ہو گئے

سنن نسائی ابن ماجہ میں حضورؐ سے ایک حدیث منقول ہے کہ جو کوئی عید الفطر کے بعد 6 چھ روزے رکھے گا وہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہیں اور یہ روزے سنت مستحب بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ (دس دن) رحمت دوسرا عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ نجات ہے۔ اسے رمضان میں محسوس کیا جاسکتا ہے جیسے سال بھر ہم خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے ہیں ہمارے جسم میں قوت اور طاقت و توانائی ہوتی ہے اور رمضان کے پہلے دس دن آسانی سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد روزہ محسوس ہونے لگتا ہے اگلے دس دنوں میں یعنی بھوک پیاس اور آخر کے دس دنوں میں کی روزہ داروں کی حالت خراب رہتی ہے۔ جو لوگ بلا ناغہ روزے رکھتے ہیں انہیں اس کا احساس ہوتا ہے اور جو درمیان میں چھوڑتے رکھتے رہتے ہیں انہیں روزے کے اس تسلسل کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی بات ان چھ 6 روزوں کی ہوتی ہے کہ تسلسل ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ چھ 6 روزے رکھنا کٹھن کام ہوتا ہے طبعیت کے لحاظ سے عادت اور فطرت کے لحاظ سے اور روزہ کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اپنی فطری و نفسانی خواہشات کو دبایا جائے قابو میں رکھا جائے یہی تقویٰ اور توکل ہے اس مشکل پر قابو پانے کا انعام ہی پورے سال بھر کے روزے کا صلہ ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے باقی کے ہر ماہ کی چاند راتوں کے 13, 14, 15 تاریخوں کو روزے رکھنا اس طرح اسلام ہر حال انسان کو تقویٰ پر ہیز گاری پر لگائے رکھنا چاہتا ہے۔ شکم سیر ہو کر کھانا اور افطاری کے بعد خوب لذیذ غذائیں کھانا وقت سحر خوب کھا لینا کے بھوک محسوس نا ہو روزہ کا مقصد اور فلسفہ نہیں ہے۔ روزہ جہاں تقویٰ پر ہیز گاری کی تربیت کرتا ہے وہیں پر معاشرے کے مسکین و غربا کی مدد کی تعلیم دیتا ہے اور جسمانی طور پر کئی بیماریوں کا کورفک کرنے کا سبب بھی ہے۔ جب ہم سال بھر خوب شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں تو ایک مہینہ جسم میں غیر ضروری چربی حیاتیں پروٹین اور فاسد مادہ جمع ہو جاتا ہے جو کی موسمی اور مہلک بیماریوں کا سبب ہوتے ہیں رمضان کے روزہ کا فاقہ جسم میں سے انہیں خشک کر کے ضائع کر دیتا ہے نچوڑ دیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ قدرتی نظام تطہیر جسمانی نظام ہے یہ بغیر دوا کے علاج کا اسلامی نظام ہے جسے انگریزی میں Medication کہتے ہیں۔ اسلام کی ہر عبادت ہر عمل اور حکم انسانوں میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لئے ہے روزہ وقت گزاری اور تفسیح اوقات نہیں ہے۔ قرآن کی کچھ حقیقتیں زمانے کے بعد ظاہر ہوئی اور ہو رہی ہیں مثلاً قرآن کہتا ہے کہ مادر رحم میں انسان میں روح 120 دن بعد ڈالی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق آج سائنس کر چکی ہے۔ ایسی بی شمار حقیقتیں قرآن میں ہیں ان میں نزول و ترتیب قرآن اور آیات کے آگے پیچھے بیان میں کی حقیقتوں کا خلاصہ ہے جن میں بعثت مہدی اور تعلیم دیدار کو بیان کیا گیا ہے ضرورت ہے انہیں سمجھنے اور غور کرنے کی جسے قرآن فہم و ادراک کہتا ہے۔

نزول قرآن کے وقت محدودے چند صحابہؓ کے کثیر تعداد لوگوں نے اس کے ظاہری معنوں کو سمجھا اور اس کا بیان کیا یہ سلسلہ آئیمہ اربعہ کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ البتہ چند صحابہؓ اور ان کے تلامذہ نے اس کے باطنی معنوں کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی جنہیں بعد میں صوفی کہا گیا اور اس طریقہ کو تصوف۔ جبکہ یہ ذاتی طور پر ایک عملی تعلیم اور تجربہ کا معاملہ تھا یعنی پراکٹیکل تعلیمی نظام تھا جسے طلوع اسلام کے بعد کی چار پانچ صدیوں میں مسلم عالموں محققوں یا سائنس دانوں نے ایک دوسرے طریقے پر

سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں میں جدت پسندی میں تخریبی عناصر کی شدت پسندی آگئی تھی۔ پچھلے تین چار سو برسوں میں اہل مغرب نے اسلام اور اسلامی عالموں کی تھقیوں اور کوششوں سے استفادہ حاصل کر کے بجلی کی سرعت سے ترقی کر ڈالی۔ پچھلے دو سو برسوں میں اس میں انقلاب آیا ہے ان میں ایک رفتار کی پیمائش کا علم ہے جسے پہلے لاف موشن کہا گیا پھر اسے ٹائم ٹراول کا نام دیا گیا۔ اس طرح پہلے صوتی آواز کی رفتار کو ناپا گیا، جسکی رفتار 343 میل فی سیکنڈ معلوم کی گئی جس کی بنیاد پر مرس کوڈ فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن بنے۔ بعد میں روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کو ناپا گیا اور اس کے مدد سے ریڈیو ٹیلیسکوپ ایٹکٹر ایک دور بین بنے پھر فائبر آپٹکس کی ایجاد نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا۔ مگر ان تمام ذریعوں میں ایک قدرتی اور فطری ذریعہ انسان کا خیال اور تصور ہے جسے قرآن فہم و ادراک کہتا ہے یہ تمام انسانی ذریعوں سے تیز رفتار ہے۔ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ انسانی آلات اور مشین سے پہلے پہنچ جاتا ہے یعنی آپ فون پرویڈیو کال پر بات کرنے سے پہلے ہزاروں میل دور اس انسان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس سے آپ کو بات کرنا ہوتا ہے ان رابطوں سے پہلے آپ کا خیالی رابطہ دور بیٹھے انسان سے ہو چکا ہوتا ہے۔ معنی کسی دوسرے ذریعہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کا خیال اور تصور وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اسی کو قرآن فہم و ادراک کہتا ہے اگر سیدھے معنوں میں بات کریں آدم برسر مطلب تو اسی کو قرآن عالم غیب کہتا ہے بعد میں جس کے بیان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد مہدی موعود کو بھیجے جانے کا وعدہ فرمایا۔ لہذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ میں مسجد نبویؐ میں فرشتوں کی روشنی کے ویڈیو ڈال کر خوش ہو رہے کہ انہوں نے فرشتہ کی ویڈیو لے لی جبکہ یہ معاملات جزوی اور سطحی ہیں اصل معاملہ تو کچھ اور ہے ”تو خدا کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“ جسے خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ نے طلب دیدار کہا ہے۔

قرآن مجید جس ترتیب میں آج ہے اس میں اتنی بے شمار حیرتیں ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اگر اس کے مطابق غور کرتے ہیں تو اور زیادہ اسرار معنی حیرتیں احکام سامنے آتے ہیں۔ اس سے ایک بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ قرآن کسی محدود علاقہ زمانہ اور کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ یہ عالمی پیغام ہے۔ صحابہ رسولؐ جو مکتب نبوت کے تلامذہ ہونے کی وجہ سے صحبت پر فیض رسولؐ کی وجہ سے ایمان عقیدہ اسرار علم و نکات کی باریکیوں سے واقف ہو گئے ورنہ ہم دیکھتے ہیں اسی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کی ایسے قابل اور عقل مند لوگ تھے جو گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نزول قرآن کے وقت ہی اس علاقے کے لوگ اسے سمجھ گئے ہوتے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اشاعت تبلیغ تشریح و بیان میں غیر عربی قوموں کا زیادہ حصہ رہا ہے عجمیوں نے قرآن کے معنی مطالب اور نکات کو زیادہ سمجھا اور سمجھایا ہے جس کی مثال امام اعظم ابوحنیفہ امام بخاری امام مسلم امام سیوطی اعماد الدین ابن کثیر جیسی شخصیات ہیں۔ اور یہ تقاضہ قدرت ہے کہ ایمان عقیدہ اور علم کا کسی ایک قوم یا گروہ میں جمع ہو جانا یا انہیں کے قبضہ میں چلا جانا اس مذہب عقیدہ یا علم کو محدود کر دینا ہے۔ بنی اسرائیل اور اہل ہنود کی مثال سامنے ہے جو کتابیں یا طریقے انہیں بتائے گئے اس قوم کے عالموں نے انہیں اپنے قبضہ میں کر کے اللہ کے بندوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھنے کے لئے مذموم ہتھکنڈے اپنائے

یہاں تک کہ اپنے غیر عقایدی فرسودہ باغیانہ خیالات کو ان کتابوں کا حصہ بنادیا۔ یہودیوں کا مذہب آج بھی ایک پراسرار حقیقت ہے اہل ہنود نے علم اور کمال علم کو اپنے قبضہ میں رکھنے کے لئے معاشرے میں برہمن شتری ویش اور شودر کی تقسیم کر ڈالی۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے احکام و بیان کا مکمل اور تفصیلی ذکر ہوا ہے احادیث کا نہیں۔ البتہ بہت سارے قرآن کے احکام و بیان کا خلاصہ مدینہ منورہ کی احادیث میں ہوا ہے مکی دور نبوت میں نزول قرآن کی اہمیت زیادہ تھی احادیث کی اہمیت بعد میں ظاہر ہوئی جب قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لئے مکتب رسول کا مسند مسجد نبوی میں سجایا گیا یہیں سے قرآن کے درس کا انتظام ہوا جو روایات اور احادیث مکہ مکرمہ کی بیان ہوئی ہیں وہ مدینہ میں اپنی صحت کو پہنچی۔ اس مکتب میں عربی عجمی شامی افریقی یمنی اور ہند یوں کے ناموں کی بھی آثار ملتے ہیں۔ ورنہ ٹرانکور کے راجہ کے وفد کا مدینہ اتنی جلدی پہنچ جانا کیا معنی؟۔ جب مکتب مدینہ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد خلفائے راشدہ کے پاس آیا تو انہوں نے مزید نکھارا سنوارا اور آہستہ آہستہ کلام وحدیث پر کام شروع ہوا۔ اس کے بعد کوفہ بغداد دمشق خراساں بخارا میں علم کلام وحدیث اپنی عروج کی انتہا کو پہنچے اس لئے جس ضبط و ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا احادیث کا جمع کرنا دوسرے ڈھنگ سے ہوا ہے۔ تمام محدثین نے موضوع اور احکام کے لحاظ سے باب باندھے ہیں جیسے غسل وضو نماز روزہ زکوٰۃ حرام حلال کے احکام۔ احادیث میں زمانہ موقع واقعہ محل وقوع کا کم خیال رکھا گیا صرف اس کی اسناد و تواتر ومعنی صحیح و غلط راوی کی شخصیت کی شناخت اور قرآن کی ترجمانی کے بیانون کو جگہ دی گئی۔ مسلم و بخاری کی احادیث میں ظاہری احکام زیادہ بیان ہوئے ہیں دوسرے محدثین نے ان احادیث کو بھی جمع کیا ہے جو معرفت الہی یا حیات بعد الموت کی تفصیل و بیان میں ہیں جن محدثین نے کچھ حقیقی احادیث کو متنازعہ اور اس وقت چھوڑ دیا انہیں تبتنا بعین نے اور اولیا و صوفیائے حق نے جمع کر کے ان کے معنی و مطالب بیان کئے ہیں۔ اس بات کا اقرار امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد ابن قیم الجوزی اور اعماد الدین ابن کثیر جیسے ولایت و تصوف بیزار عالموں کو بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حقیقت اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے انہیں حقیقت کے بیانون کو سمجھ جاتے ہیں مقطعات یا دیدار کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جیسے حاکموں کی نظر میں آزادی کی کوئی اہمیت نہیں کمیونسٹوں اور دہریوں کی نظر میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں چوراچکوں کی نظر میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں جنگلی قبائل کے پاس انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے عمل اور کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے جبکہ حق کی حقیقت کا اعتراف کرنا حق پر ہونا ہے نہ کہ اپنے نظریہ کی بنیاد پر حق پر ہونا حق پر ہونا ہے۔ نمرود اور فرعون اپنے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر مانتے تھے جبکہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے خالق کل اور حق ہونے کی حقیقت کے اعتراف میں اپنا حق پر ہونا مانتے تھے اس لئے اللہ کے بندوں کو ان غیر حقیقی لوگوں کے چنگل سے چھڑایا اس میں ان کی ذاتی غرض کوئی نہ تھی۔ کفار مکہ نے پیش کش کی کہ ہم آپ کو عرب کا حاکم مان لیتے ہیں آپ حق کہنے سے باز آئیں آپ ﷺ نے متاع دنیا کی پیش کش ٹھکرا دی اور آپؐ نے تمام کفار و اہل کتاب سے مخالفت کو کوارہ کیا مگر اللہ کے بندوں کو راہ حق دکھلانے میں کوشاں رہے۔ یہی کام آپؐ کے تابع نام

مہدیؑ نے کیا آپ کے وقت علمائے دین کی بہتات تھی، کیوں اللہ کے بندوں کو جنگل و صحرا میں الگ لے جا کر معرفت الہی کی تعلیم دی اور اللہ سے قربت کے طریقے بتائے، کیونکہ عالموں نے دین کو اپنے منافع کے لئے اور جاہل صوفیوں نے تصوف کو رسم و بدعت کے ذریعہ نفس پرستی متاع دنیا کی طلب کے ذریعہ بنالیا تھا۔ تو ریت میں حضرت عیسیٰؑ کے بادشاہ ہونے کی پیشین گوئی موجود ہے جس کی بنا پر یہودیوں نے آپؑ سے سوال کیا کہ تو ریت کی پیشین گوئی کے مطابق آپؑ بادشاہ نہیں ہیں، حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا میری بادشاہت روحانی ہے (براہین) حضور رسالت مآب ﷺ کی نسبت (انجیل یوحنا باب ۱۲- آیت ۳۰) میں (آپؑ) کو ریٹس العالم (تمام عالم کے بادشاہ) کہا گیا ہے مگر مسلمان آپؑ کو ساری دنیا کا ظاہری بادشاہ نہیں مانتے صرف روحانی حیثیت سے سردار دو عالم مانتے ہیں جو کہ دین و دنیا کی تاریخ میں ایک لازوال و بے مثال موقف ہے، انجیل کے الفاظ یہ ہیں لا اٹکلم معکم لان ریسن ہذا العالم یاتی میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا کیونکہ اس دنیا کا ریٹس آتا ہے۔ یہی قرینہ اور اصول مہدیؑ موعود کے لئے ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں نہ کہ تمام عالم کے مسلمانوں کے حکمران و بادشاہ یا جنگجو نہیں جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ رسول اللہؐ فرماتے ہیں السمہدی منی یقفو اثری ولا یخطی کہ مہدیؑ میرے قدم بہ قدم چلیں گے خطا نہیں کریں گے کے فرمان کے موافق مہدیؑ اللہ کے رسول ﷺ کے تابع ہیں اس لئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سوائے رسول اللہؐ کے کوئی اور مطابعت اختیار کریں انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول ﷺ نے کیا ہے۔ خاتم الانبیاءؑ حضور ﷺ زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے بادشاہ نہیں اور ان کے تابع خاتم ولایت محمدؐ یہ کا خلیفہ ہونا ہی مہدیؑ موعود ہونا ہے بادشاہ حکمران اور جنگجو ہونا نہیں۔

قرآن کا طرز معاشرت اور معرفت الہی

ترتیب قرآن احکام شریعت اور احکام خالق کائنات ہیں جو ضابطہ اخلاق انسانی کا لائحہ عمل ہے۔ اور نزول قرآن حقیقی تاریخ اسلام ہے اگر ہم نزول قرآن کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو کوئی تاریخ اسلام کو سمجھ لیتے ہیں۔ تعلیم انسانیت کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی کا جو حصہ گزرا وہ تمام احوال و کوائف نزول قرآن سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فطرت انسانی کے لئے قانون دیا ہے۔ دنیا کا کوئی حیوان ہو یا تو گوشت خور Carnivorous ہوتا ہے یا پھر سبزی خور Herbivorous صرف عالم حیوان میں انسان ہی گوشت خور اور سبزی خور بیک وقت ہے۔ اور قرآن نے اس کی اسی فطرت کے تقاضے کے مطابق اسے انسان بنے رہنے کے لئے گوشت خوری کے لئے شریعت میں حلال کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لئے وحشت کا مظاہرہ نہ کرے جیسے کہ درندے کرتے ہیں۔ اور معاشرتی زندگی گزارنے کے لئے نکاح جو باہمی قول و عمل سے قائم بھی ہوتا ہے اور ختم بھی کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اپنی شہوت کے لئے وہ جانوروں جیسے برتاؤ کرے۔ شریعت کی ضرورت حیات دنیا کے تقاضے پورا کرنے کے بعد اللہ کی طلب جستجو اور اللہ کی محبت کے اظہار میں وہ معرفت الہی کے راستے تلاش کرنا ہے جو فرائض اور ذکر و کار میں پوشیدہ ہیں۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی قوموں میں جتنے قانون رائج ہیں ان کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتقاء معاشرت کی تمام

تاریخ کو سامنے رکھ کر ایک قانون لایجہ عمل یا Constitution بنایا جاتا ہے یہ آج کی مہذب دنیا کا طریقہ ہے مگر اس تہذیبی اقدار کو سب سے پہلے اسلام یا قرآنی شریعت کے ذریعہ پیش کیا گیا۔ اسلام سے پہلے جو طریقے یا مذاہب کی کتابیں ہیں وہ منتشر اور بکھرے احوال کا جامع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام جیسا کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے جو بیک وقت دنیاوی و دینی معاملات کا حل پیش کرتا ہو۔ ایسی مثال دنیا کے کسی قانون یا مذہبی معاشرے کی کتاب میں نہیں ہے۔ جو کتابیں بنی اسرائیل کو دی گئیں اسے انہوں نے اپنے ذاتی خیالات کو ان میں داخل کر کے مشکوک و مخدوش بنا دیا۔ قرآن کا نزول ایک تاریخی منظر نامہ پیش کرتا ہے جو ہمیں احادیث و روایات قصایص قرآن احکام آیات کی ترتیب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نزول قرآن کے بعد جتنی تواریخ منضبط کی گئیں وہ اسی نزول قرآن کی ترتیب پر ہیں چاہے وہ ابن اسحاق ابن ہشام طبقات ابن اسعد ابن کثیر یا ابن خلدون یا تاریخ طبری ہو۔ قرآن کے نزول کے بعد ہی اسی کی طرز پر تاریخیں قلمبند کی گئی ہیں۔ دنیا کی دوسری تاریخیں بے ضابطہ قصہ کوئی اور قیاسات پر مبنی ہیں۔ یہی روایت نویں 9 صدی ہجری میں بعثت مہدی کے بعد اسلامی فقہ تاریخ شرعی علوم رسم و بدعت اور معرفت الہی کے سلسلے کی ہیں چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے کہ بعثت مہدی کے بعد اسلام کے دوسرے گروہوں جماعتوں تصوف کے سلسلوں میں یہ بات نظر آتی ہے مثلاً ولایت و معرفت الہی میں رسم و بدعت سے نالاں گروہوں نے اسلام کو دین سے الگ دنیاوی معاشرت کے لئے مخصوص کر دیا اور ولایت و معرفت الہی کی جو جستجو کر رہے تھے انہوں نے خالص تصوف کو اسلام تصور کر لیا۔ نویں صدی ہجری میں تعلیمات مہدی موعود آخر الزماں میں دائرۃ اسلام کے دنیاوی زندگی کا نظام ایک ماڈل کے طور پر ابھرا اور معرفت الہی کو اسی دائرۃ اسلام کے اندر ایک مضبوط مرکزیت اور معاشرت کا حصہ بنا کر پیش کیا گیا اس طرح دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہوئے نظر آئے مثلاً بندہ انسانی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ معرفت الہی کی کے طریقوں اور کوشش کا ہر دن مشاہدہ کرے اور ایک معینہ وقت پر خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے یہ بالکل اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی کے عین مطابق ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی دنیاوی زندگی چالیس برسوں تک ایک مثال رہی اس کے بعد آپ ﷺ کی اللہ سے قربت اور معرفت الہی ایک انقلاب تھا انسانوں کے لئے یہ وہ معاملہ ہے جس کے لئے دنیا کی تشکیل ہوئی ہے۔ کنت کنزاً مخفیاً مہدویت کی دیکھا دیکھی نام و نمود کے دلدادہ لوگوں نے اسے بگاڑتگاڑ کر اپنا ایک کمیون بنانے کی کوشش کی جس میں معاشرت تو تھی مگر معرفت الہی نہیں تھی اس کی وجہ فرائض ولایت کی تعلیم اور طلب دیدار کی کوشش کا نہ ہونا ہے کہ جس میں بندہ اپنے نفسانی خواہشات سے ابھر کر حق کی جستجو کرنے لگتا ہے۔

کیا مذہب انسان کی ضرورت ہے؟ بالکل وہ اس لئے کہ انسان حیات دنیا میں ایک اصولی اور باضابطہ زندگی گزارے کہ جس میں امن آشتی اطاعت فرمانبرداری باہمی اُلفت و محبت و اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہو۔ اور جب مذہب ضروری ہوا تو لامحالہ ایک مالک بادشاہ حاکم کی طرح ایک حاکم قادر مطلق معبود ہو جس کے آگے وہ اپنے جیسے انسانوں اور غیر حقیقی معبودوں اور مخلوق کے بجائے سُر اطاعت خم کرے اور اسی سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگے تاکہ مخلوق کے آگے ذلت نہ اٹھانا پڑے۔ جب سے

انسان نے عقل اور ہوش سنبھالا وہ کسی کے نہ کسی کے آگے مطیع و فرمانبردار رہا ہے کہیں انسان کے آگے کہیں غیر مرعی قوتوں کے آگے اس کی وجہ اطاعت کے علاوہ خوف ہر اس ہے جو اُسے غیر یقینی صورت حال سے بچائے۔ جب انسان میں اس سوچ کے تحت جستجو و ارتقاء کی نئی راہیں تلاش کیں تو اسے حیران کن حالات سے دوچار ہونا پڑا اور یہی ورطہ حیرت اُسے ایک حقیقی معبود کی تلاش میں لے گیا۔ یہ چاندیہ سورج یہ کہکشاں یہ زمین کی وسعتیں بدلتے موسم بدلتے زمانے نیکی بدی سے جب اس کا سابقہ پڑا تو اس کی سوچ کا دائرہ اسکے اپنے اطراف اکناف و ماحول سے وسیع ہوتا گیا تو حقیقی معبود نے اس کی راہنمائی کے لئے انہیں انسانوں میں سے اس کی ذہنی کشمکش اور بے چینی دور کرنے کے لئے نبی رسول پیغمبر مصلح بھیجے تاکہ اسی کی راہنمائی کریں تاکہ وہ حقیقی معبود کی پہچان کرے اور اسی کی اطاعت کرے نہ کہ فنا ہونے والے مخلوقات کو اپنا معبود سمجھے اور یہیں سے صحیح اور غلط اچھائی برائی نیکی بدی کی کشمکش کا آغاز ہوا اور احتساب و محاسب کا دور بھی جسے دین مذہب یا اصولی طریقہ پر زندگی گزارنے کا لائحہ عمل شروع ہوا۔ شریر اور آزاد انسانوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا اور شریف النفس انسانوں نے وہ مذہب اختیار کیا کہ جس میں سلامتی ہو جسے کبھی دین حنیف کبھی اسرائیلیات کبھی عیسائیت اور کبھی کچھ کہا گیا لیکن! جب ان مذاہب میں بگاڑ اور حکم عدولی اور انحراف کا طریقہ اپنایا گیا تو آخر میں خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعہ شریعت آخری اسلام پیش کیا گیا جو جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے آخری حقیقی مذہب ہے۔ دہرے لادین استھٹ Aethist تا تک جو خدا گاڈ یا بھگوان کو نہیں مانتے وہ بھی ایک مجلس تنظیم بنا کر اس کا سربراہ ایک چیرمین یا سکریٹری بنا کر اس کی اطاعت اور غلامی اختیار کر لیتے ہیں اس کی مثال کمیونسٹ پارٹی اور فری میسن تحریک ہے ان تحریکوں میں بڑی فرعونیت اور سحر انگیزی دیکھی گئی ہے جو جبر اور طاقت کے علاوہ شیطانی خیالات والی الیومنائی تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں بہر کیف ایک عظیم قدرت طاقت اور رحم و کرم والے خدا کے بجائے انسان اس طرح مخلوق کی غلامی خود اختیار کر لیتا ہے۔ آزادی اچھی ہے لیکن بہت زیادہ آزادی انسان کو بے اصول اور وحشی بنا دیتی ہے درندوں کو اس لئے وحشی کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد بھی ہوتے ہیں بے اصول بھی۔ وطن میں بہت زیادہ آزادی انسان کو باغی بنا دیتی ہے مذہب میں زیادہ آزادی انسان کو پہلے منافق بناتی ہے بعد میں کافر بنا دیتی ہے 'آزادی' رائے انسان کو بے حیاء بے شرم اور بدتمیز بنا دیتی ہے معاشرے میں آزادی انسان کو غیر قانونی کی طرف لے جاتی ہے پھر بدماش بدقماش اور غنڈہ بنا دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف انسان ہی اصول و مذہب کا پابند ہوتا ہے حتیٰ کہ جانور حشرات پتھر پودے سدی دریا پہاڑ جنگل بیاباں صحرا سبھی اپنے اپنے ماحول اور اصول کے پابند کئے گئے ہیں۔ جانوروں کی ایک قسم دوسرے جانوروں سے الگ اور مختلف زندگی گزارتی ہے وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو جاتے ہر پتھر پہاڑ سدی نالے پھل پھول کی اپنی الگ پہچان اور شناخت ہے یہی اصول ان کا دین و مذہب ہے۔

قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ خالق کُل اور معبود کا کلام ہونا ان حقائق پر مبنی ہے۔ (1) یہ نبی اُمی پر نازل ہوا کہ جن کو عالم فاضل ہونے کا دعویٰ نہیں تھا یہاں تک کہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور اس کے حفظ کرنے اور ضبط قلم کرنے کا کام بھی

انہوں نے نہیں بلکہ اُن کے صحابہؓ نے کیا ہے۔ اور اس کلام کے بیان کا دبدبہ و جلال اس کے آسمانی نزول کے ہونے کا ثبوت ہے اسی کے ساتھ یہ کفار و مشرکین کے درمیان نازل ہوا جنہیں معبود اعلیٰ کی وحدت و لاشریک ہونے کا وہم و گمان بھی نہ تھا اور اہل عرب کو مہذب و متمدن ہونے کا غرور بھی نہیں تھا بلکہ ساری آبادی ناخواندہ تھی۔ (2) قرآن کی ہر سورۃ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا جبکہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کو یہ مرتبہ حاصل نہیں حتیٰ کہ پہلے نازل کردہ کتابوں میں بھی یہ نہیں ہے۔ (3) یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی چند سورتوں کا آغاز مقطعات یا ندائیہ الفاظ یا کلمات سے ہوا ہے جبکہ قرآن کی 85 سورتیں بغیر مقطوعہ کی بھی ہیں لیکن باقی کی 29 سورتوں میں مقطوعہ کا ہونا ان کی خصوصیت اور اہمیت کے بطور ہوا ہے۔ (4) دنیا کی تمام مذہبی یا روایتی کتابیں یا نزول کردہ ہوں یا تو عالموں پنڈتوں رشیوں پادریوں یا ریبوں (ربی) کی دخل اندازی کی نذر ہیں اور یا وہ کتابیں حفظ کر کے عبادتوں ریاضتوں میں پڑھی نہیں جاتیں ان کی مذہبی کتاب الگ ہوتی ہے اور عبادتوں کی تنزیہ منتر کی کتابیں الگ ہوتی ہیں۔ جبکہ اسلام کے ہر ماننے والے کو اس کے چند سورتوں یا آیتوں کا حفظ کرنا عبادتوں میں پڑھنا ذکر و اذکار میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ (5) دنیا کی کسی قوم یا گروہ کو اس بات کا دعویٰ نہیں کہ اُن کی مذہبی یا روحانی کتاب انسانوں کے خیالات کی دخل اندازی آزمائش سے پاک ہے جبکہ قرآن کا اعجاز اور اس ماننے والوں کو اس کا دعویٰ بھی ہے اور اس کے تقدس کا بھی ہے۔ (6) دنیا کے تمام مذہبی و غیر مذہبی اصولی کتابوں میں احکام اصول اور اس کتاب کے پیش کرنے والوں کی سوانح کے احوال کو ایک ہی کتاب میں جمع کیا جاتا ہے جبکہ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جس میں خالق و معبود کے احکام اور پیغام کی کتاب قرآن ہے اور ان پر نازل ہونے والی اس کتاب کے نبی پیغمبر کے احکام احوال سوانح اور زندگی کی الگ کتابیں احادیث ہیں۔ (8) دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں احکام اصول تاریخ جغرافیہ قصائص اقوام عالم کائنات کی ابتداء انتہا کہکشاں چاند سورج کی گردشوں جانوروں پرندوں کیڑے مکوڑوں فرشتوں جنوں شیطانوں انسانوں ہوا پانی دھوپ برسات بجلی اس کی گڑ گڑا ہٹ ان سبھی کے پیدا ہونے کے مراحل اُن کے خاتمے عبادتوں کے طریقے معجزات تو حید ایمان کفر شرک ترقی تنزل پہاڑ دریا سمندر موت حیات دنیا کے احوال معاملات کا احاطہ نہیں کرتی جبکہ قرآن میں ان تمام امور حالات کیفیات کو جمع کیا گیا ہے دنیا کی یہ منفرد کتاب ہے جو عبادتوں آداب زندگی اصول قواعد کادرس دیتی ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام خالق و معبود کی عظمت اور مخلوق کا حقیر و تابع ہونا پیدا ہونا اور فنا ہونا ہے۔

آخری حکم نامہ اور شریعت کو نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ خاتم الانبیاء کو دیے جانے اور نبوت و رسالت کے ختم کے جانے کے بعد اللہ کے رسول ﷺ کے ذریعہ ایک خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کو بھیجے جانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کیا جانا چاہیے جنہوں نے بعثت مہدی سے انکار کیا سو کیا مگر جنہوں نے اقرار کیا وہ بھی تذبذب شش و پنج میں پڑھ گئے کہ مہدی دنیا کے خلفاء کی طرح حاکم ہوگا کسی نے مہدی کو رضی اللہ کہا، حکومت خلافت سے اکثر منصوب نہیں رہی چند ایک انبیاء کو چھوڑ کر سارے انبیاء مرسلین عام انسانوں کے درمیان ہی اصلاح و تبلیغ کرتے تھے حضور ﷺ نے معرکے بھی کے نظم و نسق بھی

سنجھالامگر کبھی خود کو بطور حاکم یا فرماں روا کے نہیں پیش کیا، رہی بات مہدی کے رضی اللہ عنہ نے کی تو جنہوں نے نبی رسول کا ساتھ نبھایا اور ایمان لائے اُن سے اللہ راضی ہوا تھا، کسی کے پیدا ہونے سے نوصدی پہلے اللہ کا راضی ہو جانا کیا معنی؟ ایسا مقام تو انبیاء کو حاصل نہیں۔ جیسا کہ نبوت رسالت کے خاتمے کے بعد مہدی خلیفۃ اللہ کی بعثت کے مقصد کو جاننا ہے تو اگلی قوموں کے حالات اور انسانی فطرت کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ جس قوم کو بھی پہلے کتاب دی گئی انہوں نے بعد میں شریعت اور احکام خداوندی سے انحراف کیا ہے اور خدائی قوانین میں اپنی من مانیوں اور مرضی کو داخل کیا، اور اُمت محمد ﷺ بھی اس سے اچھوتی نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ بات اللہ عز و جل کو معلوم ہے۔ لہذا مہدی موعود کا بھیجا جانا نئی شریعت کے لئے نہیں تھا بلکہ شریعت محمد ﷺ میں جو اضافتیں رسم و بدعت اور عادت اختیار کر کے صرف تفسیر اور حدیث کے علوم پر بحث مباحث کرنا نہیں ہے بلکہ عمل کی تعلیم کا دیا جانا ضروری تھا۔ لہذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی کی تفسیر کو صحیح مانتا کوئی کسی کی کوئی صرف صحیح بخاری اور مسلم کو صحیح مانتا ہے کوئی کسی کو قرآن میں غور کرنے اور عمل کرنے پر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت نبوی پر عمل کے بجائے فرقہ گروہ اور جماعتوں کے عالموں کی بات لوگوں کے لئے دین و مذہب بنالی گئی ہے۔ میراں سید محمد مہدی موعود آخر الزماں کی تعلیمات میں نہ تصوف کی بھول بھلیاں ہیں اور نہ علمی موشگافیاں جیسے فقہ تفسیر مباحث حدیث نہ علم الکلام نہ لغت نہ صرف و نحو نہ مشاہدہ نہ مکاشفہ نہ مناظرہ اور نہ ہی کشف و کرامات کی بدعتیں۔ بلکہ سیدھا سادھا قرآن کا علم تقویٰ توکل عزت خلق ترک حب دنیا ذکر دوام صحبت صادقین اور اللہ کی طلب یعنی ”طلب دیدار“ اور اب آج کل مہدوی بھی انہیں راستوں پر چل پڑے ہیں جو کہ مہدویہ تعلیم نہیں ہے بلکہ علم پرستی کے علاوہ مہدویوں میں شخصیت پرستی کی لعنت بھی آگئی ہے۔ اور جہاں شخصیت پرستی آگئی وہاں سے معرفت الہی اور ایمان تو کیا اسلام بھی چلا جاتا ہے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے فرائض کی پابندی اور تعلیمات مہدی پر عمل کے بجائے صرف جلسہ جلوس وعظ بیان مرشد بولے پر عمل ہو رہا ہے اور مرشد کو خود نہیں معلوم کہ کیا بول رہے ہیں کیا بولنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت نے مرشد ہونے کی شرائط بتائیں ہیں اور آج معدودے چند کے یہ شرائط بھی کسی کو معلوم نہیں اور جنہیں معلوم ہیں اُس پر اُن کا عمل نہیں ہے۔

سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج ہم تو پہلا قدم ہی بھنور میں رکھتے ہیں ابراہیم کا کشف

اسماء الحسنیٰ اور مقطعات کی بات تو ٹھیک ہے ان پر اہل علم نے بہت کام کیا ہے مگر ان کے ساتھ ہمارا بینہ کو شامل کر کے بیان کرنا کیا معنی؟ وہ اس لئے کہ جب ہم اسماء الصفات اور مقطعات کی حقیقت کو جاننے کو شش کرتے ہیں تو قرآن میں ایسی بیشار رموز و اسرار ظاہر ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے خالق و عالم الغیب ہونے کا مطلق یقین پیدا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ قرآن کے الفاظ بیان معنی اور آیات و احکام میں ایسی نادرباتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھیں، اور یہ عالموں اللہ کے ولیوں کے ساتھ عام انسانوں سے مخاطب کلام اللہ ہے جو پرہیزگاروں کے لئے ہے، طالب دنیا اس سے حلوہ مانڈہ روٹی روزی تو حاصل کر لیتے ہیں مگر ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ بیانات یعنی انبیاء مرسلین اور اللہ کے خلیفوں کا منفرد ہونا جس طرح ایک حقیقت ہے

اسی طرح قرآن میں مقطعات کا ہونا منفر ہے۔ مقطعات قرآن مجید دنیا کی دوسری کتابوں سے اسے منفرد بناتے ہیں۔ ہمیں اگر اسمائے صفات یا اسماء الحسنیٰ اور مقطعات کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار معجزاتی و کرشمائی باریکیاں رموز و اسرار بیان کئے ہیں انکا جائزہ بھی لینا چاہئے۔ مقدمہ ابن خلدون میں ہے کہ: قرآن کریم بالذات وحی بھی ہے معجزہ بھی اس لئے کہ اس کی ذات ہی میں شاہد وجود ہے اور قرآن کو اپنی صداقت کے لئے کسی باہری دلیل کی ضرورت نہیں جیسے وحی کی تصدیق کے لئے دیگر معجزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ (۱/۲۰۷)۔ اور عربی کے کلام و بیان کے قواعد سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہوگا ورنہ بات سمجھانے میں مشکل ہوگی۔ ہم نے یہاں پر کچھ ایسے موضوعات پر بھی بات کی ہے کہ مضمون میں غیر ضروری سمجھے جاسکتے ہیں، لیکن یہ ضروری اس لئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کسی بات یا حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا وہ بنا سوچے سمجھے تحقیق کے کسی بھی حقیقت کا دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں چاہے ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اپنی جانب سے حکم اور فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں کچھ لوگ قرآن کے معنی تو کجا قرآن بھی نہیں پڑھے ہوتے نہ احکام و بیان کا علم ہوتا ہے نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ واعظ بیان سن کر یا یوٹیوب پر دیکھ کر چلہ لگا کر آتے ہیں اور سوال کرنے لگ جاتے ہیں وہ کیوں ہے یہ کیوں ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور ایسی منطق دلیل لاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ کسی بھی چیز پر ٹکے نہیں رہ سکتے جو لوگ اسلام کے حرف سے واقف نہیں وہ چاہتے ہیں چلتے پھرتے مڑ گشتی کرتے گلی کوچہ میں بیٹھے بکواس کے دوران دین ایمان و عقیدے کا سارا علم چٹکی بجا کر حاصل کر لینا چاہتے ہیں اور علم و دین کی تمام باتیں انہیں آن واحد میں حاصل ہو جائیں یہ منافقتی ہے اور کچھ نہیں لوگوں کو زچ کرنے کا طریقہ۔ ایسے انکار کرنے والے مذہبی مسلکی یا علمی عددی یا زبانی تحقیقی علوم کا بھی نہ سمجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ نفاق کہتے ہیں اس عمل یا عقل کے وہم و گمان کو جس کو کوئی شخص بغیر تحقیق کے اختیار کر لیتا ہے وہ اُس چیز کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا جو اُس کی پچھلی زندگی کا حصہ ہے دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ وہ اُن اعمال اور طریقوں کو بھی اپنا لے جو اس کی آسانی اور فائدے کے لئے ہوں۔ دینی و عقایدی طور پر منتشر و مضطرب ایسے کسی فرد کو منافق کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کی پہچان کے لئے قرآن مجید کے شروع میں 11 یا کچھ اور آیات نازل کی ہیں کیونکہ کہ ان کی پہچان اور نشاندہی مشکل عمل ہے۔ جبکہ ایمان والوں کی پہچان 12 اور کفار کی پہچان کے لئے 3 آیات نازل کیں اس لئے بات سمجھ میں آئے ہم نے یہاں چند باتوں کا اضافی ذکر کیا ہے اور اپنے ایمان و عقیدہ کے اسباب ان میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ الجوبنی کا قول ہے کہ حروف مقطعه کو تنبیہ (خبردار، ہشیار، الارٹ، کاشن) سمجھنا چاہئے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے بعض اوقات حضور ﷺ کو صحابہ کے ساتھ ان کے دینی امور میں مشغول ہونے پر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ جب وہ رسول ﷺ کے پاس جائیں تو پہلے اَلَمْ حَمَّ کہیں تاکہ نبی کلام الہی کان لگا کر سنیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ اَلَمْ کے بارے میں ابی العالیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اَلَمْ یہ تین حروف ہیں اُن انتیس 29 حروف میں سے جن کی زبانی تلفظ کلمات میں پھرا کرتی ہیں۔ یہ تین حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حرف خدا تعالیٰ کے کسی اسم کا مفتاح

(پہلا حرف) ضرور ہے اور خدا کی نعمتوں آزمائشوں اور قوموں کی مدتوں ان کی میعادوں میں بھی ضرور آتا ہے۔ مثلاً ”الف“ اللہ کا مفتاح ہے آلاء اللہ خدا کی نعمتیں ”لام“ سے لُطْفُ اللہ خدا کی مہربانیاں اور ”میم“ سے مَجِيدُ اللہ خدا کی بزرگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور مدتوں کی مثال ”الف“ سے ایک سال ”لام“ سے تین سال اور ”میم“ سے چالیس سال نکلتے ہیں۔ الجوین نے لکھا ہے کہ کسی امام نے اللہ کے فرمان اَلْم غَلِبَتِ الرُّومُ (۲۱ سورہ الروم) سے یہ بات پیدا کی کہ مسلمان 183 ہجری میں بیت المقدس فتح کرینگے اور ایسا ہی ہوا یعنی اس میں روم کے فتح کی خوشخبری ہے جس کا تصور اہل عرب کو نہیں تھا۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ كَسَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّيَتَذَكَّرَ اٰيَاتِهٖ (ص ۲۹) یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف بڑی بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر (غور و فکر) کریں اس کی آیتوں میں اور نصیحت پکڑیں غفلت نہ آدُم کی تخلیق کے بعد جو پہلی خصوصیت انہیں سکھائی گئی وہ تھی علم و تدبر وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اَدَم کو سب سے پہلے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ (بقرہ ۳۱) معلوم ہوا کہ بغیر نام کے کسی چیز کی پہچان یا شناخت ممکن نہیں۔ یعنی آدمیت کی خصوصیت ہر چیز کا نام جاننا خود سے علم حاصل کرنا غور و خوض سے تدبر سے اور کسی چیز کی ایک شناخت بنانا ہے مثلاً جب ہم کسی شے مقام کیفیت یا شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے یا علم نہیں رکھتے تو ہماری کشمکش اور ذہنی خلجان ہمارے اندر کے تذبذب کی عکاسی کرتی ہے کہ ”وہ“ ”کیا تھا“ ”وہ“ ”کیا کہتے ہیں“ اسے کیا کہا جائے ”ارے“ ”وہ“ ایسا تھا قسم کے الفاظ ذہن میں آتے ہیں۔ یعنی ”وہ“ جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے جسے نہیں جانتے ہیں اس کی کوئی شناخت ہمارے پاس نہیں ہے اور جسے جانتے پہچانتے تو ہیں اس کی شناخت بھی ہمیں معلوم ہے لیکن اس کا نام نہیں جانتے جسے ہم متعارف ہو سکیں یا کسی اور کو متعارف کرا سکیں۔ جب کوئی اس چیز کی شناخت بتائے یا ہمارے پوشیدہ احساس میں اس کی ایک شناخت بن جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے ایک نام یا پہچان بن جاتی ہے جو ہمارے حواس میں بس جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سب سے پہلے جو خلق میں متعارف ہوا ”وہ“ یعنی ”هُوَ“ تھا۔ اور اس میں پہلی سبقت ”وہ“ یعنی اس کے نام کی ہے کہ جب وہ عالم غیب میں ہے تو اسے ”هُوَ“ یعنی ”وہ“ سے خطاب ہوتا ہے ”هُوَ“ اور ”وہ“ میں فرق نہیں ہے عربی میں پہلے ”ہا“ اور بعد میں ”واو“ ہے اور اردو میں پہلے ”واو“ بعد میں ”ہمے“ ہے جو غائب بعید کی طرف اشارہ ہے اول بھی وہی آخر بھی وہی ”هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ“ یعنی ”هُوَ“ مستقل ہے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں جواز سے ابد تک ہے۔ علم نحو میں ”هُوَ“ (وہ) اَنْتَ (تو) اَنَا (میں) یہ ایسے ضمائر ہیں جو اسم معرفہ متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ”هُوَ“ جملہ اسمیہ میں مبتداء ہوتا ہے یہ دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر بولا جاتا ہے یہ کلمہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے اور مبنی بر فتح ہے اس کا اعراب عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ اور یہ مرفوع منفصل ہوتا ہے۔ اس کا واحد ”هُوَ“ تشنیہ ”هُمَا“ اور جمع ”هُم“ ہے۔ ”هُوَ“ کے واو پر فتح یعنی زیر ہے یہ ”هُوَ“ ہے ہو نہیں ہے جیسا کہ کچھ تصوف کے سلسلوں میں اذکار و وجد میں نعرہ لگایا جاتا ہے۔ فتح اور اِمالہ اُس کسریا حرف مکسور (زیر والے) کو کہتے ہیں جس میں الف کو ”یے“ سے بدلا جاتا ہے جیسے ”الیف“ کے نیچے ”زیر“ لگادی جاتی ہے ”الف“ جسے اِمالہ کہتے ہیں۔ فتح میں زبان اوپر کو اُٹھتی ہے اِمالہ میں نیچے کو پھسلتی ہے۔ اس

کے علاوہ رحم، حلم، سماع، ہدایت کے اوصاف مخلوقات میں بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات ہیں۔ مگر ”رب اللہ“ ”ہو“ ہونا صفات نہیں ہیں یہ ذات مطلق سے ہیں یہ صرف خالق کی ذات سے منسوب ہیں۔ باوجود اس کے اسمائے صفات میں علماء کے گروہ انہیں اسماء الحسنیٰ میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ یا رب کی طرح ”ہو“ زبان زد عام نہیں ہے اور اہل اسلام کی کثیر تعداد اس سے واقف بھی نہیں وہ عام فہم اسماء کو ہی جانتے ہیں اور ”ہو“ یعنی ”وہ“ ان کے لئے غیر مفہوم اور سوالیہ ہے۔ مگر قرآن میں یہ غایب متکلم کے طور پر نہ صرف جا بجا آیا ہے بلکہ کسی بھی صفت کے اظہار سے پہلے خصوصی طور پر پہلے ”وہ“ سے متعارف کروانا ہے۔ بعد میں صفات کے ساتھ اپنے اعلیٰ و ارفع ہونے کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لئے اسم اللہ یا رب کی طرح خطاب ادب کا ترجمہ ہی اسم ہے۔ رب اللہ ”ہو“ یہ تینوں اسم کسی بھی مخلوق کی شناخت حالت کیفیت کی پہچان نہیں بنتے اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو معنی نہیں دیتے۔ ان کا تعین صرف معبود اعلیٰ کی طرف ہی پھیرا جاسکتا ہے دوسری کسی بھی حالت یا کیفیت کی طرف نہیں۔ اور اسم اللہ میں 4 حرف ہیں ال ل ہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر الف اس میں سے نکال دیں تو صرف ل ل ہ رہ جاتے ہیں تو یہ ل لہ ہوا جس کے معنی ہر چیز اُسی کی ہے اور اس کے بعد پہلا لام نکال دیں تو یہ لہ ہوا معنی سب کچھ وہی ہے اب دوسرا لام نکال دیں تو ہے ہ رہ جاتا ہے وہ جس میں اس کی شناخت چھپی ہے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اُس کے۔ کوئی بھی حرف اس میں سے نکال دیں معنی وہی رہیں گے۔

رب کا لفظ مختلف بیانون میں قرآن میں 650 بار آیا ہے اور ہو کا لفظ 261 بار اور اللہ کا اسم مع بسم اللہ قرآن میں 2697 بار آیا ہے دوسرے تمام اسماء میں یہ سب سے ذیادہ دہرایا گیا ہے۔ اور جب عالم ظہور میں ہوتا ہے تو اس کی صفات سے خطاب کیا جاتا ہے جیسے اللہ، رحمن، رحیم، قدوس، سلام وغیرہ ان اسماء کی تعداد 99 ہے یہ ناموں کی گنتی قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے علماء نے انہیں جمع کیا ہے۔ حالانکہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے جب ”رحمن“ کا نام لیا جاتا تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے مگر!! آج جو ان جیل موجود ہیں ان میں یہ اسم نہیں ملتا شاید نزول قرآن کے بعد قرآن کے پیروی نہ کرنے کے حسد میں انہوں نے حذف کر دیا ہو جیسا کہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ البتہ یلو ہی یلو ام الہ لویا جیسے الفاظ ہیں جو اللہ کا مخفف ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ توراۃ میں آیا ہے وہ ہے ”یا ہوہ“ Yahwe یہ ”ہوا“ یا اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ انجیل میں ڈیٹرونامی باب 2:33 میں یوں بیان ہوا ہے Yehweh یا ہوے جو خدا کی حکومت اسرائیل ہے سمیریا میں یہودا کی۔ مگر یہودیوں نے اس لفظ کو مبہم یا دھندلا کرنے کے ایک نیام ”اڈونائی“ adonai بنا لیا جو ”رب“ کا بدل ہے اس کے بعد یہ لفظ تبدیل ہوتا رہا Eloi, Lao, adon میں اڈونائی اصل میں ”اڈان“ کی جمع لفظ ہے جو خدا یا گاڈ کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح اہل یہود بہت سارے ناموں کو مبہم اور دھندلا کرتے چلے گئے۔ جیسا کہ انجیل باب اشائیہ 4:1-42 میں لفظ ”احمد“ آیا ہے جو خاتم الانبیاء ﷺ کی پیش گوئی کے بطور مگر آج کل کی جو انجیل دستیاب ہیں ان میں یہ نام ”احمد“ بدل کر انہوں نے ”ایتماک“ ETMAK کر دیا ہے۔ یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ

نہیں ہے مسلمانوں نے بھی قرآن کے لفظ ”مَنِ اتَّبَعَنِي“ میری اتباع کرنے والا کو تمام مسلمانوں سے جوڑ دیا جبکہ یہ خاص اتباع ہے اللہ کے رسول ﷺ کی۔ ”مَنِ اتَّبَعَنِي“ اس نے میری پیروی کی اتبع ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ’ن‘ وقایہ ’ی‘ ضمیر واحد متکلم۔ یا تو میری پیروی کر اتبعوا تم پیروی کرو جمع مذکر، اتبعونی تم میری اتباع کرو جمع مذکر، اتبعوه انہوں نے اس کی پیروی کی جمع مذکر غائب۔ ”مَنِ اتَّبَعَنِي“ سورہ یوسف کی 108 آیت میں آیا ہے اردو کے تمام ترجمے اٹھا کر دیکھیں واحد مذکر غائب واحد متکلم کو جمع مذکر ترجمہ کیا گیا ہے برصغیر میں جان بوجھ کر یہ ترجمہ ہوا ہے تاکہ یہاں ”مہدی“ موعود میرا سید محمد جو پوری کے خطاب کو عام خطاب کے معنی دے جائیں بعثت مہدی اور دعوت مہدی کو چھپایا جائے کیونکہ نویں صدی ہجری میں مہدی کی بعثت ہو چکی تھی ہندوستان میں اردو کا چلن اس کے دو سو سال بعد ہوا یہ مذہبی تعصب کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہا جاتا ہے آج مسلمانوں کی ایک جماعت نے بڑے جوش و خروش سے اپنی جماعت کے لوگوں میں اللہ جل جلالہ منوالہ یعنی منوالہ کا ایک اضافی لفظ مشہور کر رکھا ہے جبکہ تاریخ اسلام کے کسی دور میں یہ لفظ کہیں نہیں دکھائی نہ سنائی دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے دوسروں کی بدعت بدعت اور ان کی اپنی بدعت دین۔ بہر کیف اللہ، اللہ تعالیٰ، باللہ، اللہم قرآن میں آئے ہیں۔ اور اللہ معبود برحق 120 مرتبہ آیا ہے اور 37 مرتبہ جھوٹے خداؤں کے بیان میں ہے۔ ایک لفظ جو ہر دن نمازوں میں عیدین میں حج کے تلبیہ میں یا نعرہ میں کثرت سے بولا جاتا ہے ”اللہ اکبر“ قرآن میں نہیں ہے مگر!! کبیر 6، متکبر 1 آیا ہے اور کبراً، یستکبرون اکبر، الکبریا جیسے ملتے جلتے الفاظ 161 اور 18 مرتبہ مختلف بیانوں میں آئے ہیں۔ کبریا کے معنی عظیم اور خود مختار ہیں۔ اللہ اکبر کی تکبیر دن کی پنج وقتہ نمازوں اور تین واجب الوتر کو شامل کر لیں تو 127 مرتبہ کہی جاتی ہے۔ اس کا ایک حیران کن پہلو ملاحظہ ہو حروف تہجی کے اعداد کے حساب سے اللہ کے عدد 66 اور اکبر کے 43 دونوں کو جمع کریں 66+43=109۔ اس کا حاصل 10 معنی 1 یعنی ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم اللہ کو اکبر یعنی عظیم تو مان ہی رہے ہیں اور غیر ارادوی طور یا نامعلوم طور پر اللہ کے 1 ایک ہونے کا دن میں 127 مرتبہ اعلان کر رہے ہیں۔ دن کی 17 فرض اور تین واجب الوتر نمازیں وتر میں ایک زاید تکبیر کے ذریعہ فبائی الای ربکما تکذبان ”تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اسلام پر قائم ہونے والوں کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اعلان ہر دن یوں کروانا رہتا ہے ابلیس جو بندوں کو شرک میں مبتلا کرتا رہتا ہے اس کی تضحیک یوں ہوتی رہتی ہے۔

آدم کا خمیر پانی اور مٹی سے ہوا ہے ان دونوں میں نیستی تسلیم و رضا کا عنصر نمایاں ہوتا ہے مٹی اپنے اندر پستی کا مزاج رکھتی ہے اور پانی میں تحلیل ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے وہی ہوا بھی جب آدم کے اندر جان یعنی روح ڈالی گئی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے جو پہلا کلام کیا وہ اللہ کی تعریف تھی الْحَمْدُ لِلّٰہ تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ نیستی عاجزی تسلیم و رضا پستی اور اپنی ذات میں تحلیل ہو جانے یا فناء ہونے کی صفت کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ”يَرْحَمَكَ اللَّهُ“ معنی اللہ تم پر رحم کریگا۔ یہاں پر بڑا لطیف پیرایہ اور انداز بیان ہے ”آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں“ مگر اللہ کا جواب دیکھئے ”اللہ تم پر رحم کریگا“ یعنی آدم کی حمد کرنے پر اللہ نے اپنی صفت رحم کا اظہار فرمایا، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے صفت رحم سے اس نے خلق کو روشناس کرایا اس طرح ”رحیم“ ہونا اس کے صفت کی شناخت بنی۔ آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے جانے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی مخلوق میں فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے خصوصیات کو ڈال دیتا ہے یہ نام سکھانا بعد میں نہیں ہوا پہلے سے وہ خصوصیت آدم کو اللہ نے ودیعت کر دی۔ تمام مخلوقات جن و بشر میں اپنے خالق کی ربوبیت و جلال کا احساس پہلے سے ہوتا ہے؛ بعد میں ان میں عناصر ترکیبی اور نفسیات مذمومہ کی وجہ سے برائی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی اور بت پرست بنادیتے ہیں اور جو انس و جن ان عناصر سے احتیاط برتتے ہیں ان سے نیکی اچھائی اور پارسائی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور انسانوں میں جو کچھ ہمہ گیر خصوصیات ہوتی ہیں وہ پہلے سے ان میں ڈال دی جاتی ہیں جسے تقدیر کہا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان تمام خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کو علم کا تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ قَلِيلٌ ”اَلْاَقْلِيلُ“ دس سے کم مقدار کی چیزوں کے لئے آیا ہے۔ آدم یا انسان بندگی یا اللہ کی غلامی سے تعبیر ہے اسے اپنے آقا و مالک کی ہمیشہ بندگی اور تعریف ”حمد“ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور نام ”محمد“ میں انسان کی بندگی کا عکس یا شکل موجود ہے وہ ایسے کہ ”میم“ کو انسان کا ”سر“ تصور کریں ”ح“ کو گردن اور شانوں پر اور ”میم“ کو پیٹھ اور کمر پر اور ”دال“ کو گھٹنوں سے ٹخنوں اور پاؤں کے پنجے پر اسم ”محمد“ ایسا لگتا ہے کہ انسان کا سراپا حالت جلسہ کی شکل میں سر جھکا لئے مجھوئے ذکر ہے۔

یہ بات روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ادریسؑ جنہیں اخنوخ اور ہریمس بھی کہا گیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے 450 سال بعد میں پیدا ہوئے اور ساتویں پشت میں بتائے گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھا اور سکھایا جب کہ حضرت آدمؑ بقید حیات تھے۔ ”علم رمل“ ہندسوں اور خطوط کے علم پر پہلے حضرت ادریسؑ نے ہی گفتگو فرمائی۔ حضور ﷺ سے ”رمل“ کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا: ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے جس شخص کا خط (لکیر) ان کے موافق ہوتا اسے بعض چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو حروف کی پہچان کرائی بعد میں یہ الفاظ بنے پھر بولیاں بنیں ان بولیوں سے کلام ہونے لگا۔ انسان کی خوش کلامی میں جو سکون اور کشش کا تاثر ہوتا ہے وہ بد کلامی اور ترش روی میں نہیں ہوتا۔ یہ حروف اور الفاظ کے علاوہ ذہنی کیفیت کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ آج سے پہلے بیسویں صدی عیسوی کے نصف تک کمپیوٹر کا کوئی وجود نہیں تھا کسی مشین کو ایک ہی وقت میں مختلف انواع قسم کے کام کرنے کو کمپیوٹر مانا جاتا تھا جسے انالوگ analog کمپیوٹر کہتے تھے جب ٹرانسیسٹر transistor اور integrated سرکیٹ کی ایجاد ہوئی تو موجودہ کمپیوٹر تیار ہوا اسے کنٹرول کرنے کے لئے سافٹ ویئر بنا جس کے لئے لینگویج language بنائیں جیسے ++c, Java, Hadoop, Python, Selenium وغیرہ

اسماء میں عظیم نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی کی کوئی طلب نہیں ہے سبھی اللہ تعالیٰ کی عطا یعنی انہیں جو کچھ دیا گیا اس پر شاکر ہیں سوائے انس و جن کے یہ دو مخلوق ایسی ہے جنہیں جہنم سے نجات اور جنت کی عطا کی طلب کے علاوہ سہولیات و ضروریات دنیا کے مطالبات قانع تقدیر ہونے میں مانع ہوتے ہیں اور اس لئے اللہ کی رضا تو کل اس کی قربت اس کی محبت کی طلب رکھنے والوں کا مرتبہ سب سے بلند ترین ہے واللہین امنوا شد حباً للہ (بقرہ ۱۶۵) جو ایمان والے ہیں وہ سخت محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ حیات دنیا میں ایک کٹھن مرحلہ ہے جو اس راستے پر ثابت قدم رہ کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا وہی مقررین میں ہے۔ مقررین یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ کے قریب رہیں یا آس پاس ہوں اللہ جن سے محبت کرتا یا جنہیں پسند کرتا ہے یا جن کے ذکر یا اللہ کے جانب ان کی توجہ سے اللہ کی توجہ ہمیشہ ان کی طرف ہو وہ مقررین ہیں۔ ”تو اللہ کی عبادت (ذکر) اس طرح کر کہ کو یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ جس اسم اعظم کا ذکر احادیث میں ہے اس کو ان دنیا نوے اسماء میں شامل کرتے ہیں تو کل سو 100 بنتے ہیں 1 ایک ای 10 دہائی اور 100 سینکڑہ 3‘2‘1 یا 3 یعنی اگر ان 100 سو اسماء کے صفات کا ایک مخفف دیکھیں تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جس کے اعداد کی کل جمع ہوتی ہے 3 کیونکہ اس میں اسماء بھی تین ہیں۔ جس اسم اعظم کا بیان روایتوں میں ہوا ہے وہ واحد ہی ہونا چاہیے اور وہ کسی نے نہیں بتایا نہ رسول ﷺ نے نہ صحابہؓ نے اور نہ ہی علماء نے نہ صوفیاء نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو 99 اسماء کے صفات ہیں ان سے الگ یا ان صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان قدرت کے مطابق یہ کوئی اسم ذات ہونا چاہیے جو صرف مخلوق انسان کے لئے ہی نہیں تمام مخلوقات میں محترم و معتبر ہو۔ اسم ذات وہ ہے جو کسی بھی کیفیت اور صفت سے مبرا و منزہ ہو یعنی بے عیب پاک و صاف ہو یعنی جو صفات مخلوقات میں پائی جاتی ہیں اس کا شائبہ اسم اعظم میں نہ ہو۔ ایسے دو اسماء اور ایک مقطعہ ہے۔ اللہ لحم ہیں ان تینوں کی کیفیت معنی و صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ صحابہؓ رسولؐ نے دوسرے مقطعات کے بارے میں کچھ اشارہ دیا ہے مگر لحم کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن اس سے ان کی انفرادیت تو معلوم ہوتی ہے مگر ان کا اسم اعظم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ دوسری مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور کیسا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صفیں باندھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں (سورہ صفات)۔ عملی طور پر صف باندھنا مخلوق انس و جن کے لئے اطاعت خصوصی طور پر صلوٰۃ یا نماز کی علامت ہے۔ صلوٰۃ کے معنی دعایا اللہ سے رحمت طلب کرنے اور درود بھیجنے کے ہیں۔ صلوٰۃ لفظ عموماً عبادت اور رحمت کے معنی دیتا ہے (الاتقان) لیکن جو معروف معنی ہیں وہ یہ کہ انسان جو جانداروں اور جنوں میں نہ صرف عقل اور سمجھ رکھتا ہے بلکہ کسی بھی شے کو بنانے اور بگاڑنے کی قوت بھی رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ طاقتیں اور کمالات جو مجھ میں ہیں ان کو دینے والا ایک قادر مطلق ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان پر فضیلت یا شرف عطا کیا ہے اس کے بدلے میں انسان اس کے آگے سراطاعت خم کر کے اس بات کا اقرار کرے کہ وہی معبود ہے جس کی مجھے عبادت کرنی ہے یا اس کے آگے رکوع و سجود بجالانے کو صلوٰۃ یا نماز کہا جاتا ہے ایسا کرنا اللہ سے قریب ہونا ہے۔ وسجدو و اختر ب سجدہ

کیجیے اور قریب ہو جائے (اقراء ۱۹) رکوع اور سجدہ دو ایسے عمل ہیں جو انسان کی کمتری اور کم مائیگی کا اظہار ہیں۔ رکوع اور سجدہ مخلوق کے حقیر ہونے اور جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے عظیم ہونے کی علامت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ اس معبود یا رب جسے اللہ اور دوسرے ناموں سے پکارنے کا اللہ کے نبیوں کے ذریعہ حکم ملا ہے تو وہ اس معبود یا اللہ کی بارگاہ میں مغضوب و معتبوب ہے جسے بعد حساب محشر عذاب ہوگا اس لئے قرآن وحدیث میں بتلایا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا باغی ہے جس سے باز پرس ہوگی نماز تاکید تعمیل ہے اور ذکر اللہ تعالیٰ سے والہانہ عقیدت و قربت اختیار کرنے کا موجب ہے۔ اسماء الحسنیٰ کا ورد یا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ خودی سے اختیار کرتا ہے بندہ کو معلوم ہے کہ اگر ذکر نہیں کرتا تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی مگر! جس کا وہ حکم بجالاتا ہے اس سے قربت بڑھے گی جو دین و دنیا میں سرخ روئی کا باعث ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے یا بیٹھے یا جس کسی حالت میں ہوں متوجہ ہونا اس کی طرف اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ متوجہ ہونا بھی ذکر ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں نماز کو اللہ کے ذکر سے تشبیہ دی گئی ہے نماز کی ہر تحریک و عمل میں ذکر ہے چاہے فرائض ہوں کے واجبات جیسے نیت اللہ کی عبادت کی تکبیر اللہ کی ثناء اللہ کی تمہید یا فاتحہ اللہ کا ضم سورہ اللہ کے قرآن کا قیام اللہ کے لئے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اللہ کے آگے تکبیر اللہ کی سجدہ اللہ کے لئے تسبیحات اللہ کے اسماء کی برخ قبلہ اللہ کے حکم کی طرف قومہ اللہ کے لئے (رکوع کے بعد کھڑا ہونا) جلسہ التحیات اور سلام ان تمام حرکات میں ذکر ہوتا ہے۔ نماز زبانی جسمانی روحانی ذکر ہے۔

آگے قرآن کے احوال کا تناسب اندازاً فیصد میں

قرآن کے مضامین کی فہرست ہر کسی نے الگ طریقے پر بتائی ہے لیکن ہم نے محض اندازے کے بہانے ان مضامین کو یہاں تخمیناً فیصد میں لیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔

قرآن میں واقعات و قصائیں	کابیان	20% ہے
ایضاً جنت و جہنم	کابیان	10% ہے
ایضاً دوسری مخلوقات	کابیان	10% ہے
ایضاً اٹھیس شیاطین و جنات	کابیان	10% ہے
ایضاً چاند ستاروں کہکشاں زمین	کابیان	5% ہے
ایضاً سماجی معاملات مخالفت جنگ	کابیان	5% ہے
ایضاً عورتوں کے مسائل ان کی سماجی حیثیت	کابیان	5% ہے
ایضاً نبوت و رسالت اور درجہ جات	کابیان	10% ہے
ایضاً خلائق عالم اور انسان کی حیثیت	کابیان	5% ہے
ایضاً احکام اور شریعت	کابیان	10% ہے
ایضاً عبادات ذکر و اذکار	کابیان	5% ہے
ایضاً اسرار و رموز اور معرفت الہی	کابیان	5% ہے

(اللہ کی قربت، معراج، وحی، مقطعات، اسماء الہی)

مقامات، درجات

یعنی 90% فیصد قرآن تعلیم تربیت اخلاق معاشرہ احکام خلائق مسائل اور انسان کی دنیا و دین میں درجہ بندی کے اصول سکھاتا ہے۔ اس کے بعد صرف 10% فیصد خالق کائنات کی پہچان کا درس دیتا ہے۔ اور یہ دس فیصد ان نوے فیصد کے برابر اس لئے ہیں کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور بندگی ہے جس کے لئے کتاب میں صحائف انبیاء مرسلین کا نزول ہے۔ انہیں دس فیصد میں بندوں کو حق کی تلاش کرنا ہے چاہے عبادات میں ذکر و اذکار میں معرفت الہی میں اسرار و رموز میں۔ اور اس کی ابتداء تو اللہ تعالیٰ عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔

اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ مقطعات میں زیادہ کریدنے کی اجازت نہیں لیکن! اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے 99 ہونے کا ذکر کیا ہے مگر وہ کونسے ہیں نہیں بتائے یا گناے ہاں مگر! وقتاً فوقتاً کچھ اسماء کی خصوصیات بیان کی۔ لیکن جو اسماء الحسنیٰ یا اسماء باری تعالیٰ کے نام سے ہمیں ذکر و ظایف کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ مختلف عالموں نے جمع کر کے پیش کئے ہیں۔ اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کتابوں میں جو اسماء باری تعالیٰ ہیں وہ دوسری کتابوں میں مختلف ہوتے ہیں اس طرح ان کے تعداد دنیا نوے سے تجاوز کر جاتی ہے۔ مثلاً کچھ عالموں نے ہواللہ، الذی، لا الہ، الاہو، جل جلالہ، کونیا نو میں جمع کیا ہے مولا، مرید، متکلم کو ان دنیا نوے سے الگ لکھا ہے اور صبور، سمیع، بصیر، مصیر، علیم، قدیر، کوان میں شامل نہیں کیا۔ جبکہ دوسری جگہ پر الذی لا الہ واحد اسم لکھا ہے۔ ذوالجلال و الکرام الگ ہے اور صبور ان دنیا نوے میں شامل کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے جس سے کہ تضاد پیدا ہو جائے بلکہ جس کو جو بہتر لگا وہ لکھ لیا۔ اسماء الحسنیٰ کے سمجھنے اور ان کی سہی گنتی میں اختلاف ہے تو مقطعات کے معنی کیسے سمجھے جاسکتے ہیں۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ تضاد اور اختلاف میں بہت فرق ہے۔ بہر کیف مسلمانوں کے پاس اس وقت جو اسماء الحسنیٰ ہیں وہ دنیا نوے کی گنتی سے زیادہ ہیں۔ مگر! مقطعات میں شان خداوندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی باضابطہ قرآن میں بتا رکھی ہے 14 اس سے مقطعات کی خصوصیت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسماء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں وہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ مگر مقطعات کی خصوصیت کسی مخلوق میں نہیں ہے وہ ذات باری سے مخصوص ہیں۔ جب لوگوں کو اسماء الحسنیٰ کو سمجھنے میں اتنی پریشانی لاحق ہے تو ظاہر ہے مقطعات اور بینہ کی حقیقت کیا سمجھ میں آسکے گی وہ اللہ کا خلیفہ ہی سمجھا سکتا ہے۔

مہدی موعود خلیفۃ الرحمن مراد اللہ نے نہ صرف بینہ کی وضاحت کی۔ بلکہ مقطعات کی حقیقت کا اشارہ دیتے ہوئے سورہ بقرہ کے تین حصے کر کے فرمایا کہ اَلَمْ کے حروف میں اس سورہ کی تفسیر ہے (مطلع الاولایت ۵۶) آپ علیہ السلام نے مقطعات کی جو وضاحت کی جو خلاصہ کیا اس سے بہتر معنی و خلاصہ ان کا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر ہم دیگر سورتوں میں غور کریں جہاں مقطع آئے ہیں تو یہ بات حق معلوم ہوتی ہے کہ ان سورتوں کا بیان اسی اصل پر ہے۔ اس طرح قرآن کے 114 سورتوں میں 29 سورہ جن میں 14 مقطع دہرائے گئے ہیں وہ مخصوص بیان کے حامل ہیں۔ جیسے کہ حَمّٰلِ والی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے معبود و خالق ہونے اور بندوں کا عبادت کے لئے پیدا کئے جانے کے علاوہ ان کے حقیر ہونے کا بیان ہے۔ اَلرّٰ والی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے بندوں کے احوال سے واقف ہونے ہمیشہ موجود ہونے کا بیان ہے۔ سورہ ق- قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت اور اس کے پیغمبر کی حقیقت کا بیان ہے۔ اور سورہ الرعد میں اَلْمَرّٰ مقطع کے علاوہ ایک سجدہ بھی ہے اور اس کا بیان کا موضوع صرف اللہ کی قدرت کائنات عجایب میں غور کرنے اللہ تعالیٰ کی نے دعوت دی ہے۔ غرض ان سورتوں میں جو مقطع آئے ہیں اسی ترتیب سے ان کا بیان ہوا جس کا مہدی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔

انسانوں اور جنوں کی فطرت

دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے جاندار شجر ہوا پانی آگ معدنیات کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو سوائے انسان کے جنہیں عقل اور سمجھ دی گئی ہے اور روز ازل سے انسان حیوانات جانور اور درندوں کو بھی اپنا مطیع و فرمان بردار بنانا آیا ہے، لیکن کبھی کبھی جانوروں سے بھی وحشت کا اظہار ہوتا رہتا ہے، جنگلی جانور تو اتنے وحشی اور حواس باختہ ہوتے ہیں کہ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ جنوں کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، انہیں سمجھ دی گئی ہے عقل نہیں وہ اچھائی اور برائی کے احساس سے عاری ہیں۔ اس لئے جنات ایسے کمالات اور قوتوں سے بھی عاری ہیں، انہیں نظروں سے اوجھل رہنے سرعت سے منتقل ہونے شروفساد برپا کرنے کے علاوہ کوئی ایسی طاقت یا قابلیت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں کئی معاملات میں انسانوں کے تابع کیا گیا ہے روایتوں میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس جنات اپنی فریادیں لایا کرتے تھے اور حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گوشت کی پچی ہڈیاں کھاتے ہیں اور انسانوں کے بنے مکانوں میں بسیرا کرتے ہیں خود مکان نہیں بناتے ورنہ پہاڑوں غاروں جزیروں اور جنگلوں میں بستے ہیں معتمدن دنیا سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہبوط آدم سے پہلے زمین پر حیوانات میں جانور ہوا کرتے تھے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب جنات ہڈیاں کھاتے تھے تو اس حالت میں جانوروں کا زمین پر ہونا لازمی ہوا اور اس بات پر یقین اس لئے بھی ہوتا ہے کہ آج ہمارے سامنے بن مانس (کوریل) اور دوسرے اسی قسم کے حیوان موجود ہیں جیسے گبان، چمپانزی، اور ونگوان وغیرہ اسی بنیاد پر اہل مغرب نے جنہوں نے پچھلے چار پانچ صدیوں میں علم حاصل کیا وہ ان کھدائیوں میں ملنے والی ہڈیاں جسم کے اعضاء و دیگر باقیات پیش کر کے قیاسات و اندازوں کا طومار کھڑا کر دیا ہے اور آدم یا انسان کی عمر کے اندازے لاکھوں سالوں کے لگاتے ہیں جبکہ وہ انہیں حیوانات کے باقیات ہیں۔ ہبوط آدم کے بعد ہی انسان یا عقل و علم والے حیوان کا دنیا میں وجود ہوا ہے۔ روئے زمین پر انسان کی موجودگی ہبوط آدم کے بعد سات یا آٹھ ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے۔ غیر مصدقہ ذرائع کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے جنوں کی پانچ اقسام کوئی چھ اقسام بتاتے ہیں ایک ہوا میں اڑنے والی دو کالے کتے اور سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں تیسری قسم ان جنات کی ہے جو قبیلے قوم کی شکل میں ہوتے ہیں ان میں گروہ اور قبیلے ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتے ہیں ان میں بھی مذاہب کو ماننے والے اور مشرک کافر ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کو شدید قسم کا نقصان پہنچاتے رہتے ہیں قرآن وحدیث میں جن کی ایک قسم قرین کا بیان ہوا ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ کبھی انسان کے ساتھ مرجاتا ہے اور کبھی اس انسان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اس کا کام وسوسے ڈالنا ہے۔ یہی بات جنوں کو انسانوں کو تکلیف دینے ستانے پر اُکساتی ہے یہی حسدان کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سے بدظن کرنے اس کے دل میں شکوک پیدا کرنے اور سب سے بڑھ کر خالق کی عبادت سے بھٹکا کر دوسری مخلوقات کے آگے مجبور کرنے اور بے حیائی کی حرکات کروا کر اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ذلیل و رسوا کرنے میں ان کی تسکین ہوتی

ہے۔ جو انسان دوسری مخلوقات پر غلبہ پا چکا ہے اگر جن اسے دکھائی دیتے تو انہیں بھی مغلوب کر دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ انسان کہیں تو مجبور محض رہے ورنہ انسان کا نفس بھی اتنا قوی ہے کہ وہ ”انا“ یا میں کہنے میں کبھی دیر نہ کرنا فرعون و فرود کی بات چھوڑے آج ہمارے سامنے کتنے ان گنت لوگ ہیں جن کی ”انا“ اور میں کا اظہار ہم ہر لمحہ دیکھتے رہتے ہیں۔ البتہ نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور انسانوں میں بھیجے گئے انبیاء و رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ایسے جنات بھی قرآن کے علوم اس کی سمجھ اور اللہ کی بندگی کے لئے انسانوں سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رابطہ یا تعلیم کا سلسلہ بذریعہ وحی انبیاء و رسول انسانوں سے ہی رکھا ہے۔ جن حضور ﷺ سے پہلے طائف میں نخلہ کے مقام پر ملے اور دین کے بارے میں دریافت کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں چھ مرتبہ جنات کے فوہ آئے اور ایمان لائے۔ سورہ انعام کی ۱۳۰ آیت، اے گروہ جن اور انسانوں کے! کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول..... کے متعلق تفسیر قرطبی میں مختلف روایات ہیں یہاں ہم نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل لی ہے کہ فرمایا: پہلے انبیاء و رسول انسانوں کی طرف مبعوث کئے جاتے تھے اور حضرت محمد ﷺ جن وانس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انسان کی حیثیت اور ذمہ داریاں جنوں سے زیادہ ہیں باوجود قلیل عمر ہونے کے جبکہ جنوں کی لمبی عمریں ان کے شرف کا باعث نہیں ہوتیں۔ جادو یا سحر اس عمل یا حالت کو کہتے ہیں جس کی کوئی کیفیت یا حالت نظر نہیں آتی مگر اثر انداز ضرور ہوتی ہے، یہ وہ حالت ہے جو ابلیس نے خدا سے طلب کی تھی کہ وہ انسان کی رگ و پے میں داخل ہونے اور اسکے دل و دماغ میں سرایت کرنے کی اجازت لے کر آیا ہے۔ اور جن بجائے خود یا کسی ساحر جس کا وہ مطیع یا قابو میں ہوتا ہے اس کے حکم پر دوسرے انسان کی رگ و پے میں داخل ہو کر اسے اذیتیں دیتا ہے، لڑائی جھگڑا برے کام کروانا ہے دماغ موقوف کر کے اس کی روزی ترقی میں پریشانی پیدا کرتا ہے اور ذہنی و جسمانی نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کے حواس پر حاوی ہو جاتا ہے اسی طرح جادو سحر انسان کی زندگی اس کی حرکات اور اعمال پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، جس طرح ابلیس یا شیطان نظر نہیں آتا اسی طرح جادو سحر کے اثرات نظر نہیں آتے مگر متاثر ضرور کرتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یا شیطان سے زیادہ زور اثر کلمات اسماء الحسنیٰ مقطعات اور اسم اعظم کے طور پر دے دیے ہیں، مگر اس کے لئے ایمان طہارت یقین اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ ان آثار رقیحہ کو ذایل کیا جاسکے۔ ابلیس اپنے لئے کچھ مانگ کر لایا ہے جبکہ آدمؑ نے کچھ طلب نہیں کیا جو کہا گیا تھا کیا جنت میں رہنے کو دیا تو رہے زمین پر اتنا ردیا تو چلے آئے۔ ابلیس نے ان سے غلطی کروائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار نہیں کیا نہ بغاوت کی یہی کردار عمل اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اولاد آدمؑ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ابلیس کے نقش قدم پر چلتا ہے اور کون اللہ کے احکام پر انہیں اعمال پر انعام سزا و جزاء کا فیصلہ ہے۔ اب رہی بات اسماء الحسنیٰ کلمات آیات یا مقطعات کے اثرات کی قرآن کے آیات اسماء اور مقطعات سے فوائد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو نہ صرف رٹا جائے بلکہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور اس سے معرفت الہی کے وسیلے تلاش کے جائیں اس طرح جتنا ہم ان علوم میں آگے بڑھیں گے اتنا ہمارا علم ہی نہیں دوسرے فوائد کے حصول کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا

ہے کہ ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ کی خشیت (ہیبت) سے ریزہ ریزہ ہو جاتا“ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسی کچھ تاثیر ہے جو نہ صرف پڑھنے والے پر بلکہ اسے سننے والے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم خطاب ربوبیت یا خالق و معبود برحق کو نداء کرنے صدا دینے اس کی بارگاہ میں طلب کے لئے اذان دینے کا سب سے زیادہ مقدس و معتبر اسم ہے۔ اسماء الحسنیٰ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا مقطعات سے اللہ کو آواز دی اس طرح اسم اعظم کا راز اگر کسی کو معلوم تھا یا ہے یا ہوگا تو صرف اشرف المخلوقات انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ چونکہ انسانوں میں بھی خیر اور شر کی کیفیات پائی جاتی ہیں انسانوں میں انبیاء و مرسلین ہوئے ہیں تو نمرود فرعون شداد ہامان میلہ کذاب بھی ہوئے ہیں۔ شیطان سے مراد ابلیس اور اس کی فوج مراد ہے مگر! قرآن نے واذا دخلوا الی شیطانیہم میں کفار کے بھائی اور دوست مراد ہیں کہا ہے (اتقان) اس کا مطلب شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے مقربوں کے سوا کوئی نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کا خیال تک دل میں نہیں لاتے۔ اگر علم سے عقل سے سمجھ سے حساب کتاب سے عبادتوں ریاضتوں سے اس کا معلوم ہونا ہوتا تو انسان کوشش کر لیتا، لیکن اسم اعظم کا عطا کیا جانا انبیاء کے لئے معجزہ ہے اولیاء کے لئے کرامت ہے اور متقی پرہیزگاروں کے لئے اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسم سکھایا جس کی برکت سے وہ بارش کی دعا مانگتے اور نصرت طلب کرتے تو جناب الہی میں یہ دعا قبول ہو جاتی۔ یہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اسم کوئی خاص اسم تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسم اعظم تھا؟۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: ابلیس کا تعلق فرشتوں کے ایک قبیلے سے ہے جس کا نام الجن ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ ابلیس آسمانوں پر رہتا تھا یا آتا جاتا رہتا تھا جیسا کہ کچھ فرشتے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تمام فرشتوں میں کچھ ایسے فرشتے تھے جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر مخلوق نہیں پیدا کریگا و نحن نسبح بحمد و نقدر لک کہ ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثناء کرتے رہتے ہیں کوئی لمحہ تیرے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ اگر آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا مقصد تیری عبادت ہے ہم تو اس میں کوئی غفلت نہیں کرتے؟ (پھر تو آدم کو کیوں پیدا فرماتا ہے؟) اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالمو ما لا تعلمون جو علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ و علم آدم السماء کلھا میں نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ خاص صفت تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اس کا تھوڑا حصہ اولاد آدم کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ نائب تھے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اطاعت میں سر جھکا دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اے ہمارے رب! تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سکھائے بغیر تیرے وسیع و عریض علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ فرشتوں نے کیا خیال کر رکھا تھا چونکہ الجن بھی انہیں کے ایک قبیلے سے تھا تو اس کے دل میں حضرت آدمؑ کے تحقیر کا ہونا ایک فطری بات تھی البتہ تمام فرشتے اپنے خام خیالی پر نادم ہو کر سجدہ ریز ہو گئے اور ابلیس اسی بات پر بضد ہو گیا اور حکم عدولی کی اور رائدہ گر گاہ ہو گیا۔ مگر دنیا

میں معاملہ اُلٹ ہے یہاں کثیر تعداد اولاد آدم کی نافرمان ہے سوائے چند خاص کے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے ہوئے ہوں ان میں اللہ کے نبی رسول پیغمبر وہ خلیفۃ اللہ انبیاء کے اصحاب اور وہ اللہ والے جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں سر مو فرق نہیں کیا ہو غفلت نہ کی ہو یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجمع المؤمنون يوم القيامة قیامت کے دن مومن جمع ہو گئے یعنی اہل ایمان کی الگ ہی پہچان ہوگی ایک گروہ کی شکل میں ایک قبیلے کی شکل میں یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اہبط منها اور اخرج منها اعراف 13 بقرہ 38 طہ 123 سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن آسمانوں پر تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ”جس جنت سے ابلیس کو نکالا گیا تھا بعد میں اس جنت میں آدمؑ و حوا کو رکھا گیا۔ قلنا آدم اسکن انت و زوجک الجنة اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو۔ اس جنت کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں یہ جنت وہ ہے جہاں آدمؑ نے گیہوں کھالیا تھا اور ان سے نجاست ہوئی اور انہیں نیند بھی آگئی۔ جنت میں ایسی باتیں نہیں ہوتیں یہ احادیث و روایات کہتی ہیں یعنی حضرت آدمؑ و حوا کو جس جنت میں رکھا گیا وہ جنت کا کوئی آخری مقام ہو گا یا پھر جنت کا کنارہ۔ حقیقی جنت میں اولاد آدمؑ بعد محشر احتساب کے بعد ہی جائیگی یہی بات ہے معراج میں حضور ﷺ نے انبیاء کو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا جنت میں نہیں البتہ حضور ﷺ ان جنتوں سے اعلیٰ مقام محمود پر پہلے ہی بقید حیات ہو آئے ہیں۔

جنات کے گروہ اور قبیلوں خصوصاً قرین (الزخرف 38) کے متعلق جاننے کے بعد یہ خیال دل میں آنا فطری بات ہے کہ کیا یہ وسوسہ پیدا کرنے والا ایک ہی ابلیس ہے یا یہ کہ یہ اُس کی اولادیں ہیں یا دوسرے جنات ہیں جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں؟ مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے ہے۔ فرمایا رسول اللہؐ نے: تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ: کیا آپؐ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا انسان کا ”نفس“ ہی قرین ہے؟۔ اسے قابو میں کرنے کے لئے علماء نے ”تزکیہ نفس“ کے اعمال و طریقہ بتائے ہیں جن میں خواہشات کو قابو میں رکھنا مجاہدہ کرنا روزے رکھنا خواہشات شہوانی کی نگرانی رکھنا اور شرعی حدود کی پابندی کرنا اور با وضو رہنا۔ انسان کے اندر دو طرح کی کیفیات پوشیدہ ہیں نفسانی و روحانی، روحانی اللہ کے اطاعت و معرفت الہی سے معمور ہیں اور نفسانی شیطانی بغاوت و انحراف سے لبریز ہیں جس میں مستی غرور اور دوسروں کے متعلق حقارت ہوتی ہے جو ابلیس کی فطرت ہے جس نے آدمؑ کو حقیر جانا جس سے کہ مقابلہ آرائی نفاق تفرقہ تضاد اور انتشار پیدا ہوتا ہے جس کا اظہار آدمؑ کے دنیا میں اتارے جانے کے بالکل بعد ظہور ہو گیا ہابیل اور قابیل کی شکل میں۔ روحانی کیفیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے رحم شفقت عطا و درگزر تقویٰ و تحریم کا جذبہ ہوتا ہے ان کا اظہار حضرت شیثؑ اور ادریسؑ کے طور پر ظاہر ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کالے انسانوں کی نسلیں کالی ہی پیدا ہوتی ہیں وہ سفید فام یا کورے نہیں ہوتے اس کی

وجہ وہ جین Gene خلیہ ہے یا اس نسل یا قوم کا DNA - deoxyribonucleic acid معنی جسم کے اندر کا وہ سیال مادہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی لاحق نہیں ہوتی۔ انسانی امراض میں آج کی مہلک بیماریوں میں دمہ اور شکر یعنی آستہ اور ذیابیس ہیں۔ جن خاندانوں میں یہ ہوتی ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے بالکل اسی طرح جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے انسان کے دل و دماغ اور جسم کے اندر داخلہ کی اجازت حاصل کر لی اس نے آدم یا اولاد آدم میں اپنے اثرات جین کی یا ڈی این اے کی شکل میں داخل کر دیے ہیں اور وہ انسانی نسلوں میں منتقل ہو رہے ہیں یہ ایک نفسیاتی مہلک بیماری کی طرح ہے اس کا علاج سوائے احتیاط اور اللہ کے احکام کی پیروی سے ہی ممکن ہے۔ جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں ان پر یہ اثر انداز نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے جو اللہ کے احکام سے انحراف کرتے ہیں انہیں یہ اثرات شرک بت پرستی رسم و بدعت میں مبتلا کرتے ہیں۔ روایات اور قصص کے بیانوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا حضرت ابراہیم اسماعیل اور حاجرہؑ کو غلا یا حضرت عیسیٰؑ کو بوڑھے کے بھیس میں آ کر گفتگو کی اسی طرح کی انبیاء مرسلین اور اولیاء کاملین کے ساتھ بھی کرنا آیا ہے۔ مگر!! یہ جرات اس نے حضرت سر دار دو عالم خاتم الانبیاء ﷺ کے ساتھ کبھی نہیں کی اور آپؐ کے تابع نام کے ساتھ بھی ایسے کسی واقعہ کا ذکر نہیں ملتا یہ عظمت خاتمین کی دلیل ہے۔ البتہ حضور ﷺ کے پاس جنوں کا آنا اسلام کا قبول کرنا اور کی ایک لمبی عمر کے جنوں کا آپؐ سے گفتگو کرنا روایتوں میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں کی عقل اور سمجھ آٹھ یا دس سالہ انسانی بچے جتنی ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں چند کو اللہ تعالیٰ نے واذا دخلوا الی شیطانیہم کہا اس طرح نفس کو مارج کہا ہے۔ اس کے معنی بھڑکتا ہوا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو جو مضطرب رہتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا۔ مارج جو آدمی یا شیطان سرکش ہو جو خیر سے خالی ہو اسے کہا جاتا ہے۔ آسیب اُن شرک اور کافر انسانوں کی روچیں ہیں جو قبل از وقت کسی حادثہ یا قتل میں مر جاتے ہیں وہ وقت مقررہ تک دنیا میں رہتی ہیں اور لوگوں کو ایذا پہنچاتی رہتی ہیں جادوگر انہیں قابو میں کر کے اپنے کام چلاتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں پر یوں چڑیلوں کا ذکر نہیں ہے یہ آسیب جن جیسی کوئی بداروح مخلوق ہیں۔

جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا! آگ تو نظر آتی ہے جنات کیوں نظر نہیں آتے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لال آگ کی تپش کی پیمائش 525 سے 1000 سینٹی گریڈ ہے اس کی لپٹیں تیز دکھائی دیتی ہیں اور اندھیرے میں تو یہ اطراف و اکناف کو روشن کر دیتی ہے اس کے بعد پیلے رنگ کی آگ میں روشنی کی شدت اور زیادہ ہوتی 1000 - 1200C اور جب آگ میں زیادہ حرارت و تمازت ہو جاتی ہے تو وہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے 1400 - 1500 C تک کی ہو جاتی ہے اور زیادہ حرارت اسے سفید اور نیلے رنگ میں ہوتی ہے جس کا درجہ حرارت 2600 - 3000 C ہوتا ہے جب تمام رنگ مل جاتے ہیں درجہ حرارت انتہائی گرم ہو تو سفید میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جب اس میں بہت زیادہ گرمی و حرارت ہو جائے تو وہ سفید رنگ بھی دکھائی نہیں دیتا جس میں روشنی اور تپش تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی جنوں کا حال یہی ہے جو دکھائی نہیں دیتے مگر ان میں دوسری مخلوق جیسے کو اکتا بننے کی صلاحیت بھی

ہوتی ہے سو وہ انسانوں کے قریب ہونے کے لئے اپنی گرمی کو محسوس ہونے نہیں دیتے کہ انسان پر اثر انداز نہ ہو یا محسوس نہ کرے یہ اللہ کے خلقت کی تخلیق کی قدرت ہے۔ یہی معاملہ روح کا ہے جو صرف انسانوں میں ہوتی ہے اور اتنی لطیف کے نہ دکھائی دیتی ہے نہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ”آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ گہدیں روح میرے رب کے حکم سے ہے مگر تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا (بنی اسرائیل ۸۵) مگر! جس جسم میں روح رہتی ہے اُسے زندہ رہنے اور حیات کے سلسلے کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے یہ آگ نہیں ہے نہ روشنی یہ کوئی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی تھی۔ اس کی لطافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ غذا اور پانی سے پھلتے پھولتے مٹی کے جسم میں رہنے کے باوجود نہ اسے جلاتی ہے نہ اس کے وجود کو روشن کر دیتی ہے بلکہ اسے متحرک رکھنے سوچنے سمجھنے کے اعضاء جیسے دل و دماغ کو روشن رکھتی ہے اور انسان کی حیات کا سبب بنتی ہے اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان محض ہڈیوں اور گوشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں نقص سڑاؤ اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے معلوم ہوا حیات کا سلسلہ روح سے ہے جسم سے نہیں جسم کا رشتہ یا سبب حیات اور روح کے درمیان کا تعلق ہے جس سے زندگی میں بھلائی برائی سرزد ہوتی ہے اسی وجہ سے روح کو عذاب ہے جسم کو نہیں اور نعمت بھی روح کو حاصل ہے جسم کو نہیں۔ جو ارواح عالم علیٰ علین اور عرش معلیٰ تک پرواز کی استطاعت رکھتی ہے انسان کو مٹی سے اس لئے بنایا گیا کہ ایک طے شدہ مدت تک اس میں روح رہے۔ اس مقام یا قید جسم کی بات جنوں کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگ کو قید نہیں کیا جاسکتا جس میں رہے گی اسے جلا دیگی دھاتوں اور ٹھوس اشیاء کو ہم نے جلتے پگھلتے دیکھا ہے اور وہ مٹی کو بھی پگھلا دیتی ہے مثلاً شیشہ جو بنتا ہے وہ ریت سے بنتا ہے جو مٹی کی ایک قسم ہے معلوم ہوا آگ کا کام جلاتا ہے۔ مگر جنوں کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے؟ جب اُن کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی اندر کی گرمی یا تپش ماند پڑھ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے بجھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے جیسے دے کی لو۔ سوال ہے کہ حیوانات میں کیا شے ہوتی ہے؟ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے دنیا میں اس کی بود و باش سواری غذا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے جس میں حیات تو ہوتی ہے مگر تحریک نہیں جس کا مادہ عقل و فہم ہے۔ اسی وجہ سے حیوانوں میں سوچ سمجھ کا مادہ نہیں ہوتا جیسے جنوں میں سوچ سمجھ عقلمندی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ انسان ان کا گوشت کھاتا ہے اور جن ان کی ہڈیاں کھاتے ہیں یہ انس و جن کی مشترک غذا ہیں۔ چونکہ حیوان یا جانوروں میں بھی موت حیات کا سلسلہ ہے اس لئے ہو سکتا ہے انہیں روح کے درجات کا آخری ادنیٰ حصہ دیا گیا ہو؟ اسے یوں سمجھیں کہ انبیاء کی اور اللہ کے مقربوں کا درجات کا اعلیٰ ہونا جن کو حیات دنیا میں اور حیات بعد الموت میں دنیا اور آسمانوں یعنی دونوں جہانوں میں دخل ارادت حاصل ہوتی ہے یہ مراعات اعلیٰ ارواح کے لئے ہیں اس کی مثال حضورؐ کا معراج پر جانا عیسیٰؑ کا آسمانوں پر رہنا حضرت ادریسؑ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے یہ عام انسانوں کا علاقہ نہیں ہے انبیاء کا مخصوص علاقہ ہے تو عام اولاد آدم میں یہ مراعات اور خصوصیت کیوں نہیں ہے۔ اسے تخلیق آدمؑ کے وقت فرشتوں ملائکہ کا موجود ہونا معلوم ہے مگر جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آتی ہے وہاں صرف واحد ”ایک“ ابلیس کا ذکر ملتا ہے دوسرے جنات یا اُس کے ہموایا

ہمنشیں جنوں کا وہاں ہونا بیان نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درجات و مقامات کچھ مخصوص لوگوں کو عطا کئے جاتے ہیں ہر کسی کو نہیں۔ اسی طرح جانوروں کی روحیں انسانوں سے درجات میں کم ترین ہیں۔ یہ انسانوں کے لئے بار برداری اور غذا دونوں حاصل کرنے کیلئے ہیں جس طرح زمین سے اناج اگتا ہے انسان تر و تازہ سبزی اور میوہ بھی کھاتا ہے سو کھا ہوا بھی اور جانوروں کا گوشت اور پانی کے جانوروں کو بھی غذا کے لئے استعمال کرتا ہے۔ انسانی حیات کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کرے جسم میں حرارت پیدا کرے حیات کے سلسلے کو باقی رکھے جو حیات روح کی بالیدگی اور دنیا میں انسان کے قیام کا سبب بنی رہے۔ انسان کا دنیا میں یہ قیام اللہ تعالیٰ کی تعریف تذکیر حمد و ثناء اور بندگی کے لئے ہے تاکہ ملائکہ اور جنوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثناء کے لئے ایک بے مثال مخلوق بنائی ہے جو تمام خلایق میں شرف رکھتی ہے جن کی نسلوں میں اس کے احکام کا انحراف کرنے والے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس کی حمد و ثناء سے زمین و آسمان کو معمور کرنے والے بھی ہیں۔ حیات بعد الموت میں انسانوں کو جنت جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے مگر جنوں کو جہنم میں ڈالے جانے کا بیان تو ہے جنت جیسے کسی مقام کا بیان نہیں انہیں کونسا مقام دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو محض انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ جسے ماحولیات Ecosystem کہا جاتا ہے یہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں اسی طرح انسانوں کے علم اور مرتبہ کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے مگر فرشتوں اور جنات کے علم و مرتبہ کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر کہیں نہیں ہے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اسی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے انسان کو مٹی میں دبایا جاتا ہے جنوں کا شعلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جانوروں کے تعلق سے حضرت امام جعفر صادقؑ کی ایک نقل ہے کہ کسی نے آپؑ سے پوچھا کہ دنیا میں انسانوں سے زیادہ تعداد جانوروں اور پرندوں کی ہے مگر ان کے مردہ جسم اور لاشے دکھائی نہیں دیتے؟ تو آپؑ نے فرمایا کہ چرند پرند جانور کی جب موت قریب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ہوتی ہے اور وہ بلوں میں غاروں میں اور ایسے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں کھلا آسمان نہ ہو پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس لئے مقرر کر رکھا ہے کہ فضاء آلودہ نہ ہو نقصان اور بدبو نہ پھیلے تاکہ انسان اور دوسرے حیوانوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ یہ پیغام انہیں کس طرح ملتا ہے اس کی مثال سورہ نمل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی“۔ وحی کا معنی پیغام ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جنوں کے متعلق ہمارے ذہنوں میں دل و دماغ میں صرف نفرت اور بغاوت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہر جن ابلیس اور شیطان ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ابلیس جس کے اطاعت گزار بہت سارے جنات ہوتے ہیں جنہیں شیطان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ انسانوں کو بھی شیطان فطرت کہا ہے۔ جس طرح نیک انسان ہوتے ہیں اسی طرح نیک فطرت جن بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہا حضور ﷺ کے پاس جن آئے اور اسلام قبول کیا اور ایمان لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت گار جن تھے وہ مددگار تھے شیطان نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی بھی جنات نے تصدیق کی تھی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ

مومن جنوں نے مومن مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لہذا ہر جن کو شیطان سمجھنا فاش غلطی ہے۔ البتہ اُن کی طبیعت اور فطرت مختلف ہوتی ہے اس طرح تو ہر انسان کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے۔ جنوں میں ایمان یا اسلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بار بار انہیں مخاطب نہ فرماتا۔ قرآن میں کی جگہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں اور سورہ الرحمن میں تو مکڑ ردہرایا گیا ہے کہ اے انس و جن تم اللہ کی کون کوئی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ لہذا انسانوں میں مومنوں کی طرح مومن جن بھی ہوتے ہیں۔ ایک جن ابلیس کہلایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جن شیطان بن گئے۔ ہم انسانوں میں کثیر تعدادنا فرمانوں مشرکوں کافروں کی ہے بہت کم ایمان والے ہوتے ہیں اور اُن میں بھی متقی پرہیزگار بالکل کم ہوا کرتے ہیں۔

ان چند وضاحتوں کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جن شیطان آسیب خبیث خباثت جادو سحر کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ اس مخلوق یا اس کی قسموں کا اثر انسان کے جسم یا حواس پر اتنا ہی ہے جتنا کہ مکھی یا وہ زہریلی کھیاں جیسے ڈراگن فلی یا بچھوسانپ دوسرے حشرات اور درندے ہوتے ہیں۔ زہریلی کھیاں کیڑے مکوڑے دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر انکے کاٹنے ڈنک مارنے کا خوف انسان کے حواس پر چھا جاتا اور اسے سراسیمہ کر جاتا ہے۔ ایسا ہی بچھوسانپ اور حشرات کا پھر تیلپن لچک انسان کے حواس باختہ کر دیتی ہے اور یہی بات درندوں کی بھی ہے حالانکہ انسان کی ذرا یوں سے ان پر قابو پالیتا ہے لیکن ان سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ آسیب جن شیطان چونکہ نظر نہیں آتے وہ نظروں سے غایب رہتے ہیں تو انسان کا ان کے تئیں حساس اور خوف زدہ ہونا ایک فطری بات ہے اور وہ اس قابلیت اور خصوصیت کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور انسان کو تنگ کرتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں جب کہ یہ مخلوق اتنی زور اور طاقت و راو تو انا نہیں ہوتی اُن کا حجم Size/volume کسی بھی انسان یا جانور جتنا ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں اور دھواں آگ کا ایک حصہ ہے سو یہ دھواں بن کر کبھی سکھڑ جاتے اور کبھی اتنا پھیل جاتے ہیں کہ ایک قوی ہیکل ہیولہ یا دیو ہیکل شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ انکی طاقت اور توانائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کسی جانور یا درندے کی ہاں مگر یہ حواس پر چھا سکتے اور انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے اور غلبہ حاصل کر سکتے ہیں فحاشی برائی گندگی جہاں ہو یہ وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات و ظایف آسمانی نازل کردہ کتابوں کے کلمات تنتر منتر کے الفاظ انہیں بے چین کر دیتے ہیں جس طرح پھونک مارنے سے دھواں بکھر جاتا ہے اسی طرح ان کلمات کی آواز سے یہ بکھرتے اور در بدر ہو جاتے ہیں جیسے ٹرین کی تیز سیٹی یا سائرن کی آواز سن کر لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں ہم میں سے بہت لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہوگا کہ کئی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اتنا زور اثر ارتعاش یا لرزہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم میں تھر تھراہٹ ہوتی ہے اور کی بار عمارتوں کے شیشے کھڑکیا ٹوٹ جاتی ہیں حالانکہ عملی طور پر اس آواز اور شیشہ کا کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ انسان کے کہے اچھے الفاظ دل و دماغ کو خوشی پہنچاتے اور برے الفاظ رنج و غم اسی طرح اچھے کلمات آیات و ضایف و دیگر انہیں بے چین کر دیتے ہیں جب یہ بار بار ردہراے جائیں تو ان سے آسیب و شیطین بھاگ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم اللہ کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے کہ وہ تمہید تمجید اور ثنا سے خوش ہوتا ہے درود و سلام حضور

ﷺ تک پہنچایا جاتا ہے کسی مردہ شخص کو قرآن و درود کا ثواب پہنچایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور شناخت ہوتی ہے اسی طرح آیات کلمات و ضایف کی ایک حیثیت ہے وہ دوسری مخلوقات پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت (ہیبت) سے ریزہ ریزہ ہو جاتا“ مطلب اس کے کلمات و آیات میں بہت زیادہ قوت اور تابکار لہریں نکلتی ہیں جسے سائنس میں گاما ریس کہا گیا جو جسموں کے اندر سے نہیں بلکہ پہاڑوں اور معدنیات کے اندر سے گزرتی ہوئی انہیں زیر و زبر کر دیتی ہیں بلکہ ان سے زیادہ قوی لہریں کلام اللہ کی ادائیگی اور استعمال سے نکلتی ہیں۔ البتہ جن شیطان آسیب کسی کے قابو میں نہیں ہوتا یہ ایک مفروضہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جن شیطان کو کسی نے قابو میں رکھا ہے۔ لیکن جس طرح الفاظ کی ادائیگی سے اچھی بری تحریک ہوتی ہے اسی طرح تحریر یا لکھائی سے بھی تحریک ہوتی ہے۔ جادوگر ساحر عامل جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی تحریک ہند سے عدد و زاویہ اور زائچے بناتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جن شیطان آسیب کو تکلیف رنج ہوتا ہے اور خوشی بھی اسی لحاظ سے عامل اور جادوگر عملیات و سحران سے کرواتے ہیں یا انہیں بھگاتے ہیں جس سے سحر زدہ شخص پر منفی و مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ایمان والوں کو ان مخلوقات سے ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ انسانی فطرت میں ڈر اور خوف کا عنصر ہوتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں قرآن آیات کلام اللہ ذکر و اذکار و وظائف سے اس کو قابو کرنا چاہے نہ کہ کسی عامل جادوگر ساحر کے چکر میں پڑھ کر اپنا دین و ایمان نہیں گنونا چاہے کیونکہ ایسے لوگوں کی جگہ جہنم کے آخر حصہ میں ہوتی ہے جہاں کی گرمی اور تپش سے جہنم بھی اللہ سے دن میں ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔

”مہدی موعودؑ نے فرمایا: ایمان خدا کی ذات ہے“ اگر ایمان خدا ہے تو شیطان یا ابلیس شرک و کفر ہوا۔ ایسا نہیں کہ ابلیس جن یا شیطان ہزاروں برسوں سے دوڑ دوڑ بھاگ بھاگ کر شرک و کفر و دے بنی پھیلا رہا بلکہ اس کی صفات کا انسانوں میں ہونا بھی شیطانیت و ابلیسیت ہے ایک اکیلا ابلیس صدیوں سے دنیا کے ہر کونے میں موجود بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی پر لوگوں کو کسا رہا ہو یہ تو بہت بڑی طاقت کا ہونا ہوا جبکہ مقرب فرشتے جو ابلیس سے کئی گنا طاقتور ہیں ان کو یہ مرتبہ حاصل ہونا چاہے مثلاً دنیا میں لاکھوں اموات ہوتی ہیں ہر گھڑی ہر لمحہ تو کیا بیک وقت حضرت عزرائیلؑ ارواح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے جب ان کا وقت آن پہنچتا ہے تو حضرت جبرائیلؑ صرف خیال کرتے ہیں وہ روح انسان سے باہر نکل جاتی ہے اسے یوں سمجھیں کہ حضور ﷺ نے لمحہ بھر میں معراج میں آسمانوں کی سیر کر لی تھی۔ جب ابلیس کو یہ کمال و قوت ہے کہ وہ سمندر پر تخت بچھائے دنیا کے جنوں شیطانوں سے کام لے رہا ہے تو مقرب فرشتوں کو ایسا کمال کیوں نہیں۔ اسے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک ہلکی سی برقی لہر میں دنیا کے لاکھوں کروڑوں موبائل فون بیک وقت مصروف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفوں میں نبی رسول پیغمبر سلامتی کا راستہ بتانے دنیا میں بھیجے ہیں تو ایسا ہی کوئی نظام فرشتوں جنوں شیاطین میں بھی جاری رکھا ہے۔ ایمان ایک اکائی کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نبی اس کی نازل کردہ کتابوں فرشتوں جنت جہنم یوم حساب سبھی کا اقرار کرنا ایمان ہے

۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا: قرآن کو سمجھنے کے لئے ایمان کا نور کافی ہے۔ یعنی جس میں ایمان کا نور نہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا جو کوئی قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے کے لئے ازبر کر لیتا ہے وہ ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا قرآن شریعت اور احکام پر عمل کرنے کے لئے ہے لیکن یہ صرف حصول ایمان کے لئے ہے۔ مدرسے سے سند حاصل کر لینے وعظ و بیان کر دینے یا کوئی کتاب لکھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا عالم وہ ہے جو پہلے خود عمل کرتا ہے بعد میں علم کی تشریح کرے۔

حروف ہجا اور علم العداد

عرب میں حرف ہجا سے مخاطب کرنے کا چلن تھا یا نہیں یہ تحقیق طلب ہے مگر مقطعات کے متعلق انہیں علم نہیں تھا۔ البتہ یہودیوں کو حروف ابجد سے اعداد نکالنے کا علم تھا وہ اس سے کی قیاسی اندازے لگایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ: ابویاسر بن اخطب یہودی جب گزر رہا تھا تو اس نے سنا کہ حضور ﷺ ذالک الکتاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے اپنے بھائی جی بن اخطب سے ذکر کیا جو خود ایک عالم تھا وہ علماء یہود کے پاس گیا اس نے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کیا یہی سنا ہے۔ اس کے بعد علماء یہود حضور ﷺ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا یہی الفاظ آپ کو وحی کے گئے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں! تو انہوں نے حروف ابجد کے اعداد کے مطابق الف لام میم کے اعداد نکالے الف کا 1 لام کا 30 اور میم کے 40 ان کو جمع کر کے 71 عدد نکالے اور کہا آپ کے مذہب کی میعاد 71 سال ہے ہم کیوں ایسے قلیل مدت مذہب کو اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ سے انہوں نے پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ نازل ہوا؟ آپ نے جواب میں کہا ہاں الف لام میم صا دیہود نے حساب لگایا الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 صا کے 90 اس کے کل ہوئے 161 بنتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور کچھ آپ نے کہا الف لام را انہوں نے حساب لگایا الف 1 لام 30 را 200 کل ہوئے 231۔ انہوں نے آپ سے پھر پوچھا اور کچھ آپ نے فرمایا الف لام میم را انہوں نے حساب لگایا الف کے 1 لام کے 30 میم کے 40 اور را کے 200 کل ہوئے 271 یہودی ہر مرتبہ پوچھتے اور کہتے اس مذہب کی عمر اتنی ہی ہے آخر میں علماء یہود مذہب میں مبتلا ہو گئے کہنے لگے اے محمد! (ﷺ) ہمیں کچھ علم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابویاسر جو یہودی عالم تھا کہنے لگا اے محمد! (ﷺ) آپ کو پتہ نہیں کہ $734 = 271 + 231 + 161 + 71$ بنتے ہیں اسے زیادہ ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ یہودیوں میں علم العداد کا چلن عام تھا وہ اس کی بنیاد پر بہت سے قیاسات لگایا کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے جی بن اخطب یا دوسرے علماء یہود کے ان اعداد و تعداد کی نفی نہیں فرمائی نہ ہی اقرار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم العداد کو ایک فن کے بطور جزیرہ عرب میں شہرت حاصل تھی کچھ علماء اسلام کا خیال ہے کہ اگر ان اعداد و تعداد کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو یقیناً سید الانا ﷺ ان علماء یہود سے گفتگو ہی نہ فرماتے۔ یہاں چونکہ حضور ﷺ کا سورۃ بقرہ کا تلاوت کیا جانا بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے جہاں یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کو جزیرہ عرب میں شرف قبولیت حاصل ہو چکی تھی تبھی تو علماء یہود آپ کی نبوت کی میعاد بتا رہے تھے۔

حکیم ترمذی کا کہنا ہے کہ فوآح القرآن مخفف الفاظ ہیں انہیں اُمت کے حکماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اُمت کے حکماء جانتے ہیں کہ مقطعات کیا ہیں یہاں پر حکیم اور طبیب کے فرق کو جاننا چاہئے۔ طبیب دوا کو جانتا ہے دوا دیتا ہے جیسے آج کل کیمسٹ سے دوا لے کر کھالی۔ مگر حکیم وہ ہوتا ہے جو مرض کی اصل دوا اور اس کی مقدار اس کے نفع و نقصان کو جانتا ہے جیسے ڈاکٹر۔ اُمت کے حکماء عالم ہونے کے ساتھ معرفت الہی سے بہرور ہوتے ہیں جنہیں اولیاء کہا گیا ہے۔ اور جو صرف ظاہری دینی علوم مدرسہ یا مکتب سے حاصل کرتے ہیں جو شہرت کے ساتھ متاع دنیا کی طلب رکھیں وہ ان کیمسٹ ڈگسٹ کی طرح ہوتے ہیں جو دوا تو فروخت کر رہے ہیں مگر اس کے نفع و نقصان کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا انہیں بس اپنی دکان چلانا ہے۔ نہ وہ مقطوعہ کے ظاہر سے واقف ہیں اس کے باطنی فوائد یا ان کے غلط استعمال کی رجعت سے واقف نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ فوآح فرشتوں کے نام ہیں میں نے کچھ خاص طریق پر ان مقطعات کے ذریعہ ان فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی البتہ! اتنا ضرور ہوا کہ اس طرح کچھ معنی معلوم ہو گئے جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھے۔ مگر اتنا اندازہ ہوا کہ فرشتے میرے استاد ہیں جو مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ جب کبھی میں نے ان مقطعات کا ورد کیا ایسا لگا کہ صدادے رہا ہوں اور مجھے جواب دیا جا رہا ہے۔ شیخ ابوالحسن کہتے ہیں کہ ”حَمَّ“ میں دو اسرار ہیں جو انسان کے اندر سے ایک روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اور کہا ہندسہ 70 کی حرمت و تقدس جو یس کے ی کے 10 اور سین کے 60 ہیں اس سے کل 70 بنتے ہیں جو حرف ”ع“ کا عدد ہے اور عین کے معنی بصیرت اور دیدار کے ہیں۔ اور اللہ کا نام علیم جو ہے وہ علم سے بنتا ہے اور حرف ”ق“ کا عدد 80 ہے۔ علم یعنی ”ق“ سے فاتحہ اور یہ اسرار اللہ کی جانب سے محمد کی طرف ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مخفی اسرار ہیں۔ ان اقوال کے بعد دیکھیں ایک حرفی الفاظ ”ص“ ”ق“ ”اورن“ 3 ہیں۔ دو حرفی ”طہ“ ”یس“ ”طس“ ”حَمَّ“ 4 ہیں۔ تین حرفی ”الر“ ”الْم“ ”طَسَمَ“ اور عَشَق 5 ہیں چار حرفی ”الْمَرَّ“ ”الْمَصَّ“ 2 اور پانچ حرفی ”تَکْهَيْتَعَصَّ“ 1 ہے۔ ان میں حَمَّ دو حرفی اور عَشَق تین حرفی دونوں کو ملا دیں تو 5 حرف بنتے ہیں یہ دونوں سورہ الشوریٰ میں آئے ہیں جو ۴۲ ویں سورہ ہے۔ ان تمام میں 5 تَکْهَيْتَعَصَّ حَمَّ 2 اور عَشَق 3 مقطوعہ کی جمع 10 بنتی ہے اس کا حاصل 1 ہے۔ رَحْمَن رَحِیم قدوس ستار جبار علیم حکیم ہونا صفات ہونے کی وجہ سے اسماء الحسنیٰ ہیں مگر اللہ رب کی طرح حَمَّ مقطوعہ اسم ذات ہوا چونکہ یہ دوسرے اسماء ذات سے مختلف ہے اور اسماء الحسنیٰ کا حصہ نہیں ہے جبکہ اللہ رب اسماء میں شامل ہیں یہ حَمَّ اعلیٰ و ارفع کیفیت کا حامل ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا ہمیشہ قائم رہنا یہ صفت سوائے قادر مقتدر ﷻ خالق و معبود ہی کی ہے یہ دو صفات مخلوقات میں نہیں پائی جاتیں اس لئے ذات حق سے وابستہ ہیں وہ ذات حَمَّ ہے حُ ح سے شروع قیوم میم پر ختم۔ تَکْهَيْتَعَصَّ صرف یہ واحد ہے باقی جمع میں ہیں۔

انسانی فطرت ہے کہ جب واقعہ بیان کرتا ہے اسے چند ایک مضامین یا نشست میں پورا کر دیتا ہے۔ انسانوں کی فطرت ہے کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے یا زاپچہ یا نقشہ بنایا جاتا ہے تو اس لفظ بلفظ درجہ بہ درجہ ابتدا سے انتہا کی طرف لکھایا بنایا جاتا ہے

لکھائی میں اگر اسے کہیں تو اسکرین پلے کہتے ہیں۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی سورتیں اور آیات کسی وقت کہیں اور نازل ہوئیں مگر ان کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا نزول اسی طرح ہے جبکہ علمایاں فیصد افراد ہی نزول کی حقیقت سے واقف ہیں۔ جبکہ وحی الہی کا نزول بالکل الگ ڈھنگ سے ہوا ہے ضرورت حالت موقع مقام اور عمل کے لحاظ سے ایک ایک آیت حکم یا واقعہ کا نزول ہوا۔ پھر انہیں اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ الگ الگ مضامین یا سورتوں میں ترتیب سے مرتب کیا گیا تاکہ انسانی فطرت انہیں آسانی سے سمجھ لے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتیں صحابہؓ سے منقول ہیں ان کے مطابق کبھی کسی وقت ایک آیت یا حکم کا نزول ہوتا ہے وہ سلسلہ وہیں پر رک جاتا ہے پھر دوبارہ اسی آیت یا حکم کو مکمل کر دیا جاتا ہے یہ کام ابتداء وحی کے پہلے دن سے شروع ہو گیا۔ پہلی وحی سورہ العلق کی پانچ آیات نازل کیں اسے وہیں روک کر سورہ قلم نازل ہوا، پھر دوبارہ سورہ علق مکمل ہوا۔ اس طرح جو بات جس طرح جہاں اور جیسے بتانی تھی بتائی گئی مگر! جب قرآن مرتب ہوا تب حضور ﷺ نے اسے اسی ترتیب میں محفوظ کروایا جو آج موجود ہے۔ کوئی بھی چیز جب کبھی کسی کو دی جاتی ہے تو دینے والا جانتا ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہا ہے اور لینے والے کی استطاعت کتنی ہے حضور نبی کریم ﷺ صحابہؓ کو قرآن کا درس دیتے یا شریعت کے اصول بتاتے جو احادیث میں وارد ہیں تو آپؐ جانتے تھے کہ کس صحابیؓ میں کتنی استطاعت ہے یا ان میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی تعلیم دی جائے یعنی جو باتیں حضرت علیؓ کو بتائی گئیں وہ حضرت صدیقؓ یا حضرت عمرؓ کو ذاتی طور پر نہیں بتائیں اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کو بتاتے وہ دوسرے صحابہؓ کو نہیں بلکہ انہیں عامیانہ تعلیم ہوتی تھی۔ ورنہ حضرت ابو ہریرہؓ ہرگز نہ کہتے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے کچھ باتیں ایسی بتائیں کہ اگر ان کا اظہار کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ بہرہ محمدؐ یا فیض محمدؐ ہر کسی کو ایک جیسا نہیں ملا یہی بات مہدی موعودؑ کے تعلق سے بھی کہی جائے گی اور آپؐ کے بعد بھی یہی بات ہے کہ بہرہ دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا دے رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ محض ایک رسم ہے رسم کو دین میں بدعت مانا گیا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر بہرہ دینے والا مخلص اور معرفت الہی سے آگاہ ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہرہ دیا گیا ورنہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سالک نے رسم اداء کر دی (تصوف میں سالک اس کو کہتے ہیں جو خدا کی قربت بھی چاہے اور معاش کی فکر بھی رکھے) نماز قرأت قرآن ذکر اسماء الحسنیٰ یا مقطعات کی ادائیگی میں ان کیفیات کو بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کی حقیقت سے آگاہی کے لئے کسی ظاہری اور خارجی تحریک کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان شریف النفس ہے تو قرآن اپنی بات اُس سے منوالیتا ہے۔ اس کی مثال ایک محمدؐ مرماڈو کے پکتھل ہے جس نے قرآن کا منظوم طرز پر ترجمہ کیا جو کہ بذات خود ایک عیسائی تھا سا قرآن ترجمہ کرتے ہوئے جب سورۃ الزکاثر پر پہنچا تو اس کے دل نے کہا کہ جو کتاب آج ہونے والے واقعات کی نسبت چودہ سو برس پہلے بیان کرتی ہے وہ واقعی اللہ کا ہی کلام ہے لہذا وہ اور اس کی بیوی جو ترجمہ کرنے میں اس کی مددگار تھی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی دوسری مثال ایک فرانسیسی میوزک ڈائریکٹر ماوریٹس جارے ہے جو ایک یہودی تھا جس نے میوزک کے شوق میں اپنی اعلیٰ تعلیم چھوڑ دی بعد میں جس نے لارنس آف عربیا، عمر مختار، ڈاکٹر زیوا کو پینچ ٹوائیڈیا، فلم کی میوزک دی بعد میں اسلام

پر بنی فلم دی مینج کا میوزک کمپوز کیا، لیکن جب اُس نے دی مینج کی میوزک کمپوز کرنے عرب ممالک کا دورہ کیا تا کہ ماحول کو سمجھے تو وہ اسلام سے متاثر ہو گیا اور قرآن کے مطالع کے بعد اسلام قبول کر لیا اور ترکی میں رہائش اختیار کر لی اور ۲۰۰۹ میں وہیں انتقال کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریف النفس ہوتے ہیں انہیں اسلام کی حقانیت اثر کر جاتی ہے اسی طرح تعلیمات مہدی موعود کا معاملہ ہے کیونکہ یہ تعلیمات حضور نبی کریم ﷺ کی حقیقی زندگی کا آپینہ ہیں۔ جسے خلیفۃ اللہ مہدی موعود میراں سید محمد جو پوری کے ذریعہ نویں صدی ہجری میں دوبارہ عملی طور پر بتایا گیا۔

دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کا بیان سلسلہ وار ہوتا یہ اصول تحریر ہزاروں سالوں سے چلی آرہی ہے ان میں تھوڑی بے ترتیبی سے انسان اُلجھ جاتا ہے ذہنی خلجان میں مبتلا ہوتا ہے۔ صرف قرآن کی سورہ فاتحہ اور سورۃ الانعام ایک مرتبہ یا یوں کہیں ایک نشست میں نازل ہوئے باقی تمام کی تمام سورتوں میں کبھی چند آیات کبھی ایک آیت یا حکم یا معاملہ اور واقعہ بیان ہوا ہے۔ انبیاء کے قصص میں تو یہ حیران کن حقیقت ہے مثلاً حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے لیکن کہیں واقعہ کا ایک حصہ یا منظر نامہ ہے کہیں اور کچھ ہے کہیں ایک مکالمہ ہے اس طرح حضرت موسیٰ کا بیان لگ بھگ 135 جگہوں پر بیان ہوا ہے مگر حیرت ہے کہ قرآن کا قاری یا اسے پڑھنے والا یا مطالع کرنے والا نہ بے چینی محسوس کرتا ہے نہ اُلجھن بلکہ آسانی سے بات کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات تو ریت وزبور اور انجیل کے بیانون میں بھی کچھ حد تک دیکھنے کو ملتی ہے مگر جہاں انسانوں نے دخل اندازی کی ہے محسوس ہونے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہی اصول اور طریقہ مہدی موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے بیان میں اختیار کیا گیا ہے۔ آپؑ نے چودہ سورتوں میں اٹھارہ آیات دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہیں حیرت یہ ہے کہ ان کے بیان اور تسلسل میں بے ضابطگی یا اُلجھن کا احساس نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام آیات ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط نظر آتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی نظر آتی ہیں جس خالق کل نے اللہ کے رسول ﷺ پر وحی کا نزول کیا اسی خالق نے آپؑ کے تابع مہدی موعود پر لقاء سے حکم دیا ہے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے۔ اس طرح بھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام جو سید محمد جو پوری کا مہدی حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپؑ خلیفۃ اللہ ہیں۔ جب ہم جیسے بے بضاعت لوگ قرآن کے نزول اور ترتیب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو کیا خلیفۃ اللہ کو اس کا علم نہ ہوگا، مگر دیکھئے سنت رسول ﷺ کا پاس و لحاظ کس طرح رکھا گیا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جن آیات کا ثبوت دیا ترتیب قرآن سے ہی دیا جس طرح اللہ کے رسول نے ترتیب رکھی ہے۔

دعویٰ مہدی کی حقیقی بنیاد قرآن مجید ہے

زمین پر آدمؑ کے اُتارے جانے کے بعد ان کی اولادوں کی ہدایت اصلاح و تبلیغ کے لئے زمین کے ہر قطعے میں وقتاً فوقتاً نبی رسول پیغمبر بھیجے جاتے رہے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھیجا گیا ایک آخری شریعت قرآن کے ساتھ آپ ﷺ کے بعد قیامت کا اعلان بھی ہو گیا ابتداً نبوت میں ہی قیامت کے متعلق بتا دیا گیا سورہ مزمل میں جو نزول قرآن

کی تیسری 3 سورہ تھی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ نزول 31 میں قرآن کے بیان کرنے کا وعدہ کیا گیا اور سورہ فاطر نزول 43 میں اللہ کی کتاب قرآن کے ایک وارث اور اُس کی قوم کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب نبوت کی خاتمیت کا اعلان کر دیا؟ آخریں شریعت قرآن نازل ہو گیا؟ سنت محمد رسول اللہ ﷺ کو دنیا کا طرز معاشرت قرار دے دیا گیا؟ تو پھر اس کے بعد ایک ”مہدی“ کے بھیجے جانے کا وعدہ کیوں؟ جو خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مبین کلام اللہ ہوگا۔ اسی میں دین ایمان کا بنیادی نکتہ پوشیدہ ہے۔ اور اس مہدی کی خصوصیت یہ کہ تمام مبلغ مصلح کو نبی رسول پیغمبر کہا اور صرف ایک خلیفۃ کو ”مہدی“ یعنی ہدایت یافتہ کہا۔ جبکہ انبیا و مرسلین کو از خود ہدایت یافتہ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ مگر اُس آخری خلیفۃ اللہ کو ہی ”ہدایت یافتہ“ یعنی مہدی کیوں کہلوا یا گیا اپنے رسول کے ذریعہ۔ یہ امر غور طلب ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہدی کے پاس پہلے سے اللہ کا حکم نامہ قرآن موجود تھا جس میں خود مہدی موعود کی نشانیاں اور آثار بیان ہو چکے تھے صرف اتنا کیا گیا کہ اس آیت کا حکم تمہارے لئے ہے یہ آیت تمہارے لئے ہے۔ لہذا میرا مہدی موعود نے جب اپنے دعویٰ کی آیات پیش کیں تو کہا کہ ”اللہ کا فرمان“ ہوتا ہے ”اللہ کا“ حکم ہوتا ہے کہ تم مہدی ہو یعنی اس قرآن کی حقیقی ”ہدایت“ تم کو فطر ثا دی جا چکی ہے۔ لہذا اُمت کی اصلاح و تبلیغ کرو یہی بات تھی کہ ”مہدی“ کے لقب سے پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ ﷺ نے آپ کے بھیجے جانے کا وعدہ کیا۔ دنیا میں جتنے انبیا پیغمبر کتاب و صحیفہ لائے انہیں ایک مدت بعد کتاب اور نبوت دی گئی مگر ”مہدی موعود“ آخر الزماں کو پہلے سے قرآن اور سنت محمد رسول اللہ ﷺ کے تابع کیا گیا تھا، یعنی پیدائش کے پہلے ”ہدایت“ کا انتظام پہلے سے موجود تھا اسی لئے سورہ ہود آیت 17 میں کہا گیا کہ ”پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل (قرآن) پر ہو کیا اس کے برابر دوسرے عام لوگ ہو سکتے ہیں؟“ اور سورہ الرحمن میں کہا گیا کہ ”علم القرآن خلق الانسان“ قرآن کا علم اور اُس کا بیان اُس ”مہدی“ و ہادی کے ذمہ ہے۔

دنیا میں ہر زمانے میں انبیا و مرسلین بھیجے جاتے رہے ہیں اور اُن میں بڑے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں مگر! حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہی خاتم الانبیا ہونا کیوں قرار پایا؟ آپ ﷺ کو ہی سردار الانبیا، حبیب خدا کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ ہر شے کی ایک انتہا اور منہاج ہوتی ہے رسالت و نبوت کی منہاج محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ فرشتوں اور آدم سے لیکر تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ربوبیت اور کبریائی قدرت کا اظہار اور ذکر ہوتا رہا، مگر زمین و آسمان میں ختم رسالت و نبوت کے بعد خالق کائنات اللہ رحمن رحیم کی عظمت بزرگی برتری کا اظہار ہادی و مہدی موعود کے ذریعہ کیا گیا، مگر!! تابع محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیا کے ذریعہ جو خلیفۃ اللہ ہے یہی بات ہے ذات احدیت کے اظہار کو ہدایت آخریں مہدی کے ذریعہ کیا گیا کہ ذات واحد ولا شریک اللہ رحمن رحیم کے سوا سب کچھ قانی ہے وہی ایک باقی رہنے والی ذات ہے۔ اُسی کا مظہر اور پر تو حاضرات و مخلوقات ہیں جو نظر تو آتے ہیں مگر قانی ہیں صرف ذات واحد ولا شریک کو جتا ہے یہی بات ختم رسالت و نبوت کے بعد ختم ولایت یا ختم معرفت الہی کی تعلیم کے ذریعہ اظہار ہوا ”طلب دیدار“ کی تعلیم کے ذریعہ۔

امام مہدی کی فضیلت کے متعلق امام سیوطی نے الحاوی جلد ۲ صفحہ ۹۳ پر مصنف ابن شیبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جس میں ابن سیرین کا قول ہے کہ ”اس اُمت میں ایک خلیفہ ہوگا جس پر حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بھی فضیلت نہ ہوگی۔ یہیں ضمیرہ کی سند سے ابن سیرین سے منقول ہے کہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ﷺ نے جب فتنوں کا زمانہ آئے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ ابو بکرؓ و عمرؓ سے بہتر آدمی کے آنے کا سن لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان دونوں سے افضل کوئی شخص آئے گا؟ تو فرمایا وہ تو بعض انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا۔

انسانیت نے موت حیات جہنم جنت پر ایمان ہونے کے دنیا کی زندگی کو ہی اہمیت دی ہے اور عقبیٰ کو بھلا رکھا اللہ تعالیٰ کے صحیف آسمانی میں مکڑ رسکڑ ریا ددہانی کے باوجود کہ انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے مگر ظاہری عبادات اور اعمال کو ہی دین سمجھ لیا، بندگی کا مطلب خدا کی غلامی ہے نہ کہ صرف ظاہری اعمال کا سدھر جانا بلکہ باطن کو پاک اور مطہر کرنا تاکہ اللہ کے حضوری اور نیابت کے قابل بنیں۔ مسلمانوں نے ظاہر تو سنوار لیا باطن پر اگندہ ہی رہا یہ آج بخوبی دیکھا جاسکتا ہے کہ آٹھ ارب کی دنیا کی آبادی میں مسلمان صرف دیرھ ارب ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اپنے کردار و اعمال کو اُس طرح نہیں ڈھالا جس طرح اللہ اور اُس کے رسولؐ نے بتایا تھا تاکہ دنیا میں شرافت کا بول بالا ہو یہی وجہ تھی کہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کے ذریعہ تقویٰ توکل ہجرت ظاہری و باطنی ترک حب دنیا ترک علاقہ ذکر دوام صحبت صادقین کے ذریعہ طلب دیدار یا معرفت الہی کا تعلیم اور طریقہ سکھایا گیا۔ مہدی موعودؑ کا مبعوث کیا جانا انسان کی باطنی طہارت اور شرافت کے لئے ہے تاکہ حضور باری میں مطہر ہو کر حاضر ہونہ کہ کثافت و غلاظت کے ساتھ۔ چار صدیوں تک مہدویہ بزرگوں نے اس کردار کو خوب اچھی طرح نبھایا، لیکن آج مہدویوں میں بھی انا خود نمائی داخل ہو چکی ہے جو کہ بے دین جماعتوں اور تصوف کی بدعتوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے۔

توریت، زبور اور انجیل کے نزول کے بعد کسی بھی خلافت اللہ کے دعوے کی بنیاد اُن آسمانی صحیفہ کے نزول میں اس خلافت اللہ کی شہادت کا ہونا قرار پایا ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اُن آسمانی صحیف میں کبھی ”فارقلیط“ کا بیان ہوا ہے کبھی ”احمد“ کا بیان ہوا ہے کبھی ”فاران“ کی چوٹیوں سے اس خلافت کا قد سیوں کے ساتھ آتش شریعت کے ساتھ آنا بیان ہوا ہے اس طرح کے اشارے اور شہادتیں دی گئی ہیں اُمتوں کو تاکہ جب بھی اُس خلافت اللہ کی بعثت ہو اُن متیں اُس اللہ کے خلیفہ اور نبی رسول کی شناخت ان صحیف کی بنیاد پر شہادت آسانی سے کر لیں۔ قرآن مجید جو اللہ کے رسول نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا کی باران صحیف کا حوالہ اور اشارہ دیا گیا ہے اور خود نبی کریم ﷺ نے سابق انبیاء کی تائید اور تقدیس بیان کی ہے اور خود کا ان کے سلسلے میں ہونا بیان کیا ہے اور خصوصی طور پر دین حنیف کی اتباع کرنا جو کہ اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہی ضابطہ اور اصول خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کے لئے بھی ہے جس کا بیان سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت میں من اتبعنی کے طور پر کیا گیا۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بینہ، من م بلغ، خلق الانسان، اور ثنا الكتاب کے القاب و خطابات

سے کیا ہے۔ اگر مہدی موعود علیہ السلام حضرت میراں سید محمد مہدی موعود جو پوری کی تیس 23 سالہ ہجرت و دعوت مہدی کے حوال کا جائزہ لیں آپ نے اپنے دعویٰ کی بنیاد قرآن مجید کی آیات پر ہی رکھی ہیں۔ آپ نے پہلے دعویٰ مکہ کے بعد مباحث مناظر اور دعویٰ کی شہادت میں قرآنی آیات کو ہی پیش فرمایا، بہ وقت ضرورت احادیث کا مثبت جواب سائل کے سوال کرنے پر دیا ہے مگر جب بھی شہادت پیش کی قرآن سے پیش کی ہے۔ جب ہم مہدویہ اسلاف کی روایتوں اور تحریروں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں صرف تعلیمات مہدی پر عمل پیرا ہونے کی روایتیں حالات اور واقعات نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے دعویٰ مہدی کی شہادت حق، حقیقت پر مبنی تھی کیونکہ وہ اس کے عینی گواہ تھے ان کے لئے مصدقوں کی تعلیم و تربیت ضروری تھی ان علمی و منطقی مباحث سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا وہ عمل اور صرف عمل پر اپنی توجہ مرکوز کئے ہوئے تھے۔ مگر پچھلی صدی ہجری کے بعد اسلام میں جب صرف ظاہری علم و عمل کی جماعتوں کا زور ہونے لگا تو ضرورت تھی ان قرآنی شہادتوں سے دعویٰ مہدی کو پیش کیا جاتا لیکن! اس دور میں اس حقیقی شہادت کو نظر انداز کیا گیا اس سلسلے میں ہمیں صرف ایک کتاب ”ہژدہ آیات“ میاں عبدالغفور سجاد ندوی کی ملتی ہے اس میں بھی مختصر وضاحت ہے۔ مگر میاں حضرت نے بے مثال کام کیا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے مذہبی و عقایدی کتابیں بہت کم دستیاب ہیں اگر میاں کی یہ کوشش نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ مہدی موعود کے ان قرآنی ثبوتوں کا اگر کہیں کسی کتاب میں اکاؤنٹ آیات کے حوالے مل بھی جاتے تو ہم انہیں یوں ہی نظر انداز کر دیتے جس طرح اس قیمتی اثاثے کے ہونے پر بھی ہماری نظر نہیں جاتی۔ اور مخالفین و معاندین کے فتوؤں پر جو جوابات دئے گئے ان میں خصوصاً مقدمہ سراج البصار اور کل الجوہر میں بھی احادیث اور روایت ہی سے بحث کی گئی ہے ان قرآنی شہادتوں سے کوئی وضاحت نہیں ہے حالانکہ حقیقی شہادت قرآنی ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے یہاں مختصر کوشش ضروری کی ہے انشاء اللہ آئندہ کے علماء و محققین اس طرف ضرور توجہ دیں گے۔ احادیث حق ہیں لیکن ان میں علماء نے کلام کیا ہے مگر قرآن پر کلام نہیں کیا جاسکتا احادیث میں کسی موقعوں پر صحابہؓ کی مختلف آراء ہیں اور ان میں مباحث بھی بہت ہیں احادیث کو کسی وجہ سے اپنے عقاید اور بیان کے لئے استعمال کیا گیا ہے مگر قرآن کے ساتھ ایسا کرنے کی کسی کی جرات نہیں ہے۔

یہاں مہدی موعودؑ کے دعویٰ کے ایک اہم گواہ حضرت شیخ دانیالؒ کا ذکر ضروری ہے۔ مہدویہ واقعہ نگاروں نے حضرت دانیالؒ کا امام علیہ السلام کی تسمیہ خوانی میں موجودگی کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے آپؑ کی پیدائش پر مہدیؑ کے والد کو اپنے فرزند کے خصوصی احوال کے ہونے کے وارد ہونے کا ذکر ہے اور مد رسہ میں داخلے پر مہدی موعودؑ کے بھائی امیر سید جلال الدین کو آپؑ کا مقام و مرتبہ بتانے اور احترام کرنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کھوکھری مسجد لے جانے اور امانت رسول ﷺ حوالے کرنے کے گواہ کے بطور ذکر ہے۔ اس کے بعد آپؑ کا تذکرہ کم یا بالکل بیان نہیں ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہدی موعودؑ کو مد رسہ سے اسدا العلماء کہلائے جانے سے پہلے بذریعہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت دانیالؒ کی کو انہی میں منصب خلافت اللہ کے بارے میں بتادیا گیا تھا! حضرت خضر علیہ السلام کا اسی طرح حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں ایک گواہ حضرت

پیغمبر کے پیدا ہونے کی بشارت ایک رسول جبریل کر رہے ہیں رسول معنی اللہ کا رسالہ یا پیغام پہنچانے والا۔ معنی جو اللہ کی طرف سے موسیٰ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون کا ہونا بیان ہوا ہے، جب حضرت موسیٰ اللہ کے خاص بندے کی تلاش میں اللہ کے حکم سے نکلے تھے جہاں آب حیات کا معاملہ بھی پیش آیا تھا۔ حضور ﷺ کے وصال کے وقت حضرت خضرؑ کا آنا اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کا ان کو پہچان لینا روایت میں ہے۔ اب رہی بات حضرت شیخ دانیالؒ کی اسی طرح حضور ﷺ کی نبوت سے پہلے آنا و شامیل نبوت کے کواہ ورقہ بن نوفل رہے ہیں۔ جو حضرت خدیجہؓ کے رشتے میں بھائی تھے اور تو ریت و زبور کے عالم بھی انہوں نے ابتداء نبوت میں ہی کہہ دیا تھا کہ محمدؐ گو نبوت عطا کی گئی ہے کیونکہ فرشتہ ناموس حضرت جبریلؑ نبیوں کے پاس ہی آتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ محمدؐ کی قوم ان سے دشمنی اور مقابلہ کرے گی، کاش میں اُس وقت زندہ رہوں تو ضرور ان کی مدد کروں۔ مہدی موعود تابع رسول اللہؐ ہیں لیکن معرفت الہی کے مبین جیسا کہ سورہ رحمن کے شروع میں کہا اس سے مہدی کا مرتبہ نا بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کے سپرد کیا ہے وہی اس کا ذمہ ہے مثلاً حضرت موسیٰؑ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرؑ کا قرآن میں نام بھی نہیں لیا صرف ”ہمارا بندہ“ کہا باوجود اس کے وہ معلم موسیٰ کہلائے گئے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ”خدا بننا آسان ہے بندہ بننا مشکل ہے“ وہ یہی بات ہے کہنے اور کرنے کا فرق ہے بندہ بن کر اطاعت و بندگی اللہ کی کرنا بڑا مشکل کام ہے کہنے کو فرعون و نمرود نے خود کو خدا کہہ دیا مگر باقی ہی نہ رہا فنا ہو گیا۔

میرا سید محمد جو نپوری مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ نے خلافت اللہ کے تمام احوال کے آپؐ پر ظاہر ہو جانے کے خاموشی اختیار کی پہلے آپؐ کا عقد ہوا اس کے بعد 28 برس کی عمر میں جذبہ حق طاری ہوا اور چالیس برس کی عمر میں جب جذبہ حق سے فارغ ہوئے تو ہجرت اختیار کی پہلے مقام دانا پور میں بی بی بی الہ دیتی کو حق کے جانب سے معلوم کرایا گیا کہ آپؐ کے شوہر کو مہدی موعود مبعوث کیا گیا ہے وہ بھی خاموش رہیں اس کے بعد کسی وقت میرا علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا حق ہے مگر وقت یا حکم نہیں ہوا اور یہ گفتگو بندگی سید محمود اور بندگی شاہ دلاور نے بھی سنی اور بیت کا ارادہ کیا تو آپؐ علیہ السلام نے انہیں بھی یہی کہا کہ حکم نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریمؑ کو بھی حضرت عیسیٰؑ کے متعلق بتایا گیا تھا کہ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ صَلَٰوٰتُہَا لَکِ غُلَمًا زَكٰیًا (سورہ مریم 19) اس نے (جبریلؑ نے) کہا اس کے سوا نہیں کہ میں بھیجا ہوں رسول اہوں تیرے رب کی طرف سے تا کہ عطا کروں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا۔ (یہاں جبریلؑ خود کو رسول کہہ رہے ہیں جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے) یعنی ایک نبی اور اللہ کی بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے چونکہ نبوت کی خاتمہ کا اعلان ہو چکا تھا اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی موعودؑ کو خلیفۃ اللہ کہا۔ اور آثار و شامیل سے لوگوں میں آپؐ کے مہدی موعود ہونا عوام میں مشہور ہو رہا تھا اور کئی علمائے کبار اور اولیائے کاملین نے قبول کیا کہ یہ ذات مہدی ہے مگر آپؐ علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا اور جب مکہ مکرمہ پر گئے تو دعویٰ مہدی کیا اس وقت تک آپؐ کو خطہ ہند میں رسم و بدعت سے منع کرنے اصلاح امت میں 13 برس گزر چکے تھے۔ مکہ کے بعد دعوئے کے ان میں بڈلی کے دعویٰ میں اعلان کیا کہ

میں لسان شریعت کے مطابق مہدی موعود آخر الزماں ہوں۔ اسی کے ساتھ پہلے دعوے کے ساتھ ہی قرآن مجید سے اپنے دعوے کے دلائل و شواہد دینے لگے۔ آپ کا دعویٰ 53 برس کی عمر میں ہوا یعنی پوری طرح آپ پر حق کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے دعویٰ کیا۔ اگر ان 53 برسوں میں مدرسہ کی تعلیم کے 13 برس منہا کر دیں تو بھی 40 چالیس برس ہی قرار پائیں گے جب کہ آپ نے 40 برس کی عمر میں ہی ہجرت اختیار کی جذبہ حق سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس طرح ہجرت سے چالیس برس پہلے آپؑ کو ہدایت کے لئے منتخب کئے جانے کا علم تھا باوجود اس کے 53 برس کی عمر میں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے متبوع حضور نبی کریم ﷺ کو بھی پہلی وحی کے بعد جب تک سورہ منزل / مدثر میں بر ملا اعلان کا حکم نہیں ہوا آپ ﷺ نے کھلے عام نبوت کا اعلان اور تبلیغ کا آغاز نہیں کیا۔ حضرت اسمعیلؑ حضرت ہارونؑ حضرت سلیمانؑ کے باپ مشہور پیغمبر و رسول تھے اس لئے انہیں کسی نئی شریعت نافذ نہیں کرنی تھی اور قرآن میں 25 برگزیدہ پیغمبروں میں ان کے نام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مہدی کو خلیفۃ اللہ کہا ہے جو عمرت فاطمہؑ میں یعنی آپ ہی کے نسلوں میں آنے والے اور مہدی کا نام خدا نے قرآن میں بطور تابع رسول کے لیا ہے اور انہیں ایک دوسرا بینہ اور مبین کلام اللہ کہا۔ اس لئے مہدی موعود آخر الزماں کا نئے احکام نئی شریعت پیش کرنا باطل ہے اور یہی کام مہدی موعودؑ نے کہا کہ ”قرآن اور سنت رسول گواہ اپنا پیشوا اور امام بتایا“۔ اس سے ان کے خلیفۃ اللہ ہونے پر کیا اعتراض ہے۔

ہم مہدی موعود میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام کو مہدی ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ اب کوئی مہدی آنا والا نہیں حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئینگے جس مہدی موعود کو آنا تھا وہ آچکے اس کی کوئی بنیادی وجہ یا دلیل ہم نہیں بتاتے معنی ہمارے عالموں نے نہیں بتائی۔ اس کے لئے وہ تسبیح کی لوگ پیش کر دیتے ہیں جو مہدی کی خاص مذہبی موقعوں اور خصوصاً بعد نماز عشاء پڑھتے ہیں۔ القرآن والمہدی امانا آمانا و صدقنا قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں ہم نے ان کی تصدیق کر لی۔ اس طرح ان کی آمد و گزشت مانتے ہیں۔ پوری تسبیح اس طرح ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ . اللہ الہنا محمد نبینا . القرآن والمہدی امانا آمانا و صدقنا . اس کا مطلب یوں بھی ہے کہ قرآن آخری شریعت ہے اور سید محمد جو پوری آخری امام مہدی ہیں۔ جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے میراں علیہ السلام نے جن آیات قرآن سے اپنا مہدی ہونا ثابت کیا انہیں پیش کرنا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ دوسرے بھی قرآن کی آیات کو پیش کر سکتے ہیں جواب ہے کہ پچھلی آٹھ 8 صدیوں میں تو کسی نے نہیں پیش نہیں کیا مہدی موعودؑ کے اپنا مہدی موعود ہونا اللہ کے حکم سے ثابت کیا اب آگے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ جو جو احکام اشارے احوال مہدی موعود آخر الزماں نے پیش کئے اور خود کا مہدی ہونا ثابت کیا ہے ایسا کسی غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے۔ نتائج اسلام میں یہ اتنا مثبت اور مدلل دعویٰ ہے کہ جن کا انکار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ شریعت میں تین گواہ اور تین دلائل کی شرط ہے میراں سید محمد مہدی موعودؑ نے دلائل ثم ان علینا بیانہ ، و من ذریعتی ، ثم اورثنا الكتاب ، من اتبعنی ، بینہ ، خلق الانسان ہونا بیان کر کے ثابت کیا ہے اور اپنی قوم کا موعود ہونا بھی ثابت کیا فسوف یاتئی اللہ بقوم ، لا اولالباب ، فقد وکلنا بہا قوم

‘قلیل من الاخرین‘ و ‘آخرین منہم‘۔ اس کے علاوہ جو تعلیمات مقیدہ مخصوصہ آپ علیہ السلام نے پیش کیں وہ قرآن کا مغز اور نچوڑ ہیں، جس طرح حضور ﷺ کی منہاج نبوت معراج مقدس ہے اس طرح مہدی موعود کی دعوت طلب دیدار آپ علیہ السلام کی دعویٰ کی منہاج ہے جو بحیثیت تابع رسول آپ نے دی۔

بینہ کا دلیل روشن ہونا

اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ اور مقطعات اگر حق کی حقیقت کا اظہار ہیں تو پھر بینہ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلے بینہ کے معنی پر نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی ”روشن دلیل“ ہے۔ بینہ قطعی حجت اللہ کی جانب سے اللہ کا نامزد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ”مستند انسان“ a person of authority from Allah ایسا دنیا کے نظام حکومت میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تو اسے باقاعدہ سند/سرٹیفکیٹ عطا کی جاتی ہیں جو وہ اس دوسرے ملک کے بادشاہ صدر مملکت کو پیش کرتا ہے سند کے طور پر تا کہ اپنے ملک کی وہ نمائندگی کرے۔ حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ البینۃ مراد حضور ﷺ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا: کیا تم اللہ تعالیٰ کے پاس ملائکہ کے رتبہ اور درجہ پر تعجب کرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! قیامت کے دن بندہ مومن کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتہ کے رتبہ سے کہیں اعلیٰ اور عظیم ہوگا۔ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا اِلَکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ (سورہ بینہ) اس آیت کے نزول کے بعد جب حضرت علیؓ آئے تو حضور ﷺ نے کہا کہ قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن یقیناً کامیاب ہیں۔ اور صحابہؓ جب بھی حضرت علیؓ آتے تو کہتے خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ساری مخلوق سے بہتر آگیا۔ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھ پر لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِذْ هُمْ یَدْعُوْنَکَ لِتُخْرِجَہُمْ مِنْ دِیْنِہِمْ (یہاں چار 4 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ 1) بینہ یعنی ذات محمد ﷺ روشن دلیل ہیں 2) بندہ مومن کا درجہ فرشتہ کے درجہ سے اعلیٰ اور عظیم ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ آدمؑ میں مومنین کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے یہ بات حضور ﷺ کے سدرۃ المنہجی سے آگے جانے سے معلوم ہوگی 3) حضرت علیؓ کی آل یا آل محمد ﷺ کا ساری مخلوق میں بہتر ہونا جس میں مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت ہونی تھی 4) اللہ تعالیٰ کے حضور گو حکم کرنا کہ یہ سورۃ بینہ حضرت ابی بن کعبؓ کو خصوصی طور پر پڑھ کر سنائیں یعنی امت مسلمہ اس امام آخر الزماں کا نہ صرف انتظار کرے بلکہ اس کی آمد پر شرع کی بنیاد پر بعد تحقیق اس کی بیعت کرے۔ حضرت وحی بن کعبؓ کے بارے میں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم تفسیر کے عالم تھے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم الکلام معنی قواعد کے ساتھ معاملات اور واقعہ کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ”روشن دلیل“ جو حضورؐ ہیں ہی اور قرآن میں کی آیات میں انبیاء کو روشن دلیل بتایا گیا ہے یعنی انبیاء و مرسلین جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ روشن دلیل ہوتے ہیں۔ دوسرا مومن کا مرتبہ فرشتہ سے اعلیٰ اور عظیم ہونا یہاں صاف بات ہے کہ انسان کا مرتبہ فرشتہ سے عظیم ہے مطلب یہ کہ جو فرشتہ یا

دوسری مخلوق سے ممکن نہیں وہ انسان کے لئے ممکن ہے اور وہ دیدار بھی ہے اور آل محمدؑ کا ساری مخلوق سے بہتر ہونا حضرت علیؑ کی آل معنی عمرت فاطمہؑ جس میں مہدیؑ کی بعثت ہونی تھی انہیں سے ناممکن ممکن ہوا دیدار۔ تیسرا حضورؑ کے ایک مخصوص صحابیؑ کو سورہ بینہ پڑھ کر سنانے کا حکم ہونا مطلب یہ کہ سورہ بینہ کا پیغام عام نہیں خاص ہے جس میں دلیل روشن تابع نام رسول اللہ ﷺ کے پیغام دیدار کی اہمیت ہے۔ ان تمام باتوں سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ سورہ بینہ خصوصیت کی حامل ہے وہ یہ کہ یہ سورہ خود ایک روشن دلیل ہے ایک ایسی حقیقت کے بیان کی جس میں آل محمد ﷺ کی بزرگی اور عظمت ظاہر کی گئی ہے جس کا اختتام اللہ کے خلیفہ حضرت مہدیؑ موعود علیہ السلام کی اس بات سے ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں سورہ بینہ کو آخری سورہ کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کے نزول 100 اور قرآن کی ترتیب 98 میں صرف دوسرہ کا فرق ہے اور یہ مدنی سورہ ہے نبوت کے آخری دور کی اس میں حضرت ابی بن کعبؓ کو خصوصی طور پر پڑھ کر سنانے کا اللہ کا حکم امت کو باخبر کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محمد ﷺ اور آل محمد میں خلیفۃ اللہ مہدیؑ موعود آخر الزماں کا روشن دلیل ہونا جن کے بعثت کی خبر منجر صادق ﷺ نے نویں صدی ہجری میں دی ہے۔ حضور ﷺ کا دلیل روشن ہونا دو باتوں پر ہے (1) آپ کو قرآن کا دیا جانا (2) معراج میں دیدار کرنا۔ مہدیؑ موعود کا دلیل روشن ہونا بھی دو باتوں پر ہی ہے (1) دیدار کی تعلیم کا بیان کرنا (2) دیدار کی دعوت دینا۔ جس طرح اسماء الحسنیٰ اور مقطعات کی اہمیت قرآن و دلائل سے قرآن میں بتائی گئی اسی قرآن میں ”روشن دلیل“ کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ امت اس میں غور و خوض کرے۔ وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵۲ الاعراف) ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا علم (کی بنیاد) پر ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ بالکل صاف اور واضح بیان کہ ایمان والوں کے لئے اس میں علم کی بنیاد پر تمام تفصیل بتادی گئی ہے جو ہدایت اور رحمت کے لئے ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی بنیاد پر اس تفصیل میں غور کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات کی عظمت مقطعات میں پوشیدہ جلال و دبذ بہ اور روشن دلیلیں بینات محمد ﷺ کی نبوت و رسالت اور ان کے تابع نام خلیفۃ اللہ مہدیؑ موعود آخر الزماں کی خلافت اللہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، نبی کریم ﷺ کے بعد علمائے حق محدث مفسر آئے ان کے بعد بے انتہاء مفسر آئے انہوں نے قرآن وحدیث کی شرحیں لکھیں۔ لیکن!! ساری تاریخ اسلام میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کر رہے ہیں یعنی جیسا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے ویسا بیان ہم کرتے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ مراد اللہ کا بیان کرنا صرف مہدیؑ موعود ہیرا سید محمد جیونپوری علیہ السلام خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ عربی میں ثُمَّ مستقبل بعید اور تاخیر زمانی کے لئے آتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

089

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ

الْبَيِّنَةُ
آيَةُ 1

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

الْأَمِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيِّنَةُ
آيَةُ 4

اس سورة مين دوبينه هين

حکم سے کیا جبکہ ترتیب قرآن میں سورہ المائدہ 5 ویں مقام پہ ہے اور سورہ جمعہ 62 ویں مقام پر مگر سورۃ البینہ کو ترتیب قرآن میں 98 مقام پر رکھا گیا جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو آخری دور نبوت میں باضابطہ طور پر بتا دیا گیا کہ خاتم ولایت محمد یہ گو بعد میں بھیجا جائے گا معرفت الہی کے بیان کے لئے جن کی اتباع اور اطاعت ایک قوم موعودہ کریگی جس کا ذکر سورہ جمعہ آیت 3 سورہ المائدہ آیت 54 میں کیا گیا۔

اس سورۃ میں تفرقہ کی بات کہی گئی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 53 نازل ہوئی والی سورۃ یوسف کی آیت 106 میں اس سے زیادہ سخت بات کہی ہے ”وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ“ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے شرک ہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔

ابوموسیٰ مدنی نے المعروفہ میں حضرت اسماعیل بن ابی الحکیم مزنی کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ: حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”بے شک اللہ تعالیٰ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا کی قرأت سنتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندے کو خوشخبری دے دو مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں دنیا میں تجھے آخرت کے احوال میں سے کسی حال میں بھی نہیں بھولوں گا اور تجھے جنت میں اختیار دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت حضرت قتادہ سے بینہ کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاٰمِنُ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ”کفر“ کیا اور مشرکین اپنے کفریہ نظریات سے باز آنے والے نہ تھے۔ کفر کے معنی انکار کے حضور نبی کریم ﷺ کے بعد قرآن اور اللہ کے رسول کے کسی بھی حکم کا انکار کرنے والے اہل کتاب کے گروہ میں شامل مانے جائیں گے۔ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ یہاں تک کہ یہ قرآن ان کے پاس آگیا۔ اگر قرآن کے احکام میں غور کرنے اور ماننے کو تیار نہیں ہیں تو کس طرح اللہ کو اور اس کے احکام کو ماننے والے کہلائیں گے۔ اور آگے پوری وضاحت فرمادی رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً لَا (ایسا بینہ رسول یا اللہ کا خلیفہ ہے) قرآن کا انتہائی خوب صورت اور حسین انداز میں ذکر کرتا ہے اور خوب صورت الفاظ میں اس کی تعریف کرتا ہے..... وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقِيَمَةِ یہ وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور اسے ”اپنی ذات“ کے قرب کا راستہ قرار دیا اور اسے پسند فرمایا (تفسیر طبری۔ بیروت)۔ یہاں جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ کہ: اللہ تعالیٰ کا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ اس آیت میں غور و خاص کر کے ایمان و یقین رکھنا دنیا و آخرت میں اللہ کا اس بندے کو نہ بھولنا یہ کہ ہر ہمیشہ اللہ کا اس بندے کو اپنی نظر میں رکھنا (تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے) اور بندے کو اختیار دینا کہ وہ راضی ہو جائے (کوئی اختیار؟ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ سکتا ہے! جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور اسے ”اپنی ذات“ کے قرب کا راستہ قرار دیا اور اسے پسند فرمایا۔ یہ ”اپنی ذات“ کے قریب کا راستہ کونسا ہے؟ معراج کے وقت کیا ہوا تھا قربت ہی تو تھی!! اَوْ اَذْنٰى 6 فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى 10 (سورہ نجم) پھر وہ قریب ہوا اور قریب۔ یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے

بھی کم کا فاصلہ۔ اور یہ وہی تو نہیں اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے کا اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات کی قربت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسولؐ نے فرمایا قال النبی ﷺ لا راحة للمؤمنين دون القاء الله فرمایا آنحضرتؐ نے کہ: مومنوں کو اللہ کے دیدار کے بغیر راحت نہیں (مطلع الولايت ۴۳)۔ اور آخر میں قرآن کا انتہائی خوب صورت اور حسین انداز میں ذکر کرنا اور خوبصورت الفاظ میں اللہ کی تعریف کرنا۔ قرآن کی حسین اور خوبصورت انداز میں تعریف کرنا اللہ کی مراد بیان کرنا ہے کہ جس میں انسانی علمی نحوی اور عقایدی آمیزش نہ ہو جو مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ کا منصب ہے جو اس سورہ کے دوسرے بینہ ہیں جنہیں پہلے بینہ اللہ کے رسول ﷺ کی جانب سے قرآن کے بیان پر مبعوث کیا جانا ہے۔ بینہ کا ہی مبین کلام اللہ ہونا کس طرح ہے؟ جب کہ کئی علم کلام کے علماء نے کلام کا بیان کیا تفسیریں لکھیں کیا وہ بیان نہیں ہے؟ جواب یہ ہے وہ ویسا بیان نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ کہ اس (قرآن کا) بیان ہمارے ذمہ ہے یہ مستقبل بعید ہے ماضی مجہول۔ ظاہر بات ہے غیر معصوم بندوں کو مبین کلام بنانا ایسے ہی جیسا کسی جاہل کو مسند رشد و ہدایت پر فائز کر دینا یہی کام علمائے بنی اسرائیل نے کیا انہوں نے توریت زبور اور انجیل میں اپنے نفس اور بے ہودہ بیانات اور خیالات کو داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب ذمہ لے رہا ہے تو اس کا انتظام بھی وہی کریگا سو اس نے اسی لے محضو ﷺ سے کہلوا یا کہ ”اللہ تعالیٰ مہدی میں ایک رات میں صلاحیت کو پیدا کر دیگا“ اور یہ صلاحیت بیان کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مہدی کو اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کا خلیفہ کہا ہے جو معصوم ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بیان بھی اللہ کی منشاء اور مرضی سے کریگا اسی لے مہدی موعودؑ آخر الزماں مراد اللہ ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے نزول اور ترتیب کی ایک اور شان ملاحظہ ہو سورہ بینہ کا نزول 100 اور سورہ الزلزال کا 93 سورہ العادیات کا 14 سورہ القاریہ کا 30 ہے۔ بعد کی ان تین سورتوں میں قیامت اور حشر کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ سورہ زلزال مدنی اور عادیات اور قاریہ کی سورہ ہیں ان تمام میں قیامت کے احوال بیان کرنے والی سورہ کو ایک دوسرے بینہ کے بیان کے بعد لگاتار ترتیب میں رکھنا بتا رہا ہے کہ اس بینہ کے بعد قیامت کے زمانے کا قریب ہونا ہے یعنی اس کے بعد قیامت کا زمانہ قریب ہوگا۔ یعنی اولاد آدم کو موقع دیا گیا کہ معرفت الہی کے اسباب کا اس مدت تک پانا یا حاصل کرنا ہے تو کر لو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ تو بہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا بند ہونے کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگی جو حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں بیان ہے (بخاری جلد ۴ حدیث ۴۲۱) یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ اور بیان قرآن کی بات قیامت سے پہلے نویں صدی عیسوی کے متعلق ہے جب اللہ کا خلیفہ مہدی مبعوث ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت بڑی معنی خیز ہے ایک آدمی حضورؐ کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے پڑھائے تو آپؐ نے اس سے فرمایا: ”را“ والی (الرا) سورتوں میں تین پڑھو۔ تو اس نے کہا میری عمر بڑھ گئی ہے دل سخت ہو چکا ہے اور زبان موٹی ہوئی ہے۔ تو پھر آپؐ نے حم والی تین سورتیں پڑھنے کو کہا اس نے پہلے جیسی گفتگو کی تو پھر آپؐ نے مسجات یعنی سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی میں سے تین پڑھو پھر اس نے پہلے کی طرح کلام کیا اور کہا آپؐ مجھے کوئی جامع سورت پڑھائے آپؐ نے اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا پڑھائی یہاں تک کہ آپؐ نے مکمل سورت

پڑھادی..... یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی قربت یا لقاء کی بات آخر زمانے میں لوگوں کی زبان و ذہن پر نہیں چڑھ پائیں گی یہ انہیں کا حق ہوگا جو اس حقیقت کو نہ صرف سمجھتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لہذا اُن کے لئے قیامت کا ذکر ہی اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کا موجب ہوگا یعنی معرفت الہی کی تعلیم آخر زمانے میں مشکل ہی نہیں منقود ہو جائے گی۔ جب ہم نے سورہ بینہ کے بعد والی تین سورتوں میں غور و خاص کیا تو ضروری معلوم ہوا کہ اس سے پہلے والی تین سورتوں میں بھی غور و خاص کر لیں تو اس میں بڑی حیران کن حقیقتیں سامنے آئیں۔ سورہ التین کا نزول 28 ہے سورہ العلق 1 سورہ قدر 25 یہ تینوں کی سورتیں ہیں۔ اب ان کو ترتیب قرآن میں 95'96'97 پر رکھا گیا ہے ان سورتوں کے احکام و بیان پر غور کریں۔ سورہ التین میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسم کھائی ہے (1) انجیر و زیتون کی (2) طور سینا کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور دیدار کی خواہش کی تو تجلّی ذات سے بے ہوش ہو گئے (3) امن والے شہر مکہ مکرمہ کی۔ وہ کیا خصوصیت ان تین چیزوں کی؟ پہلی انجیر اور زیتون بڑے پاکیزہ میوے ہیں دوسرا طور سینا جہاں تجلی ہوئی تھی تیسرا مکہ مکرمہ جہاں سے حضور ﷺ معراج مقدس کے لئے گئے تھے۔ اس سورہ میں بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شکل دے کر دنیا میں بھیجا یعنی مجسم کر کے اس لئے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کریں تاکہ ان کو نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے کیا ہے یہ نہ ختم ہونے والا اجر؟ اب ان انجیر اور زیتون کا پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے وَالَّتَيْنِ اس سے مراد علاقہ شام لیا ہے اور الزَّيْتُونِ سے مراد علاقہ فلسطین لیا ہے انہیں عباسؓ سے دوسری روایت میں دو مسجدیں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ لیا ہے جہاں سے حضور ﷺ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی۔ حضرت قتادہؓ نے وَالَّتَيْنِ سے مراد وہ پہاڑ لیا ہے جس پر دمشق ہے اور الزَّيْتُونِ سے مراد بیت المقدس لیا ہے حضرت محمد بن کعبؓ نے وَالَّتَيْنِ سے مراد اصحاب کہف کی مسجد اور الزَّيْتُونِ سے مراد مسجد ایلیا لیا ہے اس طرح اور بھی بہت سے روایتیں ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ علاقے انبیاء مرسلین کے دعوت الہ اللہ کے ہیں اور خصوصاً معراج کا واقعہ ان علاقوں کی اہمیت اور خصوصیت بیان کرنے کے لئے ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ العلق جسے 96 مقام پر ترتیب میں رکھا گیا اس میں سورہ التین کی طرح جس میں انسان کو عقل اور چہرہ دینے کے بعد مجسم دنیا میں بھیجے جانے کی بات ہے اسی طرح انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر کے قلم سے علم سکھانے کی بات ہے۔ اور اس میں خصوصیت یہ کہ اَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰی کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پہلی ہی نزول کی سورۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں دیکھ رہا ہوں“ یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور بعد میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“ اور آخر میں جنہوں نے نہ سمجھا انہیں آخری دور نبوت میں حضور ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ (حدیث جبریل میں) بتایا گیا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو یا وہ مقام پیدا کرو اور اس کا طریقہ بھی اس سورہ میں بتایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ اور سجدہ کرو اور نزدیک ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ترتیب قرآن میں سورہ قدر 97 پر ہے کہ جس میں ایک ایسی عظیم رات کا ذکر ہے جس میں روح الا میں اور ملائکہ ہر رمضان کی ۲۷ ویں شب کو نازل ہوتے ہیں اور یہ ایک رات ہزار مہینوں کی مقبولہ عبادتوں سے بہتر ہے کیونکہ اسی

شب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اتارا گیا جس میں معرفت الہی کا ذکر ہے اس کے بعد بینہ کا ذکر 98 ویں ترتیب میں معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرشتے اور ملائکہ تو آتے ہی ہیں مگر اللہ ذوالجلال کے جلوے اس رات کو ہر خاص و عام کے لئے پھار کے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والی آنکھیں جو دنیا میں اندھی نہیں ہوتیں وہ دیکھ لیں؟ حدیث احسان مبارک کے الفاظ یہاں دیکھیں و عبد ربک کانک تراہ اور اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کر کو یا تو اسے دیکھ رہا ہے فان لم تکن تراہ اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو اتنے یقین سے عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

اس کتاب میں ہم نے قرآن میں علم ریاضی کے معجزانہ استعمال پر تھوڑی بہت معلومات اکٹھا کی ہیں جو بہت بعد میں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہئے کہ دنیا کے تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے، بھلے ہی مسلمانوں نے اسے ثابت نہ کیا ہو لیکن آج دوسری خصوصاً مغربی قومیں اسے آئے دن ثابت کر رہی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ بینہ میں دو 2 بینہ ہونے پر گفتگو کی ہے اس کی کچھ اور شہادتیں یہاں دیکھیں۔ ہم بھی نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تقدس کے طور پر ہم یہ نالکھ کر صرف 786 لکھ دیتے ہیں یہ دراصل حروف ابجد کی تعداد کو جمع کر کے بنایا گیا ہے جسے ہم نے آگے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسم محمدؐ کے حروف کی تعداد جمع کریں تو 92 عدد حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل دیکھیں سورہ بینہ کا نزول 100 ہے مگر قرآن میں یہ 98 مقام پر ہے سورہ القدر 97 کے بعد۔ حضور ﷺ نے اسے صحابہ کو لوح محفوظ کی ترتیب میں رکھوایا ہے۔ یعنی نزول کے بہ نسبت دو 2 سورہ پیچھے یہ سورۃ حضورؐ کے نبوت کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہاں ایک مہین اشارہ ہے کہ اس دوسرے بینہ کی بعثت آٹھ 8 اور نو 9 ہجری کے درمیان ہوگی جس کے متعلق حدیث میں بیان ہے۔ اور مہدی موعودؑ کی پیدائش 847 ہجری اور وصال 910 ہے۔ اب دوسری حقیقت دیکھیں کہ اسم محمدؐ کے حروف کے اعداد 92 ہیں اس میں سے ترتیب بینہ کے 100 منہا کر دیں تو بچے 8 اس طرح بھی بعثت دوسرے بینہ آٹھویں 8 ہجری دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ یہ حساب کتاب علم ریاضی بعد میں ایجاد ہوئیں لیکن قرآن میں کچھ حقیقتیں ان باتوں کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلاً قرآن میں عذاب یا سزاء کا لفظ 117 مرتبہ آیا ہے اور معافی کا لفظ 234 مرتبہ آیا ہے جو 117 کا دو گنہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ قہار و جبار ہونے سے زیادہ رحمن و رحیم ہے۔ کہو کا لفظ قرآن میں 332 مرتبہ آیا ہے اور انہوں نے کہا کا لفظ بھی 332 مرتبہ ہی آیا ہے۔ دنیا کا لفظ قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے اور حیات بعد الموت کا لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان کا لفظ 88 اور فرشتہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ آیا ہے۔ آسمان 77 اور زمین 77 مرتبہ۔ زکوٰۃ کا لفظ 32 اور ثواب کا لفظ 32 مرتبہ۔ کروموزومس chromo zomes کے جس سے عورت اور مرد کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے 46 مرتبہ ہے اور سائنس کہتی ہے کہ عورت میں 23 اور مرد میں 23 کروموزومس کے ملنے سے افزائش نسل انسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں ”یوم“ کا لفظ 365 مرتبہ آیا ہے اور آج کا کیلینڈر ایک برس کے 365 دن ہونے پر بنا ہے۔ ”شہر“ کے معنی عربی میں مہینے کے ہیں اور شہر کا لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ اب ذرا قرآن کی 114 سورتوں کو دیکھیں جس میں 14 مقطعات ہیں جو 29 سورتوں

میں دہرائے گئے ہیں جبکہ اگر ”عشق“ کو ایک الگ مقطع مانا جائے تو یہ کل 30 بنتے ہیں۔ ان 114 میں سے 30 کو منہا کر دیں تو 84 باقی رہیں گے جو مہدی موعودؑ کی بعثت کا سال ہے جسے حضور ﷺ نے نویں 9 صدی میں ہونا بیان کیا ہے۔ قرآن میں 114 سورتوں کا نزول ہوا اس کے جز یا پارے بعد میں بنے اس کی منزلیں رکوع بھی بعد میں بنائے گئے جس کا بیان آگے ہے۔ اب اسی ترتیب میں دیکھیں کہ قرآن مجید کے 29 جز یا سپاروں میں 78 سورہ ہیں جبکہ صرف ایک جز 30 عم میں 36 سورہ ہیں۔ اس طرح 29 سورتوں میں 29 مقطعہ بیان ہوئے ہیں اور ایک جز میں 36 سورہ۔ یہ اور ایسی کئی حقیقتیں سورہ بینہ میں سوچنے ادراک کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ سورہ بینہ میں جو دو بینہ ہیں اس کے پہلے بینہ حضور نبی کریم ﷺ ہیں دوسرے بینہ مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفۃ اللہ ہیں جن کے آنے کا وعدہ نبی کریم ﷺ نے کیا ہے۔

نزول قرآن میں ترتیب قرآن کی ایک اور حقیقت ملاحظہ ہو جس میں فرائض ولایت کے درس کا سلسلہ ہے۔

سورہ البلد نزول 35 ترتیب 90 اس میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے اور اللہ

ایک دوسرے کی تلقین کرنے اور اللہ کی مہربانی

طلب کرنے کی بات ہے۔ صحبت صادقین

سورہ الشمس نزول 26 ترتیب 91 تقویٰ اختیار کرنے اور نفس کو پاک رکھنے کی

بات ہے تاکہ مراد حاصل ہو تقویٰ و توکل

سورہ ایل نزول 09 ترتیب 92 جس میں ذکر اللہ اور ترک دنیا کی بات ہے ذکر ترک علایق

سورۃ الضحیٰ نزول 11 ترتیب 93 اس میں اللہ کے رسولؐ کو اتنا عطا کئے جانے کی

بات ہے کہ اللہ کے رسولؐ خوش ہو جائیں دیدار

سورہ الم نشرح نزول 12 ترتیب 94 اس میں اللہ کے رسولؐ کا سینہ کھول دینے کی

بات ہے دیدار

سورہ التین نزول 28 ترتیب 95 اس میں طور کی حقیقت مکہ مکرمہ بیت المقدس اور

معراج کے واقعات کی جھلک ہے دیدار

سورہ العلق نزول 01 ترتیب 96 جس میں انسان کی حقارت جتنا کراسے قلم سے علم

دے جانے کی بات ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر ذکر

پڑھے یا ذکر کرے اور آیت 14 میں کہا کہ اللہ

دیکھ رہا ہے۔

سورہ القدر نزول 25 ترتیب 97 اس میں ایک ایسی رات کی بات ہے جس میں عبادت کرنا ہمارے مہینوں سے بہتر ہے جس کا تعین

اللہ کے خلیفہ مہدی موعودؑ نے کیا۔
تعیین قدر

اس کے بعد سورہ بینہ ہے جس کا نزول 100 اور ترتیب میں 98 نمبر پر ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ تمام معرفت الہی کے امور 90 سے 98 کی ترتیب میں رکھنا کیا معنی؟ جب کے ان کا نزول 1'9'11'12'25'26'28'35 کے بطور ہوا ہے۔ اب اس ترتیب کو ہم ذرا بدل کر دیکھتے ہیں 1'9'11'12'23-----25'26'28'35 اس ترتیب میں درمیان کی 23 ویں نزول سورہ النجم ہے جسے 53 ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں اس 23 کے پہلے 4 اور اس کے بعد 4 سورہ ہوتے ہیں یعنی کل ملا کر 9۔ تعجب خیز امر یہ کہ سورہ النجم میں اللہ کے رسول ﷺ کو معراج مقدس میں اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى 11 أَفَتَمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى 12 وَقَدْ رَأَى نَزْلَهُ الْخُرَى 13 نہ جھوٹ کہا دل (نے) جو اس نے دیکھا، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر؟ جو اس نے دیکھا اور تحقیق اس نے دیکھا اسے دوسری مرتبہ۔ ایک تو 90 اور 98 کے درمیان معرفت کا بیان دوسرا ان 9 سورہ کی ترتیب بدلنے سے نویں صدی ہجری کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے جس میں مہدی موعودؑ آخر الزماں نے طلب دیدار کی تعلیم دی۔ اور اس طرح بھی دیکھیں 90'91'92'93-----53-----94'95'96'97 اس 9 کی ترتیب کے درمیان اگر 53 ویں ترتیب قرآن کی سورہ النجم کو رکھ کر دیکھتے ہیں تو 3+5=8 ہوتے ہیں یعنی اس طرح بھی نویں صدی ظاہر ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے بتا دیا تھا۔ اب اس کو دوسرے طریقے پر دیکھیں حضرت مہدی موعودؑ نے 887 سنہ ہجری میں ہجرت اختیار کی جب آپؑ کی عمر 40 برس تھی۔ اور 13 برس تک اقطائے ہند میں دعوت تبلیغ کی اسی اثناء میں آٹا روقرین سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپؑ کا مہدی آخر الزماں ہونا مشہور ہو گیا تھا 901 سنہ ہجری میں مکہ مکرمہ میں دعویٰ مہدی کیا جب کہ اس وقت آپؑ کی عمر 54 برس تھی اس کے بعد 903 میں احمد آباد میں تاج خاں سالار کی مسجد میں دوسرا دعویٰ پیش کیا اس وقت عمر شریف 56 برس تھی اور بڑی میں دعویٰ موکد 905 سنہ ہجری میں کیا جب آپؑ کی عمر 58 برس تھی اور اہم بات یہ کہ دعویٰ موکد کے وقت تک آپؑ علیہ السلام 887 سے 905 سنہ ہجری تک 18 سال سفر ہجرت میں گزار چکے تھے مطلب یہ کہ 18 جمع 9 کا عدد بار بار نویں صدی کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسکے بعد حیات کے 5 پانچ برس ہجرت و تبلیغ میں رہے اور آپؑ کا دعویٰ غیر موکد 18 اور موکد 5 برس کا تھا اور 63 سال میں وصال ہوا۔ یہاں واقعات کی سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ اس sequences کا بتانا مقصود ہے جو نویں صدی سے متعلق ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ ہجرت کے بعد حج کو روانہ ہوئے مکہ والوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا اور قاصد رسول ﷺ حضرت عثمان کو قید کر لیا خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے اور بیعت رضوان (بول کے پیڑ کے نیچے) ہوئی کہ بدلہ لیا جائے گا مگر کفار مکہ نے صلح کر لی اور عثمانؓ واپس آگئے یہ چھٹی 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب متابعت مہدی کے احوال دیکھیں مہدی موعودؑ 13 برس دعوت تبلیغ میں رہے اس کے

بعد حج کیا اور پہلا دعویٰ بھی کیا اور چھٹے 6 ہی برس بڑی میں کھیرنی کے پیڑ کے نیچے بیعت مہدی لے رہے ہیں۔ کیا یہ قدم بہ قدم چلنا متابعت نہیں ہے؟ یہ اندازہ تو مہدی کو بھی نہیں ہوگا مگر قادر مطلق نے ایسے اسباب پیدا کئے ہیں آپ کے حق ہونے کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے۔ اللہ کے رسول ﷺ 13 برس مکہ مکرمہ میں نبوت کے ایام گزارتے ہیں بعد میں ہجرت کا حکم ہوا، مہدی موعودؑ 13 برس قلعہ ہند میں اصلاح و تبلیغ کرتے ہیں بعد میں مکہ مکرمہ میں پہلا دعویٰ کرتے ہیں۔ تابع کی متبوع کی اتباع کی ایک سنت یہ بھی ہے۔ دعویٰ موکد تک کے 5 برس اور بڑی سے فراہ تک کے 5 بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

اسلام واحد مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو معبود برحق ہے۔ جس نے فرشتے انسان جانور زمین آسمان کہکشاں چاند ستارے پہاڑ سمندران میں پائی جانی والی مخلوقات آسمان میں اُڑنے والے پرندے زمین کے اندر پائے جانے والے کیڑے مکوڑے حشرات ان سبھی کی موت حیات رزق کے دے جانے کا مالک ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لئے نبی رسول پیغمبر اور اللہ کے خلفاء انہیں میں پیدا فرماتا ہے۔ اُس خالق و معبود کو اللہ رحمن رحیم اور دیگر اسماء کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے اس میں یہ سب اگلی قوموں کا انجام بتانے کے لئے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام و شریعت سے انحراف کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظمت ربوبیت قدرت اس کی صنائی اور اس کے کلام کی باریکیوں میں غور کرنے کے لئے ہے کہ وہ کیسا عظیم خالق ہے جو معبود اعلیٰ ہے اور انسان کتنا حقیر و بے پایاں ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے نبی رسول پیغمبر ہونے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ نبوت سے پہلے حضور ﷺ کا رجحان کبھی بھی شعر و سخن کی طرف نہیں رہا اور نہ ہی آپ ﷺ کو لغات صرف و نحو کا علم تھا کیوں کہ آپ ﷺ امی تھے اور قرآن سارے کا سارا علم جرح و تعدیل سے مزین ہے معنی اس میں بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے اس علم سے مزین کیا گیا ہے اس کا ہر حرف لفظ آیت کلمہ سورہ سبھی میں بے مثال علمی مباحث کی انوکھی جلوہ نمایاں ہیں اس کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب ایسی مثالی نہیں ہے۔ جو کوئی اطمینان قلب توجہ اور خلوص سے اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے مسلمانوں کی بات نہیں غیر مسلموں نے اس کا بار بار اعتراف کیا ہے۔ جرمن مفکر اور شاعر کویتے کہتا ہے کہ ”جب بھی یہ کتاب قرآن میں پڑھتا ہوں میری روح میرے اندر کا پنپنے لگ جاتی ہے“ اس طرح کے اقوال کی بے انتہا مثالیں ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ اسے صرف تجوید قاعدہ نحو صرف قرأت تک محدود رکھے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہ فقہی مسائل کے حل کے لئے اور ساری توجہ احادیث کی کتابوں اور محدثوں کی فضیلت پر مرکوز کر دی ہے اور اب تو فرقے گروہ اور جماعتیں ہی احادیث کے بنیادوں پر ہیں اور وہ بھی امام بخاری امام مسلم تک یا صحیحین کی کتاب تک کئی گروہ محدود کر چکے اپنا ایمان و دین اگر ان کتابوں میں ہے تو دین ورنہ وہ دین نہیں دوسری احادیث کو غلط اور غیر ضروری قرار دینے میں سارا زور لگا رکھا ہے۔ یہی بات ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے صرف قرآن کے بیان کے تابع رکھا، کیونکہ امت نے خود کو احادیث کے تابع کر لیا تھا، محمد ﷺ کے عظمت فصیلت کی بنیاد ہی وحی الہی ہے جو قرآن کے بطور

آپ ﷺ کو دیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ وحی الہی کا نزول اور قرآن بطور شریعت حضور ﷺ کو نہ دیا جاتا تو کیا لوگ حضور ﷺ کی باتوں کی پرواہ کرتے جیسے آج کرتے ہیں؟ پہلے دن ہی حضور ﷺ کو ناس قبول کر دیتے اور اُن کی باتوں پر کوئی کان نہ دھرتا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (اس نے) جھے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ نزول وحی کا پیغام ہی انقلاب سے ”پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا“ اس کے بعد انسان کی حقارت کو بتایا کہ ”اُس نے جھے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی“۔ اُسی کے نام سے پڑھو کیونکہ وہ رب بڑا کریم ہے۔ ان تین آیات میں ایک جلال و دبدبہ اور رعب کی کیفیت ہے جو بتاتی ہے کہ محمد ﷺ کا یہ پیغام اور بیان نہیں ہے یا حکم نامہ بلکہ رب کا پینات کا کلام ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جنہیں اپنے عربی اور ماہر کلام اہل سخن ہونے کا غرور تھا جو دوسروں کو عجمی یا کو ننگے سمجھتے تھے جب اُن کے سامنے یہ آیات بیان ہوئی تو اُن کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ کیونکہ ایسا پڑ مغز با محاورہ دبدبہ و جلال والا کلام تو پہلے کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں تھا جو دوسروں کو عجمی یعنی کونگا سمجھ رہے تھے وہ ہکا بکارہ گے اور جان گے کہ محمد ﷺ ایسا کلام کہہ نہیں سکتے وہ تو اُمی ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل صحابہؓ زندگیوں میں کہ انہوں نے کبھی بکریاں چرائی ہوں یا کسمپرسی اور مفلسی کا دور دیکھا ہو سوا محمد ﷺ کے دیگر اہل صحابہؓ یا تو تاجر تھے یا حاکم یا پھر مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سفیر ہوا کرتے تھے اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیقؓ تو اشرافیہ اور روسا میں شمار ہوتے تھے جبکہ حضور ﷺ یتیم بے کس اُمی ایسے کسی شخص سے اس طرح کے کلام کی مکہ والوں کو اُمید نہیں تھی یہی حیرت اور معجزہ اہل مکہ کو نزول وحی کو تحیر کن کلام ماننے پر مجبور کر رہا تھا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروقؓ جیسے ہی کلام کی آیات سنتے ہیں ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں عیش عیش کر اُٹھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آج جنہوں نے حدیث کو مقدم کر کے حضور ﷺ کی شان میں گستاخیاں کر رکھی ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا ایمان اور اسلام کس نہج کا ہے حضور ﷺ کا قول و عمل قرآن کی بنیاد پر تھا اُن کے علم و عقل پر۔ آپ ﷺ کا مقام و مرتبہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا یہی بات تھی کہ آپ کو نبوت کے لئے منتخب کیا گیا۔ مومنوں کے لئے آپ ﷺ کی ذات ستودہ صفات کے مقابل ان جیسے انسان تو کیا کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر قرآن کے بیان کے لئے آپ کے قول و عمل کو الگ کر دیا تو دین و ایمان جانا رہیگا۔ مثلاً عیسائی بائبل تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول و عمل کی رہنمائی نہیں ہے وہ چرچ میں جا کر پادری جو پڑھتا ہے اُسے رٹ کر آجاتے ہیں اور کبھی بائبل کے کلام و بیان پر غور نہیں کرتے حالانکہ آج جو بائبل موجود ہے وہ عیسائی پر نازل صحیفہ نہیں ہے وہ انجیل یوحنا انجیل متی انجیل مارکس ہیں یعنی حواریوں کی بیان کردہ کتابیں ہیں جس کا حضرت عیسیٰؑ پر کی جانے والی وحی کی گئی انجیل کا کوئی واسطہ نہیں یہ بات عیسائی بھی مان رہے ہیں کہ انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ دنیا مانتی ہے قرآن محمد عربی ﷺ پر نازل ہونے والی شریعت خداوندی کی کتاب ہے جو وحی کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے عالم فاضل اور ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو گروہ

جماعت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جبکہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ قوم موعودہ مہدی اللہ کے حکم سے تشکیل کی ہوئی قوم ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ صرف مہدی موعود کے صحابہؓ اور تابعین اور تبع تابعین مہدویہ تھے بعد میں قوم مہدویہ میں آہستہ آہستہ اعمال میں کمی آتی گئی۔ اب دیکھیں کہ مصدقین مہدی کس طرح موعودہ قوم کے افراد ہیں وَاِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوْا اَمْثَلَكُمْ (سورہ محمد ۳۸) اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہونگے۔ جو کہ صحابہؓ رسول کے مانند ہونگے وَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ چند آخرین میں سے (سورہ واقعہ ۱۴) جو صحابہؓ مہدی تھے وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اور وہ دوسرے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے (سورہ جمعہ ۳) یعنی وہ ابھی نہیں آئے بعد میں کسی وقت یا نوں صدی ہجری میں آئیں گے اپنے اما م مہدی خلیفۃ اللہ کیساتھ اور وہ لوگ کیسے ہونگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بتادیا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗ اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ تو اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اللہ کو محبوب ہونگے اور اللہ اُن کو محبوب ہوگا۔ یہ وہ اشارے اور آیات ہیں جن کو اللہ کے حکم سے مہدی موعود نے بیان کیا کہ وہ قوم موعودہ مہدی خلیفۃ اللہ کی قوم ہے۔ حالانکہ آٹھ صدیوں تک مسلمان قرآن پڑھ رہے تھے مگر ان آیات کی طرف اُن کا دھیان ہی نہیں گیا جب تک اللہ تعالیٰ نے نشاندہی اپنے خلیفۃ اللہ کے ذریعہ نہیں کرائی۔ جس طرح اُمت محمد ﷺ مخصوص کہلائی گئی اسی طرح خلیفۃ اللہ مہدی کے مصدق مخصوص قوم کہلائییں گے۔

قرآن مجید اللہ کا کلام اور حکم نامہ ہے اسے پڑھنے اور سمجھنے کے آداب اور اصول ہیں جیسے تجوید قرأت لغات اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لئے علم صرف و نحو علم الکلام علم حدیث اُن کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کے لئے پورا قرآن کا مطالعہ کرنا ہر سورت کے کلام و بیان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر آیت میں غور و خوص کرنا اس کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کے معنی اور بیان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا کہ کس مقصد کے تناظر میں کہا گیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے احکام و بیان کو سمجھنے کے لئے جس لفظ یا آیت کو جاننا یا سمجھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات پر غور کرنا ضروری ہے ورنہ غلط نتیجہ نکالنے کا گناہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی سمجھ سے اللہ کے کلام یا اللہ کی مرضی یا مراد کو بیان نہیں کر سکتے یہی بات ہے کہ مہدویہ بزرگوں نے بیان قرآن کرنے والے اہل رشد و ہدایت کے لئے کچھ شرائط بتائیں۔ لیکن آج ان کی ان دیکھی کر کے ہر کوئی بیان قرآن کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔

کیا کسی نے سنا پڑھایا لکھا ہوا دیکھا ہے کہ دوسرے مذاہب عقاید اور طریقوں میں ان کی کتابوں میں ان کے معبود نے کوئی شے کی تخلیق کی ہو یا انہیں رزق دینے انہیں موت اور حیات دینے کا ملکہ ہو یا ان کا معبود ان کی ہمیشہ نگرانی کر رہا ہو یا چاند ستاروں سورج کی گردش اس کے حکم کے محتاج ہوں؟ دنیا میں بہت سارے گروہ اور قومیں ہیں ہم یہاں اہل ہنود کی مثال لیتے ہیں ان کی دیومالاؤں Mythology میں ”پر ماتما“ تو ہے مگر اُس کا تصور خالق کل کا نہیں ہے اُس نے ”سُرشتی“ بنائی مگر وہ اپنے ہی

وجود کو برقرار رکھنے کے لئے اوتار اور بھگوان ہونے کے منت نے روپ کا سہارا لیتا ہے جو انسانوں کی رہنمائی تو نہیں کرتا بلکہ اپنے بھگتوں کی آپسی لڑائیوں اور جنگوں میں صرف مدد کے لئے آتا ہے۔ یہ گیتا اور رامائن کے قصے کہانیوں میں صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کے پاس نہ آسمانی احکام کا مروجہ نظام ہے نہ ہی زندگی کے اصول و معاشرتی و طبقاتی نظام کی بے ضابطگیوں کے لئے عدالت اور انصاف کا کوئی لائحہ عمل ہے زندگی کے تمام اعمال و طریقے پرانے قبائلی طریقوں اور رسموں کی بنیادوں پر ہیں۔ ان کا بھگوان اوتار بن کر ”پرکٹ“ تو ہوتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ اس نے انسانوں کی تخلیق کیسے اور کس مقصد سے کی اور ”دیو“ یا شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے بلکہ اہل ہنود کے پاس ”دیو“ ایک بھوت ہے جو انسانوں کو ستاتا ہے ان کے جسموں میں داخل ہو کر پریشان کرتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے کس لئے کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ بتانے سے اہل ہنود قاصر ہیں۔ اور جو دیوتا اوتار بن کر زمین پر بھگتوں کی جنگوں میں مدد کے لئے آتے ہیں وہ صرف آسمانوں بادلوں اور دیولوک میں ہی رہتے ہیں۔ یہ دیولوک کیا ہے کیسا ہے اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے یہ نہیں بتاتے اور انسانوں کا اہل ہنود بدھ اور جینیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان دوبارہ دوبارہ مختلف اجسام اور جانوروں کی شکل میں دنیا میں پیدا ہوتا اور مرتا رہتا ہے وہ ”سورگ“ کی بات تو کرتے ہیں مگر وہ کس کے لئے کس مقصد کے لئے ہے یہ نہیں بتاتے کیونکہ جب انسان بار بار پیدا ہوتا مرتا رہے گا تو سورگ کس کے لئے ہے؟ کیا صرف دیوتاؤں کے رہنے کے لئے یا پر ماتما کے رہنے کے لئے اگر نہیں تو یہ چاند ستارے یہ دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مصرف تو ہونا چاہیے اور دنیا میں پیدا ہو کر اچھے کرم کرنا اس کے بعد دوسرے انسانی یا جانوروں کے جسم میں داخل ہونا ہی ہے تو اس کا مقصد کیا؟ جو اوتار بن کر آئے انہوں نے کوئی تعلیم یا برائی سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا یا ایسا پیغام دیا کہ ساری دنیا میں انصاف اور امن کا بول بالا ہو یعنی کوئی clear guidance یا Mandate نہیں ہے۔ تمام قصے کہانیاں ابہام قیاس موہوم بیانات اور متضاد اصولوں پر مبنی ہیں رشتہ داریاں شادی بیاہ تعلقات وہی ہزاروں سالہ غیر مہذب قبائلی رسم و رواج اور صدیوں پرانے نابلد غیر مہذب اعمال ہیں۔ اہل ہنود کے علاوہ بھی دوسری قوموں میں جیسے بدھ مت جین مت میں بھی بھگوان انسان کے روپ میں آتا جاتا گردش کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی مثبت کام وہ نہیں کرتا بلکہ ان تمام مذاہب میں پر ماتما یا بھگوان یا اوتار انسانوں کی مدد کرنے کے بجائے انسانوں کو اس کے عالیشان مندر شیوالے استوپہ بنا کر اسے چڑھاوے چڑھا کر اسے خوش رکھنا پڑتا ہے ورنہ اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اب رہی بات اُن ارواح پرست قوموں کی جو وسطی ایشیاء افریقہ اور جنوبی امریکی ممالک میں رہتے ہیں اُن کے پاس تو ان بھگوانوں اور اوتاروں کا جنجال بھی نہیں ہے بس انسان مرتا ہے تو اُس کی روح ہی قابل پرستش بن جاتی ہے یعنی اس میں سو پر پاور آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہودی و عیسائی بھی ایک خدائی نظام کو موہوم اور مشکوک اس طرح بنادیتے ہیں کہ اسرائیل نے کو خدا کی چہیتی بیوی بنادیا اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر خدائی املاک اور خزانوں میں خود کے مالک و حق دار ہونے کے مدعی ہیں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے جب خود کو خدا کی چہیتی بیوی بنایا تو دوسرے گروہ نے جو شاید محکوم اور مغبوض تھا ضد اور مقابلہ میں حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا ہوگا مثلاً جب اہل تصوف

یا بریلویوں نے قبروں کو پرستش گاہ بنا دیا تو ضد بحثی اور مقابلے میں وہابیوں اہل حدیثوں دیوبندیوں تبلیغیوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے تقدس کو ہی پامال کرنے لگے۔ بہر کیف صرف واحد اسلام میں ایک خالق و معبود کی الگ پہچان ہے اور مخلوقات کی پیدائش کسی مصرف کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور ان تمام قوموں کے قصہ کو یوں اور دیوالاؤں میں خالق و معبود سے آسمانوں پر جا کر ملنے اس کی عظمت کے بیان کرنے کا بھی تصور نہیں ہے گا ڈپر ماتمایا بھگوان نے سارے کام اتاروں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے اور اب اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ مگر اسلام کا معبود غایب ہونے کے باوجود حاضر و ناظر اور متحرک بھی ہے اور انسانوں کی سرزنش بھی کرتا ہے انہیں سزا و جزاء بھی دے گا ان کی نگہداشت بھی کرتا ہے ان کی رہنمائی قرآن و حدیث کے ذریعہ کرتا ہے حیات موت جنت و جہنم کا فیصلہ بھی فرماتا ہے اور جس طرح کائنات کا نظام قائم کیا اسی طرح محشر پکا کر کے ان کا خاتمہ کریگا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلص بندوں کو حیات جاویداں دے کر جنت عطا کریگا۔ مہدیوں کے عقائد میں دیدار کا تصور اس فرق کو صاف کر دیتا ہے کہ بندہ صرف بندہ ہے خالق کل اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور کمزور حقیر اور ایک دن مٹی میں دفنائے جانے والا اور اللہ تعالیٰ خالق کل تو ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی حقیقت ہے جو تخلیق بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے محاسبہ بھی کرتا ہے وہ انسان کی عقل و احاطہ سے بہت دور بھی ہے اور انتہائی قریب بھی و ہوا معکم این ما کستم تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے (حدید) اور اس کی قدرت اور غلبہ تمام مخلوقات اور کائنات پر چھایا ہوا ہے کوئی بھی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ذرہ ذرہ پر اس کی نظر ہے یہ ایسا ایمان اور عقیدہ ہے جس سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا احاطہ اس کی قدرت کے ہوئے ہے یہی احساس دیدار یا بصیرت کا پہلا زینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَّ مَا فِى الْاَرْضِ اللّٰهُ (وہ ہے کہ) اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے اور قائم ہے ہمیشہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اُٹھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں یَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَّ مَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضَ اور نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما (گھیر) رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ اس کی قدرت نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے یعنی ہر شے اس کے احاطہ میں ہے اور ایک بڑی واضح بات یہاں بتائی گئی ہے کہ ”اور نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے“ وہ جتنا چاہتا ہے انتہائی علم انسانوں کو دیتا ہے اور یہی بات بصیرت اور دیدار کے معنوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے انسان کو انتہائی دیدار کرانا ہے معنی ضروری نہیں کہ انسان کی آنکھیں اُس کا مکمل احاطہ کر لیں اُس کے نور کے ایک ذرہ کو بھی دیکھ لیا جانا دیدار ہے۔ مہدی موعودؑ نے یہی بات کہی ہے کہ ”اگر انسان کو ایک ہزار برس تک ناک میں نیل ڈال کر گھمایا جائے اگر اُسے ایک ذرہ یا لمحہ دیدار ہو گیا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے ایک ہزار برس اور اسی طرح گھماؤ تا کہ میں اتنا دیدار کر لوں۔ اور مہدی موعودؑ نے یہ بھی کہا کہ ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں۔“

اسلام دنیا کو مومن کے لئے قید خانہ اور آخرت جنت و آسائش کی جگہ کہتا ہے۔ اسلام کے سوا دُنیا کا ہر مذہب

دنیا کو آسائش راحت عیش و عشرت کی جگہ مانتا ہے یہاں تک کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی اسی طرز پر زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے مذہب و عبادت معبود اعلیٰ سے دولت راحت عیش و عشرت طلب کرنے کے لئے ہیں یہ بات ان کے اعمال اقوال عبادت میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس آخرت کا کوئی مخصوص تصور و احساس نہیں ہے۔ ان کے بجائے مسلمانوں کے پاس محشر احتساب جہنم جنت کے ساتھ خالق کل کی اطاعت و عبادت کا قوی احساس پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام زندگی گزارنے کے لئے دنیا کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خوف نافرمانی و حکم عدولی میں پایا جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو ناپایدار اور حیات بعد الموت کو حقیقی زندگی مانتے ہیں۔ اور تعلیمات مہدی موعودؑ میں تو فقراء و کاسبین کی زندگی کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت اور ذکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا اور حیات دنیا صرف اس زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھ کر اسے دنیا اور بعد حیات دنیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی قربت اور معرفت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جس میں دار دنیا میں اللہ کا دیدار حاصل کریں اور بعد حیات دنیا یہ دولت دنیا سے توشہ کے طور پر لیجانا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت و دیدار بھی ممکن ہوتا ہے جب بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس طرح مہدوی دنیا سے اپنے خالق و معبود کو راضی کر کے رخصت ہونے کے لئے دیدار کی طلب کرتے ہیں اگر وہ راضی ہو گیا تو یہ دونوں جہاں اللہ والوں کے ہیں۔

برسبیل تذکرہ یہاں ایک روایت کو جاننا ضروری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی طرح ہیں“ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں آئی ہے۔ اگر اسے صحیح مان لیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ختم نبوت کے بعد ایک خلیفہ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کی بعثت کا وعدہ کیوں کیا؟ ایسا اس لئے کہا گیا کہ فطرت انسانی ہے کہ ہر خاٹی و گنہگار عالم بھی خود کو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح سمجھنے لگے گا۔ قرآن مجید میں پچیس 25 انبیاء کے نام آئے ہیں جن میں چار 4 صاحب کتاب یا تنزیل ہیں حضرت داؤدؑ جنہیں زبور دی کی حضرت موسیٰؑ جنہیں تورات دی کی حضرت عیسیٰؑ جنہیں انجیل دی گئی اور آخری شریعت اور تنزیل قرآن محمد ﷺ کو دی گئی۔ باقی نبی رسول و پیغمبر یا تو صاحب کتاب تھے یا صاحب صحیفہ جیسے حضرت ابراہیمؑ جنہیں صحائف دے گئے تھے قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کو نوح علیہ السلام کا تابع کہا گیا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کو دین حنیف کا تابع کہا گیا ہے اور مہدی موعودؑ کو محمد ﷺ کا تابع کہا گیا۔ ان کے علاوہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول بھی کسی صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ نبی رسول پیغمبر کے تابع تھے۔ جنہیں وحی یا القاء کے ذریعہ احکام دے گئے اپنی اپنی قوموں کے لئے۔ تابع کا لفظ حضرت عیسیٰ نے اور مہدی موعودؑ نے استعمال کیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا میں شریعت موسیٰ کا تابع ہوں اور مہدی موعودؑ میرا سید محمد جو پوری علیہ السلام نے کہا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ اس طرح تابع رسول ہونا الگ بات ہے اور ”بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہونا مختلف بات ہے۔ اس قسم کی غلط فہمی کے ازالہ کا سد باب بعثت مہدی کا وعدہ کر کے پہلے ہی کر دیا گیا۔ یہاں دیکھیں قرآن مجید کی نفاست و لطافت بیان کا انداز و ھُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا اور وہ نیکوکار جس نے

پیروی کی دین ابراہیم کی۔ (سورہ نسا آیت ۱۲۵) مقام غور ہے کہ قرآن محمدؐ پر نازل ہوا شریعت محمدؐ کی اور اللہ کا فرمانا ہے نیکو کار دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لئے اسی سورہ النساء کی ۶۳ ویں آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ”بیشک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی نوحؑ کی طرف اور اس کے بعد اور نبیوں کی طرف اور ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ کی طرف اور عیسیٰؑ ایوبؑ یونسؑ ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف (وحی بھیجی) اور ہم نے داؤدؑ کو دی کتاب زبور۔“ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کو وحی کے جانے کی بات اللہ نے کی ہے جب داؤدؑ کا ذکر ہوا تو کہا ”ہم نے داؤدؑ کو کتاب دی“ یہاں پیغمبر کتاب اور رسول و نبی وحی کا فرق معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کر دیا کہ ”اور ایسے رسول بھیجے جن کے احوال ہم نے اس سے قبل آپؐ سے بیان کے اور ایسے رسول (بھی بھیجے) جن کے احوال ہم نے آپؐ سے بیان نہیں کئے۔“ معنی یہ کہ جو صاحب کتاب و صاحب صحیفہ نبی رسول پیغمبر ہوتے ہیں ان کے تابع صاحب وحی و القاء نبی رسول اور اللہ کے دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں جن کے متعلق حضور ﷺ کو نہیں بتایا گیا۔ مگر! آپ ﷺ کو اپنے بعد ایک خلیفہ اللہ کی بعثت کے متعلق بتایا گیا جو مہدی موعود آخر الزماں ہیں جو تابع محمد ﷺ ہیں جس طرح نبوت کے خاتم محمد رسول اللہ ہیں اسی طرح اُن کی ولایت کے خاتم مہدی موعود ہیں جو مبین کلام اللہ مراد اللہ اور دفع ہلاکت امت محمدیہ بھی ہیں جیسا کہ خود محمد ﷺ اور حضرت عیسیٰ ہیں جو مہدی کے بعد آنے والے ہیں۔ یہاں انبیاء مرسلین اور خلیفۃ اللہ اور علماء کا فرق واضح کر دیا گیا ہے۔

اللہ کے منکر قوموں اور مذاہب کو دیکھیں تو ان کے اثرات کو مسلمانوں نے بھی کسی حد تک اپنایا ہے کبھی رسم و بدعت میں کبھی خدا اور رسولؐ کی گستاخیاں بد اعمالیاں کر کے۔ آج کے مسلمانوں کا اختلاف بد عقیدگی تذبذب اور نظریاتی کشمکش جس نے پچھلے تین صدیوں سے مسلمانوں میں داخل ہو کر دین اور ایمان جس کی انتہا معرفت الہی ہے اسے اسلام سے الگ ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ اس میں اہل قرآن اہل حدیث جماعتی گروہوں کے بانیوں نے ایسے بیان اور عقاید داخل کئے ہیں جس سے دین و ایمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ صرف اور محض اسلام ہے یعنی علم مباحثہ مقابلہ مناظرہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ ایک دوسرے کو کافر گردانے کا مشغلہ یہ باتیں مدرسوں خانقاہوں اور جماعتی سربراہوں اور حکومتی و بادشاہی ایوانوں کے اسلام کی دین ہے۔ جس نے مسلمانوں کو انتشار و خلفشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ دین و ایمان پر چلا کر انہیں معرفت الہی یا شوق الہی میں انسانوں کو مبتلا کرنے کے لئے گوی تیار نہیں ہے ان کے لئے اسلام ایک حربہ ہے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کا ان کے نظریاتی اور اختلافی جماعتوں کے جنگجوؤں یا دوسرے معنوں میں دہشت گردوں کے گروہوں کے ذریعہ اسلام کو مار کاٹ والا مذہب کا تاثر دینے میں نمایاں کردار پچھلے دو تین صدیوں میں زیادہ ہوا ہے خصوصاً وہابیت کے عروج کے بعد جس سے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ انتشار اور غم و غصہ میں مبتلا ہے۔ اور بہت سارے نام نہاد مسلمان جو خود کو سیکولر قرار دیتے نظر آتے ہیں وہ انہیں علمائے سوریہروں و رہنماؤں کا پیدا کیا ہوا نظام ہے جو اسلام کے نام سے پروسا جا رہا ہے۔ ان جماعتوں کو موقع ان بد کردار صوفیوں جھوٹے ولیوں اور خانقاہوں کی بدعتوں

سے ملا ہے۔ ان تمام کے درمیان صرف اسلام رہ گیا ہے اور دین و ایمان غائب ہے۔ ایسا نہیں کہ مہدویوں کی صفوں میں افراتفری و انتشار نہیں ہے بلکہ یہاں بے علم و عمل عالموں کے بعد جو طبقہ اپنے خاندانی میراث کی بنیاد پر انہیں مدارس سے فارغ ہو کر آیا اُس نے بڑا فساد اور انتشار پھیلایا ہے۔ اس کی وجہ سے صدقوں میں بدعتیہ کی بدعملی نفاق کا رجحان بڑا مگر یہ زیادہ اس لئے نہیں پھیلا کہ دایروں کے نظام کی زندگی معاشرت قربت اور رشتہ داریوں نے انہیں منتشر ہونے نہ دیا اب تک البتہ اخلاقی برائیاں بڑھی ہیں۔ لہذا اس خوش فہمی کو دلوں سے دور کر دینا چاہیے کہ عقیدت مندی ہمارے اتحاد انصرام و اتفاق کی وجہ ہے جہاں کہیں معاشرت قربت رشتہ داری سے لوگ دور ہوئے وہاں نفاق اور انتشار کا بول بالا ہے۔ اپنی نااہلی کو معتقدوں کی تضحیک ان سے بے رغبتی میں نہیں چھپایا جاسکتا مروت شفقت اصلاح و تصحیح تعلیم و تدریس دو رائے دہی معاملہ فہمی کی اشد شدید ضرورت ہے۔ اغیار کی دیکھا دیکھی نے بے بنیاد طریقے اندھی تقلید بے دین جماعتوں سے مرعوب ہونے کا چلن انہیں ہر ہمیشہ منت سماجت کرنے کا طریقہ ہماری بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ ہمارے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے شعار کو زندہ کیا جائے نئی تحقیق اور تعلیم پر زور ہونا چاہیے پچھلے ایک سو سال سے رٹا مارنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ بندگی میاں یہ بولے بندگی میاں وہ بولے وہ جو بولے بچ بولے اور حق بولے اور کیوں بولے کس لئے بولے اس بات کی تحقیق اور تعلیم ضروری ہے ان کا کہا حرف آخر نہیں ہے ان کے کہے کو قرآن حدیث اور مہدی موعود کے اقوال و احوال میں دیکھا جانا چاہیے اگر اپنی میراث اور احترام کو قائم و دائم رکھنا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن میں فہم و تدبر اختیار کرنے کی تاکید بار بار کیوں فرماتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو سورہ حدید کی شروع کی آیات کے ان دو یا اس آیت یا ان پانچ لفظوں کو سمجھنے سے بات پوری طرح صاف اور واضح ہو جاتی ہے **وہو معکم این ما کتم تم** جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں غور کریں معلوم ہوگا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال اور وسعت کا بحر بیکراں موجود ہے ”تم جہاں کہیں ہو“ عالم برزخ میں ماں کی کوکھ میں دنیا میں زمین کے طول و عرض میں قبر کے اندر جنت میں جہنم میں آسمانوں میں زمین کی گہرائیوں میں سمندر بیاباں میں پہاڑوں میں چاند ستاروں میں۔ مگر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر مقید کر کے محدود کر دیا یہی بات نہ کرنے کی مہدی موعود خلیفۃ اللہ نے تعلیم دی کہ اللہ کے ”دید کی طلب کرو“ وہ ہمارے آس پاس اطراف و اکناف میں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اس طرح محسوس کرنے لگے گا کیا وہ گناہ اور حکم عدولی کرنا تو درکنار اس کا ارادہ بھی کریگا؟۔

قرآن میں احادیث میں قصایص میں اسرائیلی روایات میں خالق و مخلوق معبود و بندہ فرشتے ملائکہ جنت جہنم خلائق عالم وعدہ و وعید احکام بیان کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مگر!! واقعہ معراج کی ایک حقیقت نے سارے علوم مناظر کلام و بیان کے رُخ کو پھیر دیا یہ آنکھوں دیکھا منظر تھا جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے کئی ثبوت اور سچائیاں بیان کیں جسے اہل کتاب ہی نہیں کفار و مشرکین بھی انکار نہ کر سکے لہذا تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد اسلام کے اصلاح و تبلیغ کا منظر نامہ بدل گیا احکام و کلام و بیان کا رُخ بدل گیا ہجرت واقع ہو گئی اس کے بعد عروج اسلام کا شاندار باب ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے سامنے موجود ہے آج سے پچاس برس پہلے

تک صرف ٹیلیگرام اور ریڈیو ایک واحد ذریعہ تھا جس سے حالات پڑھے اور سنے جاتے تھے بعد میں ٹی وی آیا جس سے حالات و اوقات دکھائے جاتے تھے بعد میں انٹرنیٹ کی ایجاد نے شوشل میڈیا کو جنم دیا جس سے کہ انقلاب آگیا آنکھوں دیکھا حال دیکھا جاتا ہے سنی سنائی نہیں یا پڑھی پڑھائی نہیں اگر اس دیکھے ہوئے معاملے کو کوئی بیان کرے تو اس کا یقین کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے معراج کے واقعات کو ایسا بیان کیا جیسے صحابہؓ خود مناظر دیکھ رہے ہوں یہ روایات سے ثابت ہے اور امت نو صدیوں تک انہیں مناظر سے سبق حاصل کرتی رہی مگر کوشش نہیں کی کہ خود دیکھیں اللہ کے خلیفہ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”تم بھی اس حقیقت سے واقف ہو سکتے ہو بشرطیکہ میری تعلیم پر عمل کرو“ جو کہ میری تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم اور رسول ﷺ کی تعلیم ہے ”کہدو اے محمدؐ یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کے ساتھ اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے“ (سورہ یوسف ۱۰۸) یہی معاملہ حضرت مہدی موعودؑ آخر الزماں کی دعوت ”طلب دیدار“ کا ہے۔ جب تک آپؑ خطہ ہند کے طویل و عریض میں اصلاح و تبلیغ دین میں ہجرت کرتے رہے علماء فقہاء میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جب مکہ میں پہلے دعویٰ مہدی کے بعد آپؑ نے قرآنی شہادتوں سے اپنا مہدی حق ہونے کا ثبوت دیا اور اس سے بڑھ کر ”طلب دیدار“ کو فرص قرار دیا تو علوم و خانقاہوں کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ لیکن! آپؑ کے بیان قرآن کی تاثیر کچھ ایسی تھی کہ عالم آپؑ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے گھبرا گئے اور نہ ہی انکار کر سکے وہ مہبوت ہو گئے۔ دس برسوں تک آپؑ اخطائے ہند و برصغیر میں دعوت و ہجرت دیتے رہے کسی نے ہمت نہیں کی اس معاملے کو چیلنج کرنے کی۔ یہ ایک ایسا منظر نامہ تھا جو حق پر مبنی تھا ان عالموں کی نہ ہمت ہوئی نہ حوصلہ اور نہ ہی ان کے ایمان و معرفت کا وہ معیار تھا جو اس حقیقت کے ادراک کے لئے درکار تھا۔

مہدی موعودؑ آخر الزماں کا روشن دلیل ہونا بھی اس بات پر ہے کہ قرآن کا نزول ہو کہ ترتیب جس طرح اللہ کے رسول ﷺ نے اسے اللہ کے حکم سے پیش کیا اسے اسی حالت میں بیان کریں کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ اور تابع رسول ﷺ ہیں۔ اس لئے مہدی موعودؑ نے قرآن کی کوئی وضاحت یا تفسیر یا تشریح نہیں فرمائی جیسا کہ دنیاوی عالموں کا طریقہ ہوتا ہے بلکہ اس کا بیان کیا اور قرآن کے تمام احکام و بیان کو ”فرائض و ولایت“ میں جمع کر دیا کہ جس میں معرفت الہی کی طلب کے سواء کچھ بھی علاوہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپؑ نے ناسخ و منسوخ کے اصولوں کو قرآن کی آیت کی مثال دے کر مسترد کرتے ہوئے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی دوسری آیت یا حکم نازل کرنا ہے تو اس سے بہتر حکم اور آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اور نزول قرآن ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی جہد مسلسل اور امت کی تعلیم کے لئے ہے جبکہ ترتیب قرآن امت کے لئے قیامت تک ایک ضابطہ حیات ہے۔ اور مہدی موعودؑ نے قرآن و حدیث کے احکام اور شریعت محمد ﷺ کو جوں کا توں قبول کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپؑ تابع رسول ﷺ تھے اور انہیں کے طریقہ کو اپنایا اور دوسرے علماء کے نہیں۔ (1) قرآن سے اپنا دعویٰ پیش کرنا (2) ناسخ و منسوخ جیسی مباحث کا رد کرنا (3) رسم و بدعت سے اجتناب کی دعوت دینا (4) اپنے مصدقوں میں کرامت کی آفت میں نہ مبتلا کرنے کی اللہ سے دعا کرنا جو کہ قبول ہوئی۔ (5) صرف قرآن کا بیان کرنا

تفسیر و تشریح کا نہ پیش کرنا (6) احادیث کو قرآن کے احکام پر جانچنے اور پرکھنے کا کہنا (7) کمالات معجزات کے ہونے کے باوجود ان کا اظہار نہ کرنا (8) اپنے مصدقوں کے قیامت تک قائم رہنے اور حضرت عیسیٰ سے ملنے کا وعدہ کرنا۔ ایسے کئی معاملات ہیں جن کی لمبی فہرست ہے جس سے ثابت ہے کہ آپؐ نے شریعت محمدی ﷺ کے علاوہ کوئی تعلیم نہ دی اور کوئی طائفہ ایسا بنایا جو دین اسلام سے مختلف ہو بلکہ عین اسلام کو پیش کیا ہے جو اللہ کے رسول ﷺ کا ایمان اور اسلام تھا۔ کہ جس میں کسی طبقاتی نظام حکومت ریاست بادشاہی اور استحصال بندگان خدا کا کوئی مقام یا تصور ہو۔ اور فضول علمی مباحث میں الجھنے کے بجائے ذکر اللہ کے تاکید فرمائی جو معرفت الہی کی جستجو اور اس کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پچھلی قوموں کے حالات واقعات بیان کئے ہیں وہیں پر آنے والے زمانے میں حشر اور قیامت کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ ایک قوم کو بھیج جانے کا وعدہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں مورخوں مفسروں محدثوں نے اس پر بات نہیں کی تاہی اس پر تحقیق کی کہ یہ آنے والی قوم کونسی ہے اس کے بھیج جانے کی ضرورت کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں میراں سید محمد مہدیؑ نے قرآن کی آیتوں سے اس قوم کی نشاندہی کی جو قوم خلیفۃ اللہ مہدیؑ ہے۔ (1) سورہ آل عمران آیت 190-2 (المائدہ 54 آیت 3) سورہ انعام آیت 89- سورہ فاطر آیت 32- سورہ واقعہ آیت 13, 14- سورہ جمعہ آیت 62-

اس کے علاوہ سورہ بینہ کے 1 سے 4 تک کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس میں دو پینات کا ذکر ہے۔ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (آیت 1 سورہ البینہ) پہلے بینہ اللہ کے رسول ﷺ اور دوسرے بینہ اللہ کا خلیفہ جو تابع نام رسول اللہ ﷺ ہے۔ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً لَا (آیت 2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (آیت 3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (2) دوسرے بینہ آیت 4) ط جس طرح حضور نبی ﷺ ایک روشن دلیل تھے جو ”کفار و شرکین“ کو پاک صحیفہ قرآن کے احکام بتایا کرتے تھے۔ آپؐ کے بعد دوسری اسی طرح ایک ”اور“ روشن دلیل ہیں جو مسلمانوں (اہل کتاب) کے بٹے ہوئے فرقوں کو حکم دیں گے اللہ کے دین کو خالص اللہ کے لئے ”بالکل یکسو ہو کر“ (تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے) نماز قائم کریں جو نہایت سچا دین ہے اس طرح اس سورہ میں ایک نہیں دو 2 روشن دلیل کا بیان ہے۔ ان دونوں آیات میں الْبَيِّنَةُ کے آخر میں پیش یعنی ضمہ ہے یہ معرب کلمہ کے آخر میں آتا ہے جس کا عامل بدلنے سے نہیں بدلتا یعنی کبھی اس کے آخر میں زیر، پیش یا جزم ہوتے ہیں اسے اسم متمکن کہتے ہیں یعنی جگہ پکڑنے والا قائم وہ کلمہ جو اعراب کو قبول کرے جیسے قَدِمَ الْغَائِبُ غَائِبٌ آيَا زَايَتْ الْغَائِبُ میں نے غائب کو دیکھا۔ یہاں اسم معرب جس کا آخر بدلتا ہے اب یہاں الْبَيِّنَةُ روشن دلیل کو دیکھیں بدلنے والا یا بدل (تابع) بینہ آنے والا ہے۔ اگر سورہ بینہ میں دلیل روشن حضور ﷺ کے بعد کوئی نہ ہوتا تو وہ کلمہ مبنی ہوتا جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہمیشہ ایک (دلیل روشن) ہوتا۔ بَيِّنَةٌ اور بَيِّنَةٌ اسم غیر متمکن اور مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے (یعنی متبوع ﷺ کی طرح تابع کا

ہونا) اور مبنی الاصل کی طرح وہ اسم تعداد حرف کے مشابہ ہوتا ہے (واحد ہے)۔ یہاں معلوم ہوا کہ نزول قرآن کے وقت کفار و مشرکین کے لئے بینہ دلیل روشن حضور اقدس ﷺ کی ذات اقدس تھی اور بعد کسی زمانے میں پاک صحیفہ قرآن کی مراد بیان کرنے والے تابع نام رسول اللہ ﷺ حضرت مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ جنہوں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آخری سورۃ پیش کی۔ مہدی کے متعلق سے لکھی جانے والی بے شمار کتابوں میں سے 40 کتابیں مشہور ہیں ان میں امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم الجوزی کی تصانیف کے علاوہ علامہ طبری، ابن کثیر، قاضی شوکانی، امام قرطبی قرآن میں مہدی کا اشارہ ہونے کی بات کرتے ہوئے سورۃ الزخرف کی آیت ”لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ“ ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب“ کے تعلق سے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اسی سورۃ الزخرف آیت ”وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ“ اور یقیناً وہ قیامت کی علامت ہے کے تعلق سے شیخ سید سلیمان بن علی، امام مقاتل بن سلیمان اور ان کی موافقت و متابعت کرنے والے دیگر مفسرین نے مذکورہ آیت میں وارد لفظ ”إِنَّهُ“ وہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”وہ“ امام مہدی جو آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کی بڑی بڑی علامات و نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی (کتاب ظہور امام مہدی ایک اٹل حقیقت) یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دوسری روشن دلیل کا جو فرقہ انکار کریں گے ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے اور یہ عقاید امت کے ان علماء کے ہیں جو معصوم نہیں ہیں اگر وہ اپنی آراء قرآن کی آیات میں ظاہر کر سکتے ہیں تو کیا جو معصوم عن الخطا مامور من اللہ ہو قرآن سے اپنا ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکتے۔ اور یہ دوسری روشن دلیل مہدی وہ ہیں آخر زمانے میں ظاہر ہونگے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا پاک صحیفہ پڑھ کر سنانا! حضور ﷺ پر جب قرآن نازل کیا جا رہا تھا اس وقت عرب میں محدودے چند افراد ہی پڑھے لکھے تھے اور قرآن اونٹ کی کھال پر ہڈیوں پر کھجور کی پتیوں پر لکھا جاتا تھا وہ صحیفہ کتاب یا مصحف کی شکل میں نہیں تھا تو اللہ کے رسول ﷺ کا صحیفہ پڑھ کر سنانا کیا معنی؟ قرآن کو مصحف کی شکل میں حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت میں مرتب کیا گیا تھا اس قرآن کے پیغام کا صاف مطلب ہے کہ اس صحیفہ کو پڑھ کر سنانا بعد کے زمانے کی بات ہے جب ترقی اور عروج کے دور میں کاغذ یا دوسرے اسباب مہیا ہو گئے۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے جن کاغذات میں کوئی تحریر ہو اور کتب کتاب کی جمع ہے جس کے ایک معنی تو لکھی ہوئی چیز کے ہیں اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ ہم معنی لفظ ہیں اور کبھی لفظ کتاب بمعنی حکم بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت ”لَوْ لَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ“ میں لفظ کتاب بمعنی حکم ہی استعمال ہوا ہے اس جگہ بھی دوسرے معنی مراد ہیں کیونکہ معروف معنی لیں تو کتب عین صحف ہیں فیہا کہنے کے کوئی معنی نہیں (معرف القرآن) ”يَتْلُوا صُحُفًا مَّطَهَّرَةً“ کے تعلق سے مفتی شفیع الرحمن نے معرف القرآن کے سورہ بینہ میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”يَتْلُوا تلاوت سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ مگر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ یہاں بات صاف ہے کہ ”وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں“۔ یعنی تابع نام

رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو حق کی طرف سے جو تلقین کی جاتی تھی اس طرح قرآن کا پڑھنا بیان کرنا ہے اس لئے عرف میں عموماً لفظ تلاوت صرف قرآن پڑھنے کو بولا جاتا ہے۔ اور تلقین کے معنی تعلیم دینا سکھانا ہے، تلقین کے لئے معلم کا ہونا ضروری ہے لہٰذا حضور ﷺ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک روشن دلیل اللہ کا خلیفہ مہدی موعود آخر الزماں وہ مبین کلام اللہ ہیں جو اللہ کے احکام کا صحیفہ جو نبی کریم ﷺ پر نازل کیا گیا تھا اسے پڑھ کر صحیح معنوں کا بیان کریں گے امت کے ان لوگوں کے سامنے جو ”روشن“ دلیل“ کے آنے کے بعد اہل کتاب کا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ ”فرقوں“ میں بٹ جانا اہل قرآن کا فرقوں میں بٹ جانا دونوں ایک ہی نوعیت کے اعمال ہیں۔ بالکل یہی بات 97 نزول ہونے والی سورۃ الرحمن میں بتادی گئی کہ خَلَقَ إِنْسَانًا عَلَّمَهُ الْبَيَانَ یعنی ایک انسان کو پیدا کیا جائے گا اس قرآن کے بیان کے لئے جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اور اس قرآن کے بیان میں دیگر امور معرفت کے علاوہ دیدار کی دعوت اور لیلۃ القدر کا تعین بھی ہے وہ ایسے کہ سورہ الرحمن 97 کے نزول کے مقام پر سورہ القدر کو 97 پر رکھا گیا ہے کہ جس کا نزول 25 ویں سورہ کے بطور ہوا تھا۔ کیونکہ تعین القدر دنیا میں ایک حقیقت ہے ورنہ کیا ساری زندگی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہی امت سرگرداں رہے گی حضور ﷺ نے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے کسی چیز کو تلاش کرنے کے لئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس کے حاصل ہونے کی اُمید ہو جس کی اُمید ہی نہ ہو اسے تلاش کرتے رہنے کے کیا معنی؟ حضور ﷺ نے حق فرمایا تلاش کرو معنی حاصل کرو ہے قیامت تک بھٹکتے پھر نہیں۔ اور جب اس کا تعین اللہ کے خلیفہ نے کر دیا تو تلاش کرتے ہی رہنا ایسا ہے جیسا ایک قوم کو اللہ نے اپنے حاکم کے قاتل کو پکڑے کے لئے اپنے نبی سے کہلویا کہ ایک بیل ذبح کرو اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول پر مارو وہ لاش خود اپنے قاتل کا پتہ بتائے گی تو قوم کے لوگوں نے اپنے نبی سے حجت شروع کر دی کہ بیل کیسا ہونا چاہے کس طرح کا ہونا چاہے عمر کتنی ہونی چاہے رنگ کیسا ہونا چاہے وغیرہ اس طرح خود ہی مشقت مول لی (بقرہ) اللہ کے رسولؐ نے کہا تلاش کرو تو لگے رہے تلاش کرنے میں قیامت تک یقین نہیں کہ وہ رات کیسی تھی ملی بھی یا نہیں یہ تھی یا وہ تھی یہ کیا ٹک ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرمایا کہ وہ مسبب الاسباب ہے وہ اپنی خلقت کی حقیقت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ دور نبوت کے بعد ایسا دور آئے گا جس میں قرآن کے بیان معنی و مطالب اپنے خیال عقیدہ و نظریات کی بنیاد پر بتائے جائیں گے سو اسی لئے قرآن کا بیان اللہ کی مراد کے مطابق بیان ہو اس کے لئے ایک مبین کلام اللہ کی بعثت کا وعدہ کیا گیا ایسا تاریخ ایمان و مذاہب میں پہلی بار نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی صحائف قوموں کو دئے گئے ان قوموں نے ان احکام الفاظ عقاید و ایمان کے بیانوں میں تحریف و تبدیل کا ایسا مذموم سلسلہ شروع کیا کہ انسانیت معاشرت اور عقاید کے اقدار بدل دئے اور آج وہی کام مسلمانوں کے کی گروہ کرنے میں ملوث ہیں۔ اور سورہ الرحمن 97 کے نزول ہونے کے بالکل 2 دوسرے سورہ بعد سورہ بینہ کا نزول ہوا ہے جو 100 ویں تنزیل ہے اور قرآن کی ترتیب میں الرحمن 55 مقام پر ہے۔ یعنی بیان قرآن اور دلیل روشن کے پاک صحیفہ پڑھ کر سنانے کے احکام ایک مختصر وقفہ میں ایک کے بعد ایک نازل کئے گئے، مطلب یہ کہ ایک مبین کلام اللہ کا وعدہ سورہ الرحمن میں کیا گیا اس کے دوسرے بعد ایک دلیل روشن کو بھیج جانے کا

وعدہ ہے جو قرآن پاک صحیفہ کا بیان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تابع نام رسول اللہ کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لئے ایک مربوط تسلسل بنایا ہے وہ یہ کہ سورہ الرحمن کا نزول 97 جس میں مبین کلام کی بشارت ہے اور اسی خلیفۃ اللہ کے ذریعہ لیلۃ القدر کا اعلان سورہ قدر میں جو ترتیب قرآن میں 97 ہے حالانکہ کہ اس کا نزول 25 ویں سورہ کے طور پر ہے۔ یہاں سورہ قدر کی ایک ریاضی کرشمہ سازی دیکھیں اس کا نزول 25 یعنی $2+5=7$ اور ترتیب 97 جمع $7+9=16=7$ کیا یہ حیران کن نہیں لگتا۔ یعنی اس کے نزول و ترتیب کو ایک مقام پر کیوں رکھا گیا؟ جس کے اعداد 7 ہی ہیں۔ سورہ الرحمن کا نزول 97 اور ترتیب میں 55 مقام پر ہے اور سورہ القدر کا نزول 25 اور ترتیب 97 مقام پر ہے اس 97 نزول سورہ الرحمن کے مقام پر سورہ القدر کو رکھا گیا ہے سورہ الرحمن میں قرآن کے بیان کے لئے خلق میں ایک انسان کو پیدا کئے جانے کی بات ہے خلق الانسان علم البیان اس سے قرآن کا بیان تو مراد ہے ہی مگر کیا لیلۃ القدر کے تعین کو بھی اسی خلق الانسان کے ذمہ نہیں کیا گیا ہے؟۔ ورنہ کیا بات ہے سورہ القدر کو ہی سورہ الرحمن کے مقام پر رکھا گیا۔ قرآن میں ایسی ترتیب کی بہت مثالیں ہیں جیسے معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس الزلزال العاديات القارئة النجم القمر و دیگر ایسی کی سورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقام و بیان کی تلبید کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد بینہ دلیل روشن کا بیان سورہ بینہ میں جس کی ترتیب 100 مگر نزول قرآن میں 98 ویں مقام پر ایک ایسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ تمام امور سلسلہ وار رکھے گئے ہیں۔ یہ 97'97'98 کا سلسلہ یا Sequence نویں 9 صدی ہجری کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سورہ بینہ میں کل 8 آیات ہیں اور اس کا نزول 98 معاملہ صاف ہے 8 اور 9 سنہ ہجری میں مہدی کی بعثت کا جو وعدہ ہے وہ 847 اور 910 سنہ ہجری میں پورا ہو چکا۔ یہ معاملہ نبوت کے آخری دور کا ہے اس لئے کہ اس کے بعد صرف 14 سورہ ہی نازل ہوئے سورہ حشر، نور، حج... جمعہ فتح جیسی سورتیں نازل ہوئیں۔ اور قرآن میں اللہ کے رسول ﷺ کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے 3 سورہ طہ، یٰسین، اور سورہ محمد کو نازل کی ہے اور مہدی موعودؑ نے اللہ کے حکم سے 14 سورتوں میں 18 آیات سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دیا قرآن میں 114 سورہ ہیں اور 14 سورہ میں مہدی نے اپنے مہدی ہونے کی کو اہی پیش کی باقی کی 100 سورہ میں کل انبیاء و مرسلین کی شہادت کا ذکر اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر حضور نبی کریم ﷺ کو یَسْأَلُوا صُحُفًا مَّطَهَّرَةً ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے مانتے ہیں تو مطلب یہ ہوا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان کے صحائف کا جامع قرآن کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد ﷺ نے پڑھ کر سنا دیا تو اللہ کے آخری نبی حضور ﷺ پر نازل کردہ پاک صحیفہ پڑھ کر سننے والے یا اس کا بیان کرنے والے مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ مہدی جو مامور من اللہ معصوم عن الخطاء ہونے کی وجہ سے ان کی بعثت ایک روشن دلیل کے ہوتی ہے جو سورہ بینہ میں دوسرے بینہ کے بیان ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد میں حسنؓ سے روایت ہے کہ: ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کے اول و آخر (پہلی وحی اور آخری وحی) کے درمیان میں 18 اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا 8 آٹھ سال تک مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال تک قرآن نازل ہوا۔ (پہلی وحی پیر 13 December 610

اور آخری وحی 632 March 632 جمعہ اس طرح 22 برس کچھ مہینے ہوتے ہیں)

خلیفۃ اللہ اور نبی رسول پیغمبر میں ایک فرق نمایاں ہوتا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے کہہ دیا کہ نبوت رسالت ختم ہوگئی تو اس کی خاتمہ کا اقرار ایمان کا جز ہے اس میں خیل و قال نہیں ہونا چاہیے اس کی اصل حضرت آدمؑ کا فرشتوں سے سجدہ کرنا اور کعبۃ اللہ کو مرکز عبادت اور اللہ کا گھر ماننا کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت اور آزمائش ہے بندوں کے لئے کہ جو کہا گیا وہ کرتے ہیں کہ نہیں اگر امام مہدی کو اللہ کے رسول نے خلیفۃ اللہ کہا ہے اور اللہ نے تابع رسول ﷺ تو بات ختم ہے کہ ہم مہدی موعود کو خلیفۃ ماننا ہے یہ حجت کہ وہ نبی ہیں رسول ہیں فلاں ہیں رضی اللہ ہیں وغیرہ وغیرہ بے دینی کی دلیل ہے۔ پہلے کے انبیاء مرسلین اور خلیفۃ اللہ کا فرق یہ ہے کہ جب وحی لقا یا فرشتہ کے ذریعہ پیغام دیا جاتا تو وقت کے نبی خود دعویٰ کرتے کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ مگر مہدی موعود آخر الزماں کا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہدی کو اشارۃ بینہ من اتبعنی اور ثنا الکتاب علمہ البیان کہا اور مخبر صادق رسول محمد ﷺ نے خلیفۃ کہا یہ مقام مرتبہ اعزاز دنیا میں دوسرے اللہ کے خلیفوں کو نہیں ملا یہ کیا کم ہے؟ نا اللہ کے رسول نے نا ہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود کی نبوت یا امامت مخصوصہ کی بات کہی مگر لوگوں نے کھینچ تان کر انہیں نبی بنا دیا مولا علی بنا دیا اس لئے محبت اور اعتقاد الگ بات ہے حد سے تجاوز کرنا دوسری بات ہے، صدقوں کے لئے اتنا کافی ہے کہ حضور ﷺ نے نویں صدی میں بعثت کا کہہ دیا اور خراساں میں مدفن کا اشارہ دیا یہی یقین کے لئے کافی ہے۔

جب اللہ کے نبی پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ نے اسلام کو پیش کرتے ہوئے اپنا نبی ہونا بیان کیا تو ماننے والے کم نا ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے دو اسباب تھے ایک قرآن مجید کا لاثانی پیغام اور بیان دوسرا آپ کا اسوہ یعنی کردار نبوت و امامت و قیادت مگر لوگوں نے انہیں جانچنے پر کھنے میں 13 برس لگائے اس دوران چند ایک سولوگ ایمان لائے اس کے علاوہ آپ ﷺ کے معجزات تھے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا جس کی مثل اُس وقت اور آج تک کوئی کتاب نہیں اُس وقت عرب خود کو لسان عرب میں ماہر سمجھتے تھے اور دوسروں کو کو گئے جمعی، لیکن قرآن میں اللہ نے اُسے کہا کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا لاؤ تو وہ لانا نہ سکے۔ جبکہ ہزاروں اشعار و واقعات کو ازبر اور حفظ کرنے والے تھے وہ اُن کا محبوب مشغلہ شعر کوئی تھا، لیکن قرآن کی آیت کے مثل وہ ایک کلمہ نہیں پیش کر سکے دوسرا معجزہ شق القمر کا ہے یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا اس کا ذکر سورہ قمر کی اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ اور قیامت کی گھڑی آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں بعد معراج بطور 37 سورہ کے نازل ہوئی۔ چاند کا پھٹ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت سے تعبیر کیا ہے جب ایک زلزلہ آتا ہے تو دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے پہاڑی ڈھلان کھسنے سے تباہی پھیل جاتی ہے چاند کا پھٹنا قیامت کا عالم تھا ایسے اعصاب شکن واقعہ کے بعد بھی کفار و مشرکین ایمان نہیں لائے۔ حالات و واقعات سے معجزہ شق القمر پہلا معجزہ لگتا ہے! اس کے بعد بہت سارے معجزات مدینہ منورہ میں وارد ہوئے جو حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کے دلیل تھے اور بعد کے حالات میں صرف 23 برس میں اسلام کا ایک مضبوط دین کے

قائم ہو جانا اور آپ کے فرمان کے مطابق روم یونان قسطنطنیہ اور ایران کا فتح ہو جانا ایک قلیل مدت میں آپ کے عظیم معجزات ہیں۔ اور تو اور قرآن کے اقوال احکام احوال آج چودہ صدیوں بعد بھی سچ ثابت ہو رہے ہیں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضور ﷺ کو سب سے زیادہ معجزات عطا ہوئے تمام انبیاء مرسلین کے مقابل۔ مہدی موعود کا غیر معمولی اعجاز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیان قرآن سے لوگ متاثر ہو کر تصدیق سے مشرف ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ آپ نبی رسول نہیں تھے اس لئے ان واقعات کو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ البتہ جس جگہ آپ ہجرت کرتے وہاں کی بولی میں گفتگو فرمایا کرتے جبکہ آپ مشرقی ہند کے اودھ علاقے کے رہنے والے تھے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء مرسلین اور پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے معجزات کا صدور بھی انہیں سے ہوا ہے اور عذاب ان کے طلب کرنے سے وارد ہوا ہے، لیکن! اللہ تعالیٰ کا فرمان کے ہم نے بہت سی بستیاں نافرمانوں اور شرکوں کی تباہ کر دیں جس کے آثار آج ہم دیکھتے ہیں ان علاقوں میں ہیں جہاں کسی نبی رسول کا ہونا بیان نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بیان نبیوں کے علاوہ کچھ نبی رسول اور اللہ کے خلفاء ایسے گزرے ہیں جن کے ستارے جانے یا ان کے عذاب طلب کے جانے پر اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں پر بھی عذاب نازل فرمایا ہے جن کے متعلق ہمیں معلوم نہیں اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جن انبیاء مرسلین اور خلیفۃ اللہ سے معجزات نہیں صادر ہوئے مگر ان کی دعا سے عذاب ضرور نازل ہوا ہے۔ لہذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کو جن علاقوں میں ستایا گیا زدکوب کیا گیا وہاں کی آبادیاں اور بستیاں ویران غیر آباد تباہ حال ہیں جن میں ایک پاواگرٹھ جسے چمپانیر کہا جاتا ہے جہاں پر مرفر اور اس کے سالاروں کی حکومت تھی دوسرا سندھ کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں مہدی موعودؑ کے ساتھ ایذا رسانی اکابر تائید کیا گیا۔ 13 ویں اور 14 عیسوی میں یعنی مہدی موعود کی بعثت سے پہلے اور بعد ابن بطوطہ اور ابوقاسم فرشتہ نے سفر سیاحت کیا لیکن وہ اکیلے سفر کیا کرتے تھے مہدی موعود کے ساتھ دعویٰ مہدی سے پہلے تین چار رسولوں کا قافلہ تارک الدنیا فقرائے کا ہوا کرتا تھا جو اس زمانے میں کسی عالم یا صوفی کا طریقہ نہیں تھا کہ بیک وقت اتنے تارک الدنیا کے ساتھ سفر کرتے اور دعویٰ مکہ مکرمہ کے بعد تو یہ تعداد ہزاروں میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ دعویٰ سے پہلے میراں علیہ السلام کا سب سے بڑا اجتماعی دائرہ چامپانیر لگتا ہے جو ان دنوں چمپانیر کہا جاتا تھا جو آج کا پاواگرٹھ ہے یہ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ نویں صدی ہجری میں علاقہ کجرات مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت تھی کیونکہ آج کے پاواگرٹھ یا چمپانیر کی مسلم عمارتوں کے جو کھنڈر اور مسجدیں آج بھی ہیں وہ دہلی سلطنت سے بڑی عظیم دکھائی دیتی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ مغلوں نے کجرات کی تعمیرات سے متاثر ہو کر بعد میں دہلی آگرہ فتح پور سیکری میں شامدار تعمیرات کرائیں۔ لہذا مہدی موعودؑ کا یہاں قیام دیر ہر برس رہا اور یہ پہلا بڑا دائرہ تھا بالکل چمپانیر یا آج کے پاواگرٹھ سے ملحق تھا۔ وصال مہدی کے بعد بھی یہاں مہدویہ آبادی رہی ہوگی جس کا ثبوت یہ کہ بندگی سید خوند میر کا یہاں پوست دفن کیا گیا۔ بڑی آبادیوں کے پاس اصلاح و تبلیغ کا ہونا اسلام کے پہلے کی تاریخ میں بھی ہے مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ خسر تھے بی بی صفورہ کے والد اور پیغمبر بھی تھے وہ اہل مدائن یا قوم ایکہ کے رسول تھے قوم مدائن پیڑوں کی پوجا کرتی تھی شعیب جنہیں یہود و نصاریٰ

جیٹرو Jethro کہتے ہیں یہ قوم بڑی سرکش تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور فحش تھی جب ان پر عذاب آیا تو شعیب مکہ مکرمہ چلے آئے اور کعبہ کے متولی بھی رہے۔ پہلے کے انبیاء مرسلین حضرت نوحؑ ھودؑ صالحؑ کو بت پرستوں میں بھیجا گیا حضرت داؤدؑ سلیمانؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ کو موحّدوں اور مشرکوں میں بھیجا گیا، حضور ﷺ کو پہلے مشرکوں کافروں میں بعد میں موحّدوں اور ملحدوں میں بھیجا گیا۔ حضرت مہدی مودعو خلیفۃ اللہ کو امت محمدی ﷺ کی اصلاح وترہیت کے لئے بھیجا گیا۔ برصغیر کے ہندو بوندھوں جینیوں اور جنوبی امریکا کے بت پرستوں کے پاس ان کی اپنی دیومالا Mythology تو تھی جسے قرآن ”اساطیر“ کہتا ہے، جزیرہ نما عرب کے مشرکوں اور کافروں کے پاس یہ ”اساطیر“ یا دیومالا بھی نہیں تھی۔ جس کا یہ ثبوت ہے کہ ڈھائی تین ہزار سالہ تاریخ میں یہاں کوئی اصلاح و تبلیغ کا ایسا کوئی منظم طریقہ نہیں تھا جس سے اس علاقہ کی قومیں اور قبائل یوں ہی بت پرستی کے واہمہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لیکن مہدیوں کے پاس امت مسلمہ کا ایک طبقہ موجود تھا باوجود اس کے پچھلے ایک سو برس کے مہدیوہ عالموں رہبروں مشائخوں اور اہل رشد و ہدایت نے اللہ کے بندوں کو معرفت الہی سے روشناس کرانے کا کوئی کام انجام نہیں دیا اور تعلیمات مہدی کو نہیں پھیلایا، آپسی تضاد اور دھینگا مشتی میں مصروف رہے۔ جس کی وجہ سے ان سے علم بھی سلب ہو گیا اور عمل تو رہا ہی نہیں اور آج محض دکھاوا اور ریا کاری اور خود نمائی رہ گئی ہے جو تقریباً خاندانی وراثت پر محمول ہے نہ اس میں دین و ایمان ہے اور نہ ہی اس میں معرفت الہی جو رہ گئی ہے رسم و بدعت اور عادت اور کچھ عبوری طور طریقے۔ مہدیوہ کی خاص پہچان ذکر کثیر اور ترک علایق ہوا کرتی تھی جو آج نادر ہے۔ جس دائرہ یا جماعت خانہ میں نوبت کا اہتمام نہیں وہ دائرہ مہدیوہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر سلطان الیل و سلطان التہار کا سیوں کے لئے ہے فقرا و تاج الدنیا کے لئے نہیں۔ ان کے لئے نوبت کا اہتمام تعلیمات فرائض و ولایت مہدی میں شامل ہے۔ جب نوبت کا اہتمام نہیں تو ترک علایق ترک حب دنیا کیسی اس میں تقویٰ اور توکل کیسے پیدا ہوگا جو معرفت الہی کے لئے ضروری ہے کہ جس سے طلب دیدار کی خواہش پیدا ہو۔ اور اب تو کوئی طلب دیدار کی بات بھی نہیں کرنا عالموں اور رہبروں کو اب یہ کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں۔ اب واعظ بیان قصہ کہانیاں تقریر مجلس جلسہ شان و شوکت ہی دین رہ گیا ہے۔ اب نان ریزہ پر پڑھ کر پھونک مارنا ہی بہرہ ہے، بہرہ کے معنی بھی بہتوں کو معلوم نہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم بہرہ کس طرح ملایا جاتا ہے اس کی حقیقت سے کوسوں دور ہیں آج کے رہبر۔ اس پر غرہ یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی دین ہے نا علم نا عمل اب ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں کہ آج جو ہمارے باپ دادا نے غلط تاویلات کی کتاب لکھی ہے شان رسولؐ میں گستاخی کی ہے وہی دین بتایا جا رہا ہے اور اس کو قوم پر مسلط کرنے کے لئے بے علم جاہلوں کا ایک حلقہ بنایا جا رہا ہے جو دوسروں کے نہیں ماننے پر ڈراتے دھمکاتے اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ زجاج نے کہا رَسُوْلُ (آیت 2) الْبَيِّنَةُ (آیت 1) کا بدل ہے۔ یا یوں کہ الْبَيِّنَةُ رَسُوْلُ کا بدل ہے تو ہمارے لئے اس کے معنی اس طرح ہونگے کہ اس سورۃ کے دوسرے بینہ مہدی موعودؑ رسولؐ کا بدل ہیں یا د رہے بدل اصل نہیں ہوتا۔ یا یوں کہ خلیفۃ اللہ بینہ مہدی موعودؑ رسولؐ کا بدل ہیں یا یہ کہ مبشر رسولؐ اس سورۃ کے دوسرے بینہ

مہدی ہیں۔ دوسری بات اس آیت نمبر 2 کی عربی عبارت میں غور کریں رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ سے (اللہ کی طرف سے) يَسْلُوْا تلاوت کرنا ہوا پڑھتا ہوا۔ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً صحیفے پاکیزہ بات کہنا یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ”اللہ کی طرف سے ایک رسول یا بینہ پاک صحیفے پڑھتا ہوا“ نہیں ہے بلکہ ”اللہ کے رسول کی طرف سے (آنا) پڑھتا ہوا پاک صحیفے“ ہوا۔ یعنی ”اللہ کے رسول کی طرف سے“ یہاں بات واضح ہو رہی ہے کہ ”وہ بینہ جو مبشر رسول ﷺ ہے پاک صحیفے پڑھتا ہوا حتّٰی تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ یہاں تک آئے ان کے پاس کھلی دلیل“ بینہ ہوگا۔ اور فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةُ اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام یا حکم یعنی پہلے بینہ اللہ کے رسول ﷺ قرآن کے ذریعہ حکم دیا اور دوسرے بینہ نے اللہ کے رسول ﷺ اتباع میں قرآن کے بیان کے ذریعہ دعوت معرفت الہی دی۔ اور وہ احکام یا مضبوط حکم کیا ہے بتایا آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مَخْلَصِينَ اور انہیں حکم دے گا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ دین (بندگی) یک رخ ہو کر (خالص یعنی اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ معنی جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا تو ”حُنَفَاءَ یک رخ ہونا“ دیدار کے ساتھ یہ نظریا قلب کا ہے۔ اس کے بعد کہا اور نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں اور ”بھی مضبوط۔ جوین ہے“ یعنی اللہ کے ”دیدار“ کے ساتھ اور اسکی موجودگی کے احساس یا احسان کے ساتھ عبادت کرنا مضبوط دین ہے اگر نہیں تو دین میں کمزوری کا برقرار ہونا ہوا۔ اب اس کے بعد 8 ویں آیت رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سورہ واقعہ میں قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تھوڑے آخرین میں سے کہا گیا ہے۔ یعنی صحابہ مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ کے صحابہ جس طرح ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ صحابہ رسول تھے۔

پہلے کے انبیاء مرسلین اور خلیفۃ مہدی موعود کا فرق یہ ہے کہ پہلے وحی نازل کی جاتی یا لقاء کیا جاتا یا فرشتہ کے پیغام کے بعد خود وقت اور مقام کے نبی اپنا نبی رسول ہونا لوگوں کو بتاتے مگر! مہدی موعود کے متعلق نہ صرف قرآن میں اشارے دے گئے بلکہ خاتم المرسلین ﷺ کے ذریعہ بتایا گیا کہ ایک تابع رسول اللہ، مبین کلام اللہ، روشن دلیل بینہ اور شا الکتاب علمہ البیان (رحمن) بھیجا جائے گا۔ وہ حامل قرآن کی طرح ڈرانے والا ہوگا (انعام 19) اتنا سب کہنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہلوا یا گیا کہ وہ عترت فاطمہ میں ہوگا، میرے قدم بہ قدم چلے گا، دافع ہلاکت امت محمد ہوگا اور ان کی بعثت کے وقت کا تعین نویں صدی میں بھی کر دیا، اور مقام مدفن کا اشارہ بھی دے دیا خراسان۔ محمد ﷺ پر نبوت رسالت پیغمبری کا خاتمہ ہونے کا اعلان رسول اللہ نے بھی کیا قرآن نے بھی، لیکن حضرت جبرئیل علیہ السلام کے دنیا میں آنے نا آنے کا کوئی پیغام رسانی کرنے نا کرنے کی وضاحت نہیں ہے اور لیلۃ القدر میں ہر سال آنے کا بیان ہے تو کیا خلیفۃ اللہ مہدی کو جو احکام و پیغام دے گئے وہ کس وسیلے سے تھے؟ کیا وہ حضرت جبرئیل کے ذریعہ نہیں ہو سکتے؟ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ مہدی موعود سے بالمشافہ احکام دیتا تھا اس میں ایک اشکال ہے کہ جس طرح دوسرے اللہ کے خلیفوں کو احکام دے گئے اسی طرح مہدی کو بھی احکام ملے ہوئے ہو سکتا ہے جبرئیل امین کے ذریعہ بھی

ہوں البتہ مہدی موعودؑ نے ناہی اس کا ذکر کیا اور نادعویٰ تو بات پھر وہیں لوٹ آتی ہے کہ حضور ﷺ سے جو نبی رسول اللہ کے خلیفہ غیر معروف تھے انہیں جس طرح احکم و پیغام دے گئے مہدی موعودؑ کو اسی طرح احکام اور پیغام دے گئے۔

یہاں ایک حقیقت کو ضرور ذہن نشین کر لینا ہے کہ اللہ کے نبی محمد ﷺ کی نبوت سے پہلے اور قرآن نازل ہونے سے پہلے موحّد کہلانے والے یہودی تھے عیسائیوں میں تو بت پرستی شروع سے آگئی تھی یہ دونوں قوتیں باوجود موحّد کہلانے کے برائیاں بدعات کفر حکم عدولی نبیوں کے حکم سے انحراف ان میں آگیا تھا باوجود اس کے مشرکین کے مد مقابل وہ موحّدین ہی تھے۔ اور اللہ کے رسول ﷺ کو نبوت عطا ہوئی اور قرآن شریعت آخریں دے دیا گیا تو انہوں نے بلا تحقیق انکار کر دیا تو وہ بھی کفار یعنی اللہ کی حکم عدولی کرنے والے شمار کئے جانے لگے۔ یہی بات مسلمانوں کے گروہوں کے لئے ہے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے حج کرنے کے بدعتی تھے مگر تھے مسلمان ہی لیکن جب انہوں نے بینہ کا بلا تحقیق انکار کر دیا تو وہ انکار کرنے والوں میں شمار ہو گئے۔ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے صاف فرمادیا ہے کہ من انکر مہدی فقد کفر جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ کیونکہ مہدی اللہ کا خلیفہ تو ہیں مگر وہ مبشر رسول ﷺ ہیں یہی بات حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً یہاں تک کہ آئے ان کے پاس بینہ اللہ کے رسول کی طرف سے پڑھتا ہوا پاکیزہ صحیفے۔ یہ وہی بینہ ہے جو اللہ کے رسول کا جسے قرآن نے تابع کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حضور محمد ﷺ کا مقام کیا ہے یہ اس روایت میں دیکھیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد رجم کا فیصلہ کیا جب کہ رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا معنی میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا ہے۔ (قرطبی ۴/۴۱) اس کا مطلب ہوا اللہ کے رسول ﷺ جو بھی فیصلہ کرتے اللہ کے حکم سے کرتے اور اس بینہ کا بھیجا جانا بھی رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ کے رسول کی طرف سے ہے جس کا وعدہ آپؐ نے فرمایا ہے ”مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا۔“

جس طرح سورۃ بینہ میں ”دو بینہ“ کا ذکر ہے اسی طرح اس سورہ میں دین کا ذکر بھی ہے (1) مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایک خالص دین۔ (2) دِينَ الْقِيَمَةِ مضبوط دین۔ یعنی ایک خالص دین جو قرآن کے مطابق اللہ کے رسول ﷺ نے پیش کیا دوسرا مضبوط دین اللہ کے رسول ﷺ کے تابع مہدی نے پیش کیا جو حُفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ”یک رخ ہو کر نماز قائم کرنا“ معنی طلب دیدار کے ساتھ یعنی اللہ کو دیکھتے ہوئے۔ یہ مضبوط دین ہے۔

”قرآن شاہد بینہ ہے“ کہ جس طرح قرآن نے پہلے گزرے ہوئے انبیاء و مرسلین جو زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کے بینہ (دلیل روشن) ہونے کی شہادت دی ہے اسی طرح اللہ کے رسول خاتم الانبیاء سردار دوعالم ﷺ کے بینہ (دلیل روشن) ہونے کی شہادت دیتے ہوئے اس خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کی شہادت یا کواہی کو سورہ یوسف کی 108 ویں آیت میں اس طرح منسلک اور ملتفت کیا ہے ”آپؐ بھی بصیرت کے راستے پر بلائیں اور وہ بھی بلائے گا جو آپؐ کا تابع ہے“ یہ

آیت 108 ہے جس کا حاصل 9 ہے اور مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی شہادت پر اپنی شہادت کو 18 آیات سے پیش کیا ہے اور بینہ (دلیل روشن) والی آخری 18 ویں سورہ ہے۔ ان سب کی جمع کا حاصل 9 ہی ہے یعنی نویں صدی ہجری جس کی اللہ کے رسول ﷺ نے بشارت دی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بیان قرآن اور اس کے مبین کی اہمیت کتنی ہے۔ اب تک جو کتابیں نقلیات کی منظر عام پر آئی ہیں یا چھپ چکی ہیں ان میں مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو نیوری علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو قرآنی آیات پیش کیں ان کا بیان اور تفصیل تو ہے مگر! آپؑ نے کب اور کس دور میں کہاں یہ آیات شہادت خلافت اللہ پیش کیں ان کی تفصیل نہیں ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے دور کا بنظر غور جائزہ لینے سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہلے دعویٰ کے بعد جب احمد آباد کی تاج خاں سالار کی مسجد میں آپؑ نے دوسرا دعویٰ کیا اس کے بعد ملا معین الدین کے شاگرد جب سوال جواب تیار کر کے مناظرہ کرنے آئے تو اس کے بعد آپؑ نے ان آیات سے اپنی شہادت بوقت ضرورت دی ہے دعویٰ موکد بڑی کے بعد کے پانچ برس میں ملک کجرات علمائے فتنہ ہار کی مجلس اور فراہ میں علمائے خراساں کے سوال و جواب میں یہ اٹھارہ قرآنی شہادتیں دی گئی ہیں۔ دعویٰ کے پہلے کے سفر ہجرت میں یہ شہادتیں نہیں ملتی تھیں۔ اور طلب دیدار کی دعوت بھی آپ علیہ السلام نے پہلے دعویٰ کعبۃ اللہ کے بعد ہی دی ہیں۔ اس سے یہ بات پابہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے سو آپ نے قرآن کے دلائل کو اللہ کے حکم سے پیش کیا ہے۔ جن سورتوں میں مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کیا اس کی نزول قرآن کی ترتیب کے ایک انوکھی ترتیب دیکھیں۔

ترتیب قرآن	ثبوت مہدی کی سورتوں کے نام	نزول کی ترتیب	وقفہ/فاصلہ نزول	مقام نزول	آیت
75 1	سورۃ القیامہ	31	—	مکی	19
35 2	سورۃ فاطر	43	12 سورہ بعد	مکی	32
56 3	سورۃ واقعہ	46	3 ایضاً...	مکی 13 اور 14	
11 4	سورۃ ہود	52	6 ایضاً...	مکی 1 اور 17	
12 5	سورۃ یوسف	53	1 ایضاً...	مکی	108
6 6	سورۃ الانعام	55	2 ایضاً...	مکی 19 اور 89	
2 7	سورۃ بقرہ	87	32 سورہ بعد	مدنی 124 اور 191	
8 8	سورۃ الانفال	88	1 ایضاً...	مدنی	88
3 9	سورۃ آل عمران	89	1 ایضاً...	مدنی	20
47 10	سورۃ محمد	95	6 ایضاً...	مدنی	38

55	11	سورہ الرحمن	97	2	..ایضاً...	مدنی	3	اور	4
98	12	سورہ بینہ	100	3	..ایضاً...	مدنی	1	تا	4
62	13	سورہ الجمعہ	110	10	..ایضاً...	مدنی	3		
112	14	سورہ المائدہ	112	2	..ایضاً...	مدنی	54		

اوپر دئے گئے جدول میں بتانا مقصود یہ ہے کہ مکی 6 اور مدنی 8 سورہ کے درمیان 32 سورہ کے نزول کا وقفہ ہے یعنی حضور ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد 32 سورتوں کا ایسا فاصلہ ہے جس میں مہدی موعودؑ کا اپنی شہادت میں کوئی آیت نہ پیش نہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ وہ دور نبوت تھا جس میں کچھ اہم امور اُمت کو بتائے گئے جن میں واقعہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ مکی 6 اور مدنی 8 سورہ کو جمع کریں تو عدد بنتا ہے 14 جو مقطعہ سجدہ اور کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے جس کا ہم نے آگے ذکر کیا ہے۔ اس دوران وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں مقطعہ الرحمن اور آلہم آئی ہیں خصوصاً لحم عسقی جیسے سورہ یونس، ہود، یوسف، المؤمن، حم سجدہ، شوریٰ، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، ابراہیم، روم، عنکبوت، بقرہ جس میں معرفت الہی کا بیان زیادہ ہوا ہے یہی بیان ہیں جس سے کہ بصیرت اور بصارت کے اعمال کا خلاصہ سمجھا جاسکتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ حضرت نوحؑ مشہور ہیں طوفان نوحؑ کے لئے، حضرت ابراہیمؑ مشہور ہیں آگ میں ڈالے جانے اللہ کے بچائے جانے کے لئے، حضرت اسماعیلؑ مشہور ہیں ذبی اللہ اور آب زمزم کے لئے، حضرت سلیمانؑ مشہور ہیں مخلوقات کی بولی جانے اور ان پر حاکم ہونے کے لئے، حضرت عیسیٰؑ مشہور ہیں بن باپ پیدا ہونے اور آسمانوں پر اٹھائے جانے کے لئے، حضور ﷺ کا انتہائی مقام معراج ہے اسی طرح دعوت دیدار مہدی کے لئے ہے۔

مہدی موعودؑ کی بعثت کے متعلق جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں ایک حدیث میں ”خراسان سے کالی جھنڈیوں کا ظاہر ہونا ہے“ اس سے حضور نبی کریم کی حدیث کا کیا مطلب ہے یہ ایک الگ بحث ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانیں، لیکن کالا رنگ فی زمانہ غم و اندوہ کی علامت ہے اس لئے ہم یہاں اس سے مہدی موعودؑ کا جائے مدفن لیں گے، کیوں کہ آج کا افغانستان کی صدیوں سے مملکت یا حکومت خراسان کے حدود قلمرو اور عملداری میں ہوا کرتا تھا اسی کی ولایت میں مقام فراہ بھی ہوا کرتا تھا یہ بات مہدویہ روایتوں سے ثابت بھی ہے ہمارا مہدی کا جائے مدفن اس کالی جھنڈیوں سے تشبیہ یا تعبیر کہیں ایک قیاسی ہے نا کہ حقیقی۔ اور معنوی لحاظ سے مقطعات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے نہیں کی، لیکن ان مقطعات کے ذریعہ یہ اشارہ ضرور دیا اور ایک کھلا پیغام بھی دیا اور نشاندہی کی ہے۔ ہم نے قرآن میں عدد 14 کے تعلق سے خصوصیت سے ایک عنوان باندھا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ مہدی موعودؑ نے بھی اپنے دعویٰ مہدی کا ثبوت قرآن مجید کی 14 سورتوں کی 18 آیات سے دیا ہے۔ اور قرآن میں مقطعات 14 ہیں جو 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں حضور ﷺ نے 632 سنہ عیسوی میں دعویٰ نبوت کیا تھا اور 632

سنہ عیسوی میں دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت تک سنہ ہجری کی ابتداء نہیں ہوئی تھی، حضرت سیدنا عمرؓ کے دور میں سنہ ہجری کا تعین واقعہ ہجرت سے طے پایا یعنی حضور کے تقریباً چار یا پانچ برس بعد اس طرح جو بھی واقعات تھے وہ سنہ عیسوی میں ہی بیان ہوئے بعد میں علمائے اسلام نے ہجری کی بنیاد پر واقعات بتائے۔ اس لحاظ سے بھی مہدی موعودؑ کی پیدائش سنہ عیسوی 1443 میں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے نو صدیاں یا 9 سو برس فرمایا ہے اس میں عیسوی یا ہجری کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ 14 کے عدد کی خصوصیت کیوں؟۔ مسلمانوں میں ایسے بہت ساری باتیں ہیں مثلاً مہدی کا مدینہ میں پیدا ہونا، حضور ﷺ کے ہجرت کے بعد مدینہ مدینۃ الرسول کہلایا معنی رسول کا شہر اس سے پہلے یہ یثرب ہوا کرتا تھا اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں اور واقعہ نگاروں نے مہدی کی بعثت کو مدینہ سے مخصوص کر دیا اس لحاظ سے جو پورا ایک شہر ہے جہاں مہدی موعودؑ آخر الزماں کی بعثت ہوئی۔ اس طرح دوسرے انبیاء جوارض فلسطین مصر اور شام میں مبعوث ہوئے کیا انہیں نبی رسول نہیں مانا جائے گا؟ کیا ان کا مکہ میں یا جزیرہ نما عرب میں ہونا ہی انکے نبی رسول ہونے کی شرط ہوگی؟ اس لئے ان احوال اور حقیقتوں پر غور کیا جانا چاہئے۔ اور معراج مقدس کا عظیم واقعہ کی ابتداء مکہ مکرمہ کے بعد بیت المقدس سے کیوں؟ انہیں مکہ مکرمہ میں بھی حضور ﷺ کی امامت کے لئے بلالیا جاتا، بیت المقدس میں ہی انبیاء و مرسلین کی امامت کیوں؟۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں یہ وہی جانے ہو سکتا ہے کہ ارض فلسطین جہاں بے شمار انبیاء و مرسلین آئے اور یہ اُن کا جائے مدفن بھی ہے وہاں کی خصوصیت اُمت مسلمہ کو بتانا مقصود ہو کہ مقام کا مکان کا تقدس اللہ کے پاس نہیں ہے مقصد ایمان اور اطاعت و بندگی ہے۔ جیسے آدمؑ کا فرشتوں سے سجدہ کرنا کعبہ کو مرکز و سمت عبادت قرار دینا، اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر لحاظ سے آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں ان میں کتنا ایمان اور کتنی حجت ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دیں مگر انہوں نے من و سلوا طلب کیا، گائے ذبح کر کے مقتول سے قتل کی وجہ معلوم کرنے کو کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے حجت کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہئے جو ان یا بوڑھی ہل جوتنے والی یا بار بار اس کا رنگ کیسا ہو وغیرہ وغیرہ۔ دین و ایمان کی بنیاد ایمان اور علم غیب اطاعت و فرمانبرداری پر ہے نا کہ بحث مباحث حجت اور تکرار پر۔ ہاں مگر! حق اور ناحق کی تحقیق قرآن اور سنت رسول ﷺ کی بنیاد پر ہونا چاہئے نا کہ اپنے علم عقل سمجھ معلومات اور اپنے عقاید بنیادوں پر۔

حضور نبی کریم ﷺ خاتم الانبیاء ہیں، آپؐ نے اپنے بعد اُمت کے احوال فراتے قیامت کے احوال اور چودھویں صدی میں قیامت کا برپا ہونا بیان کیا اور قیامت کا انتظار مسلمانوں کو تو ہے مگر کیا کبھی یہ سوچا کہ اتنی لمبی مدت اُمت محمد ﷺ کو کیوں دی گئی؟ کیوں نہیں قرآن آخری شریعت کے نزول اور ختم نبوت کے بعد دنیا میں قیامت برپا کر دی گئی؟ حضرت عیسیٰؑ کے چھ 6 سو برس بعد خاتم الانبیاء کو مبعوث کر دیا گیا، اُمت محمد ﷺ کو اتنا طویل عرصہ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ بندگان خدا کو آزمایا جائے کہ کون کتنا بندگی میں کامل ہے اور کون کتنا حجت مباحثہ کرتا ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کا بھیجا جانا انکی آزمائش تو تھائی لیکن اُن کی صلبوں میں جو اولاد ہوگی اُن کا آزمایا جانا حقیقت ہے۔ اور اُمت سے کہا گیا کہ ”تم بہترین اُمت ہو“ تو ثابت ہے کہ یہ

عمل کا معاملہ تو ہے ہی لیکن اس میں انسانوں معرفت الہی کتنی ہے یہ دیکھا جانا ہے کہ تم ثابت کرو کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے قابل ہو کہ نہیں؟ معرفت الہی کے بجائے علم مقام مرتبہ کو اہمیت دے کر خدا کی بندگی اطاعت و فرمانبرداری سے آنا کافی یہ بدعتیں رسم و رواج کفریہ و شرکیہ اعمال خدا کی بندگی کے بجائے خود کی خصوصیت شہرت خاندانی مرتبہ کا غرور بندوں کو گمراہ کرنے کا چلن خود میں خدائی اوصاف کو دکھاوا یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے عتاب اور قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے یہی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”کئی لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کافر و مشرک ہی رہیں گے“ کیونکہ انسانوں کا پرانا طریقہ ہے کہ انفرادی ہو کہ اجتماعی خود کو ہمیشہ معزز اور محترم اعلیٰ و ارفع سمجھتے آئے ہیں، قابیل نے ہابیل سے خود کو بہتر سمجھا، قوم نوحؑ نے خود کو نوحؑ سے بہتر سمجھا، قوم عاد و ثمود اور قوم ہود نے اپنے وقت کے نبی سے خود کو بہتر سمجھا، نمرود و شداد ہامان فرعون نے وقت کے نبی رسول سے خود کو بہتر سمجھا، بنی اسرائیل نے دوسری قوموں سے خود کو بہتر اعلیٰ و ارفع سمجھا، عیسائیوں نے دوسروں سے خود کو بہتر سمجھا، برہمنوں نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھا، شیعہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں شیعوں میں نقوی آزادی آغا خانی بوہرہ اثنا عشریہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں مسلمانوں میں دیوبندی تبلیغی وہابی بریلیوی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں مہدیوں میں آل مہدی اور خوند میری خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان میں بھی تخصیص ہے اہل منصب و اہل ارشاد دوسروں سے خود کو بہتر سمجھتے ہیں اور کی ایسے ہیں کہ صرف انہیں کے مشاہدے میں خدا نظر آسکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ انسانیت کے نفس کی ذلالت ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ انسانوں میں آزمانا چاہتا کہ دیکھیں یہ کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ خدا کی معرفت درجات مقام مرتبہ خاندان قبیلہ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ برہمن نے چوٹی رکھ لی مخصوص ہو گئے، یہودی نے بالوں کی لٹیں بڑھالی مخصوص ہو گئے، عیسائی نے قبا پہن لی مخصوص ہو گئے، مسلمانوں نے داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی مخصوص ہو گئے، جبہ پا جامہ پہن لیا مخصوص ہو گئے، شیر وانی پہن لی ہاتھ میں چھڑی اٹھالی مخصوص ہو گئے۔ یہ تمام چونچلے دکھاواریا کاری بارگاہ خداوندی میں نہیں چلنے والی باپ دادا مذہبی تھے اولادیں ذلاتیں کرنے بے علم اور جہاں ہونے کے بعد بھی خود کو منصب و مقام کے حقدار سمجھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس خلوص معرفت الہی تقویٰ پر ہیز گاری کی قدر و قیمت ہے اس کے سوا سب کچھ خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ ان سب باتوں کا مدوا ہو سکتا ہے صرف اور صرف قرآن سنت رسول ﷺ اور تعلیمات مہدی مقیدہ مخصوصہ پر خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہونے سے۔

ہر دور کے انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہوا کے سمت میں بہتے چلے جاتے ہیں جب کفر و شرک یا منافقت کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو لوگ اسی طرف زیادہ مایل ہوتے ہیں پہلے یا بعد کے آثار و قراین بتا دیتے ہیں کہ جب ایمان کا بول بالا ہو تو لوگ اس طرف متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگوں کا اژدھام آزادی رائے من مرضی خود پسند نظریات کے قایل رہتے ہیں اصول و قوانین احکام و اطاعت پسند نہیں کرتے اس سے معاشرے میں ہمیشہ عدم استحکام رہا ہے۔ کامیابی و ترقی اُسی کو کہیں گے جو ہمہ جہتی ہو ترقی تو ہو مگر احکام و حدود کے دائرے میں کہ جس میں کسی گروہ کو کسی سے ناراضگی یا قباحت نہ ہو۔ مگر آج دیوبندی تبلیغی

وہابی سلائی نظریات میں آزادی راے کا بول بالا ہے کیونکہ ایک بے علم نااہل جاہل بھی ان کی نگاہ میں عالم دین ہے۔ انہوں نے تصوراتی عقاید کے حصار میں سبھی کو جکڑ دیا ہے جبکہ ان کے بانیوں نے خدا رسول کے متعلق بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ براہین خاطرہ کے صفحہ نمبر ۵ پر ہے کہ ”شیطان اور ملک الموت کا علم حضور ﷺ سے (نعوذ باللہ) زیادہ ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ کے صفحہ نمبر ۹ پر ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے“ یعنی انہوں نے اللہ کو جھوٹا قرار دے رکھا ہے۔ ان فرسودہ اور بیدین خیالات کو ہم نے حقیقی اسلام کے عنوان میں جمع کیا ہے۔

نفس کا معنی انسان کا باطنی وجود لیا جاتا ہے اس کے لغوی معنی جاندار حیوان، دم، ہستی، خواہشات اور خودی ہے۔ اسی طرح وجود انسانی روح اور جسم پر مبنی ہے روح کا تعلق عقل بصیرت معرفت پر واز خیال علم سمجھ سماعت رہنمائی سکون و اطمینان کی کیفیتوں سے موسوم ہے یعنی اوصاف سیکندہ روح کی طرف سے ہیں اور نفس تحریک اعضا جسم انسانی کے تمام محرکات نفس کے تابع ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیکی بدی ان تمام محرکات کا تھم جانا ٹھہر جانا جامد و ساکت ہو جانا موت ہے روح اور نفس ہمہ جہتی کردار انسان کے اندر ادا کرتے ہیں اسی لئے کل نفس ذایقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے کہا گیا جیسے کہ ہا روح کا تعلق محسوسات سے ہے جس میں اچھے برے میں خدا کی موجودگی کا احساس جس میں قوی ہو وہ بندہ خالق کے قریب تر ہوتا جاتا ہے ہر انسان کا تعلق خالق حقیقی سے تو ہوتا ہے لیکن نفس کی اچھی بری محرکات کی وجہ کبھی روح کا رابطہ خدا سے منقطع ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے جبکہ نفس انسان کے ساتھ موت تک جڑا رہتا ہے جیسے ہی نفس جسم سے جدا ہوتا ہے روح واپس انسانی جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اپنی تمام حیات کو مجتمع کر کے خدا کے آگے جوابدہی کی تیاری میں مصروف رہتی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ثواب یا عذاب کا صلہ روح کو ہے کہ نفس کو جسم تو خاکی تھا خاک ہو گیا چونکہ اللہ نے روح آدم میں پھونکی تھی تو بظاہر ثواب و عذاب کا مرحلہ نفس سے متعلق لگتا ہے۔

قیامت اور حشر دوا لگ احوال ہیں حشر یا روز محشر انسانوں کے احتساب کا معاملہ ہے کہ انسانوں نے گناہوں نیکیوں بد عملیوں خدا کی طرف سے جو ذمہ داریاں عاید کی گئی تھیں احکام و اطاعت کی ان کی عمل آواری میں بندے نے کتنی بجالائیں کتنا احکام سے انحراف کیا کتنا اچھایا کتنا برا کیا اس کا احتساب محشر میں اللہ احتساب کریگا۔ دنیا میں انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی شان ربوہیت کی تعریف تو صیف اطاعت بندگی کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ اس کی عمل آواری نفس کے ذمہ ہے روح صرف رہنمائی کرتی ہے روح اللہ کی مطیع و فرمان بردار رہتی ہے مگر نفس ہر طرح کی بندشوں سے آزاد رہنے کو فقیہ دیتا ہے۔

اس سے پہلے ہم نے مہدی موعودؑ کے دعویٰ کی شہادتوں کی فہرست دکھائی ہے وہ نزول قرآن کے مطابق ہے اب ذرا ترتیب قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں تو ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے جب ہم جیسے بے بضاعت نزول اور ترتیب میں غور کرتے ہیں تو کیا اللہ کے خلیفہ اس سے مطلع نہ تھے؟ بیشک اس حقیقت سے واقف تھے مگر آپؐ اپنے تابع رسول ﷺ ہونے کے حدود سے بھی واقف تھے اسی لئے اپنے مصدقوں کو انہوں نے اپنی شہادتیں ترتیب قرآن کے مطابق دی جو اللہ کے رسول ﷺ نے لوح

محفوظ کے مطابق ترتیب دی تھیں۔ ہم اب اسی ترتیب کے موافق آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی شہادتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سورتوں کے قرآن کی ترتیب ثبوت مہدی کی آیات مہدیؑ کا اپنی شہادتوں کا بتدریج پیش کر کے ثبوت دینا

1	سورة البقرہ	2	124	حضرت ابراہیمؑ کے سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہونا
2	سورة آل عمران	3	20	اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیں میں نے اپنا منہ اللہ کے لئے جھکا دیا اس جس نے ”میری پیروی کی“
3	سورة آل عمران	3	190	”اہل عقل لا ولی الا للہ“ یعنی اللہ کی قدرت میں غور کر کرنے والے ”بصیرت“ سے مہدی کی قوم ہے۔
4	سورة المائدہ	5	54	قوم مہدی کے اوصاف اللہ سے محبت کرنے والے
5	سورة الانعام	6	19	اور وحی کیا گیا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں اور اسے وہ پہنچے۔
6	سورة الانعام	6	89	اگر انکار کریں اس کا (مہدی کا) یہ لوگ تو ہم نے مقرر کر دیتے ہیں اس کے لئے ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں
7	سورة الانفال	8	64	اے نبی! کافی ہے اللہ تمہارے لئے اور جو تمہارا تابع ہے اس کے لئے۔
8	سورة ہود	11	1	(یہ آیتیں) پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے۔
9	سورة ہود	11	17	پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو (کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں)
10	سورة یوسف	12	108	متبوع تابع کا بصیرت (دیدار) کے راستے پر بلانا۔
11	سورة فاطر	35	32	کتاب اللہ کا ایک قوم یا اس کے رہبر کو وارث بنانا
12	سورة محمدؐ	47	38	اگر امت اللہ کے احکام کی اندیکھی کرے تو دوسری قوم کا لانا
13	سورة الرحمن	55	1	بیان قرآن کے لئے ایک مبین کلام اللہ کا مبعوث کیا جانا
14	سورة واقعہ	56	13	صفات صحابہ رسول ﷺ
15	سورة واقعہ	56	14	صفات صحابہ تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ
16	سورة جمعہ	62	3	قوم موعودہ کا قرب قیامت آنا

17	سورہ قیامہ	75	19	رسولؐ کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کے بیان کا وعدہ فرمانا
18	سورہ بینہ	98		دلیل روشن متبوع و تابع کا ہونا

قرآن کی ترتیب کے ان اٹھارہ آیات سے مہدی موعودؑ کی شہادتوں کے تسلسل Chronology میں محسوس کیا جاسکتا ہے کہ معاملات بعثت مہدی کو ایک کے بعد ایک پیش کیا گیا ہے مثلاً سب سے پہلے اس مہدی آخر الزماں کا حضرت ابراہیمؑ کی امامت کے سلسلہ آل میں ہونا دوسرا ان کا تابع رسول خاتم میں ہونا تیسرا ان کی قوم کو بصیرت کا حاصل ہونا چوتھا اس قوم کا اللہ کی محبت میں حد سے گزر جانا پانچواں اس مہدی کا منصب اللہ سے ڈرانے والا ہونا جیسے کہ ان کے متبوع تھے چھٹا ان کی قوم کا اللہ کے احکام پر بے چوں و چرا عمل کرنا بغیر قیل و قال کے ساتواں اللہ کے رسول اور ان کے تابع کا اللہ کا حامی و مددگار ہونا آٹھواں اللہ کے رسول ﷺ پر جو قرآن نازل ہوا اس کا تفصیلی بیان کا بعد میں انتظام ہونا نواں اللہ کے خلیفہ کے برابر ان لوگوں کا نہ ہونا جو معصوم نہیں ہیں دسواں اللہ کے رسول اور ان کے تابع کا دیدار کی دعوت دینا گیا رہا قرآن کے وارث کو بعد میں بھیجا جانا بارہواں اگر امت اللہ کے احکام میں رد گردانی کرے قیل و قال کو اپنا لے تو ایک قوم کا بھیجا جانا جو حق کو تسلیم کرنے والی ہو تیرہواں مبین کلام اللہ کا بھیجا جانا چودھواں صفات صحابہؓ نبی آخر الزماں پسند ہواں صفات صحابہؓ مہدی آخر الزماں سولہواں قوم موعودہ کا قرب قیامت آنا سترہواں اللہ کے رسول ﷺ کو تسلی دیا جانا کہ اس قرآن کے مبین کو مبعوث کیا جائے گا اٹھارواں اللہ کے خلفاء کا دلیل روشن ہونا۔ یہ اللہ کی سنت ہے وہ بتدریج معاملات کو انسان کو پیش کرتا ہے۔ اس لئے یہ باتیں قرآن کی ترتیب اور نزول میں الگ الگ طریق پر پیش ہوئی ہیں۔ معنی یہ کہ جو معاملات نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کے مخصوص تھے وہ امت میں ان کے تابع کے لئے بالکل مختلف ہیں کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ شارع عالم ہیں اور مہدی آخر الزماں صرف مبین کلام اور تابع ہیں انہیں شریعت رسول ﷺ میں کمی و زیادتی کا اختیار نہیں صرف اس کا بیان اور ان پر عمل کروانا ہے تمام رسوم و بدعات سے دور کروا کے اور اضافتیں جو امت نے پیدا کر لیں اور جو فرائض چھوڑ دئے ان کی پابندی کروانا ہے قیل و قال کو چھوڑ والہ کی یاد میں لگے رہو یہی منصب مہدی کا ہے۔ قرآن کا نزول اللہ کے نبی پیغمبر آخر الزماں ﷺ کے لئے مخصوص ہے جو معرفت الہی ہے اور ترتیب قرآن بندوں کی تعلیم تربیت اعمال زندگی کی ضروریات کے علاوہ معرفت الہی کی جستجو کے لئے ہیں جس کا بیان کرنے والے مہدی ہیں کہ ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے“ ان اعمال فرائض ولایت کی انتہی ”طلب دیدار“ میں۔

مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں 18 آیات پیش کیں اس بات کا جواز ہم مہدوی کیوں نہ پیش کریں؟ کیا دنیا کا کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت تو معراج کے واقعہ سے معلوم ہوگی لیکن ان کا طریقہ اور اوقات تو حضور ﷺ نے بتائے کیا حضور نبی کریم ﷺ نے کبھی کہا یا ایسی روایت بیان ہے کہ حضورؐ نے کبھی قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر حکم دیا کہ فلاں فلاں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ اور اوقات بتائے ہیں؟ آپ ﷺ نے نہ صرف نمازوں کے اوقات کا

تعیین کیا اور طریقہ بتایا بلکہ قرآن میں نشاندہی نہیں کی جبکہ اوقات کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ ہود آیت 114 کہ جس میں تین فرض نمازوں کا ذکر ہے فجر، عصر، عشا۔ سورہ قاف آیت 39 فجر اور عصر کا۔ سورہ روم آیت 17-18 فجر اور عصر کا۔ سورہ بقرہ آیت 238 فجر، ظہر اور عصر کا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78 عصر، مغرب اور عشا۔ مہدی موعود علیہ السلام میرا سید محمد جو پوری نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ان آیات کو پیش کیا ہے اور بیعت اور اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ دعویٰ پیش کرتے ہیں اور حجت ثابت کر دیتے ہیں اس کی تشریح تو ضیح اور تفسیر کرنے نہیں بیٹھ جاتے جس کسی کو ماننا ہے مانے جسے ناماننا ہے نامانے وہ اُس کے اپنے ایمان یقین اور عقیدہ و مذہب کی بات ہے دلائل ثبوت منطق بحث مباحثہ مناظرہ مباہلہ کرنے ہر دور کے عالموں کا کام رہا ہے۔ بات کی حقیقت کو سمجھ لینا یقین کا ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔

ہم نے یہاں کئی جدول اور تجزیہ کی تختیاں پیش کی ہیں تاکہ بات کو اچھی طرح کھول کر سمجھا دیا جائے۔ قرآن کی ترتیب لوح محفوظ کی ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے قرآن مجید کے نزول کو کیوں مختلف ذالیوں سے بتانے کی کوشش کی اُس کے کئی اسباب ہیں، لیکن حضور محمد مصطفیٰ ﷺ رسول خدا کو ابتداءً نزول وحی میں ہی کچھ باتوں کو بتا دیا گیا جن میں سورہ علق سورہ فاتحہ سورہ مزمل مدثر تکویر صحنی نشر کوثر معلق ناس اخلاص کے بیان خصوصی توجہ کے قابل تھے ان کے بعد سورہ النجم نزول 23 میں حضور ﷺ کو معراج واقع ہونے کے شہادت یعنی تصدیق کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کچھ باتوں کے اشارے یا آپ کو باخبر کیا جاتا رہا کہ آپ ﷺ نبوت کے پیغام کو پہنچاتے رہیں اور قرآن کو جمع کرنے یا جلد یاد کرنے کی کوشش نہ کریں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (قیامہ ۱۵-۱۶) اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کو یاد کرنا دینا اور جمع کرنا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس کے بالکل بعد کہا گیا کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے (قیامہ ۱۹) اور پریشان نہ ہوا کریں ہم اس کی حفاظت تو کر لیں گے ہی وہ اس طرح کہ ایک مبین کلام اللہ کو مبعوث کریں گیا اور یہ بات سلسلہ وار ترتیب سے سلیقے سے بتائی جاتی رہی۔ اور یاد رہے کہ سورہ القیامہ نزول کی 31 ویں سورہ ہے۔ اور مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آیت خدا کے حکم سے پیش کی۔ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھانے کے لئے ترتیب وار آیات کے نزول کو پیش کرتے ہیں تاکہ سارا معاملہ سمجھ میں آئے۔

قرآن محض احکام قوانین یا واقعات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن انسان کو اللہ سے قریب سے قریب تر ہونے کے اسباب اور طریقے مہیا کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے کہ ہم دین میں یا معد حیات الموت تو اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں لیکن دنیا میں بھی اللہ کی قربت کا راستہ طریقہ بتاتا ہے یہ محض کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مہدی موعودؑ نے اسی لئے فرمایا کہ ”قرآن عشق نامہ ہے“

سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں بعد واقعہ معراج نازل ہوئی یعنی اس کے نزول کا زمانہ تقریباً ابتداءً نبوت کے بعد

ساڑھے گیارہ یا بارہ برس کے درمیان کا ہے۔ اس کے نزول کی 31 سورہ کی آیت ۱۶، ۱۷ اور ۱۹ میں بتایا کہ آپ قرآن کے پیغام حق کو پیش کر دیں پریشان نہ ہوں ہم اس کا بیان کریں گے۔ یہاں حضور ﷺ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ بعد میں آپ اس قرآن کا بیان کریں بلکہ یہ کہا کہ ہم اس کا بیان کریں گے ظاہر ہے اللہ کو اس کا بیان کرنا ہے تو نبوت کے خاتمہ کے بعد کسی کے ذریعہ ہی یہ بیان ہونا تھا جیسا کہ پہلے خلیفۃ اللہ کو بھیجا جاتا رہا اور بہت بعد میں مدینہ میں حضورؐ سے خود کہلوا یا کہ ”خلیفۃ اللہ مہدی آئیں گے“۔ اس کے بعد نزول کی 32 ویں سورہ فاطر کی آیت ۳۲ میں کہا کہ ”پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنادیا اُن لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اس وراثت کے لئے اپنے بندوں میں سے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں..... اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں“۔ حقیقت ہے تمام لوگوں کو چن لینا ممکن نہیں بیان قرآن کے لئے اس لئے ایک قوم موعود کے لئے ایک ہادی و رہبر مہدی کو بھیجا جاتا تھا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ نزول 46 میں ایسے چنے ہوئے لوگوں کی مثال دی کہ ”وہ صحابہ رسول ﷺ ثلثۃ من الاولین کے مانند ہو گئے قلیل من الآخرین چند آخرین میں سے۔ اس کے بعد نزول کی 52 ویں سورہ ہود میں فرمایا کہ ”یہ (آیتیں) تفصیل سے بیان ہوئیں (معنی پورا قرآن نہیں تفسیر کیا جائے گا آیتوں کی تفصیل معنی آیات قرآن کے ذریعہ معرفت الہی کا بیان ہوتا ہے) ہود آیت ۱۔ اس کے بعد آیت ۷۱ میں کہا کہ وہ شخص (جو یہ قرآن کا بیان کریگا) اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا (اپنی حجت قرآن کی آیتوں سے ثابت کریگا ایک بینہ)۔ اور مزید وضاحت سورہ یوسف میں بیان کی جو نزول کے لحاظ سے 53 سورہ ہے اس کی آیت ۱۰۸ میں کہا کہ ”آپ ﷺ بھی بصیرت (دیدار۔ معراج میں دیدار کے بیان کا خلاصہ) کی راہ پر بلائیں اور آپ کا تابع (مہدی موعود بھی دار دنیا میں طلب دیدار کی دعوت دیگا)۔ واقعہ معراج بھی دنیا میں واقع ہوا اور طلب دیدار کی تعلیم بھی دنیا میں ہوگی۔ اس کے بعد مزید وضاحت سورہ انعام نزول 55 آیت ۸۹ میں کی کہ (معراج کے انکار) کی طرح اگر کوئی طلب دیدار کا انکار کرے تو ہم نے (معراج کے اقرار کرنے والوں کی طرح) دعوت طلب دیدار (کے اقرار کرنے والے بھی) (پہلے ہی) مقرر کر دے ہیں۔ اس طرح یہاں تک کی سورتوں میں بتایا جاتا رہا اس کے بعد نزول کی 87 مدنی سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۲ میں بتایا کہ ”وہ امرا ایمہ کی دعا (وَأَمَّا... مِنْ ذُرِّيَّتِي) یعنی اولاد امرا ایمہ و اسماعیل کی اولاد میں (جس طرح محمد ﷺ خاتم الانبیاء ہیں وہ عمرت فاطمہ میں امام ہوگا) اس کے بعد نزول کی 88 سورہ انفال میں فرمایا کہ ”اے نبی کافی ہے اللہ آپ کے لئے اور آپ کے (خصوصی) اتباع کرنے والے (مہدی موعود) کے لئے۔ اور اس کے بعد سورہ عمران نزول 89 کی آیت ۱۹۰ میں کہا کہ ”(اُس مہدی موعود کی قوم) خدا کی قدرت میں غور کرنے والی لاو لی الباب ہو گئے۔ نزول 95 کی سورہ محمد کی آیت ۳۸ میں کہا کہ اگر امت (مسلمانوں کے گروہ) اللہ کے احکام (بصیرت) کا انکار کرے گی یا اندیکھی کریگی تو ہم (اُس ہادی و مہدی) کی ایک قوم لائیں گے۔ (اور اس قوم کا ہادی) مبین کلام اللہ ہوگا۔ یہ بات بتائی سورہ الرحمن کی پہلی آیت میں۔ بیان کے معنی اللہ کی حقیقی مرضی اور مراد کے معنی بیان کرنا ہے نہ کے وضاحت یا تفسیر کرنا۔ اور اس کے بعد معاملہ بالکل صاف کر دیا نزول کی 100 سورہ میں کہ ”پہلے بینہ اللہ کے رسول کی طرح جو کفار و شرکین کو

دعوت ایمان دینے آئے تھے اسی طرح دوسرے بینہ امت کے منتشر فرقوں کو دعوت معرفت دیں گے۔ اور دوبارہ سورہ جمعہ نزول 110 کی آیت ۳ میں قرآن کے بیان کا پھر سے وعدہ دہرایا۔ اور یہ بیان اُن کے لئے ہوگا جو ابھی رسول اللہ ﷺ ملے۔ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ آخِرِينَ آنے والے۔ وہ وہی ہیں قلیل من الاخرین (سورہ واقعہ والے)۔ اس کے بعد سب سے آخر میں پورا معاملہ صاف کر دیا نزول قرآن کی 112 ویں سورہ المائدہ کی ۵۴ ویں آیت میں۔ کہ ان تمام حقائق کے بھی اہل اسلام اُس ہادی و مہدی کا اور اُن کی دعوت کا انکار کریں یا مرتد ہو جائیں تو کہا گیا کہ 'اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ ایک قوم کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہو گئے اور اللہ اُن کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم ہو گئے اور کافروں پر سخت ہوں گئے جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب ان سورتوں کی ترتیب دیکھیں جو نزول کے لحاظ سے ہے جس میں حضور ﷺ کو سلسلہ وار ترتیب سے پہلے مکی سورتوں میں بعد مدنی سورتوں میں مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ کے متعلق بتایا جاتا رہا کہ ایک خلیفۃ اللہ کی بعثت ہوگی۔ یہاں نزول کی سورتوں کا تسلسل دیکھیں۔ سورہ القیامہ نزول 31 فاطر نزول 43 سورہ واقعہ نزول 46 سورہ ہود نزول 52 سورہ یوسف نزول 53 سورہ انعام نزول 55۔ یہاں تک مکی سورتیں ہیں اس کے بعد مدنی سورتیں سورہ بقرہ نزول 87 سورہ انفال نزول 88 سورہ عمران نزول 89 سورہ محمد نزول 95 سورہ الرحمن نزول 97 سورہ بینہ نزول 100 سورہ جمعہ نزول 110 سورہ المائدہ نزول 112۔ اگر سورتوں کی اس ترکیب بیان کی حقیقت کو سمجھ لیں جو ایک بعد ایک نازل ہوئیں تو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت اُس کا مقصد بالکل واضح ہو جائے گا۔ اسلام کی تاریخ اور قصص بیان کرنے والوں نے قرآن میں مختلف سورتوں کی آیتوں میں انبیاء مرسلین کے متعلق وارد ہے انہیں چن چن کر یکجا کر کے واقعات انبیاء لکھے ہیں تاکہ اُلجھن نہ ہو ہم نے بھی وہی طریقہ پر یہ تسلسل لکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل سے ترتیب وار بعثت مہدی موعود آخر الزماں کا بیان قرآن میں کیا ہے اور حضور ﷺ کو اُن کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور ﷺ نے خلیفۃ اللہ مہدی کے بھیجے جانے کا وعدہ فرمایا جن کی تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اور یاد رہے کہ احادیث کو منضبط کرنے کا دور مدینہ سے شروع ہوا ہے۔

وقت کرنا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا

حضور نبی کریم ﷺ پر قرآن کا نزول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیان کی بات کی ہے قرآن کی وضاحت کی نہیں وضاحت کے معنی کھول کر بیان کرنا جیسے کہ تفسیر شرح قرآن کو سمجھانے کی جہاں بات کی "بیان" کی بات کی بیان کے معنی گفتگو ذکر خبر وہ علم جس میں تشبیہ واستعارہ جس میں اشارہ و کنایہ ہو ٹھیک ٹھیک بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ قرآن کے علم کا بیان ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ (قیامہ ۱۹) یہاں بھی مطلب سمجھانا ہے تاکہ وضاحت کرنا۔ جیسے کِتَابُ اُحْكَمَتْ مضبوط کی گئی 'ایٹھ' اس کی آیات (احکام حجت) ثُمَّ پھر فَصَّلَتْ تفصیل کی گئیں مِنْ

لَسُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ حکمت والے خبردار (رب) کے پاس سے۔ (ہود 1) یہاں قرآن کے احکام یا آیات کو تفصیل سے مضبوط کرنے کی بات ہے، لیکن اس میں ثَمَّ معنی پھر کا لفظ آیا ہے جو تراخی یعنی تاخیر زمانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی پھر کسی وقت اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ معنی قرآن میں وضاحت یا تفسیر کی بات نہیں ہے بلکہ ”بیان“ کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول ﷺ نے بھی قرآن لکھوایا قلمبند کرایا، احادیث کو نہیں۔ احادیث آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قلمبند ہوئیں۔ البتہ قرآن اُس وقت بھی بیان ہوتا رہا ہے اور نویں صدی میں اس کا مفصل بیان ہوا اور اس بیان کا مفصل ہونا اس کی احکامات کو اعمال کو کشیدہ کر کے مخصوص کرنا بھی ہے۔ جو کہ مہدی موعودؑ نے کیا سارے قرآن کے اعمال احوال کو تعلیمات اعمال ولایت مقیدہ مخصوصہ میں سمو دیا۔ جیسا ہم بتا چکے ہیں کہ آدم سے حضور ﷺ تک جتنے انبیاء آئے اور ان کو صحایف و کتابیں دی گئیں ان کے احکام و بیان کا خلاصہ قرآن مجید ہے اس طرح تعلیمات مہدی موعودؑ میں قرآن کے مکمل و مفصل بیان کو اختصار کر کے اعمال ولایت میں سمو دیا گیا کہ اب صرف عمل کرو بحث و مباحث نہیں کہ تمام علوم کا احاطہ کر لیا اب اللہ کی قربت کے ذریعہ تلاش کرو۔ ذکر واذکات عبادت و بندگی تقویٰ و توکل طلب خدا یہی سب کچھ تو ہے تعلیمات اعمال ولایت میں۔

یہاں ہم تجزے کے لئے ایک جدول بناتے ہیں جس میں حضور ﷺ کی دنیا میں آمد سے نبوت تک اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ جس سے بہت ساری حقیقتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضور واقعہ اصحاب فیل کے ۵۵ دن بعد پیدا ہوئے جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہاں پیش کئے گئے اعداد و شمار اندازاً ہیں تا کہ کچھ حقیقتوں کو سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کے ابتداء کے حالات کی تفصیل بہت کم بیان ہے ہمیں جو بھی معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کے بیانات کی تطبیق کی وجہ سے مدینہ منورہ کے حالات تفصیل سے بیان ہیں اُس کی وجہ ہے حضور ﷺ سے پہلے عرب کی ناخواندگی کی وجہ سے علم تعلیم تاریخ جغرافیہ سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کم واسطہ رہا جو کچھ معلومات تھیں وہ دوسرے علاقوں کو تجارتی قافلے جانے آنے کی وجہ سے تھا ورنہ ایک طرح سے عرب کا قبائلی نظام علاقائی حالات کے واقعات اور قصہ کو یوں تک محدود تھا عربوں کے آپسی معرکے لڑائیاں باہری دنیا سے انہیں روابط بڑھانے نہیں دیتی تھیں۔ البتہ طلوع اسلام کے بعد عروہ بن زبیر جس کا انتقال 712 عیسوی میں ہوا جس نے حضورؐ کے فوراً بعد کچھ حالات قلمبند کئے۔ اس طرح طلوع اسلام سے وہ قریب ترین دور میں تھا۔ اس کے بعد وہب بن منبہ ابن اسحاق الواقدی ابن ہشام ان سب کا زمانہ 712 سے 834 سنہ عیسوی کا ہے ان کے بعد 1364 سے 1400 المقرزی اور ابن حجر استقلانی کا زمانہ ہے۔ ان سبھی کو حالات اسلام یا احادیث مرتب کرنے کا خیال تب ہوا ہوگا جب قرآن مجید مصحف کیا گیا۔ انہیں بھی جو شاہد دستیاب ہوئے وہ محدثین و مفسرین کے قلمبند بیانات کی بنیاد پر ہے کہ جنہوں مکہ مکرمہ میں حالات نہیں درج کئے بلکہ حضور ﷺ اور طلوع اسلام کے جو واقعات ہیں انہیں مدینہ میں جو واقعات تھے انہیں لکھنا شروع کیا۔ کیونکہ احادیث کو ضبط قلم کرنے کا سلسلہ حضور ﷺ کی نبوت کے آخری ایام سے شروع ہوا وہ بھی بہت مختصر۔ اُس میں پہیل ہوئی آئیمہ اربعہ کے دور میں۔ تو سوال یہ

رہ جاتا ہے کہ اتنے وثوق سے احادیث کیسے قلمبند کی گئیں اس کا جواب وہی ہے کہ عربوں کا حافظہ کہ جس میں وہ ہزاروں اشعار واقعات انساب من وعن ازبر کر لیا کرتے تھے اس پر بس نہ کر کے ان احادیث کو جانچنے کے لئے مختلف صحابہؓ سے ان کی تصحیح کرائی جاتی کہ کہیں غلط اور من گھڑت تو نہیں جس کی بنیاد اور طریقہ انہیں قرآن کے ضبط قلم کرنے سے ملا، مطلب یہ کہ صحابہؓ نے یا حضرت عثمان غنی نے قرآن کو مصحف کرنے سے پہلے معتبر اور صالح صحابہؓ کی جو قرآن کو ازبر کر چکے تھے ان کی ایک مجلس مرتب کی ان تمام نے یک زبان تسلیم کیا کہ جو قرآن انہوں نے حضور ﷺ سے سنا وہ ہو بہو بالکل صحیح یہی ہے۔ اس کے علاوہ لکھے کتبے پتھر اور اونٹ کی کھالیں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن مکہ و مدینہ میں ہر خاص و عام کو حفظ ہو چکا تھا۔ حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم و دوسرے محدثین کا حدیث کو صحیح جانچنے کا طریقہ جو ان سے منسوب ہے وہ دراصل قرآن کی صحت کو جانچنے کے طریقہ پر کیا گیا ہے۔

سنہ عیسوی واقعات میں سورتوں کا نزول اندازاً

569/570 اسی برس حضور ﷺ کی پیدائش کے چھ 6 ماہ پہلے آپؐ

کے والد کا انتقال ہوا۔ آپؐ کی پیدائش سے 55 دن پہلے امہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔

576 والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہوا

578 داؤد عبدالمطلب کا انتقال ہوا

583 شام کا تجارتی سفر

595 حضرت خدیجہؓ سے نکاح

610 سرفراز نبوت سورہ العلق 1 کا نزول

سورہ القلم 2 سورہ مزمل 3 سورہ مدثر 4

سورہ فاتحہ 5 سورہ لہب 6 سورہ نکویر 7

سورہ اعلیٰ 8 سورہ ایل 9 سورہ فجر 10

سورہ ضحیٰ 11 سورہ نثر 12 (اندازاً)

613 دوسری ہجرت حبشہ سورہ عصر 13 عادیات 14 کوثر 15 نکاث 16

615 حضرت فاطمہؓ کی پیدائش الماعون 17 کافرون 18 فیل 19 فلق 20

615 حبشہ کی دوسری ہجرت الناس 21 کا نزول (یہ اندازہ ہے)

615 مقاطعہ درہ شعیب ابی طالب

618/19 درہ شعیب ابی طالب میں مقاطعہ کا خاتمہ (Social Bycot)

حضرت ابی طالب اور حضرت خدیجہؓ کا انتقال	619
سفر طائف	619
-----	620
ہجرت سے ۱۶ مہینے پہلے واقعہ معراج سورہ اخلاص 22 سورہ نجم 23 عبس 24	621
قدر 25 شمس 26 بروج 27 اتین 28	
قریش 29 القاریہ 30 القیامہ 31 ہمزہ 32	
(رسولؐ کو پہلی بار بعد کسی وقت قرآن کے بیان کا وعدہ کیا گیا)	
مرسلات 33 ق 34 البلد 35 طارق 36	
نمل 37 ص 39 اعراف 40 جن 41 یسین 42	پہلی بیعت عقبی
فرقان 43 قاطر 44 مریم 45 طہ 46 واقعہ 47	
النمل 48 قصص 49 نبی اسرائیل 50 یونس 51	
ہود 52 یوسف 53 حجر 54 انعام 55 صافات 56	
لقمان 57 سبا 58 زمر 59 المؤمن 60 حم سجدہ 61	
شوری 62 زخرف 63 دخان 64 جاثیہ 65 احقاف 66	
ذراعات 67 غاشیہ 68 کہف 69 نحل 70 نوح 71	
ابراہیم 72 انبیاء 73 مؤمن 74	دوسری بیعت عقبی
سجدہ 75 طور 76 ملک 77 حاقہ 78	
معارج 79 نبا 80 نازعات 81 انفطار 82	
اشفاق 83 روم 84 عنکبوت 85 مطفین 86 سورتوں کا نزول	
-----	623
حضور ﷺ کی ہجرت مدینہ	
جیسے ہم نے پہلے لکھا ہے کہ: سورہ قیامہ نزول 31 سورہ قاطر 43 سورہ واقعہ 46 سورہ ہود 52	
سورہ یوسف نزول 53 سورہ انعام نزول 55 جو کہ مکی سورتیں ہیں ان سے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت	
میں آیات پیش کیں۔ یہاں نزول کی ترتیب ہم نے دکھائی ہے جبکہ مہدی موعودؑ نے قرآن کی ترتیب جو لوح محفوظ کی ہے اس کے	
مطابق آیات پیش کیں۔ یہاں کچھ حقیقتوں کو سمجھانے کے لئے ہم نے نزول کی ترتیب تاریخ و سوانح اور علم الکلام کے عالموں کی	

کتابوں سے لے کر اندراج کیا ہے یہ تمام واقعات سنہ عیسوی میں بیان ہیں کیونکہ سنہ ہجری کا چلن دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 7 ساتویں برس 639 میں شروع ہوا۔ اب یہاں ہم مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ چونکہ مدینہ منورہ کی سنہ عیسوی یا تاریخ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ تاریخی کتابوں میں درج ہے اور اس کی بہت طویل فہرست بن جائیگی اس لئے صرف قرآنی سورتوں کو درج کر دیتے ہیں۔

مدنی سورہ بقرہ 87 انفال 88 عمران 89 احزاب 90 ممتحنہ 91 النساء 92 زلزال 93

حدید 94 محمد 95 الرعد 96 الرحمن 97 الدھر 98 طلاق 99 بینہ 100 حشر 101

نور 102 حج 103 منافقون 104 مجادلہ 105 حجرات 106 تحریم 107 تغابن 108

القصف 109 جمعہ 110 فتح 111 المائدہ 112 توبہ 113 نصر 114 ختم قرآن وحی

مدنی سورتوں کی ان آیات میں مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کیا۔ بقرہ - انفال - عمران -

محمدؐ - الرحمن - بینہ - جمعہ - المائدہ -

آگے ہم نے نزول قرآن اور ترتیب قرآن میں مکمل فہرست دی ہے دیکھ لیں۔ (صفحہ ۴۷۰ سے آگے)

کیا وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کا نزول ہوا اسی ترتیب میں نہ رکھ کر دوسری ترتیب یعنی لوح محفوظ کی میں رکھا گیا؟ یا پہلے لوح محفوظ کی ترتیب میں قرآن نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ خالق عالم ہے اس کے احکام اور انداز انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں اس سے ہمیں متبوع حضور نبی کریم ﷺ اور تابع مہدی موعودؑ کی بعثت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم ﷺ پر نبوت ختم ہوئی اسی طرح وحی منلو اور شریعت آخری کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلام اللہ کی وضاحت کا ذمہ لیا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ یعنی اس کی وضاحت اور بیان کا باقی رہنا اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اور اس خلیفہ کے ذریعہ بیان کلام ہوا ہے جنہیں مبین کلام اللہ مراد اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے کلمات کلام اللہ قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے ملتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو كُنْ کہہ دیتا ہے تو وہ فَيَكُونُ بس ہو جاتی ہے ایسے کلمات قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی اور تمام اشیاء معرض وجود میں آگئیں اور سب کی تقدیر بھی بنادی لیکن آج بھی نئی حقیقتیں اور سچائیاں سامنے آرہی ہیں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہر لمحہ گھڑی نئی حقیقتیں اور مظاہرات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو شاعر مشرق اقبالؒ نے بیان کیا ہے: ابھی یہ کائنات ناتمام ہے شاید فلک سے آرہی ہے صدائے گن فیکوں - یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مہدی کی بعثت کا اُمت سے وعدہ فرمایا جو خلیفہ اللہ مامور من اللہ ہوگا۔ مسلمانوں کے تمام گروہوں میں صرف مہدویہ میں مبین کلام اللہ مراد اللہ مامور من اللہ تابع نام رسول اللہ خلیفہ اللہ کے الفاظ القاب اور استعارے استعمال ہوتے ہیں اور تعلیمات مہدی میں بھی جو الفاظ ومعنی استعمال ہیں جیسے ترک دنیا، ترک علاق، ذکر دوام، طلب دیدار جیسے الفاظ بحیثیت قوم

صرف مہدویہ میں مستعمل ہیں جنہیں قرآن نے ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ سے متعارف کرایا ہے جو صحابہ مہدی کا مقام ہے۔ اس طرح قرآن کی ترتیب لوح محفوظ کی ہے اور نزول حضور ﷺ کے حالات اور بعد کے زمانے کے حالات کے مطابق ہے کہ جس میں قیامت تک کے احوال کو درجہ بندی کے ساتھ رکھا گیا ہے لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعات حالات نظارے اور پیش گوئیاں آج سے چودھ 14 صدیوں پہلے بیان ہوئے آج ہو بہو من وعن پیش آرہے ہیں۔ ختم نبوت ختم وحی ختم قرآن ختم رسالت کو سارا عالم اسلام مانتا ہے۔ لیکن کیا! حضور ﷺ نے اپنے بعد ایک اللہ کے خلیفہ مہدی کے آنے کا وعدہ کیوں کیا؟ کبھی اس حقیقت پر غور کیا؟ نہیں کیا وہ اس لئے کہ انسان کا مطمح نظر ہمیشہ دنیا اور اسباب دنیا رہی ہے مذہب و عبادت اُس کی دوسری ترجیح ہوتی ہے۔ اس لئے مہدی کی آمد کو بھی دنیا حکومت دنیا مال جھولی میں بھر کر لینا تک محدود ہو گئے، مال کا جھولی بھر کر لینا ایمان کا بھر کر لینا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی ختمیت کے بعد مہدی موعود کی بعثت معنی خیز ہے اس میں بہت سارے احوال و اسباب کے سوال پوشیدہ ہیں۔ جب سب کچھ ہو چکا تو مہدی کی بعثت کیوں؟۔ بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے معرفت الہی کی تعلیم حالانکہ حضرت اویس قرنیؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ و حضرت علیؓ کی مجلسوں میں معرفت الہی کے انشراح کا صدور ہونے لگا تھا اس کے عرصہ بعد صوفیوں میں یہ علم عام اور اعمال عام ہونے لگے، لیکن چونکہ وحی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور جو احوال و اعمال اولیا کالمین سے صادر ہونے لگے اس میں خدا کی رہنمائی کا فقدان تھا اس لئے بہت بعد میں جھوٹے صوفی اور ولی پیدا ہو گئے جنہوں نے ان اعمال کو سبوتاژ کر دیا، جیسا مسیلمہ کذاب اسود عیسیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کی حیات میں کوشش کی تھی مگر عظمت نبوت کے آگے وہ ناکام و نادراد ہو گئے۔ لیکن یہاں عظمت ولایت محمد ﷺ کے تحفظ کا سارا معاملہ اولیاء حق کے ذمہ تھا لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے کیوں کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے اس لئے نویں صدی ہجری میں خاتم ولایت محمدیہؑ نے بخیر و خوبی اس تعلیم کو ان اعمال کو نتیجہ خیز طریقے سے انجام دیا۔ مہدویت کی تعریف صرف اتنی ہے کہ اگر اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ کے رسول ﷺ کی طرح خدا سے قربت و معرفت الہی درکار ہو تو انہیں خلیفۃ اللہ مہدی کی اتباع و تصدیق کرنے ہوگی اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ وَ أَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ کیونکہ انسان کے اندر کا ظالم نفس ہی اسے اللہ کی اطاعت و بندگی سے روکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو صحابہ بنیم پوچھا کہ کیا آپؐ کے ساتھ بھی؟ تو آپؐ نے فرمایا ہاں! مگر اللہ نے میری مدد کی اور اب وہ مسلمان ہے اور مجھے بھلائی کا طریقہ بتاتا ہے۔ انسان کا حقیقی دشمن اس کا نفس ہے جو اس کا شیطان ہے جو رکوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے اس پر قابو پانا ایمان کے حصول کے لئے ضروری ہے۔

ہم نے اس سے آگے صفحہ 470 سے آگے دو جدول میں نزول اور ترتیب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی پھر بھی دوبارہ ایک دوسرے زاوے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دین و ایمان کے احکام کو اپنی حبیب ﷺ کے ذریعہ بندوں کو تعلیم دی آگاہ کیا کہ اللہ ہی رب العالمین اور خالق کائنات ہے وہیں پر خاتم النبیین ﷺ کو بتادیا کہ قربت

خداوندی اور معرفت الہی کیا ہے چونکہ عہد فترہ (حضرت عیسیٰ اور نبی کریمؐ کے درمیان کے 570/610 سالہ دور) کے بعد دوبارہ بندوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہوا تھا اس لئے بندوں پر گراں نہ گزرے ان امور کی تعلیم کے لئے ایک اور عہد فترہ (نو صدیاں) مقرر ہوا جس کی رہنمائی رہبری خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ مہدی موعودؑ کے ذمہ رکھی گئی۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ انجیل اتارے جانے کے بعد پھر سے دوبارہ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں تفصیل سے کیا اور جو معروضات اور شرک کے اسباب پیدا کر لے گئے تھے عیسائیوں نے ان کی نفی کی اور معاملہ کو صاف کیا کہ اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے عیسیٰ کے پیدا ہو جانے سے وہ خدا کے بیٹے یا شریک خدائی نہیں ہو گئے بلکہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور قیامت تک نبی ہی رہیں گے جب تک کہ انہیں زمین پر اُتار کر انسانوں کی طرح مٹی میں نہیں دبا دیا جاتا۔ ایسا ہی معاملہ مہدی آخر الزماں کا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ تو ہیں ہی مگر تابع رسول اللہ ﷺ ہیں جنہیں معرفت الہی کے بیان کے لئے پیدا کیا جائے گا اور وہ نبی یا رسول نہیں ہونگے۔ اس کے لئے مکہ مکرمہ کے دور نبوتؐ میں جب حضور ﷺ دعوت حق کو بندوں تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف اور ایک طرح سے پریشان تھے کہ شاید مجھ سے یہ تبلیغ حق کی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ آپ اطمینان سے اپنے مقصد میں لگے رہیں ہم بذات خود اس کو تکمیل کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ صرف حضور ﷺ کی اس پریشانی کے ازالہ کے لئے خلیفۃ اللہ مہدی کو پیدا کئے جانے وعدہ کیا گیا بلکہ یہ احوال روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مقدر کر دئے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے رونماء ہونے پر کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز یا مخلوق کے مطابق ان چیزوں یا حالات کو پہلے سے پیدا کئے ہوئے ہوتا ہے بعد میں وہ حالات یا واقعات رونماء ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسانوں کی آزمائش کے لئے مرتب کئے گئے مراحل ہیں۔ جیسا کہ خاتم الانبیاء کا بھیجا جانا تمام انبیاء کو بتا دیا گیا تھا ورنہ حضرت ابراہیم اپنی ذریت میں ایک جلیل القدر نبی کی دعا نہ کرتے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نبی آخر الزماں کے متعلق بیان نہ کرتے۔ محمد رسول اللہؐ متعلق اگلی کتابوں میں پیش گوئیاں اور بیان نہ ہوتے۔ مثلاً حیوانات و انسان بغیر ہوا اور پانی زندہ نہیں رہ سکتا اس لحاظ سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا پہلے سے انتظام کر رکھا ہے جبکہ آج انسان جو خلائے بسیط میں اڑائیں بھر کے دیکھ چکا ہے کہ دوسرے سیاروں ستاروں اور کرویوں پر ہوا اور پانی کے آثار بھی نہیں اور وہاں حیات کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح مہدی موعودؑ آخر الزماں کا بھیجا جانا پہلے سے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں مقرر ہو چکا تھا۔ جس طرح اُمت محمدؐ میں پیدا ہونا اور ایمان کا حاصل ہونا خوش بختی کی بات ہے اسی طرح تصدیق مہدی ہونا خوش بختی ہے بشرطیکہ ایمان کے ساتھ احسان حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں چھ 6 سورتوں کی آٹھ 8 آیات میں آپ ﷺ کو بتایا گیا معلوم کرایا گیا کہ معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک خلیفۃ اللہ کے ذریعہ اپنی مراد بیان کریں گے۔ جسے مہدی موعودؑ آخر الزماں علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی اٹھارہ آیات میں سے پیش کیا ”یادر ہے یہ آٹھ 8 آیات شروع میں نزول ہونے والی سورتوں کی ہیں“ مطلب یہ کہ بعثت مہدی ابتدا ہی سے ایک مسلمہ حقیقت رہی ہے البتہ مقام مرتبہ آثار و شمایل

بعد مدینہ منورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اور مہدی موعودؑ نے جن اٹھارہ آیات سے اپنا دعویٰ حق ثابت کیا ان میں مکہ معظمہ کی آیات کا بیان قدرے مختلف ہے مدینہ منورہ کی آیات سے۔ جیسا کہ ہم نے کہیں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن کی اہمیت ضروری تھی احادیث کی ضرورت مدینہ منورہ کے دور میں زیادہ محسوس ہوئی اور مکہ کے واقعات اور احادیث مدینہ میں صحت کو پہنچی ہیں اسی طرح آیات شہادت مہدی میں جو بیان ہوئیں بعد میں مدینہ میں جو بیان ہوئیں ان کا خلاصہ یا احادیث مدینہ میں ہی بیان کی گئیں یعنی مہدی موعودؑ آخر الزماں کا زیادہ بیان اللہ کی نبی ﷺ نے مدینہ میں کیا اور وہ بھی نبوت اور حیات مبارکہ کے آخری دور میں۔ اس سے پہلے ہم نے جو دوسرا جدول پیش کیا ہے اس میں غور کریں مکہ مکرمہ کا قرآنی بیان بالکل مختلف ہے مدینہ منورہ کے بیانات سے۔ اور یہاں اس جائزے میں دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے وہ یہ آیات ہیں۔ سورہ قیامہ سورت نزول 31 آیت 19 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ یا بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا۔ کھول کر یا بیشک کے الفاظ پر غور کریں یعنی انتہائی یقینی ایسا ہوگا اِنَّ۔ اَنْ یعنی تحقیق بے شک کے معنوں میں آتا ہیں جہاں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو یہ خبر کی تاکید و تحقیق مزید کے لئے آتے ہیں۔ ایسا مستقل یقین دلانے سے پہلے کہا گیا کہ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ط إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ج ص ۱۶ اِنَّہُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۱۷ آیات۔ آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس (قرآن) کے ساتھ کہ جلد (یاد کر لیں) اس کو بیشک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا (آسان کرنا) ہمارے (اللہ تعالیٰ کے) ذمے ہیں۔ پس ہم اسے پڑھیں (فرشتے کی زبانی) آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ پہلے آپ ﷺ کو آگاہ کیا گیا کہ اس قرآن کو پڑھنے یا د کرنے میں جلدی نہ کریں نہ صرف اس کا جمع کرنا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے بس آپ محفوظ کر لیں اپنے سینے میں اور ہم ہیں جو اس کا بیان کریں گے۔ ظاہر بات ہے نبوت ختم ہو چکی تھی غیر معصوم عالموں سے تو یہ کام نہیں لیا جاسکتا تھا تو ایک خلیفۃ اللہ کے وعدے کا اظہار آٹا رہا مدینہ میں بیان ہوئے جب اسلام سینوں میں قرار پکڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے 43 واں نزول سورہ فاطر کی آیت 32- ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے چنے ہوئے بندوں میں پس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے یہی ہے بڑا فضل۔ یہاں پر کتاب اللہ کے وارثین کی تمام شرائط اور لوازم بیان کر دیں نمبر ایک چنے ہوئے بندے کو اپنی جان پر ظلم کرنے والے یعنی تقویٰ توکل صبر تسلیم و رضا میں یکتا اللہ کے فقراء تین میانہ روحد و اللہ کی پابندی کرنے والے کوئی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ذکر کثیر کے ذریعہ طلب دیدار کے ذریعہ اور یہی سب سے بڑا فضل یا دوسرے معنوں میں دین اور ایمان کا اور کوئی معیار نہیں ہوگا یہ قطعی حجت ہے ایمان و عرفان کی۔ اب اس کے بعد 46 واں نزول سورہ واقعہ کی آیت 13'14 ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے۔ ثَلَاثَةٌ لغت میں بڑی

جماعت انبوه کثیر کو کہتے ہیں اور اُن کا گھچا جو کوسفند یعنی بکری کے جسم پر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ایک بڑی جماعت صحابہ پہلوں یا اگلوں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سید الانا ﷺ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کی تعداد تھی جبکہ مہدی کے صحابہ کی تعداد تھوڑی سی ہوگی یہ بات مکہ مکرمہ میں نبوت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو بتادی۔ سورہ ہود 52 واں نزول آیت 1 اور 17 آلہ کتب احکمت ایسہ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ کتاب اس کی آیات مضبوط کی گئیں پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کے پاس۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ اِمَامًا وَ رَحْمَةً يُؤْمِسُونُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَاَلَا نُرْمُوْهُ عَذَابًا ۚ فَلَا تَكُ فِیْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ لَمْ يَنْظُرُوْا مِمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا ۚ (سورہ الانعام 19) پس کیا (وہ اس کے برابر ہیں) جو اپنے رب کے طرف سے دلیل پر ہوا اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف) سے گواہ ہوا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام (رہبر) ہوا اور رحمت یہی لوگ اس (قرآن کے احکام) پر ایمان لاتے ہیں اور گروہوں (فرقوں) میں سے جو اس کا منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بے شک وہ تیرے رب (کی طرف) سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کتاب کی آیات مضبوط کی گئیں اور کھول کر بیان کر دی گئیں پہلے جو مضبوط کر دی گئیں دور نبوت میں محفوظ کر دی گئیں بعد میں کھول کر بیان کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ جسے کھول کر بیان کیا گیا وہ ہے اُس کا بیان آیت سترہ میں۔ پس کیا اُس کی برابری کوئی کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ”دلیل“ قرآن پر ہوا اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ موسیٰ کی کتاب ہو کہ جس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے ایک امام رہبر یا ہادی کی بعثت کا اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو قرآن کے احکام پر ایمان لاتے ہیں اسلام کے ایمان والے فرقے (لوگ) اور جو اُس ہادی حق کا انکار کریں گے منکر ہونگے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بے شک وہ ہادی رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے یا لاینگے اور کون سب سے بڑا ظالم جو جھوٹ کہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہوں جب تک کہ وہ قرآن کی دلیل پر نہ ہو۔ جس پر اللہ کی طرف سے گواہ خاتم الانبیا ﷺ ہوں المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے (میری عزت سے) وہ خطا نہیں کریگا میرے نقش قدم پر چلیگا میری اتباع کریگا جس نے اس کا انکار کیا اُس نے کفر کیا من انکر مہدی فقد کفر۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف نزول 53 آیت 108 مہدی موعودؑ نے یہ پانچویں آیت اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہے جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرّم ﷺ سے کہتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو بصیرت اور دیدار کی طرف بلائے اور وہ بھی بلائے گا جو آپ کا تابع ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضور ﷺ کو معراج پر بلایا گیا تھا اس سورہ یوسف کے بعد 33 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ فَدَعَا عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ ط وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ آپ مہدی ہیں یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کے ساتھ میں اور وہ جو میرا تابع ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں

بصیرت کی طرف بلانا بغیر شرک کے ہے معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں تلاش نہ کرو بلکہ اسے اسی کے ذریعہ پہچانو جو نور اعلیٰ نور ہے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ سوہ النجم کا نزول 23 واں سورہ اسراء کا نزول 50 واں ان دونوں میں معراج کا بیان ہوا ہے اس کے بعد سورہ یوسف کا نزول 53 واں کہ جس میں بصیرت یا دیدار کی طرف اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع کو دعوت دینے کا ذمہ ہے معنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب ﷺ بلا کر دیدار کرایا بعد میں دیدار کی دعوت کا حکم دیا ہے۔ یعنی پورے انتظام اہتمام اور طریقے سے امت کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے یہی باتیں نزول اور ترتیب قرآن کی منفرد ہیں اور معجزاتی ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے خصوصاً مصدقوں کے لئے۔ اور حضور ﷺ کو معراج مکہ میں ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہوئی تھی یعنی نبوت فاپریر کے جانے کے گیارہ سال بعد آپ اس دوران مختلف طریق پر لوگوں کو اللہ رب العزت کی ربوبیت قدرت اور اس کے خالق اور عظیم ہونے کی تعلیم دیتے رہے جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہے لوگوں نے توجہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی تسکین اور دلجوئی کے لئے کہا کہ آپ دعوت دیتے رہیں یہ نہیں سمجھ سکتے تو نہ سہی بعد میں میں ایک ہادی کو بھیجوں گا جو نہ صرف آپ کی دعوت دہرائے گا بلکہ اس کی تصدیق کرنے والے اس پر یقین کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی تسکین اور اطمینان قلب خود فرماتا ہے ایسی ہی بات انجیل میں عیسیٰ سے کہلوائی گئی کہ ”میں تم (یہود و نصاریٰ) کو بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں لیکن تم اس کے سمجھنے کے قابل نہیں ہو جب (میرے بعد) وہ مقدس روح آئے گا وہ تمہاری رہنمائی کریگا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائے گا مگر جو کچھ اُسے احکام (خدا سے) ملیں گے وہ بتائے گا اور مجھے سرخ رو کریگا (معنی وہ بتائے گا کہ میں ابن اللہ Son of God نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی رسول ہوں)۔ اور نو صدیوں بعد جو ہونے والا حق تھا لیکن اس دعوت کی تاکید کے کچھ ہی برسوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو معراج میں بلا کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ یدیدار ممکن ہے۔ اُس وقت بھی جن لوگوں کا ایمان مضبوط بنیادوں پر تھا انہوں نے یقین کیا اور جو یوں ہی مسلمان بنے تھے انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ کئی مرتبہ بھی ہو گئے۔ قرأت تجوید قرآن میں وقف یعنی تلاوت کرتے ہوئے ٹھہرنے کی کئی علامات ہیں جیسے O ط لا ص قف وغیرہ مگر چار ایسے اوقاف ہیں جیسے وقف النبی وقف منزل وقف جبرائیل اور وقف غفران ان میں پہلے تین پر رکنا مستحب ہے چوتھے پر بہتر ہے۔ وقف النبی اُس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے یہاں تو وقف کیا تھا ایسے وقف درمیان میں نہیں حاشیہ پر لکھے جاتے ہیں۔ اس تشریح کے بعد دیکھیں اس آیت میں اللہ کے رسول نے تو وقف کیا قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ قف یہاں پر نبی ﷺ نے تو وقف کیا اس کے بعد تلاوت کو جاری رکھا اَعْلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ ط میں بھی بصیرت پر بلانا ہوں اور وہ بھی بلائے گا۔ آیت کا پہلا حصہ اللہ کے رسول ﷺ اللہ کے راستے پر دعوت دے رہے ہیں اس کے بعد تو وقف کر کے بصیرت کی دعوت دیتے ہوئے اپنے تابع کو شریک کرتے ہوئے دعوت دینے کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑا عجیب پہلو ہے نبی کریم ﷺ کا اللہ کے راستے پر بلانا تو وقف کے بعد بصیرت کی دعوت میں اپنے تابع کو شریک کرنا اللہ کے حکم سے بتا رہا ہے کہ بات زمانہ بعید کی ہے یا یوں کہیں کہ نویں صدی ہجری کی ہے جس کا آپ نے

وعدہ کیا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں قرآن کی آیات کی بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش کرنا اور دعوت دیدار دینا صرف میرا سید محمد مہدی موعودؑ جو پوری نے ہی کیا اس طرح آپؑ کا دعوت دیدار دینا ہی آپؑ کو امت میں خلیفۃ اللہ ہونا ثابت کرنا ہے یعنی اللہ کے رسول ﷺ کا تابع ہونا ثابت کیا ہے اس کے بعد نزول قرآن کی 55 ویں سورہ انعام کی آیات 19 اور 89 سے مہدی موعود نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا یہ آپ کے دعویٰ کی چھٹی اور مکہ مکرمہ کے نزول کے سورتوں میں سے آخری سورۃ تھی اس کے بعد بھی مکہ میں 31 سورتیں اللہ کے رسول ﷺ پر نازل ہوئی ہیں مگر مہدیؑ نے بعد میں مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں سے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ یہی امتیاز ہے کہ مکہ مکرمہ کا پیغام اور مدینہ کے پیغام میں وضاحت ہے۔ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلِ اللّٰهُ قَفْ لَا شَهِيدٌ مِّمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَفْ وَ اَوْحٰى اِلٰى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا نَذِيْرَ لَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اٰ اَيْسَنُكُمْ لَشَهِيدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ اِلٰهَةٌ اُخْرٰى ط قُلْ لَا اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَ اَحَدٌ وَّ اِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ آپؑ گھیں سب سے بڑی کواہی کس کی ہے؟ آپؑ گھیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن وہی کیا گیا تا کہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے کیا تم واقعی کواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں؟ آپؑ گھیں میں (ایسی) کواہی نہیں دیتا۔ آپؑ گھیں صرف وہ معبود دیکتا ہے اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا اس آیت میں جو مَنْ مِّنْ بَلَغَ میں جو مَنْ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف تیری ذات ہے۔ ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ کسی بھی دعویٰ کی کواہی جب تک اللہ کی کواہی معنی ”قرآن“ کی کواہی شامل نہ ہو وہ کواہی معتبر نہیں ہو سکتی اور اس قرآن کا اتنا راجا اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف کرنے ڈرانے اور نصیحت کرنے کے لئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آپؑ گھیں صرف وہ معبود دیکتا ہے اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت واقعاً شرک سے بیزار ہونے کی علامت کے طور پر تو ہے۔ مگر!!! یہاں آخر میں کہا گیا کہ ”اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو“ یہ بڑی بہ معنی ہے۔ کیوں کہ دیکھا گیا ہے قرآن کی تفسیر میں جہاں تہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یہ تبلیغ کرنا دعوت دینا دین کی طرف بلانا اللہ سے ڈرانا آیا ہے مفسروں نے اور لوگوں نے یہ کام اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے اور خود کو اللہ کے رسول ﷺ کے مقام کے ساتھ منسلک کر لیا ہے یہ ایسا شرک ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس آیت میں ”اور مجھ پر یہ قرآن وہی کیا گیا تا کہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے“ کو مفسروں نے خود کو اور دوسرے عام لوگوں کو بھی شامل کر دیا یعنی شریک کر دیا اور اللہ تعالیٰ اسی شرک سے بیزارگی بیان کر رہا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے یہ کام پہلے شروع کیا۔ اُن سے پہلے کی قومیں بت پرستی اور شرک سے اللہ کے احکام کا انکار کرتی تھیں۔ مگر بنی اسرائیل نے اللہ کو تو مانا مگر اس کے کلام احکام اور صحیفوں میں اپنے الفاظ و معنی بیان کر کے شرک کیا ان کے بعد عیسائیوں نے جو پہلے یہودی ہی تھے ان سے دگنا شرک کیا انجیل کا سارا کلام بدل دیا تا کہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا بنا سکیں۔ مسلمانوں نے شرک سے پرہیز تو کر لیا لیکن تفسیر و ترجمہ میں من مانیوں اور وضاحتیں کیں اپنی مرضی کے کلمات معنی عقاید محاورے جڑ دے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مہدی کو تفسیر کرنے نہیں بیان کرنے کو بھیجا

علمہ البیان (رحمن) ثم ان علينا بيانہ۔ اللہ کے کلام میں اپنی مرضی داخل کرنا شرک خفی ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں آج ہر ترجمہ جدا ہر تفسیر مختلف جو اپنے عقاید کی ترجمانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اور مہدی موعودؑ نے معاملے صاف کرتے ہوئے کہا کہ اس منصب اور مقام پر دوسرے شریک نہیں ہیں اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ یہاں مَنْ مَبْلَغَ خَلِيفَةِ اللَّهِ تَابِعِ نام رسول اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں ہیں اور آپؑ نے اس شرک خفی کو واضح کر دیا کہ یہ منصب جلیلہ مہدی کا ہے ہاشما کا نہیں۔ مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہوئے فرمایا مَنْ مَبْلَغَ اللَّهِ تَعَالَى فرماتا ہے اس میں جو ”من“ ہے خاص ہے وہ فقط تیرت ذات ہے۔ اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ جس تک (یہ قرآن) پہنچے۔ حالانکہ تمام مفسروں نے اسے ہر خاص و عام مسلمان کو شامل سمجھا ہے کہ وہ خدا شے ڈرانے والا یعنی مبلغ ہے جبکہ اس کے بعد اس آیت میں جو بیان ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ”وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ“ اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں شرک کا بیان کیا وہاں اپنے قہر و غضب کا اظہار کیا ہے لیکن یہاں پر ”شرک سے بیزارگی“ کا اظہار کیا ہے۔ معنی یہ کہ لوگوں نے تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ کے ساتھ خود کو شریک مبین کلام اللہ مراد اللہ سمجھ لیا۔ اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وضاحت سے اس کا خلاصہ بھی کر دیا ”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے خسارے میں ڈالا ہے اپنے آپ کو سو وہ ایمان نہیں لاتے اور کون سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا جھٹلائے جو اس کی آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے معاملہ صاف کر دیا ہے کہ ”خود کو تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ کے ساتھ اللہ کی مراد بیان کرنے میں شریک سمجھنا شرک ہے اور یہ اللہ کی آیت پر جھوٹ باندھنا اور بہتان لگانا ہے جس طرح نبی رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنا شرک ہے اسی طرح مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنا خود کو مبین کلام اللہ سمجھنا شرک ہے۔ جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کے معنی و مطالب سے خوب واقف ہونے کے ان پر ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے تابع رسول مہدی موعودؑ کی تصدیق نہ کر کے۔ مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت یا شہادت میں تمام یا پوری سورۃ یا پورا رکوع یا بہت ساری آیات کو نہیں پیش فرمایا صرف آپؑ نے مَنْ اتَّبَعْنِي مَنْ مَبْلَغَ بَيِّنَةٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ کے مختصر الفاظ کا اشارہ دیا ہے کیونکہ جب آپؑ نے یہ کہہ دیا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ تو پھر صرف اپنے دعویٰ کی نشاندہی ہی ضروری قرار پائے گی باقی جو کچھ اللہ کے رسول ﷺ پر نازل ہوا جو آپؑ کے متبوع ہیں وہی آپؑ کے بیان کی بنیاد ہے امانا و صدقا ہے۔ اسی لئے مہدویہ میں القرآن و لمہدی امانا آمنا و صدقنا کی تسبیح میں اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ بندوں کا شیوہ ہے کہ یاد دہروں کو خدا کے کام میں شریک کر دیتے ہیں یا خود شریک ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر بندوں نے خود کو خدا کے کام میں نہ شرک کر کے اللہ کے رسول ﷺ کے کام میں شریک ہونے کا طریقہ اختیار کیا ہے مہدی موعودؑ نے اسی شرک خفی کا خاتمہ کیا ہے۔ اس کے بجائے آج دیکھیں کتنی جماعتیں اور طائفے ایسے ہیں جو مبلغ اور دین کے مصلح بنے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی اصول ہے نہ بنیاد ان کا کہنا ہے رسول اللہؐ نے جو کیا اور ہم بھی کر رہے ہیں جس طرح رسولؐ کی ذمہ داری تھی ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ نے

انہیں جماعتوں کو بطور خاص سپرد کی ہوا اپنے رسول ﷺ کو بتائے بنا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کہ کارخانہ قدرت میں بلا اجازت شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسولؐ نے امت سے کہا تھا قرآن اور میری سنت کو لوگوں تک پہنچاؤ یہ نہیں کہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کام تم بھی کرو۔ یہ خود کو اللہ کے رسول ﷺ کے قایم مقام بنا کر پیش کر رہے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کے قایم مقام خلیفۃ اللہ مہدی ہیں۔ انسانوں کو خدا اور رسول بنا اچھا لگتا ہے بندہ بنا انہیں کو ارہ نہیں سو بہانے اور دلائل دے کر نت نئے طریقے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظُوا جَس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رد گردانی کی تو ہم نے آپؐ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ (۱۸۰ النساء) بندوں کو اللہ کی رسول کی اللہ کے خلیفوں کی اطاعت کرنے کو کہا جاتا ہے خود نبی رسول اور خلیفۃ اللہ کے قایم مقام بننے کے لئے نہیں اور جو اس حکم سے اعراض کرے ان کی ذمہ داری اللہ کے رسول اور خلیفوں پر نہیں ہے۔ اور مہدی موعودؑ نے ایسے گروہوں کو ایک طرح سے چیلنج کیا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ تم با اختیار ہو تو ”طلب دیدار“ کر کے دکھاؤ اگر نہیں تو میری تعلیم اور طریقے کو اختیار کرو جو کہ اللہ کے رسول ﷺ کا طریقہ ہے اور یہ اللہ نے بتایا ہے تو وہ تمہیں اپنی بصیرت اور بصارت سے سرفراز کریگا دونوں جہاں میں۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو ابتدا نبوت سے ہی اطمینان دلایا کہ آپؐ اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہیں اس قرآن کا بیان کرنا معرفت الہی کی تعلیم دینا ہمارے ذمہ ہے اور ہم وقت مقررہ پر اس کا انتظام کر دیں گے۔ لہذا مکہ مکرمہ کے نزول قرآن میں مہدی کی بعثت کا بیان اپنے رسول ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور یہی بات ہے جب مہدی موعودؑ نے دعویٰ کیا تو مکہ مکرمہ میں نازل سورتوں میں سے چھ 6 سورتوں کی آٹھ 8 آیات سے اپنے دعوے کی شہادت پیش کی۔ باقی دس 10 آیات آٹھ 8 سورتوں سے مدینہ کی سورتوں سے دی ہیں۔

یہ غور طلب امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء مرسلین کے صحیفوں میں نبیوں رسولوں کے ذریعہ یہ بتاتا رہا کہ ”فارقلیط“ آئے گا ”احمد“ آئیں گے اللہ تعالیٰ فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار قدسیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا جس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی۔ پہلے ایسا بار بار کیوں کہا گیا؟ کیا اس سے پہلے جو نبی رسول اللہ نے بھیجے وہ قابل نہ تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے مطمئن نہ تھا؟ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جب انہیں معصوم قرار دیتا ہے تو ان کی نگہداشت بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کو یا اولاد آدم کو بتدریج تعلیم و تدریس کرتا آیا ہے انسان کی ترقی و تدریج کے لحاظ سے اُس نے صحیفوں اور کلام کا نزول کر کے معاملات کو پیش کیا ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا عقل و فہم میں انسان کی تعلیم اور تربیت کی حیثیت بڑھائی گئی یہی بات قرآن میں ثم ان علینا بیانہ کے تعلق سے کہی جاوے گی۔ کہ بعد میں ایک بینہ کو مبعوث کیا جائے گا جو اماماً من ذنبتی کے مقام پر وارث قرآن ہوگا ثم اور ثنا الكتاب (سورہ فاطر) اور وہ مہدی موعودؑ آخر الزماں ہے تا کہ ختم نبوت کے معاملات معرفت فہم و ادراک سے بتائے جائیں۔

ہم نے یہیں پر تمام سورتوں اور آیات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے مگر یہاں ان کی سورتوں کی خصوصیت بیان کرنے کے لئے یہ سطور لکھے ہیں تاکہ جو جدول میں دکھائے ہیں ان کو واضح کیا جائے۔ باقی کل چودہ سورتوں میں اٹھارہ آیات سے مہدی موعودؑ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اسے آگے بیان کیا ہے۔

نزول قرآن کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ پر کلام الہی مکہ مکرمہ میں تیرہ برس تک نازل ہوتا رہا جس میں 86 سورتوں کا نزول ہو چکا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی رسول اور پیغمبر سے خطاب کیا کبھی نام ”محمد“ سے مخاطب نہیں کیا۔ مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرامرداری کرو (النساء ۵۹) اے پیغمبر لوگوں سے کہد وا اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو (عمران ۳۲) جیسی آیات نازل ہوئیں۔ قرآن میں انبیاء کے قول ہیں جنہوں نے کہا کہ ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو میری اطاعت کرو“ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ مکرمہ یا ابتدائے اسلام میں اپنے پیغمبر جو دلیل روشن تھے ان کی حجت پوری مضبوطی سے قائم کرنا تھا باقی ان کے اوصاف و اخلاق بطور محمدؐ روز روشن کی طرح عیاں تھے مگر مکہ والے انہیں نظر انداز کر رہے تھے سو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے درمیان آپؐ کا اکرام اور توصیف کرتے ہوئے نام لیا ہو مکہ مکرمہ میں اسم محمد یا محمدؐ سے واقف تھے مدینہ منورہ کی سورتوں میں نام لیا جانا اس لئے ہوگا کہ وہاں یہودیوں کی کثیر آبادی اس پاس تھی جو ”احمد“ کا انتظار کر رہے تھے جو ان کے خیال سے بنی اسرائیل میں آتا تھا۔ ہجرت کے بعد اللہ کی محبت اور التفات کرم کا انداز یکخت بدل گیا مدینہ منورہ میں صرف 28 سورتیں نازل ہوئیں ان میں تمام امور معرفت الہی کا خاکہ پیش کر دیا گیا اور سورۃ آل عمران ترتیب قرآن میں تیسرے مقام پر ہے (قرآن کے نزول کی 89) آل عمران میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے نام نامی ”محمد“ سے خطاب کیا ”محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں (ان سے) پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں (عمران ۱۴۴) اس کے بعد سورۃ الاحزاب نزول 90 ”نہیں ہیں محمدؐ کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے (احزاب ۴۰) اس کے بعد سورۃ محمدؐ نزول 95 ”جو اتنا را گیا محمدؐ پر وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے (محمدؐ ۲) سورۃ فتح نزول 111 ”محمد اللہ کے رسول ہیں (فتح ۲۹) ان سورتوں کے درمیان سورۃ الصف جو نزول کے اعتبار سے 109 ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان دہرایا ”مژدہ لایا ہوں ایک رسول کا جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ”احمد“ ہوگا (الصف ۶) اب قرآن کے اس نزول کا انداز دیکھیں 111'109'95'90'89 یعنی ایک کے بعد ایک ساتھ حضور ﷺ کا نام بعد ہجرت مدینہ آیا ہے اس کے علاوہ سورۃ الصف کا بیان اہمیت کا حامل ہے جس میں عیسیٰ سے کہلوا یا کہ ”مژدہ لایا ہوں ایک رسول کا جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ”احمد“ ہوگا۔ اب معاملے کی نزاکت پر غور کریں حضور ﷺ کے بعد رسالت و نبوت کے خاتمے کا اعلان کرنے کے وحی غیر متلو یعنی حدیث پاک میں اعلان کیا کہ ”... جب تم دیکھو ان (مہدی) کی بیعت کے لئے جاؤ چاہے تمہیں برف پر سے گھسیٹتے ہوئے (گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے) ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لشکر میں“ اللہ کا خلیفہ مہدی“ ہوں گے (ابن ماجہ ۱۳۶۷/۱۳۱۳ راوی حضرت ثوبان ثوری) یہاں قرآن اور حدیث کے بیان میں تفاوت (علیحدگی) کے باوجود یکسانیت Similarities کو دیکھیں کہی مسایل کی پیش بندی کا ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ اور نام ”محمدؐ“ میں حرف ابجد

کے میم ح میم دال ہیں جن کے اعداد $40+8+40+4=92$ ہیں اب اس 92 کو نویں صدی پر محمول کریں یعنی نویں 9 صدی ہجری میں 2 دوسرے محمد مہدی کا بھیجا جانا۔ اسی کے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ انجیل عیسیٰ میں ہے نام ”احمد“ اس کے حروف الف ح میم دال ہیں جن کے اعداد $1+8+40+4=53$ اس 53 کو اگر 570 پر محمول کریں تو دیکھیں حضور ﷺ کی پیدائش 570 سنہ عیسوی اور وفات 632 ہے۔ انسانی تہذیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پچھلے زمانوں کے تاریخی اندازے بالکل سہی ہیں قبل مسیح جو بھی اندازے ہیں وہ محض قیاسی ہیں ان کے بولتے پر انسانیت اپنی علم عقل کی دہائی دیتے نہیں تھکتی تو پھر 92 اور 53 کو 9 ویں صدی ہجری اور 570 عیسوی پر کیوں نہیں ایک قریبی علامتی تاریخ کے طور پر اندازہ لگایا جاسکتا۔ اور براہین مہدویہ میں ہے حدیث ثوبانؓ ثم ینخرج خلیفۃ اللہ المہدی کرتے ہوئے فسوف یاتئی اللہ بقوم میں کہا ہے کہ ”ثُمَّ“ تاخیر و تراخی پر دلالت کرتا ہے اور امام (مہدی) علیہ السلام بلاشبہ زوال بغداد کے 191 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیمؑ آئے حضرت موسیٰؑ آئے حضرت عیسیٰؑ آئے کسی کے متعلق بعد میں یہ نہیں کہا کہ ان کے نام کے دوسرے نبی رسول بھی آئیں گے خاتم الانبیاء محمد ﷺ نے خود امت سے وعدہ کیا کہ میرے بعد میرے ہمنام اللہ کا خلیفہ آئے گا یہی نہیں بلکہ ان کے ماں اور باپ کا نام بھی میرے ماں اور باپ کے ہمنام ہوگا اور میری عمرت میں ہوگا۔ یہ خصوصیات کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ پہلے مبعوث ہوئے تھے تو انہیں صاحب کتاب نبی رسول کے مبعوث کیا گیا تھا اس طرح بعد میں عیسیٰؑ کی بعثت اس بات کا اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کا مقام و مرتبہ بتانا کہ بے شک عیسیٰ صاحب کتاب تھے مگر محمد ﷺ کا صاحب کتاب ہونا کسی بھی نبی رسول سے مقدم اور فضیلت کی بات ہے اسی لئے انکا دوبارہ آنا بطور نبی کے نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوبؑ کو اسرائیلؑ کہا گیا انہیں کی اولاد میں حضرت داؤدؑ تھے جن پر زبور نازل ہوئی تھی اور قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب و داؤد علیہ السلام کو مانتی تھی اور یہ قوم پہلی صاحب کتاب قوم تھی حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پلنے بڑھنے کے باوجود بنی اسرائیل قوم سے تھے اسی لئے اللہ نے انہیں فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلانے کا حکم دیا اور ان پر ایک دوسری شریعت یا کتاب توریت نازل کی اس طرح زبور کے احکام ساقط ہو گئے مگر! جب عیسیٰ پر انجیل نازل کی تو شریعت اور کتاب موسیٰ کو بھی باعث اطاعت بنا گیا اور حب حبیب خدا محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو ایک آخری کتاب قرآن اور شریعت کا نزول ہوا اور تمام سابقہ کتابیں ساقط ہو گئیں اور قرآن آخری حکم نامہ ٹھہرا۔ جس کی اتباع نہ صرف مہدی موعود کو کرنا ہے اور عیسیٰ کو بھی اسی قرآن کی اتباع کرنا ہے مہدی نے تو برملا اعلان کر دیا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی زبور اور توریت کی اطاعت تو کرتے ہیں انجیل کی نہیں اور عیسائی توریت زبور اور انجیل تینوں کتابوں کی اتباع کرتے ہیں۔ مہدی صاحب کتاب نہیں ہیں اور عیسیٰ اب صاحب کتاب نہیں ہو گئے یہ دونوں خلیفۃ اللہ اب قرآن اور سنت محمد ﷺ کے تابع ہیں۔

اسم ”محمد“ مخصوص ہوا محمد مصطفیٰ ﷺ سے یعنی تعریف کیا گیا معنی آپ کی تعریف آسمانوں پر پہلے ہی کی جا چکی

تھی ”نور محمد“ کو سب سے پہلے پیدا کر کے انہیں کے نور سے بعد میں کلینات کی تخلیق ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مدینہ منورہ میں نازل سورتوں میں 4 چار مرتبہ ”محمد“ اللہ کے رسول اور نبی ہیں کہنے کے بعد سورہ القف 109 جو نبوت کے آخری ایام میں نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کے بیان میں یہ کہنا کہ ”مژدہ لایا ہوں ایک رسول کا جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ”احمد“ ہوگا (القف ۶) کہا یہ ایک مخصوص پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے نصاریٰ یعنی عیسائیوں نے انہیں اللہ کی قدرت سے دے گئے معجزات کی بنیاد ”ابن اللہ“ بنا دیا تھا ان سے کئی درجہ اعلیٰ و ارفع مقام تو ”احمد“ کا تھا جو ہزار قدسیوں کے ساتھ کوہ فاران پر جلوہ افروز ہونے والے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے پانچ صدیوں بعد جب انہیں مبعوث کیا گیا تو ”محمد“ کہا گیا یعنی جن کی تعریف پہلے کی جا چکی ہے۔ یہاں پر اگلے صحیفوں کی پٹیشن کو یہاں پوری ہوئی جو پہلے کی شریعتوں میں ”احمد“ کے آنے کے وعدے تھے جو آسمانوں پر تھے ان انبیاء کے ادوار میں وہ مبعوث ہوئے زمین پر ”محمد“ بن کر۔ یہی بات اللہ کے حکم میں دکھائی دیتی ہے کہ کسی نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے و ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر ان پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید نہیں کی سوائے محمد ﷺ کے۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے آپ ﷺ ”احمد“ تھے دنیا میں نزول اجلال کے بعد آپ ”محمد“ بنے یعنی جن کی تعریف کی جا چکی تھی۔ ”احمد“ اور ”محمد“ میں فرق کیا ہے بظاہر کوئی نہیں! تعریف کے گے اور ”حمد“ کے گے دونوں ایک معنی ہیں۔ لیکن ”احمد“ کے پہلے ”الف“ ہے ”محمد“ کے پہلے ”میم“ ہے یہ الف اور میم ہٹا دیں ”حمد“ ”ہی باقی رہیگا۔ اللہ ”احد“ ہے اس میں ”الف“ کے بجائے ”میم“ کا اضافہ سے اسم ”محمد“ بن جاتا ہے اور ”احمد“ میں سے ”میم“ نکال دیں تو ”احد“ ہی باقی رہے گا۔ یہی بات بنی اسرائیل کی کتابوں میں بیان ہوئی کہ ”خدا ایتاماں سے جلوہ افروز ہوگا فاران کی چوٹیوں پر دس ہزار قدسیوں کے ساتھ جس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی“۔ جس اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق پر کہا تھا کہ ”میں“ زمین پر اپنا ”نائب“ یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نائب کل ”محمد“ یا ”احمد“ ہوئے ہیں دوسرے نائبین یعنی انبیاء و مرسلین کے سردار حضرت حاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ اس طرح اصل اشرف المخلوق ذات محمد یا احمد ہوئے۔ باقی ان کی شرافت کا پرتو ہیں۔ جہاں پر ”احمد“ میں ”الف“ پہلے ہے جو ”احد“ کا الف بھی ہے وہیں پر ”محمد“ میں آدم کا ”میم“ ہے جو ”محمد“ کا خلاق عالم میں ہونا ظاہر کرتا ہے مگر مخصوص ”خلاق“ یعنی شرف و مقام میں سب سے اول۔ یہی بات معلوم ہوتی ہے مدینہ منورہ کی چار سورتوں میں ”محمد“ کہنے کے بعد نبوت کے آخری ایام میں حضرت عیسیٰ کے بیان میں ”احمد“ کا بیان کیا ہے۔ اس ”احمد“ کے بیان کے بعد سورہ جمعہ نزول 110 اور سورہ المائدہ نزول 112 میں ایک مختصر قوم کے آنے کا وعدہ کیا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اس کے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس قوم کی رہنمائی یا امامت محمد رسول اللہ ﷺ کا تابع کریگا جسے اللہ کے رسول ﷺ نے ”اللہ کا خلیفہ“ کہا ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کے خلیفہ کو مہدی کہا یعنی ہدایت یافتہ جبکہ حضور ﷺ ہادی برحق تھے لیکن چونکہ آپ ﷺ کو ”احمد“ اور ”محمد“ کے ”حمد“ سے نوازا جا چکا تھا اس کا دوسرا درجہ ”ہادی“ یا مہدی ہونا خلیفۃ اللہ کے لئے قرار پایا۔ اب اس اللہ کے خلیفہ کی پہچان بھی خود ان کی اپنی پہچان نہیں ہے بلکہ ”محمد“ کی پہچان اُس خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے وہ

ہے اُن کا ”محمدؐ“ کا ہمنام ہونا اُن کی عزت میں ہونا اُن کے ماں باپ کا نام محمد ﷺ کے ماں باپ کے ہمنام ہونا اور ”محمدؐ“ کے قدم بہ قدم عمل کرنا من یقفو یخطی و لا اثری نو صد یوں بعد قیامت سے پہلے آنا ان کے بعد حضرت عیسیٰ کا آنا۔ اور اُس خلیفۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ”تابع“ کہا کیونکہ اسم ”محمدؐ“ اور اسم ”احمدؐ“ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ بلند رہے۔ یہ تو اللہ کے رسول رحمت اللعلمینؐ ہیں جنہوں نے اپنے ”تابع“ کو ”اللہ کا خلیفہ“ کہا ہے آپ کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس خلیفہ کو ”تابع“ کہا جو اُس کے ذریعہ مروجی غیر متلو یعنی احادیث اس تابع، بینہ، من اتبعنی، من بلغ کو مہدی موعود خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح ”احمدؐ“ کا ”محمدؐ“ ہونا خصوصیت کا حامل ہے اسی طرح اس ”تابع“ کا ”مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ الرحمنؐ“ ہونا خصوصیت کا حامل ہے جو خاتم ولایت محمدؐ یہ مقیدہ مخصوصہ ہیں جن کو اللہ کے رسول ﷺ نے ”مہدی“ کہا ہے۔ مقیدہ مخصوصہ یوں کہ محمد ﷺ کی جو مخصوص ولایت قربت اللہ تعالیٰ سے تھی ان اعمال پر اُمت کو تعلیم دینا تربیت کرنا۔ اور اس خلیفۃ اللہ کی خصوصیت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”اس کی بیت کرو اگرچہ تمہیں برف پر سے رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے“ جو ایسا نہیں کرنا اُس کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے من انکر مہدی فقد کفر۔ جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ ہے ”احمدؐ“ ”محمدؐ“ اور ”تابع“ محمدؐ مقامات کی حقیقت۔ اور برف پر سے رینگ کر جاتے ہوئے بیت کرنا اُس ہادی و مہدی کی خصوصیت کو بتا رہا ہے جسے اللہ کے رسول ﷺ نے ”دافع ہلاکت اُمت محمدؐ“ کہا اپنے اور عیسیٰ کے درمیان یعنی ختم نبوت و قیامت کے درمیان۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مثل یا ”نذیر“ پیدا کی ہے آسمان زمین عورت مرد و مادہ آگ پانی پینا پینا حالانکہ یہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں لیکن ان میں ایک یکسانیت ہے مگر فطرتاً لگ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح محمد ﷺ کے ”نذیر“ خلیفۃ اللہ مہدی ہیں جو مقام اور وقت کا فاصلہ ہونے کے باوجود مقصد اصلاح و تبلیغ میں ایک دوسرے کی مثل یا نذیر ہیں۔ حضور ﷺ نے اگلے انبیاء مرسلین کی کتابوں احکام و احوال کی مثالیں دیں اُمت کو سمجھانے کے لئے مہدی موعودؐ نے قرآن اور سنت رسول ﷺ کو پیش کیا۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا خوف دلانے والا اور مانند بھی ہے۔

جس اللہ کے حبیب ﷺ کا چہرہ آسمانوں میں ہوا تھا زمین پر انبیاء و مرسلین نے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف محمدؐ کا مقام و مرتبہ بتایا گیا بلکہ ان کی اُمت کی تعریف کی گئی اور حضرت عیسیٰؑ نے جن کے آنے کی بشارتیں سنائیں اور انہیں دنیا کا آنے والا سردار بتایا ایسے عظیم المرتبت نبیؐ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا صعبتوں کو برداشت کیا ہجرت کرنی پڑی 13 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا مگر اللہ نے آپ ﷺ کو اپنا پیغمبر نبی رسولؐ تو کہا اور خود حضور ﷺ اپنا ثبوت نبوت قرآن سے پیش کرتے رہے ایک بار اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ محمد ﷺ میرے رسول ہیں بلکہ ہجرت کے 3 تین سال بعد جبکہ دو جنگیں معرکہ بدر اور معرکہ احد ہو چکے تھے اس کے بعد جب نجران کا عیسائی وفد آپ سے مباہلہ کے لئے مدینہ آیا تو اللہ نے نزول کی 89 سورہ آل عمران کی 144 آیت میں کہا کہ محمدؐ میرے مبعوث کے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو شان رسول ﷺ کا اندازہ لگائے کس طرح آپؐ کو آزمایا

گیا اور آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت تبلیغ کس پامردی اور جاں فشانی سے فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے آپؐ کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور حبیب کہلائے جانے کا حق کس طرح ادا کیا۔ ان حالات کے تناظر میں اگر مہدی موعود علیہ السلام کو جنہیں نہ کوئی آسمانی وحی کتاب نازل کی گئی اور نہ کوئی ظاہری اسباب ایسے تھے جس سے آپؐ کا ہادی و مہدی ہونا حجت ثابت کیا جاسکے قرآن کی بنیاد پر خود کا ثبوت پیش کرنا ان علماء کے سامنے جو انبیاء کے مقام پر ہونے کے مدعی تھے کتنا کٹھن مرحلہ تھا؟ اور تو اور بات یہ کہ نہ صرف آپؐ نے کوئی کرشمہ کرامت یا محیر العقول واقعہ پیش کیا بلکہ!! آپؐ کے دایرے کے فقراء سے کوئی کرامت یا محیر العقول بات ظاہر ہو جاتی تو آپؐ سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میری تصدیق کرنے والوں میں کرشمہ و کرامت کا کوئی مظاہرہ نہ ہو پائے سو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی رسم و بدعت کو مٹانے کی اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی تو وہ معاملات ہیں جن کے ذریعہ جاہل انسان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا مطیع و فرمانبردار بناتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے بھٹکاتے دیتے ہیں۔ کرشمہ و کرامت کا اثر لوگوں پر وقتیہ ہوتا ہے اس کے بجائے بندوں کو تقویٰ تو کل ذکر اللہ کے ذریعہ راہ حق پر لگا دینا ہی اللہ کے خلیفوں کا کام ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اتنے معجزے پیش کئے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مزید ہٹ دھرم اور ضدی ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے قرآن کے احکام و بیان کی ایسی معجزہ نمائی کی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین عمل و اخلاص کے ساتھ ساری دنیا کے امام و رہبر بن کر ابھرے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کو مبین کلام اللہ مراد اللہ بنا کر مبعوث کیا تھا آپؐ کی زبان و بیان میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم آپؐ کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا بلکہ آپؐ سے مباہلہ تو کیا کرتے کترا کے نکل جاتے کہ مباد کہیں انہیں مہدی نہ مانا پڑے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اور قرآن کی پشت پناہی آپؐ کے ساتھ نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ جو غفلہ آپؐ علیہ السلام کے مہدی ہونے کا کوڑھ بنگالہ اور برصغیر سے خراسان تک ہو چکا تھا وہ نہ ہوا ہوتا جس کے کواہی آپؐ کے معتقدین ہی نہیں مخالفین نے بھی دی ہے کہ ”سید محمد جوینوری ایک پرنا شیر زبان رکھتے تھے“۔ جیسا کہ حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں 13 برس گزارتے ہیں اور ہجرت کے 3 برس بعد مدینہ منورہ میں آل عمران کا نزول ہوتا ہے کہ جس میں آپؐ کے نام سے پہلا خطاب ہوا اگر اس بعد کو 14 واں برس مان لیں تو حضرت مہدی موعودؑ 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں 901 سنہ ہجری میں 54 سال کی عمر میں پہلا دعویٰ مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں تو اس طرح 13 برس آپؐ کے ہجرت میں گزرے اس سے پہلے آپؐ دعویٰ کو ہضم کرتے رہے مباد کہیں مہدی کے انکار میں امت پر اللہ کا غضب نہ ہو۔ ان 14 برس میں اسم محمدؐ مدینہ میں لیا جانا 14 ویں سال ہجرت کے مکہ میں مہدی کا دعویٰ کرنا کیا محض اتفاق ہے؟ یا کاتب تقدیر کی منشاء۔ رہی بات اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے یا نہ کرنے کی حضرت مہدی کو ہجرت کا حکم اللہ کی جانب سے ہوا اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام (Jonah) کو ہجرت ”نہ“ کرنے کا حکم ہوا تھا انہیں 28 سال کی عمر (860-784 قبل مسیح پیدا ہوئے تھے) میں نبوت عطا ہوئی تھی انہیں نینوا کی آشوری (شام کی) قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا انہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر قوم کی اصلاح کے بناء اللہ کے عذاب کی دعا کر ڈالی اور ہجرت کر گئے مگر ان کے

جانے کے بعد ان کی قوم کو احساس ہوا کہ اب اللہ کا قہر نازل ہوگا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کی مگر انہیں نہیں پایا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور عذاب ٹل گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو سزا کے بطور مچھلی نے نگل لیا اور وہ 3 تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ سے معافی طلب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے اُگل دیا۔ یہاں مہدی علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے اس کے بعد دعویٰ کو ہضم کرتے رہنے کی حقیقت قوم نینوا سے مطابق کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفوں پر کس طرح اپنا حکم لگاتا ہے۔

اسلام میں بہت سارے عالم اور صوفیا گزرے ہیں لیکن کسی نے اپنی کسی تحریک میں اصلاح و تبلیغ کی باتیں تو کیں لیکن ہجرت کا معاملہ میراں سید جو پوری سے ہی مخصوص ہے۔ نبی مکرم ﷺ کے بعد ظاہری و باطنی ہجرت کا اعادہ آپ علیہ السلام نے کیا۔ کیونکہ جو کام جس سے اللہ لینا چاہتا ہے انہیں سے لیتا ہے۔ موسیٰ نبی تھے تو ہارون بھی نبی تھے کیوں نہیں ہارون کو طور پر بلا کر تختیاں دیں کہ موسیٰ کو دے دو جو کہ موسیٰ کے معاون و مددگار تھے۔ جبکہ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں دعوت و وحدت دینے جاتے ہیں تو اللہ سے ہارون کو ساتھ بھیجے جانے کی گزارش کرتے ہیں بغیر اللہ سے اجازت لے بھی وہ ہارون کو لے جاسکتے تھے مگر نہیں! اللہ سے اجازت مانگی کیونکہ جو کام اللہ جن کے سپرد کرتا ہے وہی اس قابل اور اس کا اہل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ کے ساتھ حیثیت بھی دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہے۔ حضور ﷺ کی حیات میں حضرت خالد صیف اللہ ہی معرکوں جنگوں کے سالار رہا کرتے تھے جبکہ حضور ﷺ کی سب سے زیادہ مخالفت اور جنگ جوئی حضرت خالدؓ نے کی تھی۔

آسمانی صحائف اور شہادتیں

جتنے بھی آسمانی صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل کئے ہیں ان میں صاحب تنزیل نبی و رسول کا نام ہی پیش فرمایا ہے ان کے ساتھ پہلے جو نبی رسول اور پیغمبر ہیں اور گزر چکے ہیں ان کے اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ ہی پیش کرتا آیا ہے۔ جیسے اسمعیلؑ اسحقؑ یعقوبؑ جن پر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی انہیں براہ راست یا وحی کے ذریعہ احکام دے گئے کچھ انبیاء کو صحیفوں کا دیا جانا روایتوں میں آیا ہے جیسے حضرت ابراہیمؑ مگر ان انبیاء کے نام قرآن اور دوسری نازل کردہ کتابوں میں آئے ہیں۔ مگر جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول اللہ کے خلیفہ گزرے ہیں جن کے نام آسمانی کتابوں میں نہیں ہیں انہیں معجزات سے احکام سے اور اگلے صحائف اور کتابوں کے دلائل سے اپنی شہادت پیش کرنی ہوتی ہے۔ جن انبیاء مرسلین کے احوال ہمیں قرآن سے اور دوسرے آسمانی صحائف سے یا اسرائیلیات سے معلوم ہیں ان کے بارے میں کلام نہیں مگر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یا اللہ کے خلیفوں کے متعلق روایتیں جن کو ہم نہیں پہچانتے۔ ایسا بھی نہیں کہ اچھے اوصاف یا اخلاق والے کو یا کسی عادل و منصف مزاج بادشاہ یا حکمران کو تو یوں ہی نبی یا رسول کہنے لگ جائیں یہ نری جہالت ہے اب رہی بات ان کی جنہوں نے اپنے نبی یا رسول اللہ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر اللہ کی کتاب یا ان کے بعد آنے والے یا ان سے پہلے آنے والے اللہ کے نبی رسول نے کہا کہ وہ نبی تھے یا اللہ کے خلیفہ ہو گئے انہیں تو ماننا

پڑیگا تحقیق کے بعد کیونکہ یہی قرینہ اللہ اور اس کے رسولوں کی سنت کا رہا ہے۔ اور ان کا بلا تحقیق انکار اللہ کے احکام سے انکار اور کفر ہی مانا جائے گا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی مکی زندگی کے دس برسوں تک قرآن کے ذریعہ دوسری نازل کردہ کتابوں انبیاء کے صحیفوں احوال معجزات غیر معمولی احوال کے ذریعہ اپنی نبوت رسالت اور پیغمبری کا ثبوت دیا ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قرآن میں محمد ﷺ کا نام نامی پیش کر کے شہادت دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں۔ نبی کریم ﷺ نبی آخر الزماں اور سردار الانبیاء ہیں لیکن! اگلے تمام انبیاء و مرسلین کے احکام اور سنتوں کو آپ ﷺ کی سنت میں جمع کر دیا گیا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بتائی ہے مَا يُقَالُوْا لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ثُمَّ سَجَدَ آيَت ۱۴۳۔ ۱۴۳ پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے پیدا کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں بالکل یہی انداز اپنے حبیب ﷺ کے لئے اختیار کیا گیا جو کسی اور نبی کے لئے نہیں تھا یعنی آپ سے آگے کے صحائف اور آسمانی کتابوں میں صدیوں تک یہ چہ رہا کے دنیا کا سردار آتا ہے اسی لئے یہ بات عرب اور ان قوموں میں مشہور تھی جنہیں پہلے کتابیں دی گئیں تھیں اور یہ بات مشرکوں کو بھی معلوم تھی۔ اس لئے جیسے ہی آپ معجوت ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی بزرگی اور سیادت ایک تسلیم شدہ حقیقت مانی گئی ہاں مگر آپ کو 11 سال تک نبوت و رسالت کو حق ثابت کرنے میں عرصہ ضرور لگا۔ یہی طریقہ آپ کے تابع نامہ مہدی آخر الزماں کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن میں جن انبیاء مرسلین کا بیان ہوا ہے اور احادیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ہونا بیان ہے اگر انہوں نے اپنی قوموں کو اپنا نبی رسول ہونا بتایا تھا تو کوئی تو سبیل یا شہادت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر ثبت کی ہے کیونکہ آج بھی کی لوگ ایسے ہیں جو وحی الہی اور لقا اللہ کے منکر ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ مجھ پر اللہ کے احکام آتے ہیں۔ حضور ﷺ کی کہی سوانح لکھی کی ہیں تاریخ رقم کی کی ہے کس بنیاد پر؟ کیا وحی الہی اور نزول قرآن کی بنیاد پر نہیں؟ جو ترتیب آپ ﷺ نے قرآن کی بتائی ہے اس کے مطابق تفسیر و شرح بیان کرنا الگ بات ہے جس طرح سوانح رسول لکھی گئی ہیں کیا اس کی بنیاد پر غور نہیں کرنا چاہئے۔ یہی تو اصل حقیقت ہے جس سے کہ ایمان و یقین کی بنیادیں رکھی گئیں اور اسی میں معرفت الہی کا راز پوشیدہ ہے جو تاریخ تفسیر و شرح بیان سوانح سبھی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ جو بھی تفسیریں بیان ہوئی ہیں یا تو سبب نزول یا شان نزول کے مطابق ہیں اگر سلسلہ نزول کے مطابق اس میں غور کیا گیا تو کی حیرتیں سامنے آئیں گی۔ مہدی موعودؑ نے اپنا دعویٰ مہدی جن آیات قرآنی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد تاریخ اسلام میں صرف واحد سید محمد جو پوری نے ہی قرآن سے اپنا دعویٰ مہدی پیش کیا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کو عام طور پر رسول عربی کہا جاتا ہے کیوں نہیں رسول مکی رسول مدنی کہا گیا بعثت کے وقت یہی ایک شناخت تھی اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی وحدت کا پیغام پہنچانے والے صدیوں بعد واحد ذات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تھی آج قرآن اور محمد ایک حقیقت ہیں اس لئے بہ لحاظ ادب حضور نبی کریم سردار الانبیاء شافی محشر سرور کو نمین سے خطاب کیا جاتا ہے یہ

خطابات کچھ اللہ نے دے دیں کچھ امت نے مگر حقیقت میں طلوع اسلام کے وقت آپ ﷺ کا رسول عربی ہونا ہی مشہور و معروف تھا۔ یہی وجہ تھی یمامہ کے جھوٹے مسلمانہ کذاب اور اسود غنسی یعنی صرف عربی ہونے کی بنیاد پر آنا فانا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ سید محمد جو پوری ہونا مقام کی شناخت ہے مہدی موعود آخر الزماں تابع نام رسول اللہ مبین کلام اللہ مراد اللہ خطاب ادب ہیں اور ان کا خلیفۃ اللہ ہونا حق کی جانب سے ہے۔ مہدی جو پوری کیوں؟ مہدی ہندی کیوں نہیں؟ وہ اس لئے کہ ملک ہندوستان میں اوروں نے بھی دعویٰ کیا تھا ان میں ایک معروف نام خواجہ محمد گیسو دراز گلبرگہ کا بھی ہے جو بعد میں تائب ہو گئے تھے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ شیخ علی متقی نے بھی ایک دن مکہ میں صبح آکر دعویٰ مہدی کیا بعد میں تائب ہوا (۱/۲۶) مقدمہ سراج البصار) یہ وہی شیخ علی متقی ہے جس نے کنز العمال کے نام سے احادیث کی شرح لکھی ہے جو تابعین مہدویہ کے دائرہ میں آیا تھا جس کے علم کی پذیرائی نہ ہونے پر مکہ جا کر مہدی اور مہدویوں کا مخالف ہو کر فتوے جاری کرائے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے کتاب اللہ پیش کی ہے اور خلق کو تو حید اور عبادت کی طرف بلانا ہوں اور باری تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر معمور ہوں اور آخر تک اس دعویٰ پر قائم رہے۔“ شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثناء عشریہ میں لکھا ہے کہ ”میر سید محمد جو پوری نے ہندوستان میں ببا ننگ دہلی دعویٰ مہدیت کیا (مقدمہ ۱/۷) تین 3 مواقع ایسے ہیں جب حضرت میراں سید محمد نے اپنے مہدی موعود آخر الزماں ہونے کا دعویٰ مع ثبوت کے علماء کی مجالس میں پیش کیا (1) کجرات میں ملا معین الدین کے شاگردوں نے جب آپ سے بحث کرنے سوالات جمع کر کے لائے تھے۔ (2) مرزا شاہ بیگ حاکم قندھار نے میراں علیہ السلام کو علماء کے سامنے بلا کر مسجد میں مباحثہ کرایا اس کے بعد مطمئن ہونے کے بعد مرزا شاہ بیگ آپ کے معتقد و مصدق ہوئے اور جب آپ قندھار سے فراہ کی طرف سفر کرنے چلے تو چار میل تک امام علیہ السلام کے گھوڑے کی باگ تھا مے الوداع کرنے آئے۔ (3) موضوع فراہ میں میر ذوالنون حاکم سلطان حسین بایقرہ مرزا جو خاندان تیمور خراساں (874-906 ہجری) کی طرف سے ملا علی فیاض ملا علی شیروانی ملا علی گل چولماخندوم کے ساتھ جو دو مہینے تک مذہبی کتابوں کو کھنگال کر سوالات جمع کر کے لائے تھے آپ کے ساتھ مباحثہ رہا اور حاکم خراساں کو علماء نے اتفاق سے مراسلہ بھیجا کہ سید محمد جو پوری ہی مہدی موعود ہیں اور خود علماء نے آپ کی تصدیق کی (مطلع الولايت ۸۷-۹۲) علماء کے سوال پر کہ آپ رویت اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے علماء سے پوچھا تھا کہ قاضی کتنے کواہ پر راضی ہوتا ہے انہوں نے کہا دو معتبر کواہوں پر۔ پس امام علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ لو مصطفیٰ ﷺ حاضر ہیں خدا نے تعالیٰ کے دیدار کی کواہی دیتے ہیں اور ایک کواہ بندہ ہے (مطلع الولايت ۹۱) پہلا مباحثہ جو ملا معین الدین کے شاگردوں کے ساتھ ہوا تھا وہ غالباً احمد آباد کی تاج خاں سالار کی مسجد کے دوسرے دعویٰ کے بعد کا لگتا ہے کیونکہ ملا معین الدین کا آپ سے مباحثہ سے کترانا بتاتا ہے کہ وہ آپ کے بیان قرآن اور دعوے کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بڑی کے دعویٰ موکد کے بعد چا پانیر قندھار اور فراہ کے مباحثہ ہیں۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ کسی حقیقت کے حق ہونے کے اسباب انہیں احوال کے اطرا و اکناف تلاش کے جاتے

ہیں اگر اللہ کے رسول ﷺ کے حق ہونے کے اسباب تلاش کرنے ہیں تو مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں میں ہی تلاش کے جاتے ہیں ان کے نہ ماننے والوں یا انکار کرنے والوں میں نہیں انکار کرنے والوں کا بغض و عناد ایک معلوم حقیقت ہوتی ہے وہ ہر اچھی بات کو بھی برا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سومہدی موعود آخر الزماں کے حق ہونے کی حقیقت کے دلائل صدقوں سے ہی معلوم ہوتے ہیں انکار کرنے والوں یا معاندین کو تو انکار کرنا ہے وہ کسی بھی حالت میں نہ یقین کریں گے نہ حق کو قبول کریں گے۔ حضور ﷺ کو شرک کافر بے دین یہود و عیسائی تو مانتے نہیں انہیں ہر حال میں ان کا انکار ہی کرنا ہے اس لئے ان کا ماننا آپ ﷺ کے حق صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا اسی طرح مہدی موعود کے منکروں کا ماننا ہمارے لئے دلیل نہیں ہے۔

علم اور عالم دوا لگ حقیقتیں ہیں علم ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا تھا مگر عالم ہونا ایک دوسری کیفیت کا نام ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہا شیخ علی متقی ایک عالم تھا جس کے عالم ہونے کی پذیرائی نہ ہوئی اس کے علم کی مہدویہ دایروں میں تو اسے ایک عالم ہونے کی ہنک تصور کیا اور حق کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ دنیا کے علم میں علوم کے تمام شعبوں میں مہارت کے بعد سندیا ڈگری دی جاتی تھی مگر آج کل رٹے رٹاے اسباق کا امتحان دینا عالم ہونا تصور کر لیا گیا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر اپنے علم کی مہارت کو ثابت کرنا ہے ورنہ اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ صرف دین و مذہب ہی واحد ایسا علاقہ یا شعبہ ہے جس میں سند و ستار ہی علم کی قابلیت مان لی گئی ہے سندل کی دستار باندھ لی ہو گئے عالم فاضل علامہ مفتی۔ کچھ تو خانہ پوری کے لئے عالم ہوتے ہیں نہ بولنے کا ملکہ نہ لکھنے کا ہنر نہ بات کو سمجھنے کی عقل اور نہ ہی ان میں علم و ہنر کا کوئی جوہر ایسے لوگوں کے قول و عمل میں تضاد صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک سو عالموں میں ایک یا دو ہی ایسے ہوتے ہیں جو صاحب علم و فہم ہوتے ہیں باقی یوں ہی خود کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو مدرسہ جا کر علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں دھیلہ پیسہ خرچ کرو سند گھر بیٹھے ملتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان موروٹی وارثوں کا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خود کی حیثیت پر نازاں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام علوم کی وراثت میں ان کے اندر حلول کر گئے ہیں اس لئے بس وضع قطع اختیار کر لی جاتی ہے لوگوں کو مطیع و فرمانبردار بنانے کے لئے۔ یہ بات ہر مذہب اور طریقے میں دیکھنے کو ملے گی جو جتنا اہل ہوگا وہ خود کو زیادہ نمایاں ظاہر کریگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں یہ بات تھی کہ ایسا دور آئیگا اسی لئے حضور نبی کریم ﷺ کو نزول قرآن کے بعد اس کے بیان کے لئے ایک صاحب بینہ کو بھیجئے گا وعدہ کیا جو اللہ کی مراد بیان کریگا۔ اسی لئے مہدی موعود آخر الزماں نے علم سند و ستار کے بجائے بیان کے ذریعہ قرآن کے بنیادی اصولوں کی تعلیم تربیت اور طریقہ سکھایا جسے تعلیمات فرائض ولایت کہا گیا۔ اس کے لئے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں صاحب فہم و ادراک ہونا اور معرفت الہی کے احوال کو جذب و اخذ کرنے کی سکت ہونا ضروری ہے۔ ایک علم کسی ہوتا ہے جو سیکھا جاتا ہے ایک علم عطائی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اللہ کے نبی رسول خلیفوں کو تا کہ وہ امتوں کی اصلاح کریں۔ علم کسی ذریعہ معاش یا رتبہ و توقیر حاصل کرنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کو علم عطائی دیا گیا جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔

آج اسلام کے ہر گروہ اور فرقے میں مذہبی علم ایک طریقہ اور تماشا بنادے گئے ہیں اور یہ محض روٹی روزی کا ذریعہ ہیں دین ایمان کا ان سے لینا دینا نہیں، چھوٹی عمر کے ناکتھ اور کمسن لڑکے منبر و محراب پر کھڑا کر دے جاتے ہیں جن کے پاس نا تعلیم کا رجحان ہوتا ہے تاثر بہت یہ معاملہ اسلام کے ہر گروہ کا ہے کہیں زیادہ کہیں کم، کچھ لوگوں کو منبر و محراب حاصل کرنے کے لئے اُوٹ پٹانک بیان اور حرکتیں کرنی پڑتی ہیں کسی کے مخالفت میں بولدینا کسی پر فتویٰ لگا دینے بس بن گئے عالم اور مروٹی سلسلوں میں تو یہ اندھی تقلید کی حد تک دیکھا جاسکتا ہے۔

رسول رحمت للعلمین خاتم الانبیاء ﷺ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لئے۔ (الانبیاء ۱۰۷) نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ سارے جہانوں کے لئے۔ جب بھی دین اسلام ایمان عرفان کی بات کی جائے گی بات شروع ہوگی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ سے اور ختم ہوگی آپ ہی پر۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ دنیا میں کئی انبیاء آئے مگر ان کی قوم میں خود کو یہودی یعنی جوڈا سے جو آل موسیٰ میں ہیں اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ سے خود کو منسوب کرتی ہیں، لیکن! واحد ذات محمد ہیں جن کی قوم یا امت اسلام یعنی سلامتی اور ایمان سے خود کا مسلمان ہونا متعارف کراتی ہے۔ سورہ انبیاء نزول قرآن کی 73 ویں سورۃ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جو ہجرت سے پہلے کی 16 سورتوں سے پہلے ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمت للعلمین قرار دیدیا۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد سورہ احزاب نزول 90 یعنی قیام مدینہ کے بعد یہ چوتھی سورۃ تھی جو نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ ط یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر "اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو (اور بڑے ادب سے) سلام عرض کیا کرو۔ یعنی حضور نبی کریم ﷺ کو لگ بھگ 18/10 برس آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین ﷺ کو رحمت عالم بھی کہا اور ان پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے متعلق نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث کے ذریعہ اپنی محبت اور قربت کا بیان کیا ہے اور اگلے انبیاء کے صحائف میں آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں اسلام ایمان احسان تو دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اُن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے دیکھیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ کے ایک اور واحد ہونے کی بات کہی گئی ہے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے کی بات بھی جا بجا آئی ہے قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ایک جگہ نہیں بیان ہوا ہے حالانکہ اقرار ایمان کا یہ پہلا فریضہ ہے مگر مختلف بیانون میں آیا ہے مگر احادیث سے ثابت ہے کہ جب تک اس بات کی شہادت نہ دی جائے گویا اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے کہا آپ پر درود بھیجنا امت پر قرآن میں ضروری قرار دیا اور امت سے کہا کہ تم محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھو نہ اُن سے ویسا کلام کیا کرو جیسا تم ایک دوسرے سے کرتے ہو سورہ نور میں آپ کے ادب کی تفصیل

بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میری اطاعت کرتے ہو اسی طرح محمد ﷺ کی اطاعت کرو ورنہ تم مومن نہیں ہو سکتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور قرآن میں آپ کو پہلے دعوت دیدار دینے والے قرار دیا اُن کے بعد اُن کے تابع کو آپ کو منزل مدثر طہ یسن رحمت اللعلمین سے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ مقام محمود پر فائز ہو اور آپ سے اس طرح ملاقات کی کہ صرف دو کماتوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور رسول ﷺ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور معرکہ بدر میں کفار پر رسول کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے نہیں میں نے وہ کنکریاں پھینکیں، حوض کوثر پر آپ کو شانی محشر بنایا، آپ کے نور سے کائنات کی تخلیق ہونا بتایا، اور کہا کہ آپ کی پیدائش کے لئے کائنات تخلیق کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا من رانی فقد رای الحق (بخاری) آپ کو یہ قوت عطا کی کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ بلکہ اگلے انبیاء کے صحیفوں میں آپ کی تعریف و توصیف کی کہ دنیا کا سردار آتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ حق کی روح آئے گی جو بہت ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد ﷺ کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ ایسا مقام مرتبہ اور تقدس ہے حضور نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔

فخر موجودات حضور نبی کریم ﷺ کے اعمال و اوصاف میں جو قدرت تھی اسے اہل عرب نے دیکھ لیا اور پہچان لیا تھا باوجود اس کے آپ کی عظمت و تقدس کا اندازہ اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ نبوت سے پہلے کی لیاقتوں کے آپ میں جو علم بردباری معاملہ فہمی دورانہ نشی صلہ رحمی پاک دامنی حیا و طہارت کے اوصاف کے باوجود آپ کو ایک عام انسان سمجھا گیا۔ لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو وہ خاص انسان بنے ایک دوسرے انسان صابر شاکر جری بہادر صلح مبلغ معلم رہنما راہبر سپاہی سالار اعظم موقعہ شناس سفارت کار دکھائی دیتے ہیں۔ مگر! مگر! ان تمام اوصاف حمیدہ کے انہوں نے ایک عام انسان کی زندگی گزاری ایک عام انسان کی طرح سوچا اور عام انسانوں کے لئے جدوجہد کی اور ساری دنیا کی تاریخ میں حاض یا مخصوص ہو گئے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اور معاشرے میں جب کوئی خاص بنایا بنایا گیا تو اُس نے خصوصیت کو اپنی کامیابی سے منسوب کر لیا، اور عام لوگوں کو حقیر جانا، یہی وجہ تھی کہ تاریخ عالم میں کوئی اتنا کامیاب نہ ہو سکا جتنا کہ محمد ﷺ ہوئے۔ زمانے کے ہر دور میں انسانوں کا یہی طریقہ رہا، دور کیوں دیکھیں ہم مہدیوں میں جو ہمارے اسلاف آبا و اجداد تھے انہوں نے چار سو برسوں تک خود کو خاص نہیں پہلے اللہ کی نظروں میں بعد عوام کی نظروں میں عام بنائے رکھا اور عام لوگوں کی طرح سوچتے زندگی گزارتے رہے، پچھلے سو برسوں میں مہدیوں نے جن کو خاص بنایا یا سمجھا انہوں نے خود کو مخصوص بنالیا اور سمجھ لیا کہ ہم عام نہیں خاص ہیں اسی لئے آج مہدیوں میں رہبری و رہنمائی کا فقدان ہے۔ عام خصوصیات کو خاص سمجھ لیا جانا نا کامی و نامرادی کا سبب ہوتا ہے اور وہی ہوا خود نا کم ہیں اور عوام کو نا کام اور بے بس کر دیا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ کا من رانی فقد رای الحق (بخاری) کہ جس نے مجھے دیکھا رب کو دیکھا تمثیلی بیان ہے۔ اور روایتوں میں آپ کا اللہ کے نور سے پیدا ہونا اور آپ کے نور سے دوسری مخلوق کا پیدا ہونا بیان ہوا ہے۔ مگر! دنیا کا کوئی بھی

مسلمان آپ ﷺ کو رب نہیں کہتا !! بلکہ اللہ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور رب ماننے کا عقیدہ اسلام میں صرف اللہ عز و جل کے لئے ہی ہے جو حقیقی رب ہے۔ اگر حضور ﷺ کی بات پر غور کیا جائے تو آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنا اور بالمشافہ دیکھنا گویا دیدار ہی ہوا۔ اور مہدی موعودؑ کے حکم کے مطابق مہدیوں کا طلب دیدار کا عقیدہ رکھنا حقیقی اس لئے ہے کہ اس میں نفس کی تذلیل اور تنگی اور اعمال نفسانی سے برأت اور کنارہ کشی کے لئے تعلیمات مقیدہ مخصوصہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ اُسے دیکھ رہا ہو۔ ایک معرکے میں حضرت علیؑ عنہ کے پیر میں تیر کا پھل پیوست ہو گیا آپ درد سے بڑا کراہتے تھے اور پھل نکالنا طیب کو مشکل ہو رہا تھا معاملہ حضور ﷺ کے گوش و گزار کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا جب علیؑ نماز کے لئے گھڑے ہوں تو پھل نکال لیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جو علیؑ درد سے کراہ رہے تھے انہیں نماز کی حالت میں احساس بھی نہیں ہوا کہ تیر کا پھل نکال لیا گیا۔ ایسی ہوتی تھی صحابہؓ رسول کی نماز تو اندازہ لگایا جائے کہ اللہ کے رسول حضور نبی کریم ﷺ کی نماز کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے اور حضرت جبریلؑ ملائکہ کے سردار تھے۔ کئی کئی انبیاء گزرے ان میں جلیل القدر رسول نبی پیغمبر تھے کسی کو صافی اللہ کہا کسی کو نجی اللہ کہا کسی کو خلیل اللہ کہا کسی کو کلیم اللہ کہا کسی کو روح اللہ کہا مگر کسی پر درود و سلام بھیجنے کی خصوصی تاکید نہیں ہوئی اور نہ ہی رحمت عالم کہا سوائے حضور خاتم الانبیاء ﷺ کے ایسا کیوں؟۔ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ فرشتوں کے دل میں بھی تخلیق آدمؑ سے پہلے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر مخلوق نہیں پیدا فرمائے گا چونکہ ابلیس آسمانوں پر آنا جانا رہتا تھا وہ قبیلہ جن سے تھا جیسا کہ بہت سے فرشتے آسمانوں پر آتے جاتے رہتے ہیں فطری طور اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا اور یہ عقیدہ جم گیا تھا یہی وجہ بنی اس کی بغاوت کی۔ حضرت آدمؑ سے سہو ہوا، نوخ نے عذاب طلب کیا، یونسؑ نے قوم کی اصلاح کے بغیر عذاب طلب کیا، ہودؑ، لوطؑ، صالحؑ اور دیگر انبیاء نے عذاب طلب کیا انبیاء سے خطائیاں بے صبری کا اظہار ہوا مگر خاتم الانبیاء حضور نبی کریم ﷺ سردار الانبیاء تھے جیسا کہ بیت المقدس میں تمام اگلے انبیاء کی امامت کی آپؐ کو طایف میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا مکہ مکرمہ میں تین سال تک معاشرتی مقاطعہ کیا گیا جانوروں کی اوجھڑی آپؐ پر پھینکی گئی راستے میں کانٹے بچھائے گئے کعبہ کے احاطہ میں ابو لہب نے نماز کی حالت میں گردن میں پھندا ڈال کر کس دیا زہر دینے کی کوشش ہوئی جادو کر دیا گیا آپؐ سے جدال و قتال کیا گیا وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ظلم و ستم کے تمام حربے آزمائے گئے قرابت داروں کو شہید کیا ان کو اذیتیں دی گئیں بچپن یتیمی میں گزرا آپؐ کے خلاف سازشیں کی گئیں ان تمام مصلدب اور صعوبتوں کے کبھی آپؐ نے نہ عذاب طلب کیا نہ بدعا کی اور نہ کبھی نبوت کے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی نہ حکم عدولی نہ سرتابی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ ادب خوف کے عبادت میں مصروف رہے اور کہتے تھے لا تحصی ثناء ک کہ میں تیری حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ رات کو تہجد میں پاؤں متورم ہو جاتے کبھی عبادت ناغہ نہیں کی کبھی اپنی نبوت اور مقام و مرتبہ کا غرور نہ کیا باوجود تمام اختیارات کے صلہ رحمی درگزر کا دامن

ہاتھ سے جانے نہ دیا مال غنیمت تقسیم کر دیا مگر گھر میں فاقد گزارا۔ آپ کی ساری زندگی کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی رسول سے خود کو بزرگ نہیں جانا بلکہ ان کا احترام کیا۔ ایسی وجوہات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اللعلمین کہا اور آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کی اُمت کو ناکید کی یہ وہ اوصاف حمیدہ تھے جس کی وجہ سے آپ ﷺ اللہ کے حبیب کہلائے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی رسول اور فرشتہ مقرب کو آسمانوں پر بلا کر پذیرائی نہ کی سوائے حضور نبی کریم ﷺ کے شرف ملاقات بھی بخشا اور دیدار بھی کرایا جنت جہنم دکھائی ملا یکہ جن وانس پر فوقیت عطا کی۔ حضرت حسن بن علیؓ سے روایت ہے کہ جب کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ کیسی شان ہے آپ ﷺ کی کہ آپ پر درود بھیجنا بھی اُمت کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھا گیا کہ دوسرے انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی سرزنش بھی کی اور ڈانٹا ہے مگر آپ سے نہ کبھی ناراض ہوا نہ جھڑکا نہ خفا ہوا ہاں البتہ ایک مرتبہ آپ کے چچا ابوطالب کی مغفرت کی طلب پر آپ کو منع کر دیا اور ایک مرتبہ انشاء اللہ نہ کہنے پر کچھ دن وحی موقوف ہو گئی۔ ایسی ہی وجوہات تھیں جو آپ رحمت عالم ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ادب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الانفال آیت 1) یہاں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی نہیں کہا بلکہ ”اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی“ یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو منسلک کر دیا اور کہا کہ ”اگر تم مؤمن ہو“ تو یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول ﷺ کی اطاعت کرنا مومنوں کا طریقہ ہے۔ اور کہا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ ج وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر (النساء ۸۰) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ (آل عمران ۳۲/۳۱) آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو محبت فرماؤ گے اللہ تم سے اور بخش دے گا تمہارے لئے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی پھر وہ اگر منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان تمام آیات کا غور سے مطالع کریں اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور اس کے بدلے میں بخشش ہے اور مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نہ بلانا تم رسول کو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ اللہ کیسا اعلیٰ مقام ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیین کا۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو یوں ہی نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے رحمت بنا کر بھیجا اس کے ٹھوس ثبوت آج دستیاب ہیں۔ اقوام متحدہ ایک بین القوامی ادارہ ہے جس میں انسانی مردم شماری کا تقریباً دیرھ ہزار سالہ ایک تخمیناً جائزہ پیش کیا ہے جس میں حضور ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا کی آبادی 21/20 کروڑ تھی۔ آبادی میں اچانک اضافہ پچھلی صدی میں ہونے لگا۔ اس لحاظ سے آج دنیا کی آبادی تقریباً 8 سو کروڑ ہے اس میں مسلمان 2 سو کروڑ ہیں یعنی کل آبادی کا 25 فیصد۔ اس لحاظ سے

امت محمد آٹھ سو کروڑ ہوئی اور مسلمان دو سو کروڑ اس لحاظ سے تمام انبیا مرسلین کی اُمّتیں آدم سے حضور تک 20 کروڑ یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا مرسلین کی کل اُمّتیں تقریباً بیس کروڑ اور حضور ﷺ کی اُمّت آٹھ سو کروڑ ان میں مسلمان دو سو کروڑ اور اس طرح صرف واحد حضور ﷺ کی اُمّت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا مرسلین کے مقابلہ پچاس گنا سے زیادہ۔

یہ ہماری عقیدت مندی یا خوش عقیدگی نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے تابع خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق مصدقوں نے اور مخالفین نے بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں بیان کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا خلاف شرع بات آپ سے صادر ہوئی ہو۔ آپ کی تمام زندگی اس کی گواہ ہے حالانکہ کئی اولیائے کبار نے حالت وجد و سکر میں کئی ایسے الفاظ اور کلمات کہہ دیے جس کی شریعت میں منافی ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے عالم جذب میں کہا کہ ”میرا قدم تمام روئے زمین کے اولیاء کی گردن پر ہے“ اور کہا کہ ”سبحانی ما اعظم شانی“ اور حضرت منصور حلاجؒ نے ”انا الحق“ کا نعرہ لگایا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں مگر! مہدی موعود آخر الزماں نے اس طرح کے کلمات نہیں کہے بلکہ آپ کے ایک صحابیؒ نے قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور اپنی مصدقوں میں کرامت کے صادر نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوگی۔

حضرت ابراہیمؑ پیغمبر تھے جن پر صحیفے نازل ہوئے ان کے فرزند حضرت اسمعیلؑ نبی تھے ابراہیمؑ کے بھتیجے حضرت لوطؑ نبی تھے۔ حضرت موسیٰؑ پیغمبر تھے جن پر تورات نازل ہوئی ان کے بھائی ہارون نبی تھے ان کے خسر حضرت شعیبؑ نبی تھے حضرت خضرؑ نبی تھے اور حضرت خضرؑ کی ملاقات کے سفر میں نوجوان ساتھی یوشع بن نون نبی تھے حضرت داؤدؑ پیغمبر تھے ان پر زبور نازل ہوئی تھی اور ان کے فرزند حضرت سلیمان نبی تھے اور حضرت عیسیٰؑ پیغمبر تھے ان پر انجیل نازل ہوئی ان کے چچا زاد حضرت ذکریا نبی تھے۔ مگر حضور خاتم الانبیا ﷺ پیغمبر نبی رسول تھے آپ کی حیات میں کسی کو نبی رسول نہیں کہا گیا۔ مگر اللہ کے رسول ﷺ نے نوصدیوں بعد ایک اللہ کے خلیفہ کے آنے کا وعدہ کیا قرآن نے انہیں ”تابع“ رسول کہا اللہ کے رسول نے ان سے اپنی قرابت اس طرح بتائی کہ وہ عمرت فاطمہ میں ہو گئے اور ان کے ماں باپ کا نام حضور کے ماں باپ کے ہمنام ہوگا اور یہی نہیں بلکہ ان کا نام بھی ”محمد“ ہوگا یہ ایسی خصوصیت ہے کہ اگلے کسی نبی رسول پیغمبر کی اولادوں میں نہیں پائی جاتی یعنی محمد مہدی آخر الزماں کا نام محمد ﷺ کے نام پر ہونا اس کے باوجود جب مہدی موعودؑ حج پر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول ﷺ حکم دیتے ہیں کہ مکہ سے واپس ہند جاؤ وہاں ضرورت ہے مدینہ آپ نہیں گئے۔ یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا امتیاز ہے کہ متبوع اور تابع ایک جائے نہیں جمع ہوئے یعنی مہدی موعود تابع رسول ﷺ ہیں اور اصلاح اُمّت کے مقام پر ہمسر رسول تو ہیں لیکن! جو تقدس احترام محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے وہ بلند ہے جن سے مہدی موعود آخر الزماں کو فیض ولایت مقیدہ مخصوصہ حاصل ہونا ہے جو کہیں سے بھی پہنچایا جاسکتا ہے وہ بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مہدی موعود تک اللہ کے احکام بلا واسطہ پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت میں کئی ایسی مطابقت ہیں جو اظہار المن الشمس ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے فرشتوں سے کہا جب کہ ”اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بیشک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھاتے

ہوئے سیاہ سڑے گارے سے پھر جب میں اسے درست کر لوں (مکمل) اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑو۔ (سورہ حجر ۲۹) اور زمین پر بندوں کو کہا کہ کعبہ کو سجدہ کریں جو کہ اندر سے خالی ہے۔ فرشتوں سے آدمؑ میں اپنی روح پھونکنے کے بعد سجدہ کرانا معنی خیز ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو طور پر بلایا تو ایک شجر سے روشنی پھوٹ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو اسی روشنی کو سجدہ کرنے کو کہا۔ تمام تاریخ اسلام میں ایک روایت نہیں بتاتی کہ کسی نبی رسول نے دوسرے کسی نبی رسول یا خلیفہ کی زیارت کی ہو حالانکہ معراج میں حضور ﷺ نے کئی انبیاء کو قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوگا کہ کونسے نبی کہاں مدفون ہیں؟ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ جہاں آپ ﷺ پیدا ہوئے وہاں پر آپ کے جد امجد اور مادر محترم حضرت اسماعیلؑ اور حاجرہ مدفون ہیں مگر کبھی بھی حضور ﷺ نے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کی زیارت کے جانے کی روایت ہے جبکہ جنت البقیع میں آپ کے زیارت کرنے کی روایتیں ہیں۔ آپ ﷺ نے کبھی حضرت اسماعیلؑ اور بی بی حاجرہ کے مدفون کی نشاندہی بھی نہیں کی جبکہ بی بی حاجرہ کے طریق پر آپ ﷺ کو صفاء و مروا کی سعی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام مدینہ منورہ سے واپس بھیجے گئے یہ بھی آپ کے مہدی حق ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ سنت انبیاء کی پیروی آپ سے ہوئی اور اللہ کے رسول ﷺ کی تکریم اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی توقیر دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اللہ کے رسول ﷺ کو عرش پر بلا کر دیدار کرایا اور آپ کے تابع کو زمین پر دیدار کرایا یہ مراتب کا فرق ہے اور حج کے ارکان میں احرام طواف قیام مزدلفہ عرفات رمی جمرات قربانی ہیں نماز حج جیسا کوئی رکن اور مدینہ منورہ کی زیارت حج کے ارکان نہیں ہیں۔ ظہر کی چار رکعت کو جمعہ کی فرض دو رکعت میں بدل دیا تو کیوں حج میں نماز کی گنجائش نہیں ہے؟ نماز روحانی عبادت ہے ارکان حج بدنی اعمال اور عبادت ہیں۔ مہدی موعود کو مدینہ نہیں بلایا گیا اور معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شرف ملاقات نہیں کروائی اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو بتائے کہ حضرت خضر نے حضور ﷺ سے ملاقات کی ہو یہی بات جنات کے قبول اسلام کی ہے کئی روایتیں ہیں کہ حضور ﷺ کے دست حق پرست پر دین السام قبول کیا لیکن بالمشافہ صحابہ کی موجودگی میں نہیں حتیٰ کہ ایک بار ایک صحابی کو ایک رات جنگل میں حصار باندھ کر گئے کہ جنات انہیں نقاصان نہ پہنچادیں واپس آ کر جنوں سے ملاقات کا ذکر کیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ مجسم آسمانوں پر ہیں اسی طرح مہدی زمین پر مجسم تھے یہ مقامات اور انبیاء کے علاقہ مخصوص ہیں حضور ﷺ کو نبوت اور ولایت دونوں حاصل تھی مہدی کو ولایت محمدیہ مخصوصہ مقیدہ حاصل تھی اس طرح ولایت کے مقام پر مہدی موعود مقید تھے حضور محمد مصطفیٰ ﷺ شریعت اور طریقت کے۔ اور معراج کے دن بھی تمام سابق انبیاء کی ارواح مدینہ میں یا مکہ نہیں آئیں بلکہ حضور ﷺ نے خود بیت المقدس جا کر ان کی امامت کی ہے۔ حضرت آدمؑ ہند سے مکہ میں جا کر اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کرتے اور حجر اسود نصب کرتے ہیں اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ آپ نے چالیس حج کے حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت شعیبؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ کے مکہ مکرمہ آنے کے کچھ شواہد ہیں اور مکہ میں مشرکین کے جو بت تھے ان میں ہبل اور نالیہ حضرت نوحؑ کے زمانے کے اصحاب کے مجسمے تھے جو شیطان کے

بہکانے پر پرستش کے جانے لگے تھے بعد از طوفان حضرت نوحؑ ہند سے جب ارض شام یا فلسطین آئے تو انہوں نے بھی کعبہ کی زیارت کی ہوگی ورنہ نوحؑ کے زمانے کے نیک لوگوں کے مجسموں کا مکہ میں ہونا کیا معنی؟ ایسی کچھ حقیقتیں ہیں جن کے شواہد نہیں ملتے اس لئے مہدی کے اس فرمان پر یقین ہونا چاہیے کہ **دانسٹا ایمان گفتا کفر** ”ان باتوں کا جاننا ایمان ہے ان پر گفتگو کرنا کفر ہے“۔

حضرت عبدالرحمن جامیؒ ایک معروف ولی ہیں جب وہ حج پر گئے تو حضور ﷺ حاکم مکہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ جامیؒ کو مدینہ آنے نہ دیا جائے۔ حاکم مکہ نے حضور ﷺ کے حکم کے مطابق حضرت جامیؒ کو مکہ جانے نہیں دیا پھر بھی وہ چھپتے چھپاتے جانے کی کوشش کرتے رہے آخر حاکم مکہ نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو حضور ﷺ اس کے خواب میں آئے اور کہا میں نے اس لئے جامیؒ کو آنے سے روکا ہے کہ اُس نے میری منقبت میں ایسے اشعار لکھے ہیں کہ مجھے اس سے ملاقات کے لئے اپنے روضے سے باہر آنا پڑیگا لہذا تم قید سے آزاد کر دو۔ حضور ﷺ کے بلمشافہ ملاقات کے کئی واقعات بزرگوں ولیوں عالموں سے منقول ہیں اور روایتوں میں ہے کہ حضور ﷺ سے خواب میں ملاقات کرنے کے مصداق ہے یعنی روبرو ملاقات کرنا ہے۔ مہدی موعودؑ تو خلیفۃ اللہ تو ہیں ہی آپ کی عمرت میں ہیں کیا ایسے کسی واقعہ کے ظہور سے لوگوں میں اضطراب نہ پھیل جائے حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہی واپس ہند جانے کی تاکید کی ہو؟ ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ دو یہودی مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ میں آکر رہنے لگے کچھ دنوں بعد حضور ﷺ نے حاکم مدینہ کو خواب میں بتایا کہ یہ دو لوگ میرے روضے کے قریب مجھے اذیت دے رہے ہیں حاکم مدینہ نے تمام اہل مدینہ کی دعوت کی سبھی آئے حاکم مدینہ نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے کہا دو عبادت گزار جنگل میں رہتے ہیں وہ نہیں آئے حاکم نے انہیں بلا بھیجا تو دیکھا وہ وہی ہیں جن کے متعلق حضور ﷺ نے بتایا تھا۔ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لئے یہ دونوں حضورؑ کے روضہ تک ایک سرنگ بنا چکے تھے تا کہ آپؑ کے جسم اطہر کو اٹھالے جائیں بعد میں انہیں سزا دی گئی۔ لہذا جو اللہ کے نبیؑ دوسرے لوگوں کو احکام دیتے اور واقعات سے مطلع کرتے ہیں کیا وہ خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کو حکم نہیں دے ہو گئے؟۔

جب مہدی موعودؑ حج کو گئے تو بندگی میاں شاہ نظامؒ سے پوچھا کہ میاں نظام پہلے بھی حج پر آئے تھے اور آج حج پر آئے ہو کیا فرق محسوس کرتے ہو میاں شاہ نظامؒ نے کہا کہ میرا جی پہلے حج پر آیا تھا تو دیکھا لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور آج دیکھا کہ کعبہ میرا جی کا طواف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور ﷺ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ”حضور ﷺ نے غلاف کعبہ تھا ما اور کہا اے کعبہ مجھے تو بہت پیارا ہے۔ مگر مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے **مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے**“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک ”مومن“ کی عزت اللہ کے حضور کعبہ سے زیادہ ہے تو مہدی موعودؑ آخر الزماں تابع محمد ﷺ تو اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ چودہ 14 برس سفر کرتے اور ہر قدم پر

دو رکعت نماز اداء کرتے ہوئے حج پر گئے تو دیکھا کعبہ غایب ہے موجود نہیں کشف سے معلوم ہوا کہ کعبہ اللہ کی خاص بندہ حضرت رابعہ بصریؒ کے استقبال کے لئے گیا ہے۔ ایسے معاملات علم غیب پر یقین رکھنے والے مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ جنہیں معرفت الہی کے احوال پر یقین نہ ہوا نہیں ایسے معاملات سمجھ میں نہیں آتے وہ ظاہری احوال پر ہی یقین کرتے ہیں علم غیب ان کی سمجھ سے بالاتر ہے ایسے ہی معاملات کو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضرؑ کے واقعہ میں بیان کیا ہے۔

ہم محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب عربی کو نبی رسول اللہ پیغمبر آخر الزماں خاتم الانبیاء ﷺ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں یہ خطابات و اعزازات دے دیں بلکہ تخلیق انسانیت کی ہدایت رہبری تبلیغ کا کام انہیں سونپا تھا۔ نزول قرآن سے پہلے نفس محمد ایک عام عربی انسان تھے جب نزول قرآن ہوا تو اللہ کے بندوں کو حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ ذات محمد ﷺ کتنی عظیم المرتبت ہے اور قرآن مجید کے ذریعہ یہ معلوم کرایا خالق کل رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام و بیان سے۔ تو معلوم ہوا کسی کی کتنی عظمت و بزرگی ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے اپنی کتابوں صحیفوں اور فرشتوں کے ذریعہ اس طرح قرآن سنت رسول اور شریعت (انسانیت کے لئے خدائی قانون) کا سرچشمہ حیات ہے اسی سے ہمیں بھلائی برائی مقام انبیا و مرسلین کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ نزول قرآن یا آمد وحی سے پہلے محمد کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اُن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے وہ تو اُمی تھے ان باتوں کے طریقے اور علم سے ناواقف تھے اس طرح قرآن فیضان علم و حکمت ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب ﷺ کے ذریعہ ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کرنے کا حکم دیا کہ عبادتیں اللہ کے لئے کی جائیں اُسے راضی کرنے اور یہ اُس کی اطاعت کا طریقہ ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن سے تقویٰ توکل حب دنیا ذکر اللہ کی حقیقت قرآن سے معلوم ہوئی اسی طرح سب سے پہلے محمد گوان باتوں سے آگاہ کیا گیا اور ہمیں عمل کرنے کی ہدایت دی۔ نبی ﷺ پر درود بھیجئے ہمیں نہیں آسکتا تھا یہ بات ہمیں قرآن نے سکھائی کہ آپ کا تقدس و احترام کیسے کیا جائے کہ نہ صرف اللہ اور اس کے فرشتے ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کا خاتم الانبیا ہونا جنت جہنم کا وجود ان کے حالات ان کی ضرورت ملائکہ ابلیس نفس انسانی جن شیطان کا ذکر قرآن کیا مگر اس کی تفصیل اللہ کے رسول سے معلوم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد ﷺ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ذریعہ ہدایت ہیں اور دوسرے انبیا کا ذکر بھی ہمیں قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعہ انسان کو پیغام ہدایت یا احکام دے جاتے تو انسان گھبرا جاتا خوف زدہ ہو جاتا کیونکہ ملائکہ اور فرشتوں کی پیدائش بناوٹ طبیعت اور فطرت انسانوں کی سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔ دوسری مخلوق کی آمد گزشت کی ہیبت و گھبراہٹ اور خوف میں انہیں کی پرستش شروع کر دیتا لہذا حائل اور مخلوق کی تفریق بتانے کے لئے اللہ نے انسانوں ہی میں نبی رسول پیغمبر اور اللہ کے خلیفہ بھیجے۔ اور پیغمبر آخر الزماں کے بعد اللہ نے اپنے کلام کے بیان کے لئے ایک خلیفہ اللہ کے بھیجے جانے کا وعدہ اپنے حبیب ﷺ سے کرایا۔ بیان قرآن کے یہ معنی نہیں کہ تمام اُمت کو قرآن کے احکام اور معرفت کو ازبر یا حفظ کرایا جائے بلکہ قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کے لئے جو طریقے تعلیم کی ضرورت تھی انہیں بتا دیا گیا تقویٰ توکل صحبت صادقین ترک حب دنیا

ہجرت ظاہری و باطنی ذکر دوام کے ذریعہ اللہ کی طلب کرنا۔ یہ تمام باتیں قرآن میں اور سنت رسول میں وضاحت سے بتائی گئیں ہیں لیکن ہر شخص ان باتوں کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا کلام اللہ کا علم حاصل نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ عالموں صوفیوں کے تابع ہو جاتا ہے جس کا فائدہ جھوٹے عالم اور صوفی امام پیر مرشد اٹھا کر انسانیت کا استحصال کرتے ہیں۔ لہذا مہدی موعود کے ذریعہ تمام قرآن کا نچوڑ عام انسانوں کو دیا گیا کہ اتنا کر لو یہ تمام قرآن کا علم کا ماخذ ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ہدایت اور تعلیم کے لئے کتاب رسول مہدی موعود کی بعثت ہوئی ہے رسولؐ کے پیش کوئی کے مطابق نویں 9 صدی ہجری میں اور رسولؐ نے کہا کہ مہدی موعود دین کو زندہ کریگا، یعنی از سر نو تازہ کریں گے اس کے تعلیم اور طریقے بتائیں گے اللہ کی قربت و معرفت کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے بغیر ضخیم کتابوں کے مطالع کے۔ اور مہدی موعودؑ نے فرمایا ”باعمل مقبول بے عمل مردود“ یہی خصوصیت مہدی کی ہے۔ علم حاصل کر کے خدا کے پانے کے بجائے یہ اعمال کر کے خدا کے قریب ہو جاؤ۔ کہا جاسکتا ہے عالموں اور صوفیوں نے بھی ایسا کیا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عالموں صوفیوں نے اپنے خیال اپنے طریقے اپنی سہولت اپنے نظریات و عقاید کے مطابق بتایا ہے جبکہ مہدی موعود بحیثیت خلیفۃ اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ اللہ کی مراد اور مرضی کے مطابق بتایا ہے۔ اس خصوصی مقام اور مرتبہ کی شہادت دینے احساس دلانے کے لئے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں قرآن سے اپنا دعویٰ ثابت کیا تا کہ کسی قسم کا تردد اور شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یہی دراصل مہدی کا دوبارہ دین کو زندہ کرنا ہے جس کا وعدہ شافی محشر ﷺ نے کیا ہے۔ یہی مہدی کی بعثت کی ضرورت ہے کہ اسلام کی دنیا میں کی قیامت اور حشر سے پہلے تجدید revival ہو۔ جس طرح متبوع ﷺ کو نزول وحی سے پہلے اس مقام اور اس ہدایت کی ذمہ داری کا اندازہ نہیں تھا اسی طرح مہدی موعود کو جذبہ حق سے پہلے اس ہدایت اور ذمہ داری کا اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی جذبہ حق سے فارغ ہوئے ہدایت کے کام کے لئے اصلاح و تبلیغ کے لئے ہجرت پر نکل پڑے۔ جب تک پوری طرح اس ذمہ داری کی ادائیگی کو پورا کرنے کا احساس نہیں ہوا تیرہ برس تک ہجرت میں رہے آخر کار مکہ مکرمہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے دعویٰ مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ہی آپ علیہ السلام نے منہجائے مخرج بندگی کی کوشش طلب دیدار کی دعوت عام کی۔

رسول اللہ ﷺ کو تبلیغ و اصلاح کے لئے کس طرح تیار کیا گیا اس کا اندازہ سورۃ مزمل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سورۃ نزول قرآن کی 3 تیسری سورہ ہے یعنی بالکل ابتداء وحی کی اس میں اللہ کا کلام دیکھیں اپنے رسولؐ سے ”اے کپڑوں میں لپیٹنے والے (محمدؐ) رات میں قیام کریں مگر جھوڑا سا“ (یہ اللہ کی عبادت کا ابتدائی دور کا حکم ہے۔ قیام کرنا خدا کی یاد میں کھڑے ہونا ہے) آیت 1۔ اب اس کے بعد آیت 5۔ ”بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپؐ پر ایک بھاری کلام“۔ یہاں حضور ﷺ کو بتا دیا گیا کہ ایک عظیم کتاب (اور ذمہ داری) آپؐ کو دی جانے والی ہے اسی کے ساتھ (پریشانیاں بھی آپؐ کی منتظر ہیں)۔ یہ سورۃ اعلانیہ تبلیغ کے حکم سے پہلے کی ہے۔ کیونکہ اہل مکہ میں چہ میگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ محمدؐ کچھ مختلف کام کرنے والے ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ اہل قریش کی بت پرستی سے ناخوش اور کنارہ کش تھے لہذا قریش نے حضورؐ کو مجنون کا ہن جادوگر ساحر لوگوں میں اختلاف ڈالنے والا

آواز سے صدا (اذان) دیں گے وہ سبزی اور گوشت خور ہونگے۔ انہیں ”مسالے“ (مسلم) پکارا جائے گا۔ اس کے علاوہ کالکی پران میں ہے کہ: کالکی سب سے آخر میں آئے گا اور ساری دنیا کی رہنمائی کریگا۔ اور وہ 12 ویں دن پیدا ہوگا اس کے ماں باپ و شنو بھگت (عبداللہ) اور سوننی (امن دینے والی آمنہ) ہونگی۔ اُسے ایک پہاڑ کی اونچائی (غار حرا) پر حکمت ملے گی انہیں بھگوان کی طرف سے گھوڑا (براق) ملے گا جو بجلی کی رفتار سے تیز گام ہوگا جو دنیا اور آسمانوں کی سیر کرائے گا اور وہ کالکی چاند کے دو ٹکڑے کرے گا۔ اسی طرح لیاقت علی نے کوتم بدھ کے متعلق لکھا ہے کہ موت کے بستر پر بدھ نے کہا: میں ہی ایک بدھا نہیں ہوں مجھ سے پہلے اور بعد بہت آئے اور آخری بدھ مغرب میں پیدا ہوگا وہ ہجرت کریگا وہ کائنات کو رو برو دیکھے گا (معراج میں دیدار) اُس کے آنے تک اُس کی قوم جہالت میں رہے گی اُس کا نام ”میتریا“ ہوگا معنی صلہ رحمی شفقت رحم کرنے والا (رحمت اللعالمین) اور پارسیوں کے زرتشتی عویزدہ زند (پرانی فارسی) میں ہے کہ ایک عظیم انسان مغربی صحرا میں پیدا ہونگے ان کا نام ”استوتے ریرا“ (تعریف کیا ہوا معنی محمدؐ) ہوگا اور وہ ”سوشیانت“ (رحمت اللعالمین) ہوگا۔ اُن کے وقت میں اہل فارس آگ کی پرستش چھوڑ کر ایسے شیوالہ مند رکی طرف چلے جائیں گے جو بتوں سے پاک کیا ہوا ہوگا (کعبہ) آخر میں لیاقت علی نے لکھا کہ اہل ہندو عام لوگوں سے یہ باتیں چھپاتے ہیں بدھ کے ہمنشوں نے بدھ کے باتوں کی تحقیق نہ کی اور پارسیوں نے حسد و بغض میں اسلام کی مخالفت کی۔ ان حقیقتوں کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں یہود و نصاریٰ حضور ﷺ کے تعلق سے بھی ایک وہم کے بھرم میں مبتلا ہیں۔ اور!!! اہل کتاب کی طرح اہل اسلام مہدی کے تعلق سے ایسے ہی وہم اور بھرم میں مبتلا ہیں وہ سچائی اور حق کی تحقیق کرنا نہیں چاہتے اور منتظر بیٹھے ہیں۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً , فَهَلْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا , فَإِنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرُهُمْ (سورہ محمد ۱۸) پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کے آجائے ان پر اچانک۔ بے شک اس کی نشانیاں تو آہی گئی ہیں (تو جب قیامت ان پر آگئی) تو اس وقت ان کو سمجھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکیں ابھی انتظار ہوا جا رہا ہے دنیا میں حکومت کرنے کا ساری دنیا پر قبضہ کرنے کا۔

یہ کیسا نشہ ہے میں کس عجب قمار میں ہوں تو آ کے جا بھی چکا ہے میں انتظار میں ہوں منیر نیازی
حالانکہ قوم بنی اسرائیل کو بھی آسمانی احکام کتابی شکل میں دے گئے جیسے توریت انجیل زبور لیکن انہوں نے ان میں اپنے عقاید فاسدہ کے اقوال و احوال داخل کر کے ان کے تقدس و احترام کو پامال کر دیا اب ان میں کونسا حکم کلمہ یا آیت آسمانی ہے یا انسانی دخل ہے اُس کا قطعی فیصلہ دنیا کے تمام عقلمند نہیں کر سکتے اس لے وہ شک و شبہ کے گھیرے میں ہیں۔ لیکن!! آج یہودی و عیسائی جنہیں آسمانی کتابیں مانتے ہیں ان میں کچھ لوگ چھیا سٹھ کچھ ستر کچھ ان سے زیادہ کچھ ان سے کم کو کتابوں کو ان کا حصہ سمجھتے ہیں باقی رد کر دیتے ہیں ان میں معروف جینیسیس Genesis ایکسوڈس Exodus ڈیوٹرونومی Dueteronomy سالم Psalms نمبرس Numbers لیوکیس Leviticus و دیگر ہیں ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کچھ

مخصوص قوم اور قطعہ کے لئے ہی دی گئیں تھیں ان کا دائرہ اختیار محدود ہے مگر قرآن کے احکام اور خطاب بین القوامی و بین البراعظمی ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم یہاں دیتے ہیں۔

”یہ احکام ہیں خداوند کی طرف سے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لئے گویا سینا پر“ (لیوٹکس 27:34)

”اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا اے بنی اسرائیل“

”کہد و بنی اسرائیل سے یہ سبت (ہفتے کا دن) ایک عہد ہے نسلوں کے لئے (بنی اسرائیل کی..... (خروج 13)

”کہد و بنی اسرائیل سے جب وہ کوئی نذر اپنے خداوند کی گزارتا ہے..... (لیوٹکس 2)

یہ ہم نے دو تین مثالیں دی ہیں اس طرح سارے عہد نامہ قدیم اور جدید میں خطاب کا رخ صرف بنی اسرائیل سے ہے اور لگتا ہے خداوند بار بار بنی اسرائیل سے گزارشیں کر رہا ہے منا رہا ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے منت سماجت کر رہا ہے۔ جبکہ قرآن کا خطاب سارے انسانوں سے حاکمانہ اور دبدبہ و جلال کا ہے جیسے ایک بندے کو ایک آقا یا مالک خطاب کر رہا ہو۔ تیس 30 سے زیادہ مرتبہ ”اے انسانوں“ ”اے اولاد آدم“ ”اے لوگو“ سے خطاب بتاتا ہے کہ یہ تمام انسانوں اور آدمیت سے خطاب ہے کسی ایک قوم گروہ یا نسل سے نہیں یا اے اہل عرب اہل شام جیسے خطابات نہیں ہیں۔ اور قرآن کا خطاب اپنے رسول محمد ﷺ سے انبیاء مرسلین سے تمام قوموں سے ملکوں سے کافر و مشرک سے ایمان والوں سے حتیٰ کے جنوں سے خطاب ہوا ہے۔ یہ واضح خطاب قرآن کے عالمی حکم نامہ ہونے کا ثبوت ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رب خالق مالک الملک ہونے کی آیات سے مزید ہیں یہ باتیں دوسری کتابوں میں بالکل نہیں ہیں۔ مثلاً ”برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے“ (فرقان ۶۱)۔ اور ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔“ (انبیاء ۲۱) ”وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے“ (حج ۲۲) ”ہم نے آسمانوں کو چہرہ غوں سے زینت دی“ (حم سجدہ ۱۲)۔ اس طرح اللہ کے خالق عالم ہونے کے بیانات ان کتابوں میں نہیں ہیں۔ ساری کتابیں قوم بنی اسرائیل کی تعریف تو صیف سے بھری پڑی ہیں گویا کہ دیگر اقوام عالم انسان یا اولاد آدم ہیں ہی نہیں سوائے بنی اسرائیل کے یہی نظر یہ اہل ہنود کے مانوسمرتی کے اصولوں کا ہے کہ صرف برہمن ہی بھگوان کے بچے ہیں دوسرے انسان ان کی غلامی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ان میں انسانی ذل اندازی ہوئی ہے۔ یہی باتیں یہود و نصاریٰ کو مغرور متکبر ضدی بنانے کا سبب بنی ہیں۔ قرآن کا لے کورے ادنیٰ اعلیٰ مرد عورت میں کسی تمیز اونچ نیچ کے بیانات سے پاک صاف ہے۔

محمد ﷺ کے اُمی ہونے اور قرآن ان پر نازل کے جانے پر لوگوں کو حیرت ہے، مگر آج ہمارے سامنے بل گیٹ ہے جو ایک کالج ڈراپ آؤٹ تھا اس نے ونڈو سافٹ ویئر بنادیا جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کی سہولت اور آسانی کا سبب بن گیا، مارک زوکر برگ نے فیس بک بنائی جس سے ذریعہ ابلاغ میں انقلاب آگیا اور یہ شخص کالج ڈراپ آؤٹ تھا ہیولیٹ پیکارڈ کے بانی، بل ہیولیٹ اور ڈیوڈ پیکارڈ نے بھی ڈراپ آؤٹ تھے۔ معنی ان نامکمل علم رکھنے والوں کی ایجادات پر لوگوں کا اعتراض نہیں ہے

مگر رسول عربی ﷺ کے اُمی ہونے اور قرآن ان پر نازل ہونے پر اعتراض ہے۔

بعثت مہدی موعود آخر الزماں کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ہمیں بنی اسرائیل کے ذہنی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل میں حضور نبی کریم ﷺ خاتم الانبیاء کے متعلق مشہور تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ جب پیغمبر آخر الزماں کی بعثت ہوئی تو انہوں نے صرف اس بنیاد پر انکار کیا کہ وہ آل اسحاق سے نہیں ہیں۔ یہی مسئلہ مسلمانوں کا بھی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ مہدی آخر الزماں کا نزول مدینہ میں ہی ہونا چاہیے مطلب یہ کہ مدینہ الرسول عرب میں ہے سو کسی عربی کو ہی مہدی موعود آخر الزماں ہونا ہوگا۔ اس طرح سارے مسلمانوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لئے بالکل تیار نہیں کہ مدینہ کے معنی شہر کے ہیں اور وہ شہر عجم میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کو اس بات پر اعتراض نہیں کہ حضرت ابراہیم بابل و نینوا کے رہنے والے تھے جو شام عراق و ایران کے علاقے میں ہے داؤدؑ عرض فلسطین سے تھے موسیٰؑ مصر کے رہنے والے تھے مگر محمد ﷺ کا عربی ہونے پر انہیں اعتراض ہے یہی اعتراض مسلمانوں کا کہ مہدی موعود عجم یا ہندوستان سے ہیں۔ یہ تمام اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کسی کو جہاں پیدا کرے محبوب کرے۔ دراصل معاملہ مقام اور شخصیت کا نہیں ہے بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کا ہے یہ وہی بات ہے کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا جو آسمانوں پر آتا جاتا تھا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو کیوں فضیلت دے دیا اور یہی حقارت آدم کا سجدہ کرنے میں مانع ہو گئی اتنا خیال نہیں کیا کہ حکم اللہ رب العزت کا ہے جو ہر مخلوق کا خالق ہے کسی بھی مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے بجائے خود کی بڑائی عزت و توقیر کا احساس ہی تکبر اور غرور ہے۔ ابو جہل ابواب لہب و دیگر اہل قریش کی حضور ﷺ سے مخالفت کی بڑی وجہ بھی خاندانی ہی تھی۔ اسے ہم بعد کے اُموی و عباسی خلافتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو پوری کی مخالفت سب سے زیادہ علمائے سوا اور جھوٹے ولیوں نے کی جن کا خاندانی شرافت سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ مہدی موعود کی بعثت کو جب دیکھنا ہو تو جغرافیائی لحاظ سے دو حصوں میں دیکھنا ہوگا جو پور سے مکہ مکرمہ کی ہجرت کے دعوے تک دعویٰ مکہ کے بعد فراہ میں آخری سکونت تک یہ دوا لگ حقیقتیں ہیں۔ جیسا کہ دور نبوت مکہ کی کیفیت اور حالت الگ جہاں ایک جہد مسلسل دعوت ایمان کا دور ظلم اور دوسرا مدینہ منورہ میں قیام اسلامی حکومت اسلام ہے جس میں معرکے سراپہ جنگیں اور صحابہؓ کی تعلیم و تدریس ہے شاہان وقت کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں جو مکہ مکرمہ میں جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں آیا سو رہ منزل میں اعلانیہ تبلیغ نہیں کرتے ہیں راستے میں کانٹے بچھائے جارہے ہیں پتھر مارے جارہے ہیں صحابہؓ کو قتل کیا جا رہا ہے اذیتیں دی جا رہی ہیں صحابہؓ حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اور جب مدینہ میں قیام حکومت اسلام ہوگی تو اسلام کی ایک مرکزیت قائم ہو جاتی ہے حبشہ سے صحابہؓ لوٹ آتے ہیں تعلیم قرآن کا دور شروع ہوتا ہے مال غنیمت اور دولت کے انبار لگے ہیں مگر تقویٰ تو کل بھی برابر جاری ہے۔

کچھ حقیقتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا اور کچھ کو احادیث کے ذریعہ بتایا گیا۔ ایسا پہلے کے انبیاء کے صحیفوں میں بھی ہوا ہے۔ مثلاً سنن ابو داؤد جلد 3/878 میں ہے کہ فرمایا نبی اکرم ﷺ نے ”اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو

اتنادراز کریگا کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت سے اس طرح مبعوث کرے کہ اس کا نام میرے ہمنام ہوگا اس کے والد کا نام میرے والد کے ہمنام ہوگا وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیگا جیسا کہ وہ جو و ظلم سے بھری ہوگی۔ سفیان کی روایت ہے کہ ”دنیا ختم نہ ہوگی تاکہ ”عربوں کا مالک“ ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

اب توراۃ کا بیان دیکھیں Ishaiah 60/7 - All the folks of kedar should be gathered -

He Shall come up with acceptance of hashems and He shall gloryfy the house of my glory- یہاں فالکس آف کیدار معنی قیدار کی اولاد میں ہیں حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں قیدار ہیں جن کی اولاد کے سلسلوں میں حضور خاتم الانبیا ﷺ پیدا ہوئے۔ اور گلو ریفائی مائی ہاؤس معنی ”کعبہ“ ہے جو حضرت ابراہیم و اسمعیل نے دنیا میں پہلے عبادت گھر کے طور پر مکہ میں تعمیر کیا تھا۔ اب آگے سنن ابوداؤد کی بیان کردہ حدیث کے مماثل توریت کا بیان دیکھیں۔

باب اشیاہ 60/ 1-7 He bring a light of Hashem to world this holy prophet will appear in the time of darkness of the world and covering the earth . He

will apperar in the world to eliminate the darkness and spread the light of the hashems and praise- اس طرح کے بیان یا شر 13/25, 25/16 اور chronicle 29 میں بھی ہیں۔ یہاں ہمارے ان بیانوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ”مہدی کا زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا جیسے وہ جو و ظلم سے بھری ہوگی۔ ایسا ہی بیان توریت کا حضورؑ کے متعلق ہے کہ وہ (حضورؑ) تب ظاہر ہونگے جب دنیا میں اندھیرا ہوگا جو دنیا پر چھایا ہوگا اور وہ (حضورؑ) دنیا کو اندھیرے سے نکالیں گے اور روشنی پھیلائیں گے۔ معنی دنیا میں جو کفر شرک و ظلمت کا اندھرا ہوگا اسے دور کرنا ہے۔ اور ایمان کی روشنی سے دنیا کو منور کرنا ہے“ یہی بات حدیث میں کہی گئی ہے کہ میری اہل بیت کا ایک شخص مبعوث ہوگا جو کفر و ظلمت کے اندھیرے کو مٹائے گا۔ اور اس حدیث میں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ ”دنیا ختم نہ ہوگی تاکہ ”عربوں کا مالک“ ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ یہاں صاف ہے کہ وہ شخص اہل بیت سے ہوگا اور ”عربوں کا مالک ہوگا“ یہاں یہ نہیں بیان ہے کہ وہ ”عربوں سے ہوگا“ بلکہ اہل بیت سے ہوگا اور عربوں کا مالک ہوگا۔ یعنی اس اہل بیت شخص ”مہدی موعودؑ“ کا عربوں سے نہ ہونا اور عجم سے ہونا بیان ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کی آمد سے متعلق توریت باب ڈیوڈ و نومی کے باب 33/2 میں رسول ﷺ کے آمد کے متعلق بیان ہے کہ ”خدا سینا سے ظاہر ہوگا سعیر سے چمکے گا فاران پر جلوہ افروز ہوگا دس ہزار قدسیوں کے ساتھ“۔ فاران مکہ کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں جہاں اسمعیلؑ سکونت پذیر ہوئے تھے۔ جس طرح حضور ﷺ کے زمانے میں اور بعد میں بھی شرک و کفر دنیا میں باقی رہا بلکہ خود اہل کتاب کفر میں مبتلا رہے اسی طرح خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کے بعد جو رستم اور ظلمت کا باقی رہنا ہے اور اہل قرآن نے بھی اللہ کے رسول ﷺ کے بشر کی بیعت سے انکار کرنے کو کفر کہا ہے۔

یہاں ہم بتادیں کہ صرف مہدی موعود آخر الزماں کو ہی تابع قرآن یا نزول وحی نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کو بھی تابع کتاب ماسبق کیا گیا ہے اس کی مثال زبور ہے جس کے تابع بہت سارے نبی رسول تھے اس کے بعد توریت کے تابع بہت ساری نبی رسول کو کیا گیا ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اس کی مثال انجیل ہے۔ انجیل میں زبور کے نزول کے صحیف کو شامل کیا گیا اس کے بعد توریت کی پانچ کتابوں کو شامل کیا گیا جیسے Deutronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, Genisis اسی کے ساتھ زبور کے صحیف بھی اس میں شامل ہیں انہیں اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ یہودی توریت کو نزول کی کتاب اور زبور کو احادیث کی کتاب کے بطور استعمال کرتے ہیں رہی بات عیسائیوں کی انہوں نے انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیش کی گئی انجیل کوئی ہے بتا نہیں سکتے ان کی انجیل میں انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مارکس وغیرہ ہیں اس کے بعد تقریباً ساٹھ ستر کتابیں مختلف ہیں جسے آج انجیل کہا جاتا ہے جنہیں انجیل عیسیٰ نہیں کہا جاتا۔ یعنی یہ وہ حقیقی کتابیں نہیں ہیں جنہیں موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا یہ وہ کتابیں ہیں جو مختلف دور میں حواریوں اور پادریوں نے جمع کی ہیں اور اپنے خیالات کے تحت ان کو لکھ دیا کاغذ کے دریافت سے پہلے پتھروں کتبوں پر لکھا جاتا تھا حالانکہ فرعانہ مصر کے زمانے میں درختوں کی چھالوں کو لکھائی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جسے پپیرس Papyrus کہا گیا توریت وزبور بھی کتبوں اور پتھروں پر کندہ تھی اور ہندوؤں کے وید اس اور بدھ مت کی تعلیمات بھی درختوں کی چھالوں پر لکھی گئی ہیں۔ قرآن بھی پہلے پتھروں ہڈیوں اور اونٹ کی کھال پر لکھا گیا۔ مگر اس وقت تک چین میں کاغذ کا چلن شروع ہو گیا تھا حضور ﷺ کے بعد دودھوں کے اندر کاغذ دستیاب تھا اور حضرت عثمان کا جمع کردہ قرآن اسی طرح کے کاغذ پر لکھا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ قرآن ایک نازل کردہ حکم نامہ ہے جسے آئیمہ اربعہ کے بعد میں مفسروں اور مترجموں نے اپنے طریق اور خیالات کے تحت سمجھایا یا ترجمہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے تابع خلیفۃ اللہ مہدی کو مبین کلام اللہ بنا کر بھیجا۔ وقت اور حالات بدل جاتے ہیں انسانوں کی فطرت نہیں بدلتی عیسائیوں کی طرح آج مسلمانوں کے ہر فرقے کی ایک الگ تفسیر ہے۔ اور اب مہدویوں میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی تفسیر لکھنے کا چلن شروع ہو گیا ہے۔ قرآن میں پچیس انبیاء کا ذکر ہے ان میں صاحب کتاب کچھ ہی ہیں باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول انہیں صحیف آسمانی کے تابع رہے اور مہدی موعود کو بھی قرآن کے تابع رکھا گیا اور اقرار کیا گیا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“۔ دنیا کے جتنے جھوٹے مدعی مہدی گزرے یہ اقرار نہیں کیا ہے سوائے حقیقی مدعی مہدی موعود میراں سید محمد جو نیوری کے اور اس کا باقاعدہ حکم قرآن میں دے دیا گیا کہ ”مَنْ اتَّبَعَنِيْ مِثْرًا تَابَعَ يَهُدٰى وَنَصٰرًا“۔

کئی غیر مہدویہ کا اعتراض ہے کہ مہدوی مہدی جو نیوری کو حضور ﷺ پر فوقیت دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خود میراں سید محمد مہدوی موعود نے کہہ دیا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ تو بات ختم۔ البتہ ہم بلا مبالغہ بر ملا کہہ سکتے ہیں کہ آج کے وہابی دیوبندی اور تبلیغی سلاfiہ قرآن کی اہمیت گھٹا کر احادیث کو اہم مانتے ہیں ان کی ایک جماعت تو ”اہل حدیث“ سے

مشہور ہے۔ اور یہ جب تب ”بڑے اعلیٰ پیمانے پر“ درس بخاری“ کا اہتمام کرواتے ہیں۔ امام بخاری ایک محدث تھے کوئی نبی رسول یا خلیفہ اللہ نہیں تھے ایک عالم تھے ان کی حدیث کا ہی درس کا اہتمام کیوں؟ کیا دوسرے محدثین عالم نہیں تھے؟ یا ان کی احادیث غیر اسلامی اور غلط ہیں؟ یہ تو شخصیت پرستی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور طعنہ ہم مہدویوں کو غلط دیا جاتا ہے۔

چینی زبان کی اساطیر دیومالا Mythology میں ”چی“ کا نظریہ پایا جاتا ہے ”چی“ Chi معنی ایک ایسی طاقت یا روشنی کا سرچشمہ جو ساری کائنات پر حاوی ہے جو ہر جاندار میں ہوتا ہے جو زندگی کو متحرک رکھنے کا سبب ہے اور یہ وہ طاقت ہے جو ہر چیز کی مثل یا نمونہ دنیا میں پیدا کرتی ہے جسے تائی چی یا تاؤ کہا گیا اسی سے چین میں تاؤ کا فلسفہ پھیلا۔ یہ نظریہ ”نور اعلیٰ نور“ کے جیسا ہے جو زمانہ حالات اور انسانوں کی نقل مکانی سے بدلا ہوا ہے۔ ”چی“ جو ہر طاقت سے عظیم تر ہونا اور اس ”چی“ کی طاقت اور عظمت کے مقابل کی ایسی طاقتیں اور عفریتیں ہیں جو اس کے امن و امان کو دنیا میں تباہ کرتی رہتی ہیں۔ جب کہ اسلام نے اسے روح کہا جو بوقت تخلیق آدم اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس ”روح“ کو مخلوقات میں شرف بخشا تھا۔ اور اسلام اس ”چی“ کو نور اعلیٰ نور کہتا ہے جس کے بیان میں لیس کمثلہ شمس کا بیان ہوا ہے جو معبود اعلیٰ کی موجودگی کا نظریہ ہے اس سے تمام تر تخیلات تصورات ظاہرات تشخص و تحسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ دنیا کی مشرک قوموں نے اسے ایک تشخص و تحسم بنا کر پیش کر دیا جس سے بت پرستی کا رجحان پیدا ہوا۔ اسلام میں ”روح“ اور ”نور“ دو الگ کیفیتیں ہیں روح کا دائرہ کار محدود ہے جبکہ ”نور کا وسع تر لا محدود۔ اس چی کے علاوہ چین میں ”قی“ Qi ہے جو بھاپ پانی اندیکھی طاقت ذرات کی طاقت (نور) یہ تمام باتیں ”روح“ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور نفس کی طرف بھی۔ اور ”قی“ کا ہونا چینی گردش میں بیان کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بدھ مت اور جین مت میں بھی پایا جاتا ہے۔ دراصل بدھ اور جین مت ہندو مت کی مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم کی مخالفت اور منافرت کی پیداوار تھیں مگر بعد میں ان میں بھی بت پرستی آگئی جن لوگوں نے بت پرستی کی مخالفت کی انہیں کو بعد میں بت بنادیا لہذا آج بدھ اور مہاویر کے بڑے بڑے بت بنے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں میں نفس کا مقام ”ناف“ بتایا گیا ہے۔ جس طرح ”چی“ چینی زبان میں مثبت اثرات کا حامل ہے اسی طرح ”قی“ منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ اسے نورنا ایمان کفر یا زہیو نیگیو، جنت جہنم، سورگ زک کے معنوں میں دیکھیں دنیا کی ہر قوم میں ہمیشہ مثبت اور منفی اثرات مد مقابل رہے ہیں۔ آتش پرست اہل ایران کے ہاں بھی ایک رحم کا خدا ہے ایک ظلم کا ان کی مذہبی کتاب زیند اویتا بھی پہلے پتھروں پر کندہ تھی۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے خدا کی شراکت کی طرف اپنا رجحان نہیں دکھایا ہو ولی پرستی امام پرستی جماعت پرستی فرقہ پرستی نظریہ پرستی وہابیہ نے صحابہ اولیاء اور بزرگان دین کی قبروں کو مسما رکیا، لیکن وہ بھی ابن عبدالواہاب کے پرستار ہو گئے اس کے بعد دولت شان و شوکت دنیاوی عظمت کے آج پرستار ہیں کیا یہ خدا کی خدائی میں شرک نہیں؟۔

ہم نے اس کتاب میں جہاں کہیں دوسرے ادیان مذاہب یا طریقوں کے بارے میں لکھا ہے وہ تحقیقی مواد کے طور پر نہیں ہے بلکہ قاری کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں مذاہب اور ادیان کس طرح اپنی شناخت بناتے ہیں اور بعد میں ان میں کیسی بے

قاعدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مذہبی احکام کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ اب ان کی ترتیب دیکھ لیں حالانکہ ہندو یا اہل ہندو اپنی کتابوں کو پانچ ہزار سالہ پرانی بتاتے ہیں ان کے دعوؤں کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے سب سے پہلے بھگوت گیتا کو لیتے ہیں جس کے معنی بھگوان کا ترانہ ہے کہ جس میں مہا بھارت کی لڑائیوں کے واقعات ہیں اور اسے لکھے جانے کا زمانہ 2 قبل مسیح بتایا جاتا ہے جس میں جنگوں کے واقعات قصص اور واقعات کی کہانیاں ہیں اسے سادھو ویاس نے لکھا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کے زمانے کے واقعات کا ذکر ہے اس لحاظ سے یہ حضرت موسیٰ پرنازل توراۃ کے بعد کا زمانہ ہے۔ اب راماین کو لیں یہ بھی 4 قبل مسیح لکھی گئی ہے اسے ایک سادھو یا رشی والمیکی نے لکھا تھا اس میں بھی رام ان کے بھائی لکشمن کے واقعات ہیں جو سری لنکا کے ایک بادشاہ راون کے سیتا کو دھوکہ دے کر اٹھا لے جانے پر بندروں کے بادشاہ ہنومن کی مدد سے سری لنکا پر حملہ کر کے سیتا کو واپس لانے کے جنگی واقعات ہیں اس طرح یہ دونوں کتابیں جنگی واقعات پر مبنی ہیں اس طرح یہ کتابیں دو ڈھائی ہزار سال پرانی ہیں یعنی زبور اور توراہ کے بعد لکھی گئیں۔ آج کے ہندو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مذہبی رسومات ہزاروں سال پرانے ہیں جبکہ ان کی بھگوت گیتا میں فرعون کے زمانے کے واقعات کا ذکر تو ہے لیکن ان کے واقعات و مناظر سر زمین ہند کے اطراف میں گھومتے ہیں کروک شیترا پانی پت دوار کا سری لنکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آریائی قوم نے ہندوستان میں اپنی آمد کے بعد یہاں کہ باشندوں جنہیں ڈراویڈ کہا گیا انہیں مرعوب کرنے کے اور انہیں مطیع و فرمانبردار بنائے رکھنے کے لئے یہ کتابیں لکھی گئیں۔ البتہ ہندوؤں کے احکام کی کتابیں اتھروید کہ جس میں دشمنوں سے مقابلے کا طریقہ کے ساتھ کچھ احکام ہیں اس کے بعد رگ وید اس میں قصہ کہانیاں منظوم سنسکرت میں ہیں اس کے بعد سماوید اس میں رسوم و رواج ادا کرنے کے طریقے ہیں اس کے بعد یجر وید اس میں بھی مذہبی رسوم ادا کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ان تمام ویدوں میں ایک خدا کی عبادت کا حکم ہوا ہے۔ یہ تمام کتابیں آریاؤں کے ہندوستان میں آنے کے بعد لکھی گئی ہیں اور بعد میں ان میں طبقاتی نظام کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس طرح دنیا میں آسمانی مذہبی کتابیں توراۃ زبور انجیل ہیں اور پچھلے زمانوں کے احکام و طریقوں پر اہل ہندو کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ جینیوں کی بھی کتاب ہے جسے اگما سوترا کہتے ہیں جس میں جینیوں کے طریقے بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ پارسیوں کی کتاب ”زیند او یستا“ ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں مذہبی کوئی کتاب نہیں ہے بدھ مت کے ماننے والوں کی کتاب ہے اس میں بدھ اقوال و احوال جمع کئے گئے ہیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے آخری مذہبی کتاب ہے اور آسمانی نزول ہونا آج ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسلام کے عقاید کے مطابق آسمانی کتابوں میں یہی آخری شریعت بھی ہے جو آخری نبی رسول محمد ﷺ پرنازل ہوئی۔ دوسری کتابیں یا تو انسانوں کی اپنی لکھی ہوئی ہیں یا آسمانی ہیں بھی تو ان میں انسانوں نے اپنے عقاید اور خیالات کو داخل کر دیا ہے۔ زبانوں کو ترجمہ کرنے کا ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے جسے ChatGPT کہتے ہیں جو Artificial Inteligance کے اصول پر چلتا ہے اس میں سوال کیا گیا کہ وہ قرآن کی جیسی کتاب لکھے کہ تو اس سافٹ ویئر سے جواب آیا کہ وہ اس کا ترجمہ یا اس جیسا کلام پہچاننے سے معذور ہے یہ انوکھا کلام اور بیان ہے۔

جو قوم میں اپنے مذہب کے قدیم ہونے کے دعوے کرتی ہیں وہ کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، مگر ان کی مذہبی کتابیں قدیم اور حقیقی ہیں جو ان کی توں ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے! وہ اس لئے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کی مذہبی کتابیں اتنی ہی قدیم ہیں جتنی اُن کا مذہب ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے بھی ہیں تو انہیں یہ بتانا پڑیگا کہ ان کی کتابیں کس شکل میں محفوظ رہی تھیں قرآن مجید کے کتابی شکل میں یا کاغذی تحریر میں ہونے سے پہلے کوئی بھی مذہبی کتاب کاغذی شکل میں محفوظ نہیں تھی یہودیت پرانا کتابی مذہب ہے لیکن ان کی کتابیں پتھروں پر لکھی گئیں ایک Dead Sea scrolls بحر مردار کے نوشتے، کو بہت پرانا بتایا جاتا ہے مگر وہ صرف چند صفحات ہیں ایک کتاب نہیں۔ بائبل کا زمانہ اسلام کا قریب تر زمانہ ہے لیکن اس بائبل یا انجیل کا بھی کوئی مکمل نسخہ یا کتاب یا آثار کتابی شکل یا کاغذی شکل میں نہیں ہیں۔ ہندوؤں کے وید پران گیتا رمان بھی پتھروں چھالوں پر لکھی ہوئی ہیں یہی بات بدھ جین مت والوں کی ہے پارسیوں کی کتابیں بھی پتھروں اور مٹی کے ٹھیکروں پر الگ الگ مختلف جگہ کندہ تھی جمع کر کے آج کتاب کی شکل دی گئی۔ مطلب دنیا کا کوئی مذہب اپنی کتاب کی مکمل شکل کو نہیں پیش کر سکتا سوائے اسلام کے قرآن جیسے نازل ہوتا رہا اسے اُنٹ کی کھال ہڈیوں پتھروں پر لکھ کر محفوظ کر لیا گیا اور پیغمبر اسلام کے پردہ فرمانے کے دس برسوں میں اسے کتابی شکل دے دی گئی جن میں نسخہ عہد عثمانی آج بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد تو اس نسخہ قرآن کی سیکڑوں ہزاروں کاپیاں بنا کر اسلامی سلطنتوں کے طویل و عریض میں بھیج دیا گیا تا کہ قرآن کے مطابق شریعت اسلام کا نفاذ ہو سکے۔ اس طرح کتاب کی شکل میں واحد کتاب قرآن مجید ہے ہی اس دنیا کی اولین کتاب ہے اس کے بعد ہی دوسرے مذاہب والوں نے اپنی مذہبی کتابیں کاغذ اور کتابی شکل میں بنانی شروع کیں وہ بھی اسلام کے کئی صدیوں بعد اور حضور ﷺ کے کچھ خطوط جو دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کو لکھے تھے وہ کاغذی شکل میں آج بھی محفوظ ہیں اس طرح اسلام میں پہلے کاغذ کو کتابی شکل میں بڑے پیمانے پر لکھنے محفوظ کرنے کا عام رواج مسلمانوں سے ہوا۔ جس طرح اسلام کی بہت ساری باتوں کو بعد میں اپنا یا نقل کیا گیا اور آج ان کا اقرار کوئی بھی قوم کرنے کو تیار نہیں بالکل اسی طرح مہدویوں کے اعمال و طریقوں کو مسلمانوں نے اپنا یا مگر مہدویت کی صداقت کا اقرار نہیں کیا۔ یہ بات ہم یوں ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اگر آج سے پانچ سو برس کے پہلے مسلمانوں کے گروہ جماعت فرقوں کا بغور مطالعہ کریں اور بعثت مہدی کے بعد کی مسلمانوں کی جماعتوں کو دیکھیں یہ سبھی مہدویہ تعلیمات سے متاثر ہوئیں اور ان تعلیمات کو رد و بدل کر کے بگاڑ گڑ گرا اپنی جماعتیں اور طائفے بنائے مگر انہیں اقرار نہیں ہے کہ وہ مہدویت سے متاثر ہوئے تھے۔ جس طرح کوئی بھی حق کا اقرار نہیں کرتا اور اپنی بات اپنا خیال اپنا نظریہ سہی مانتا ہے جبکہ وہ دوسروں سے متاثر ہو کر اپنا ایک نظریہ بناتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو جماعتیں اور طائفے مہدویت سے متاثر تو ہوئے بہت لیکن اپنی خود نمائی شان اور مقام کے زعم میں تعلیمات مہدی کا اقرار نہیں کیا۔ اور آج وہ مہدویوں پر آوازے کستے نظر آئیے اور مہدویوں اور مہدویت کو نقصان پہنچانے میں اور اسے پوشیدہ کرنے میں پچھلے سو برس میں خود مہدویہ رہبروں عالموں کا خاندانی برتری میں قوم کے قابل لوگوں کے تیئیں متعصبانہ کردار رہا ہے اور آج بھی یہی رویہ ہے اور آج انا اور خود پرستی اپنی انتہا پر ہے

دنیا میں کسی بھی نبی رسول پیغمبر یا خلیفۃ اللہ کا مقام و مرتبہ حضور ﷺ کے مقابل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضور ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تاریخ انبیاء میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا، اس لئے چاہے کوئی نبی رسول پیغمبر یا خلیفۃ اللہ یا صحابہ رسولؓ میں کوئی یا مہدی موعود آخر الزماں ہی کیوں نہ ہوں حضور ﷺ کے شان اور مقام سے بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا یا بولنا چاہئے۔ یہ حبیب خدا ﷺ کی حق تلفی ہے دین اور ایمان کے باب میں ہر ایک کا ایک رتبہ اور مقام ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ، مگر رسول خدا ﷺ کا تقدس بے انتہا ہے۔ وہ اس لئے نہیں کہ آپ ﷺ اسلام کے پیغمبر ہیں یا مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ یہ مقام انہیں اللہ کا دیا ہوا ہے اس کی مثال اگلی نازل کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہا کہ توریت زبور انجیل میں آپ ﷺ کا ذکر خیر ادب کے ساتھ ہوا ہے اور تو اور اہل ہندو اور پارسیوں کی کتابیں بھی حضور ﷺ کے ادب و لحاظ سے آپ کا ذکر کرتی ہیں اس طرح تمام کتابوں میں محمد ﷺ کی تعریف کا کیا جانا نہ صرف حضور کا ادب بلکہ قرآن مجید کا ادب کا بیان کرنا ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے۔ بائبل باب جان 14-12: 16 بے شک یہود و نصاریٰ اللہ کی نزول کردہ کتابوں میں اپنے خیالات اور عقاید داخل کر دے ہیں باوجود اس کے اس کے کچھ احکام و بیانات کو نہیں بدلا جاسکا۔

New Testament Jhon 16 12-14

I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. However it, When "He" the spirit of the truth is come, "He" will guide you unto all the truth, for "He" shall not speak of "Himself", but whatsoever He shall hear, that shall "He" speak and "He" will show you things to come. "He" shall glorify me, for "He" shall receive of mine, and shall show it unto you. بہت سارے امور (احوال) ہیں جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، مگر اس وقت تم ان کی سمجھ نہیں رکھتے، ہاں مگر! جب "وہ" سچائی کی روح آئے گا، "وہ" تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا تمام سچائیوں کا۔ اس کے لئے "وہ" اپنے لئے نہیں کہے گا، "وہ" جو کچھ کہے گا بتائے گا، "وہ" آنے والی ہونے والی باتوں کو بتائے گا۔ "وہ" مجھے سُرُخ رو کرے گا، (معنی جو مجھے خدا کا بیٹا بنا کر پیش کیا گیا ہے اُسے غلط ثابت کرے گا) "وہ" وہی جو کچھ کہے گا جو اُسے بتایا جائے گا (وحی کے ذریعے) اور تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا۔

یہاں پر حضور خاتم الانبیاء ﷺ کا مقام و مرتبہ تو معلوم ہو ہی رہا ہے، مگر عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ "کچھ احوال" ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لئے وقت اور صحیح حالات اور زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ عیسیٰ نے بتایا کہ نصاریٰ نے مجھے جو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا ہے اس لغویت سے انسانوں کو آزاد کریں گے محمد ﷺ اور ہوا بھی یہی۔ قرآن میں جا بجا حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کو دہرایا ہے۔ اور یہ باتیں حضور ﷺ نے وحی کی بنیاد پر بتائیں۔ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتوں کی سمجھ کے لئے وقت

اور حالات درکار ہوتے ہیں اسی طرح ”اللہ تعالیٰ“ حضور نبی کریم ﷺ کو قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ لا تحرک بلسانک اس قرآن کو آپ حفظ کر لیں جلدی جلدی یاد کر لینے کی کوشش نہ کریں اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ثم ان علینا یمانہ (قیامہ ۷۵) عربی زبان میں ثم تاخیر زمانی یا بعد کے زمانے کے لے آتا ہے اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ ”(یہ آیتیں) پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے“۔ (سورہ ہود) لہذا حضور نبی کریم ﷺ کے ہی ذریعہ یہ وعدہ کیا گیا کہ میرے بعد ایک اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا جو دین کو زندہ کرے گا۔ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا۔ کہ اس طرح بائبل میں حقیقی انجیل کے کچھ باب باقی رہ گئے ہیں مگر قرآن مجید میں تو کچھ بھی قطع و برید نہ ہوئی ہے جیسا حضور ﷺ پر نازل ہوا من و عن وہی قرآن آج ہمارے سامنے ہے عربی میں اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی البتہ ترجموں میں اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ باوجود اس کے لوگ حقیقی قرآن کو حاصل کر رہی لیتے ہیں اور جس طرح بائبل کے بیان ہیں اس سے واضح بیان تو قرآن کے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کا ذمہ لیا ہے اور چودہ صدیوں بعد بھی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے لوح محفوظ کا قرآن ہے۔ اور جس طرح عیسیٰ نے فرمایا کہ ”وہ“ سچائی کی روح جب آئے گی تو حق ظاہر ہوگا اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ رسول ﷺ کے ایک تابع کو بھیجا جائے گا جو رسول ہی کی طرح بصیرت کا بیان کرے گا یا اس راستے پر اُمت کو بلائے گا جس پر خود حضور ﷺ چلے تھے۔ اور آپ کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے لئے باقاعدہ ایک تعلیم اور طریقہ بتایا گیا جو قرآن کے احکام پر مبنی تھا تقویٰ تو کل ترک حب دنیا ذکر دوام ہجرت ظاہری و باطنی صحبت صادقین اور جس کا منتہی طلب دیدار ہے یہی بیان کے کئے جانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ رہے فرائض و احکام اور طریقہ اُس پر احادیث ان کے بعد اسلام کے علمائے حق کی توجیہات و تشریحات موجود ہیں صرف معرفت الہی یا دیدار کا بیان مہدی موعود علیہ السلام میرا سید محمد مہدی موعود جو پنپوری نے کیا ہے۔ احادیث کی صحت میں متواتر حدیث کا بڑا درجہ ہے اور مہدی موعود میرا سید محمد جو پنپوری علیہ السلام نے قرآن سے متواتر 18 آیات اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کئے ہیں اور احادیث نبوی میں حدیث قدسی کا نزول وحی کا مقام ہے اور حضور ﷺ نے کچھ احادیث مہدی کی بشارت میں جو دئے ہیں ان کا مقام بھی حدیث قدسی میں شمار ہے۔ اور مصدقین و معاندین کی مصدقہ شہادتیں میرا سید محمد جو پنپوی علیہ السلام کے مہدی موعود آخر الزماں ہونے میں شک گمان شش و پنج سے بالاتر ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ مہدی ہونا حق ثابت ہے۔

تعلیمات مہدی موعود میں دیگر تعلیمات جیسے ترک حب دنیا ذکر دوام تقویٰ تو کل صحبت صادقین تک تو بات ٹھیک ہے لیکن عزت از خلق یعنی دنیا سے کنارہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لئے دنیا میں پیدا کیا! لیکن اہل و عیال کی اور دوسری سماجی معاشرتی ذمہ داریاں بھی تو ودیعت کی ہیں ان کی ادا گی کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب اس حدیث میں ہے کہ ”کیسے ہلاک ہوگی میری اُمت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میرا

فرزند مہدی ہے۔ یہاں درمیان میں میرا فرزند مہدی کے ہونے کو اگر سمجھنا ہے تو حضور نبی کریم ﷺ کے ان احادیث کو دیکھنا ہوگا جن میں آپؐ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اس کی ایک مثال مختلف احادیث میں یہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ جو اسلام پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہوں گے ان کی عبادتیں دکھاوا اور ریا کاری ہوگی۔ جب اونچی عمارتیں ہر جگہ زمین پر بنائی جائیں گی، چرواہے ان کے مالک ہوں گے، لوگ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر لعنت ملا مت کریں گے، رشوت اور زنا عام ہوگا، لوگ احکام خدا کی کو بھول کر عیش و عشرت کے لئے آخرت کے بدلے دنیا جمع کرنے لگیں گے۔ اگر تم یہ سب کچھ ہوتا دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی پناہ کیا ہوگی؟ فرمایا ﷺ نے اپنے گھروں میں محدود ہو جاؤ یعنی بیٹھے رہو، خاموشی اختیار کرو اپنی زبانوں کو بند رکھو اور اللہ کی حکم عدول سے پرہیز کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آجائے۔ اور رسول اللہؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت لوگ عبادت تو کریں گے مگر بغیر اس کے معنی و مقصد کو جانے، جلد بازی میں صرف اٹھک بیٹھک کریں گے اور متاع دنیا کے حصول میں عبادت یا تو موقوف کریں گے یا پھر ناغہ یا ترک کریں گے۔ اب اس کے تناظر میں مہدی موعودؑ کی تعلیم عزت از خلق کو دیکھیں جس کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسے نفسا نفسی کے وقت گھروں میں بیٹھے رہو۔ اور یہ تعلیم دینے کی بات حضور ﷺ نے اپنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دے جانے کی بات کہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ تو قرب قیامت آئیں گے! اس سے پہلے تعلیمات ولایت مقیدہ مخصوصہ میں عزت از خلق کو شامل کیا مہدی موعودؑ نے اللہ کے حکم سے تاکہ اللہ کے بندے حضورؑ کے فرمان کے مطابق قیامت کی تیاری کر لیں۔ اور آج حالات ویسے ہی ہیں جیسے رسالت مآب ﷺ نے فرمائے تھے اور آج آپؐ کے تابع مہدی موعودؑ کی اس عزت از خلق کی ضرورت سب سے زیادہ ہے جو ترک حب دنیا کے ساتھ ترک دنیا کے لئے ضروری ہے۔

زمین پر خلافت اللہ کی ابتداء ہند یا برصغیر سے شروع اور یہیں پر ختم ہوئی ہے

ہبوط آدمؑ یعنی حضرت آدمؑ کو دنیا میں اتارے جانے کے تعلق سے بہت سی روایتیں ہمالیہ پر اُتارے جانے کے متعلق آئیں ہیں۔ لیکن! کچھ روایتیں سراندیپ یا موجودہ سری لنکا کے بارے میں آئی ہیں ہم بھی یہی سنتے آئے تھے لیکن زیادہ روایات ہمالیہ کے تعلق سے ہیں جو ہند یا برصغیر کا شمالی حصہ ہے۔ اور زیادہ روایات کا بیان خبر متواتر اور یقین کا درجہ رکھتی ہیں۔ (اس تعلق سے راقم نے ایک ”مضمون ابتداء جہاں سے انتہا وہیں ہے“۔ ماہنامہ نور ولایت ستمبر 2012 میں لکھا ہے جس میں اُن احادیث کو بھی جمع کیا ہے) اب یہاں ہبوط آدمؑ کے جغرافیائی حالات کا جائزہ لیتے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ مہدی موعودؑ کی بعثت کی صحیح نشاندہی ہو۔ پہلے دیکھتے ہیں حضرت آدمؑ کو سراندیپ یا سری لنکا میں اُتارا جانے کی حقیقت! اگر حضرت آدمؑ سراندیپ میں اُتارے گئے ہوتے تو روایتوں میں آپؑ کا اللہ سے اُس کی عبادت کا گھر تعمیر کرنے کی التجاء کرنے اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کو بھیج کر مکہ مکرمہ میں کعبہ کے جگہ کی نشاندہی کرنے اور حضرت آدمؑ کا ہجر اسود جو وہ جنت سے لائے تھے اُسے مکہ کی پہاڑیوں پر

نصب کرنے کہ جس سے روشنی پھوٹی تھی کے واقعات میں آپؐ کے سر زمین ہند سے گزر کر گئے ہونے کے کچھ تو عوامل کہیں بیان ہوتے، سمندر سے پیدل سفر کرنا غیر فطری بات ہوگی کیونکہ کشتی بنانا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کو آدمؑ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سکھایا تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت آدمؑ اپنے ساتھ جنت سے ہجر اسود کے علاوہ کچھ پتھر کے اوزار بھی لائے تھے اور کچھ جنتی خوشبو کے درخت اور میوے بھی لائے تھے۔ جنتی پھل میں انا راور سبب مشہور ہیں اور حضرت آدمؑ کی وفات کا جب وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے جنتی پھل اور میوے کھانے کی خواہش کی تھی اور یہ پھل سری لنکا میں پیدا نہیں ہوتے آج بھی سری لنکا دنیا سے ان پھلوں کی کروڑوں ڈالر کی درآمد کرتا ہے۔ سری لنکا زمانے دراز سے مشہور ہے دارچینی لونگ الاچی اور گرم مصالحوں کے لے۔ سری لنکا میں انا رے جانے کے واقعات اسرائیلیات اور ہندو دیوالاؤں میں بھی نہیں ہیں یا دوسری قوموں کے قصہ کہانیوں میں البتہ ہمالیہ کے قبائل کے غیر واضح کہانیوں بیانوں میں انسانی بود و باش کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ بت پرستی کا مرکز شروع سے ہندوستان رہا اور آج بھی ہے خصوصاً شوالک پہاڑیوں کے لوگ اپنی علاقے کو دیوبھومی کہتے ہیں جو ہمالیہ کے ترائی والے علاقے ہیں، کیونکہ یہاں ہندوستان کے بہ نسبت بہت بت پرستی ہے ہر گاؤں کا بھگوان اور بت جدا ہے اور یہاں کی فنیج رسم و رواج آج بھی ہیں کچھ جگہ پر آتش پرستی بھی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قابیل کی اولاد میں شیطان نے جو بت پرستی اور شرک کی رسم شروع کروائی وہ یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں بڑی بدکار رسم و رواج ہیں۔ اور حضرت آدمؑ کے زمین سے چل کر گزرنے کے امکانات ہمالیہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے آثار و شواہد کہیں کہیں ہیں۔ مکہ جسے زمانہ قدیم میں ”وادی بکہ“ کہا جاتا تھا، حضرت شعیبؑ کی قوم کو قوم ”ایکہ“ کہا جاتا ہے، جو ایک قسم کے پیڑ کی پوجا کرتی تھی۔ ”قوم ایکہ“ اس کے بعد ”وادی بکہ“ ملے جلے الفاظ ہیں۔ اور حضرت شعیبؑ بعد میں مکہ مکرمہ آگئے تھے اور کعبہ کے متولی بھی رہے تھے۔ حضرت موسیٰ مصر کے بعد مکہ ہی آئے تھے اور شعیبؑ کی دختر صفورہ سے نکاح ہوا تھا۔ عرب میں جدہ ہے جہاں حضرت حوا سے آدمؑ کی ملاقات ہوئی تھی آدمؑ ان کے ساتھ واپس ہمالہ ہی آئے ہو گئے کیونکہ ہابیل وقابیل کے واقعات میں اللہ کو نذر پیش کرنے کا واقعہ میں پہاڑ پر نذر رکھنے اور اسے آگ کے کھانے کا ذکر ہے۔ اور اسی راستے سے حضرت آدمؑ نے اپنی نوسو ساٹھ سالہ حیات میں چالیس حج بھی کئے ہوں گے یہ روایتوں میں ہے۔ انا راور سبب انگوڑ جیسے پھلوں کی بہتات ہمالیہ کے علاقوں میں ہے جیسے آج کے ہندوستانی ریاست ہماچل پردیس جموں کشمیر گلگت بلتستان پاکستان اور افغانستان میں بہت ہے جبکہ سری لنکا میں یہ پھل نہیں اُگتے۔ حضرت آدمؑ کے ہمالیہ پر انا رے جانے کی روایتوں کا واقعہ غیر فطری نہیں لگتا۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ چین کا ”سلک روڈ“ اور درہ خیبر کی گزرگاہ دنیا کی قدیم گزرگاہوں میں سے ہیں انہیں راستوں سے ہندوستان میں آریائی چینی یونانی وسط ایشیائی ترک اور مغل قومیں ہندوستان آئی تھیں اور یہ عرصہ دراز سے معروف و مشہور راستے ہیں۔ جوارض فلسطین عرب اور یورپی قوموں کی نقل و حرکت کے سفری راستے رہے۔ ہمالیہ کا علاقہ اس طرح بھی مقام مرکز رہا ہے کہ عرب چینی منگولی یورپی عربی افریقی قوموں کی آبادی سے اطراف سے گھرا ہوا ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے خراسان میں ہندوکش

کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہوتے ہیں اور برصغیر میں ہیم داری اور شیوالک کہلاتے ہیں جن میں نیپال چین بھوٹان بھی ہیں۔ ہندوستان میں ہمالیہ مشرقی کھماؤں اور تہری گھڑوال کی پہاڑیوں سے شروع ہوتا ہے جن کے کنارے یا دامن میں شہر جون پور خاندان تغلق کے بادشاہ جون خان نے بسایا تھا اور اسے مرکز علم و فن اور تجارت کے مشہور کیا تو ایران بخارا سمرقند اور دوسرے علاقوں سے علماء صوفیا کو بلا کر اس کی شہرت میں اضافہ کیا۔ اس طرح ہمالیہ کا علاقہ مغرب میں ایران کی سرحدوں سے جسے کبھی خراسان میں شامل سمجھا جاتا تھا آذربائیجان ارمنیا ترکمنستان افغان مشرق میں برصغیر سے آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ اور ہمالیہ کے علاقے اطراف میں چینی نژاد چھوٹی آنکھوں چٹنی ناک والے جو حضرت نوح کے بیٹے یافث کی اولاد ہونا مانے جاتے ہیں اور سانولی رنگت کے ہندی افغانی بنگالی باشندے بھی ہیں جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسلوں میں مانے جاتے ہیں اور مغرب میں یونانی رومی مصری نسلیں ہیں جو غالباً حضرت نوح کے بیٹے سام کی اور نوح کے پوتے المان کی نسل میں مانے جاتے ہیں اسی کے نام سے المان کبھی جرمنی کو کہا جاتا تھا۔ اور حام کی نسل میں افریقی نژاد افریقہ میں پائے جاتے ہیں اس طرح بھی ہمالیہ مرکز آدم کی نسلوں کے درمیان ہے۔ اور حضرت نوح کی کشتی اگر سراندیپ یا موجودہ سری لنکا سے گزرتی تو اُسے جزیرہ عرب یا خراسان کی پہاڑیوں میں کہیں ہونا چاہیے تھا مگر تمام روایتیں مقام ”ثمانین“ کا ذکر کرتی ہیں جہاں طوفان نوح کے بعد کشتی رکی ”ثمانین“ عدد اسی 80 کو کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت نوح کے ساتھ کنعان جو غرق طوفان ہوا چھوڑ کر تمام اولاد نوح کشتی میں سوار ہوئی اور اصحاب نوح کو ملا کر کل اسی افراد ہی سوار تھے اور انہیں سے دوبار دنیا کی آبادی بڑھی ہے اسی لے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جب یہ نسلیں پروان چڑھیں تو ایمان والوں اور مشرکوں کی مقابلہ آراہیوں میں کی لوگ روم یونان مصر منتقل ہوئے کئی افریقہ کی برصغیر آئے یہی ہندوستان میں آریائی کہلائے اور کئی شمالی امریکہ کے علاقوں میں چلے گئے جنہیں آزیٹک اور مائن تو میں کہا جاتا ہے۔

اب حقیقی بات پر بات کرتے ہیں جس کے لے یہ تمہید باندھی جیسے کہا کہ ”زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت آدم ہمالیہ پر اُتارے گئے انسانوں کی پیدائش بود باش کے لے اسی کے ساتھ خلافت اللہ کی شروعات دنیا میں حضرت آدم خلیفہ اللہ سے ہوئی یعنی حضرت آدم دنیا میں اللہ کے پہلے خلیفہ تھے جس کا مقام ہمالیہ ہے اسی ہمالیہ کے دامن میں یا کنارے پر جہاں جون پور بسایا گیا حضرت میراں سید محمد مہدی موعودؑ جو پوری حضور ﷺ کے مبشر خاتم خلیفہ اللہ تابع نام رسول اللہ کی بعثت بھی ہوئی ہے اور خراساں کے دامن فراہ میں پرد خاک ہوئے۔ آدم پہلے خلیفہ اللہ کا دنیا میں اُتار جانا اور مہدی موعودؑ آخری خلیفہ اللہ کو مبعوث کیا جانا ہند میں یا ہمالیہ کے پہاڑوں اور دامن میں ہوا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جہاں سے خلافت اللہ کی ابتداء ہوئی وہیں پر خلافت اللہ کا انتہا ہوئی ہے۔ یہ بھی میراں سید محمد جو پوری کے مہدی موعود ہونے کا ایک جغرافیعی ثبوت ہے۔ کچھ شہادتیں مبہم اور غیر واضح ہوتی ہیں لیکن ان کا واسطہ حقیقت سے ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال تراویح کی نمازوں میں حضرت عمر کا تیس پڑھنے کا حکم دینا۔ حضور ﷺ نے تراویح تین ہی پڑھائیں اُس کے بعد کہا کہ گھروں میں پڑھ لیا کرو اگر میں نے تمیں پڑھائی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمادی ان کے فرض

ہونے کی تو تم نہیں پڑھ سکو گے۔ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے ان کے دو برس بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو تراویح کے تمیز پڑھانے پر صحابہؓ کو کہا 'جید اور محترم صحابہ' نے یہ اعتراض کیا حضور ﷺ کا فرمان یا دد لایا کہ اگر میں تمیز پڑھاؤں اور فرض پڑھنے کے لئے وحی نازل ہو جائے تو امت کو مشکل ہوگی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے مجلس شوری کے صحابہؓ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے اور نبوت ختم نہیں ہوگی تو صحابہؓ نے کہا بے شک نبوت ختم ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ نے فرمایا جب نبوت ختم ہوگی تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا لہذا اب تراویح تمیز فرض ہونے کا سوال ہی نہیں اب ہم بھی رمضان کے تمیز دن سنت رسول کی اتباع میں پڑھیں گے۔ اور یہ فیصلہ حضرت عمرؓ کا اجتہادی فیصلہ تھا مگر مہدی موعود علیہ السلام نے اتباع رسول ﷺ میں تین ہی تراویح پڑھائی۔ ایسی کچھ شہادتیں ہیں جن کو قبول کیا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد حضور ﷺ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھا دیا، مگر نماز فرض پنج وقتہ نبوت کے گیارہویں برس معراج میں عرش پر فرض کی گئیں اور اسی کے ساتھ التحیات اور بقرہ کی آخری تین آیات کو معراج میں عرش پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہاں کی باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے ایک بغیر جبریل امین کے بھی اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو وحی کی ہے، دو سورہ بقرہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی معراج کے تین یا چوتھے برس اور ان تین آیات کو بقرہ میں آخر میں رکھا گیا اس سے نزول قرآن کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ نبوت کے گیارہویں برس معراج ہوئی اور معراج کے پڑاؤ کا پہلا مقام بیت المقدس تھا جہاں پر تمام پیغمبر انبیا و مرسلین کی ارواح نے حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی یہ کیا فرض نماز تھی؟ اور فرض کا حکم معراج کے دوسرے پڑاؤ یا مرحلے میں ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز انبیا نے اتباع سنت محمد الرسول اللہ میں پڑھی تھی کیونکہ آپ ﷺ سردار الانبیا خاتم الانبیا تھے۔ اس طرح تمام انبیا سنت رسول اللہ ﷺ کے تابع ہوئے۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ شروع میں نماز باجماعت ہوتی تھی تو وہ صحابہؓ جو بعد میں دیر سے جماعت میں شامل ہوتے وہ صف میں نماز میں کھڑے صحابہؓ کو اشارے سے یا ہاتھ سے ٹھوکا لگا کر پوچھ لیتے کہ کتنی رکعت ہوئی اور وہ انگلی کا اشارے سے بتا دیتے تو جلدی سے اتنی رکعت پڑھ کر باقی نماز جماعت میں شامل ہوتے ایک دن ایک مشہور صحابیؓ (جن کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں رہا شاید معاذ بن جبلؓ) بعد میں آکر جماعت میں شامل ہوئے مگر نہ اشارے سے پوچھا نہ ٹھوکا لگایا بلکہ نماز ختم ہونے پر پہلے سلام پھرنے کے فوراً بعد اٹھ کھڑے ہوئے باقی نماز ادا کر لی یہ معاملہ حضور ﷺ کے گوش گزار ہوا تو حضور ﷺ نے اس کو پسند فرمایا اور آج بھی یہی طریقہ دین کا حصہ ہے۔ یعنی ایسی باتیں دین میں ہوئی ہیں لہذا یہ اندازہ کہ 'آدم سے زمین پر خلافت اللہ کی ابتدا ہند میں ہمالیہ سے ہونا اور خلافت اللہ مہدی کا اسی ہند میں مبعوث ہونا اور خلافت اللہ کے خاتم ہونا غلط نہیں ہے'۔ اس طرح یہ صحابہؓ کی برابری کرنا نہیں ہے ایک اندازہ ہے جس کے حق ہونے کی گواہ کچھ شہادتیں ہیں۔

اسی تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح انسانوں نے آسمانی احکام و احوال کو اپنے عقاید میں ڈھال دیا بالکل اسی طرح ہر زمانے میں بھی انہیں احکام اور اعمال و عقاید کو اپنے اپنے خیال اور طریقوں پر اپنالیا یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے بعثت

نبوی ﷺ کے بعد ہر گروہ اور طبقہ نے مذہب و عقاید اسلام میں من مانیوں کی ہیں اور اپنے عقاید اور خیالات کی بنیاد پر کتابیں لکھی ہیں۔ جبکہ مہدی موعود کے گروہ میں نہ کوئی کتاب ہے نہ ہی نے عقاید بلکہ یہاں ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول“ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاں مگر حضور نبی کریم ﷺ کے اعمال مخصوصہ اور معرفت الہی کو اولیت دی گئی ہے۔

تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ ایک مشہور واقعہ ہے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ”فتح مبین“ شاندار فتح قرار دیا اور یہ بات سورہ فتح میں بتائی گئی اور سورہ فتح مکہ اور مدینہ کے سفر کے درمیان نازل ہوئی۔ اور صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ نے ایک پیڑ شجرۃ الرضوان کے نیچے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بیعت لی تھی اس صلح کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ صحیفہ ہمام بن منبہ میں ہے کہ اس وقت حضور ﷺ کے ہاتھ پر 1400 لوگوں نے عہد کیا تھا۔ جس شجر کے نیچے بیعت لی گئی وہ خاردار (کانٹوں والا) اور بلند ریگستانی ”بول“ کا درخت تھا یہ وہی وقت تھا جب غزوہ خیبر ہوا اسی دوران قبیلہ دوس کے لوگ آئے آپؐ پر ایمان لائے انہیں میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی تھے۔ اسی دوران حبشہ کی دوسری ہجرت کے 83 مہاجرین جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھے واپس آئے اور حضور ﷺ کو اس سے دو گنی خوشی ملی جس کا آپؐ نے اظہار فرمایا۔ اب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ موکد دیکھیں جو ”ہجرت“ کے دوران ”بڑی“ میں ہوا اور ”کھیرنی“ کے درخت کے نیچے ہوا جس میں عالم فاضل سپاہی عوام ہر قسم کے لوگ تھے۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے فراہ میں مباحثہ کرنے جس طرح امیر ذولنون اور ان کے ساتھ علماء آئے تھے ایسا ہی معاملہ آپؐ کے متبوع حضور سید الانا ﷺ کے ساتھ پیش آنے کی روایت تفسیر قرطبی جلد ۲/۵۱۹ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی حصہ کے سبب نزول کو اس طرح بیان کیا گیا ہے (قرآن کے نزول کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں ایک سبب نزول ایک شان نزول) نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد ساٹھ سواروں پر مشتمل حضور اقدس ﷺ کے قدم میں حاضر ہوا..... ایک عاقب جوان کی قوم کا امیر تھا اور ایک ان میں صاحب رائے بھی تھا جس کا نام ابن المسیح تھا اس کے ساتھ ایک اس کا معاون مددگار سردار تھا جس کا نام الابطھم تھا اور ابو علقمہ بن بکر بن وائل میں سے ایک پادری بشپ جوان کا عالم تھا یہ بعد نماز عصر مدینہ آئے۔ اصحاب رسولؐ بیان فرماتے ہیں ہم نے ایسی شان و شوکت والا جمال و جلال والا وفد نہیں دیکھا۔ جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو وہ مسجد نبوی میں مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے (صحابہؓ کی پریشانی دیکھ کر حضورؐ نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے سے روکنے سے منع فرمایا) وہ مسجد نبوی میں کی دن ٹہرے رہے اور حضور سید الانا ﷺ سے مباحثہ کرتے رہے۔ اللہ کے رسولؐ فرماتے ہیں کہ مہدی میرے قدم بہ قدم چلے گا تو اس مطابعت کا تقاضہ ہے کہ متبوع کے احوال بھی تابع کے احوال میں پائے جائیں۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور سردار الانبیا ﷺ کی نبوت کی کو ای سب سے پہلے ورقہ بن نوفل نے دی جو ایک عیسائی عالم دین تھے۔ اور حضرت سید محمد جو پوری کے مہدی موعود مبعوث ہونے کی پہلی کو ای حضرت شیخ دانیالؒ نے دی جو ایک عالم دین اور ولی کامل تھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کے توسط سے کھوکھری مسجد میں اللہ کے رسول ﷺ کی امانت آپؐ کو پہنچائی تھی۔

قوم مہدویہ میں مہدی موعودؑ کے تین دعوؤں کی روایتیں ہیں۔ تو کیا ان کے علاوہ مہدی موعودؑ نے اپنے مہدی ہونے کا بیان نہیں کیا؟ کعبۃ اللہ میں رکن و مقام کے دعویٰ کے بعد آپؑ نے وقفاً وقتاً اپنا مہدی ہونا بیان بھی کیا ثابت بھی کیا۔ یہ تین دعویٰ اللہ کے حکم سے قطعی حجت کے بطور کے تھے۔ ان کے علاوہ قرآن کی آیات مبارکہ سے اپنا دعویٰ مہدی موعود ہونا آپؑ ثابت کرتے رہے اس معلوم ہوا کہ آپؑ نے تیئیس 23 مرتبہ (غالباً) اپنے دعویٰ مہدی کا اعادہ کیا ہے۔ مثلاً حضور نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد قرآن نے آپ ﷺ کو نبی رسول پیغمبر کہا اور مدینہ منورہ میں نازل سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام مبارک لے کر آپ ﷺ کی نبوت و پیغمبری کی شہادت دی۔ لیکن عرب میں آپ ﷺ کا اللہ کا نبی پیغمبر رسول ہونا مشہور ہو چکا تھا، آپ ہر دن اپنے نبی رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ مدینہ منورہ میں جب اذان شروع ہوئی تو اس میں باقاعدہ اللہ کی وحدت کے ساتھ حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت کا بھی اعلان ہونے لگا۔ اور مہدویوں میں بعد نماز عشاء تسبیح میں اللہ کی وحدت اور رسول ﷺ کی نبوت کی شہادت کے ساتھ تصدیق مہدی کا اقرار و اعلان ہر دایرے کی پہچان بن گیا۔ انبیاء کی خلافت اللہ کیلئے ہجرت کرنا ایک فرض اور مسلمہ حقیقت ہے، نوحؑ نے طوفان کے ذریعہ ہجرت کی ابراہیمؑ نے آتش نمرود سے نجات کے بعد شام کنعان مصر مکہ کو ہجرت کرنا ایک حقیقت ہے حضرت موسیٰ کا مصر سے صحرائے سینا ہجرت کرنا حقیقت ہے حضرت یعقوبؑ حضرت یوسفؑ حضرت داؤدؑ حضرت سلیمانؑ حضرت عیسیٰؑ کا ہجرت کرنا ایک حقیقت ہے حضرت عیسیٰ 12 برس کہیں غایب رہے یہ عیسائی تاریخ کہتی ہے۔ مگر تاریخ عالم میں محمد ﷺ کی ہجرت ایک تاریخی حقیقت ہے تمام انبیاء نے ہجرت کی اس میں مصلحت خداوندی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے رسول اور نبی کے پیغام کی تشہیر دوسری قوموں تک پہنچے یہی سنت خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کے ساتھ پیش آئی آپؑ نے جو پورے مکہ مکرمہ اس کے بعد فراہ تک ہجرت فرمائی۔ مہدی موعودؑ کی ہجرت بعد جذبہ حق واقع ہوئی حضور نبی کریم ﷺ کی ہجرت بعد معراج واقع ہوئی حالانکہ آپ ﷺ کو ہجرت کے متعلق اس سے پہلے بتایا گیا تھا اور آپ ﷺ کے صحابہؓ کی دو ہجرتیں حبشہ کو پہلے ہو چکی تھیں۔ مگر مکہ کی 13 سالہ نبوت کے دور میں صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا کثیر تعداد کفار و مخالفین کی تھی اور اس دوران اسلام لانے والوں کو بڑی مشکلیں پیش آئیں ہجرت کے بعد اسلام کا منظر نامہ بدل گیا مدینہ منورہ کے دس برس اسلام کا شاندار ماضی ہے۔ مہدی موعودؑ کے دعویٰ مکہ کے بعد ہی مصدقوں کی تعداد میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر نبی رسول کو اپنے وطن میں وہ مقام اور پذیرائی نہیں ملتی کیونکہ لوگ اپنے درمیان کے کسی شخص کو مرتبہ و مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں پہلے سے کچھ لوگ اپنا مقام اور علاقہ بنا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقام پر کسی اور کو فائز کیا جائے وہ خود تو مخالفت کرتے ہی ہیں دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ یہ بات ہم قریش کے خاندانی نظام میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ تھے بنو امیہ بنو ہاشم کی خاندانی رسد کسی ایک حقیقت تھی حضور ﷺ کے بعد یہ پوری طرح حکومت بنو امیہ اور بنو عباس میں دیکھی جاسکتی ہے۔ مکہ مکرمہ مرکز عبادت پہلے بھی تھا مگر شہرت مدینہ سے شروع ہوئی مہدویوں کے پاس جو پور کی اہمیت تو ہے لیکن مقام کا احترام فراہ مبارک سے ہے۔

میراں علیہ السلام کے مختصر تاریخی حالات

میراں علیہ السلام کی ولادت باسعادت 847ھ مطابق 9 ستمبر 1443ء بروز پیر شہر جونپور میں ہوئی۔ 854ھ 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا، 859ھ بارہ سال 12 سال کی عمر میں علمائے جونپور نے اسد العلماء کا خطاب دیا 866ھ میں بی بی الہ دیٹی سے آپ کی شادی ہوئی جب آپ کی عمر 19 برس تھی (تاریخ سلیمانی میں بی بی کی تاریخ تولد 855/854 بتائی گئی ہے اور 11 برس میں شادی ہونا بیان ہوا ہے اس لحاظ سے آپ بی بی سے 8 برس بڑے ہوئے اور $11 + 8 = 19$ ہوئے ان کو 847 میں جمع کرتے ہیں تو ہوئے 866ھ مگر! تاریخ سلیمانی میں بی بی کا تاریخ وصال 894 لکھا ہے اس لحاظ سے 894 میں سے تاریخ پیدائش 854 منہا کر دیں تو بچے 40 سال جو بی بی کی حیات کے ہیں اس طرح بی بی کی شادی کی عمر 15 برس ہوگی اس لئے اس بات کا امکان ہے کہ یا تو تاریخ پیدائش یا وفات دونوں میں سوانح نگاروں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس میں بھی چالیس میں پندرہ منہا کریں تو بچے پچیس برس اگر یہ نہیں بھی مانا جائے تو ایک ایسی چونکا نے والی حقیقت سامنے آتی ہے مہدی موعودؑ کے تابع ہونے یا رسولؐ اور مہدی میں یگانہ کا ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے وہ ہے اگر 15 برس میں بی بی کا نکاح آپ سے ہوا ہے تو آپ کی شادی شدہ زندگی 25 برس کی ہے $854 - 894 = 40 - 15 = 25$ ۔ اگر 11 برس میں نکاح 866 میں ہوا ہے تو مہدی موعود کا سفر ہجرت 887 میں شروع ہوا $887 - 866 = 21$ اور مقام چا پانیر میں جو محمود بنگو کا دار الخلافہ تھا وہاں بی بی کا وصال 891ھ میں ہوا اور سفر ہجرت کر کے پہنچنے کی مدت 4 چار برس کی ہے اور کل ملا کر 25 برس ہوئے اور دونوں حالت میں مہدی موعود علیہ السلام اور بی بی الہہ دیتی کی ازدواجی معنی شادی شدہ زندگی 25 برس قرار پاتی ہے اور اس میں مطابعت رسول ﷺ یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہؓ اور نبی کریم ﷺ کی شادی شدہ یعنی ازدواجی زندگی بھی 25 برس کی ہی ہے۔ حضور ﷺ کا دوسرا نکاح زینب بنت جحش سے ہجرت کے بعد دوسری یا تیسری ہجری میں مدینے میں ہوا یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی۔ ایک دوسرا زاویہ بھی دیکھ لیں جونپور سے ڈھابول بندر کا سفر 13 برس کا ہے اور اس ہجرت کے پہلے مرحلے میں پندرہ مقامات پر قیام کو اوسطاً لیں تو 9 ماہ ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام 4 برس میں جونپور سے چا پانیر پہنچے جو 5 واں مقام ہے جہاں پر بی بی کا وصال ہوا پہلے کے $21 + 4$ برس ہوئے 25۔) 875ھ میں 28 برس کی عمر میں رائے دلپت سے جہاد کیا اس کے بعد آپ پر 12 سال کا جذبہ حق طاری رہا اور اس کے بعد 887ھ 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی 892ھ 45 سال کی عمر میں شہر مانڈو پہنچے، 899 / 900ھ 53 سال کی عمر میں احمد نگر پہنچے اسی سال ڈابول بندر سے 360 فقراء و مہاجرین کے ساتھ حج کو روانہ ہوئے اور 901ھ مکہ مکرمہ میں دعویٰ مہدی کیا بعض روایتوں میں 3 ماہ بعض میں 7 ماہ مکہ میں قیام کیا۔ واپسی دیوبندر کو ہوئی کھنباہیت سے ہوتے ہوئے احمد آباد پہنچے تاج خاں سالار کی مسجد میں 903ھ میں دوسرا دعویٰ مہدی کیا اور اٹھارہ مہینے قیام کے رہے اور پٹن سے ہوتے ہوئے بڑلی 905ھ میں دعویٰ موکد کیا اور اٹھارہ مہینے اقامت فرمائی بعد میں ہجرت جاری رہی آپ کے ساتھ 2200 بعض روایتوں میں اس سے کم مہاجر تھے ان

میں 900 بیوی بچوں والے اور 1300 بغیر شادی شدہ تھے۔ جالور جیسلمیر ٹھٹھہ ہوتے ہوئے فراح خراسان پہنچے وہاں 2 سال 5 مہینہ اقامت کی اور 910ھ مطابق 24 اپریل 1505ء بروز جمعرات دنیا سے پردہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ 18 سال غیر موکد اور 5 سال موکد رہا۔ مولانا عبدالحکیم مدبیر صاحب براہین مہدویہ نے عبدالقادر بدایونی کی منتخب التواریخ کے حوالے سے لا تعد ولا تحصى لکھا ہے یعنی عقیدت مندوں کے تعداد بے شمار بے گنتی کی تھی۔

حضرت عبداللہ کا سید خاں ہونا؟ مہدی موعود علیہ السلام کے والد محترم کا سید خاں ہونا ہر دور میں متنازعہ مسئلہ بنایا ہے علمائے سونے۔ جو پور میں حضرت عبداللہ کا آل فاطمہ یا سعادت ہونا مشہور تھا اور یہ بات ان کے شجرہ نسب سے بھی ثابت ہے۔ لیکن مخالفین کو مخالفت کے لئے کچھ تو جواز چاہے اس لئے مہدی موعود علیہ السلام کی حیات میں بھی اسے متنازعہ بنایا گیا اور آج بھی کبھی کبھی بنایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی ذرا اختصار سے دیکھ لیتے ہیں۔ خان ترکی اور منگولی لقب یا خطاب ہوتا ہے منگولی حاکم چنگیز خان کا حقیقی نام ”خانگن“ تھا دوسرے منگولی حاکموں کو خان کہا جاتا تھا وقت کے بدلنے سے چنگیز خان بھی خان ہی کہلایا جانے لگا۔ خان کے معنی سربراہ۔ حاکم۔ سالار۔ رہنما کے بھی ہیں ایسے ہی کچھ معنی خاقان کے بھی ہیں سلطان بڑا بادشاہ سردار رئیس۔ اور خاندان اسی سے آیا ہے جس کے معنی نسل، کنبہ، قبیلہ، گھرانہ یہ خان کے قبیلوں سے ہی نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہندوستان میں مغلوں نے بہت زیادہ خان کے خطاب والفاظ استعمال کے جیسے خان خاناں جو اکبر کے نورتن میں ایک شاعر تھا۔ جس کا اصلی نام عبدالرحیم خان خاناں ہے اس کے باب کا نام بیرم خاں تھا جو ترک تھا اور عبدالرحیم خان خاناں سے مشہور ہے۔ برصغیر میں سپہ سالار سردار رہنما رہبر یا قبیلے کے سربراہ کو خان کہا جانے لگا اور درباروں میں یہ خطاب اور لقب اختیار کر لیا گیا۔ بعد میں انگریزوں نے بھی ہندوستان میں ”خان بہادر“ کا تمغہ یا خطاب جاری کیا جو مسلمانوں اور ہندوؤں کو دیا جاتا۔ اس طرح ”خان“ ہونا بعد میں مسلم پٹھانوں سے جوڑ دیا گیا۔ اور ”خان“ پٹھانوں کا پشتینی نام نہیں ہے۔ پشتینی معنی پشت سے پیچھے سے پہلے سے نسل سے خاندان سے موروثی قدیمی نام پٹھانوں کا خان نہیں ہے۔ یہ پشتینی لفظ پشتون کے بطور برصغیر میں استعمال ہوا بعد میں زمانے کی تبدیلی اور زبان کی تبدیلی میں منتقل ہو گئی۔ پشتون پشٹان بنا پشٹان پٹھان بن گیا۔ چونکہ پشتون یا پٹھان زور آور طاقت ور اور بہادر قوم تھی جن کے قبیلے بڑے جری اور بہادر اور جفاکش ہوا کرتے تھے اور یہ ”خان“ کا لفظ پٹھانوں سے معروف ہوتا چلا گیا۔ قیاس لگایا جاتا ہے کہ پٹھان قدیمی یا پشتینی طور پر ہندوستان میں آریاؤں کی طرح اعراق شام اور فلسطین سے نقل وطن کر کے آنے والے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا ایک گننام قبیلہ ہے۔ چونکہ پٹھان میں ”نون“ ہے اسی مماثلت سے ”خان“ ان مسلم قبیلوں سے جوڑ دیا گیا جو افغانستان میں آباد تھے۔ جیسے کہا حرف ”نون“ اردو کا بتیسوال، فارسی کا ائیسواں عربی کا پچیسواں اور ہندی کا بیسوال لفظ ہے اور ”نون“ اکثر مذکر ہوتا ہے جیسے لفظ ”مسلمان“ یہ مسلم سے آیا ہے مسلم معنی اسلام کا پیروکار مسلم معنی کامل مذہب والا خان۔ پٹھان۔ مسلمان۔ کونون لگا کر ایک مخصوص شناخت کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا سردار بہادر قبیلے کا سربراہ یا سالار رہنما کو ترک اور مغلوں کی طرح برصغیر میں ”خان“ کا

لقب یا خطاب دیا جاتا تھا جس طرح منگول ہندوستان میں مغل بن گئے کسی طرح غلامان ترک کے حاکموں نے اس ”خان“ کو عزت و افتخار کا درجہ دے دیا۔ اور جو پور علمی اور فوجی مرکز کے طور پر مشہور تھا مہدی موعود کے والد بزرگوار کو کسی وجہ سے ”سید خاں“ کا لقب یا خطاب دیا گیا تھا اس کا ایک حقیقی پہلو یہ ہے کہ مہدی موعود کے والد محترم کو ”امیر عبد اللہ اور ان کے بھائی کو امیر جلال الدین کہا جاتا تھا اور مہدی موعود کے بھائی کو ”امیر سید احمد“ کہا جاتا تھا اس طرح اس خاندان کا حکومت و ریاست سے منسلک ہونا ثابت ہوتا ہے اسی ”امارت“ کے بدلے حضرت عبد اللہ کو ”سید خاں“ کہا گیا۔ برصغیر یا کہیں بھی ”سید“ اور ”خان“ کو بیک وقت کہیں نہیں استعمال کیا جاتا تھا اس لحاظ سے حضرت سید عبد اللہ کے بجائے ”سید“ کا ”خان“ سے پہلے ہونا ہی پدر محترم مہدی کا سعادت سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بے شک بجائے سید عبد اللہ کے ”سید خاں مشہور تھا“ جیسے پٹھان خان بن گئے جبکہ وہ پٹھان یا بہادر ہونے کی وجہ سے پٹھان تھے۔ لہذا علمائے سو کو کسی بھی حال میں مخالفت ہی کرنی تھی انہوں نے اصل حقیقت کو چھپا کر نیا شوشہ گھڑ لیا۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے بنی اسرائیل ”محمد“ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ آپ ﷺ آل اسماعیل سے ہیں اسی طرح عیسائی ”محمد“ کو اس لئے نہیں مانتے انہیں ”احمد“ کا انتظار ہے۔ ایمان کا دار و مدار یقین پر ہوتا ہے لفاظی لفظ و معنی پر نہیں۔ اسی کی ایک اور مثل یہ ہے کہ برصغیر میں ایک لفظ ”خولجہ“ ہے جس کے معنی مالک سردار آقا یہ لفظ فارسی میں ”قاویجہ“ ہے۔ جس کے معنی مذہبی رہنما یا استاد بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً برصغیر میں اللہ والوں کو خولجہ کہا گیا جیسے خولجہ اتھیری، خولجہ نظام الدین اولیا، خولجہ گیسو دراز۔ مگر اس لفظ کا ایک معنی ”ہجرا“ یا کنز کو بھی بولا جاتا ہے۔ دراصل ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے حرم یا عورتوں کے مقام یا زنان خانے میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا اسی طرح عورتیں مردانے میں نہیں جاسکتی تھیں۔ مگر! یہ خواجاؤں کو منافی نہیں تھی انہیں ”خولجہ سرا“ کہا جاتا تھا۔ ان میں بہت مشہور خواہرا بھی گزرے ہیں جن میں ایک ”ملک سرور“ جو پور میں مشہور ہوا۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب مہدی موعود سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کی بی بی الہ دیٹی آپ کے فرزند میاں سید محمود اور آپ کے ماموں سید سلام اللہ ساتھ ہوئے۔ لیکن آپ کے بھائی امیر سید احمد کا ساتھ ہونا بیان نہیں ہے اس سے قیاس یہ ہے وہ حکومتی ذمہ داریوں کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی سفر ہجرت میں شامل نہ ہوئے جو ان کے حکومتی مراسم یا مقام و مرتبہ کا سبب ہوگی۔

”مہدوی“ کا لفظ بھی میراں مہدی موعود کے بعد ہی مشہور ہوا اس سے پہلے یہ لفظ کسی مذہبی شناخت میں نہیں ملتا۔ شروع میں دایرے والے کہا جاتا تھا بعد میں لوگوں میں ان کے متعلق تجسس بڑھا کہ آخر یہ ہیں کون؟ بتایا گیا کہ یہ مہدی جو پوری کے ماننے والے ہیں اس طرح انہیں ”مہدوی“ کہا جانے لگا۔ دعویٰ مہدی سے پہلے مہدی موعود شہر سے دور دایرے بساتے وہیں رہتے تھے اس لئے غالباً پہلے دایرے والے ہی مشہور ہوا ہوگا دعویٰ مہدی کے بعد مہدوی ہونا مشہور ہوا ہے۔ کچھ الفاظ اور جملے زبان زد عام ہونے کی وجہ سے روانی میں بول دے اور لکھ دے جاتے ہیں مگر ان کا صحیح تلفظ کچھ اور ہوتا ہے مثلاً اردو دان جو لفظ ”اردو“ لکھتے بغیر الف پر پیش کے لکھ دیتے ہیں مگر تلفظ میں الف پر پیش لگا کر بولتے ہیں ”اردو“ اگر کوئی ٹوکھیا اردو زبان سیکھ رہا ہو تو شروع میں وہ

تلفظ میں اسے Urdu کے بجائے Ardu پڑھے گا الف پر پیش کے بغیر، مگر جب عام طور پر اس زبان کی بولی بولنے لگے گا تو اسے پیش کے ساتھ اردو بولے گا۔

اُم المصدقین بی بی الہ دیتی اما منا علیہا السلام کی چچا زاد تھیں آپ کے چچا امیر سید جلال الدین کی پانچ اولادیں تھیں سید سلام اللہ، سید کریم اللہ، سید عبدالغنی بی بی راسی بی بی الہ دیتی۔ بی بی راسی کا نکاح مہدی موعودؑ کے بھائی میاں امیر سید احمد سے ہوا تھا اور بی بی الہ دیتی کا مہدی موعودؑ سے۔ بی بی الہ دیتی اور بی بی راسی بیباں ان کے بھائیوں سے کچھ الگ سے ہیں۔ اس کی وجہ ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مقام جو پور شرقی حکمرانوں کے ماتحت تھا لیکن! یہ کوڑھ بنگال جو آج کے بہار اور یوپی کا علاقہ تھا جن کے نام اُس وقت مختلف تھے ان علاقوں میں اودھی، برج بھاشا، پراکرت، ہندوستانی، فارسی، زبانیں بولی جاتی تھیں ان میں ایک زبان میٹھلی بھی تھی جو آج بھی بہار میں بولی جاتی ہے اس زبان میں اُس وقت فاسی اور سنسکرت کے الفاظ شامل تھے فارسی میں راست معنی سچا یا سچائی یا ایماندار ہونا ہوتا ہے اور سنسکرت میں ”دیتی“ معصوم کو کہا جاتا ہے جیسے ”ادیتی“ جس کی کوئی حد نہ ہو بے حد و حساب۔ ”الہ“ معنی ”اللہ“ اور ”دیتی“ معنی ”معصوم“ ان دونوں کو جمع کریں تو بنے گا ”اللہ کی معصوم“ بندی۔ اس طرح بی بی الہ دیتی ہوئیں ”اللہ کی معصوم“ بندی۔ ان ناموں کا بدل جانا واقعات کا بدل جانا کچھ تاخیر و تقدیم زمانہ کی وجہ سے بھی مختلف اور متنازع ہو جاتا ہے۔ جس میں لسانیت کے ساتھ قوموں کا ایک دوسرے سے میل جول بھی ہوتا ہے۔

ہم نے بہت سارے آثار و شواہد آگے بھی پیش کئے ہیں مگر یہاں واقعہ کی اہمیت کے مطابق ایک شہادت یہ بھی ہے کہ حضرت سید محمد جو پوری ہی مہدی موعودؑ آخر الزماں ہیں اس کی شہادت دیکھیں حضور نبی کریم ﷺ نے مہدی کی بعثت نویں صدی ہجری میں بیان کی یعنی 900 ویں ہجری میں اگر اس نوسو میں سے اللہ کے رسول ﷺ کی حیات اور نبوت کے مکی زعمی کے 53 سال منہا کر دیں 900-53 = 847 ہوئے جو حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعودؑ کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ اور اس کے برعکس ان 900 سالوں میں حضور ﷺ کے نبوت کی مدنی زعمی کے 10 سالوں کو جمع کر دیں 900+10 = 910 سال ہوئے جو مہدی موعود علیہ السلام کی وصال کا سال ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ترتیب اور اسباب ہیں شہادت کے۔

ہجرت کا پہلا مرحلہ جو اقطائے ہند میں شروع ہوا مہدی موعودؑ نے 13 برسوں میں تقریباً 15 مقامات پر قیام کیا سفر حج سے پہلے یعنی اوسطاً 9 ماہ ایک مقام پر قیام ہے۔ دوسرا مرحلہ دعویٰ مہدی کے بعد 5 برسوں میں 19 مقامات پر قیام کیا یعنی اوسطاً 3.8 تین مہینے آٹھ دن کا قیام ایک مقام پر رہا۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہمیں ڈر تھا اس بات کا ہمارے نبیؐ کے بعد کو حدیث ہوگا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو فرمایا: مہدی میری عترت میں نکلے گا اور پانچ یا سات یا نو سال زندہ رہے گا۔ یہ حدیث مبارک کس طرح حق ثابت ہوئی ہے دیکھیں۔

سنہ 901 ہجری میں آپؑ نے پہلا دعویٰ مکہ مکرمہ میں کیا 910 میں وصال ہوا 910-901 = 9 سال
 سنہ 903 ہجری میں آپؑ نے دوسرا دعویٰ احمد آباد ج خاں سالار کی مسجد میں کیا 910 میں وصال 7 سال
 سنہ 905 ہجری میں آپؑ نے تیسرا دعویٰ موکد بڑلی میں کیا 905 میں وصال 5 سال

مہدی موعود علیہ السلام دعویٰ موکد کے بعد 5 برس حیات رہے۔ اس طرح یہ حدیث مبارک حق ثابت ہوئی ہے۔ اور یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دعویٰ مہدی کے بعد آپؑ کی ذمہ داری دو چند بڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہجرت کے پہلے مرحلے میں ایک سکون اور ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دعویٰ کے بعد آپؑ کے کلام بیان اصلاح و تبلیغ میں شدت دکھائی دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد تین مرتبہ اپنے دعوے کا اعادہ کیا معنی دہرایا بلکہ تحقیق و جستجو کی دعوت دی ایسا نہیں کہ دوسرے مدعیان یا جھوٹے مدعیان کی طرح دعویٰ کر کے بیٹھے رہے ایسا بھی نہیں کہ چند لوگوں کے درمیان یا مفلسوں میں یا امیروں میں یا فوجیوں کے دم ختم پر دعویٰ کیا بلکہ امراء سلاطین کو دعوت کے خطوط لکھے دعوت کے جو لوازمات تھے پورے کے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف برصغیر میں بلکہ چین ایران عراق تک غلغلہ بلند ہوا اور وہاں لوگوں نے آپؑ کو مہدی قبول کیا۔ جب جونپور میں آپؑ کو خولجہ خضر کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ ہدایت کے لئے منتخب کیا گیا ہے اس کے بعد جب ہند میں تبلیغ فرما رہے تھے تو آپؑ میں آثار و شواہد مہدی ہونا مشہور ہو گیا تھا لیکن آپؑ نے اس کا اظہار نہیں کیا جب تک حکم نہ ہوا۔ نعیم بن حماد نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے کہ: یخرج المہدی من المہدیۃ الی مکة فیستخرجہ الناس من بینہم فیبا یعونہ بنین الرکن والمقام وھو کارہ نکلیں گے مہدی مدینے سے مکہ کی طرف پس لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر رکن اور مقام کے درمیان بیعت کریں گے حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ (مقدمہ سراج البصار ۶۲/۱) مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں جب آپؑ نے شہر جونپور سے ہجرت کی تو مکہ ہی کو روانہ ہوئے تھے۔ دوسرے تیسرے مقام سے ہی مہدی ہونے کے آثار و شواہد کا چرچہ ہو گیا لوگوں نے پہچان کر بیعت کی گزارش کی مگر آپؑ نے اس کو پسند نہ کیا اس لئے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ”نکلیں گے مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف“ اس پر توجہ دیں ”مدینے سے مکہ کی طرف مہدی کا نکلتا“ اگر فی الفور اسے مدینہ منورہ مان لیا جائے جو مکہ کی طرف آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو آل رسولؐ میں سے ہو وہ مدینہ سے روانہ ہو مکہ کی طرف دعویٰ مہدی کے لئے یعنی وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ نوصدیاں گزر گئیں اب مجھے جا کر دعویٰ مہدی کرنا ہے اس طرح اہل تشیع یعنی روافضہ کے مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار سامرہ میں بیٹھے ہیں تیرہ صدیوں سے وہ آ کے اپنا دعویٰ کریں گے ان کے تعلق سے اہل سنت نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے اس طرح یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر مہدویہ کی دلیل ہی قاطع ہے کہ مدینہ کے معنی ”شہر“ کے ہیں مدینہ منورہ نہیں اور میراں سید محمد جونپوری شہر جونپور سے نکلے تھے اور مکہ مکرمہ میں دعویٰ کیا تھا۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ کہ لوگ انہیں پہچان لیں گے مگر مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ انہیں مہدی کہا جائے ”جب تک کہ وہ رکن و مقام پر اللہ کے حکم سے دعویٰ نہ کر لیں اور ہوا یہی ہے کہ شہر جونپور سے آپؑ میں آثار و شواہل کا ہونا مشہور ہو چکا تھا کہ لوگ مہدی

ماننے لگے تھے مگر آپؐ نے نہیں کہا جب مکہ مکرمہ 901 میں آپؐ نے پہلا دعویٰ اللہ کے حکم سے نہیں کیا آپؐ نے کبھی اس کی تشہیر نہیں کی نہ خو کو خلیفۃ اللہ کہا۔ جب آپؐ کی بیعت ہو گئی تو آپؐ کا مہدی ہونا بھی مشہور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خراساں کی طرف جاؤ وہاں ہم تمہارے دعویٰ کو سچ دیں گے اور اللہ کے رسول ﷺ نے بھی مکہ مکرمہ سے ہند جانے کو کہا تھا یہ سنت رسول ﷺ تھی کہ مہدی نے اپنے وطن واپس آنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خراساں (فراہ) چلے آئے اور اسی سفر میں آپؐ سے علماء کا مناظرہ و مقابلہ بھی ہوا الیلۃ القدر کا تعین ہوا دیدار کی دعوت دی گئی اور دوسرے معرفت الہی کے امور واضح کئے گئے۔ مقدمہ سراج الالبصار میں میاں سید مصطفیٰ تشریف الہی نے 94 مقامات پر مہدویہ آبادیوں کے ہونے کا بیان کیا ہے ان میں خراسان ایران بخارا چین بلوچستان ملتان کے علاوہ ایک رومی مصدق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ابوالکلام آزاد نے آپؐ کے عقیدت مندوں میں نوسو ”علماء“ کا ہونا بیان کیا ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کا حجۃ الوداع جو آپؐ کا آخری حج تھا اور ہجرت کے 10 ویں سال ہوا اس کے بعد آپؐ 3 تین ماہ حیات رہے اسے بنیاد بنا کر دیکھیں تو حضور کی بعثت کے وقت سات ویں صدی عیسوی میں دنیا کی آبادی 20 / 21 کروڑ تھی حجۃ الوداع میں ایک لاکھ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نفوس موجود تھے جو قبائل عرب یمن اور شام سے آئے تھے۔ اُس وقت یعنی 6 اور 7 صدی عیسوی میں جب حضرت سید الانامیہ ﷺ کی بعثت ہوئی دنیا کی آبادی 20 سے 21 کروڑ جو بتائی جاتی ہے اس حساب سے حجۃ الوداع کے مسلمانوں کا اجتماع دنیا کی 20% فیصد مسلمان مان لیں تو آج دنیا کی آبادی 7 سو 73 کروڑ ہے اور مسلمانوں کی 1.37 یعنی ایک سو سونتیس کروڑ ہوئی جو دنیا کی آبادی کا 24% فیصد ہیں۔ اندازہ لگائیں آدم سے حضور ﷺ تک اگر 21 کروڑ آبادی تھی تو عمرانیات کے لحاظ سے حضور ﷺ تک سات یا آٹھ ہزار برس کا زمانہ ہے اس پورے زمانے کے دوران کی کل آبادی کو فی الواقعہ قیاساً اندازاً بھی کل ملا کر ایک سو یا دو سو کروڑ مان لیں تو ان ایک یا دو سو کروڑ انسانوں کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول پیغمبر اور 104 صحیفے اور 3 تین نازل کردہ کتابیں اور حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد 1400 برسوں میں جو آبادی کا تناسب بڑھا ہے اسے فی الواقعہ آج کی آبادی 800 کروڑ اور اگلے ایک ہزار چار سو برسوں کی آبادی کو اگر اتنا ہی مان لیں تو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کا سردار الانبیا خاتم الانبیا ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ آپؐ کی امت تمام انبیا مرسلین کی امت سے کئی گنا زیادہ ہوگی اور قرآن مجید کا معجزہ عظیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہودیت و عیسائیت اسلام سے پہلے کے مذاہب ہونے کے باوجود انہیں علاقوں میں پھیلے جہاں جہالت تھی جیسے یورپ مگر جزیرہ نماء عرب شام مصر ایران کے فلسطین کے علاقے بہت کم ان مذاہب سے متاثر ہوئے کیونکہ جب تب یہاں انبیا و مرسلین کی بعثت ہوتی رہی اور خدا کی وحدانیت کے ساتھ معاشرت و اخلاقیات کا درس بھی دیا جاتا رہا جہاں تہذیب و اخلاقیات سے لوگ مانوس تھے اس کے برعکس حال بت پرستی اور توہمات کی قوموں کا ہے وہ مرکز اصلاح و تربیت جزیرہ نماء عرب سے نقل وطن کرنے کے بعد دور سے دور ہوتے گئے ان میں توہمات و بت پرستی کے عناصر زیادہ نمایاں رہے بلاخران میں لادینیت کا بول بالا ہوا ہے جو کہ ہم مشرق بعید چین جاپان اور کوریا جیسے ممالک میں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی نوخ کے بیٹوں میں

یافث یا جاپت کی نسلیں ابتداء سے ہی قاین/قائیل جو آدم کا بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی ہابیل کا دنیا میں پہلا قتل کیا اس کی قوموں سے بہت متاثر رہے جو شام و ایران سے نقل وطن کر منگولیا اور چین سے آگے پھیل گئے اور قائیل ہی کو ابلیس نے آتش پرستی کی طرف راغب کیا تھا جو بعد میں ایران کے زرتشتوں اور چین میں آگ اُگلنے والے ڈراگان کی شکل میں موجود رہا آج بھی ان قوموں کا مرغوب رنگ لال اور پیلا ہے جو آگ کی علامت ہے۔ روایات آٹا روفر آئین سے معلوم ہے کہ قائیل نے ہابیل کا قتل کیا، مگر حضرت آدم کی ناراضگی یا ڈر سے جب ہمالہ سے بھاگا جہاں پر حضرت آدم کو اُٹا را گیا تھا تو وہ ہمالیہ کے کوہستانی علاقوں سے نیچے کی طرف آیا جہاں اس نے سکونت اختیار کی وہ علاقہ آج کا ایران تھا جہاں پر شیطان نے اسے آگ کی پرستش سکھائی۔ ہمالیہ جہاں پر حضرت آدم کو اُٹا ریا گیا دنیا کا عظیم کوہستانی سلسلہ ہے جو جغرافیائی اعتبار سے تبت آسام نیپال ہماچل کشمیر اور پاکستان کے سوات کنجراہ خیبر سے ہوتے ہوئے افغان کے ہندوکش پہاڑوں تک پھیلا ہے اس کے بعد خراسان ایران اور شام کے میدانی علاقے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب کوہ جودی پر ٹھہری تو وہ شام اور ترکی کے درمیان ہی ٹھہری جہاں سے دوبارہ انسانیت پروان چڑھی جو مصر یونان عراق ایران ایشیاء افریقہ تک پھیلی اور دنیا کے شریک مذہب میں آتش پرستی کو اولیت حاصل ہے اس کے بعد بت پرستی آئی۔ اہل ہنود جو آج کے ممالک ہندوستان برما سری لنکا نیپال تھائی لینڈ تائیوان میں آباد ہوئے یہ ایسی اقوام تھیں جو ہند میں آریائی کہلائی ان کے اساطیر 'دیو مالاؤں' Mythology میں انبیاء کے واقعات کے بگڑے ہوئے قصائص کو صاف طور پر دیکھا جاسکتا ہے مثلاً بھگوت گیتا اور مہا بھارت کے قصوں میں اُس وقت کے ظالم بادشاہ "کامسا" کو بھوش وانی ہوئی ایک لڑکا تیری حکومت تباہ کر دیا تو اس نے ملک کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو کرشنا کی ماں "دیوکی" نے چھپانے کی غرض سے بچہ دریا میں ڈال دیا۔ یہ وہ قصہ یا واقعہ ہے جو فرعون و موسیٰ کا بنی اسرائیل کے واقعات کا حصہ ہے "کامسا" "رما" کا بدلا ہوا لفظ ہے تو ریت کی کتاب خروج میں موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے فرعون کا نام "رمیس" ہے۔ زمانے کی دوری الفاظ اور ناموں کو کس طریقی بدلتی ہے یہاں اس کی مثال دیکھیں 'عربی فارسی اردو میں رہبر رہنما سالار میر کارواں کو "امیر" کہا جاتا ہے اس لفظ کو احترام کے طور پر "امیراں" کہا جانے لگا بعد میں "میراں" ہوا پھر ادائیگی کی روانی میں یہ "میاں" بن گیا۔ بہر کیف جب اُس وقت کے بت پرست نقل وطن کر کے ہند و برصغیر کی طرف آئے تو انہوں نے ان واقعات کو مافوق الفطرت واقعات کا رنگ دے کر انہیں بھگوان کا اوتار بنا دیا اور انہیں کے بت بنا کر پوجنے لگے جو بت پرستی انہیں قوم نوح اور قوم بابل و نینوا سے وراثت میں پائی تھی۔ اور مہذب اور متمدن قوموں سے دوری نے انہیں جہالت میں مبتلا کر دیا جو عالم ان میں رہ گئے انہوں نے ان واقعات کو دیو مالاؤں کی رنگ دیا جو بعد میں بت پرستی کی وجہ بن گئی۔ طلوع اسلام کے بعد کئی کوتاہیوں اور خامیوں کے مسلمانوں میں رسم و بدعت تو رہی مگر علم اور تعلیم کا رجحان برقرار رہا جو معاشرت و اخلاقیات کے لئے ضروری ہے اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا مسلمانوں نے آٹھ صدیوں تک ترقی ایجادات کیمیا کائناتی نظام تاریخ و جغرافیہ کے اصول رقم کئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک کوئی قوم اپنے مرکز سے رابطہ اسطور رکھتی ہے وہ نہ صرف اپنے ایمان اور مذہب کو محفوظ

کر لیتی ہے بلکہ وہ خود اپنی ترقی کی ضامن ہوتی ہے جب وہ اپنے مرکز یا نظام سے دوری بنا لیتی ہے منتشر ہو کر بکھر جاتی ہے۔ مہدویوں کے دایروں کے نظام کو دیکھیں جب دایروں سے رابطہ اور تعلق رہتا ہے ایمان و مذہب کی مضبوطی کے ساتھ معاشرہ میں استقامت و سکون رہا ہے اس کے ساتھ تعلیمی ترقی بھی ہوتی رہی جب لوگوں نے روٹی روزی کے خاطر یا تعلیم کے خاطر دوری بنائی تو نہ صرف ایمان و عقیدہ بگڑ گیا بلکہ منتشر خیالات و اعتقادات کا سلسلہ شروع ہوا جو تعلیم اخلاقیات اور معاشرت کو منتشر کے جا رہا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جب بہت مدت کی دوری کے بعد دوبارہ اس ماحول کو اپنانا تو چاہتے ہیں جب تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے یہی نسلیں بے اعتقادی بیدنی کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس جائزے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں جو چیز آسان اور بہت بڑی معلوم ہوتی ہے وہ ابتداء میں یا ان دنوں کتنی مشکل اور محدود ہوا کرتی تھی یہ ترقی اور تناسب کا اندازہ ہمیں آسان معلوم ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کی حیات میں ایک نفس کا ایمان لانا بھی کٹھن مرحلہ تھا۔ آج ثبوت دلائل اور کتابوں کا خزانہ ہونے کے باوجود ایمان و عقیدہ دگرگوں ہے۔ جیسا کہ ابتداء اسلام میں قرآن و احادیث کے علوم علماء فقہاء کے مدرسوں اور خانقاہوں تک محدود تھے۔ اس کے باوجود اگلے انبیاء خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور امت محمدیہ ﷺ کا موازنہ کریں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر صحرائے سینا یا کوہ طور کے پاس لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا بنی اسرائیل جو ضدی اور اڑیل قوم تھی موسیٰ سے بحث کرنے لگے کہ ہمیں بھی تمہارے اللہ سے بات کراؤ یا تمہارے اللہ کو دکھاؤ۔ مجبوراً حضرت موسیٰ ان کے ستر 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدعا بیان کیا اللہ تعالیٰ کا قہر جوش میں آیا اور تجلی ہوئی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور وہ ستر لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور مر گئے۔ موسیٰ نے دوبارہ اللہ سے گزارش کی کہ انہیں زندہ کر دے (کیونکہ بنی اسرائیل اتنی آسانی سے ان کی موت کو ماننے والے نہ تھے اور موسیٰ کو بھی بنی اسرائیل کو اللہ کی قدرت کا معجزہ دکھانا تھا) سو وہ دوبارہ زندہ کئے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تو رات کے احکام تختیوں کی شکل میں دے گئے ایک مختصر عرصے کے بعد جب موسیٰ واپس کوہ طور سے آئے تو بنی اسرائیل سامری کے سحر اور اپنی ضد کے جال میں پھنس کر کچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے یہ دیکھ کر موسیٰ نے غصے میں احکام کی تختیاں ان پر دے ماریں جو ٹوٹ گئیں۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں (1) بنی اسرائیل ہدایت ماننے والی اور اللہ کے احکام کو قبول کرنے والی قوم نہ تھی جو آج تک ہے (2) اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو موت کے بعد حیات کا معجزہ بھی دکھایا مگر وہ حکم عدولی سے باز نہ آئے (3) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا دیدار نہیں کرایا مگر حضور سر دار الانبیاء ﷺ کو نہ صرف کلام کیا سدرۃ سے آگے بلا کر دیدار کرایا اور یہ معاملہ بعد میں آپ ﷺ کی حیات میں بھی جاری رہا اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ ”میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے“ اور حضور ﷺ کی امت نے نہ صرف بصد شوق اللہ کے احکام کو تسلیم کیا بلکہ اطاعت کی اور حیات بعد الموت کو یقین جان کر عبادت کی۔

تاریخ کے پچھلے ادوار میں طاقت و راسخاں بادشاہ یا مہنت اور پجاری خود کو بھگوان گاڈ یا خدا کہتے تھے پھر ایک دور آیا

تاریخ کے دوسرے دور میں ہر قوم نے جس کسی انسان کو تقدس و احترام کے مقام پر بٹھایا اسے یا تو بھگوان یا بھگوان کا اوتار بنا کر ہی بٹھایا تا کہ دوسرے انہیں تحقیر و تضحیک کی نگاہ سے نہ دیکھیں مثلاً اہل ہنود رام اور کرشن کو جو کہ انسان تھے بھگوان کا اوتار بنا کر بٹھایا کو تم بدھ کی قوم نے بدھ کو بھگوان بنایا جینیوں نے وردمان کو مہاویر بھگوان بنایا عیسائیوں نے عیسویس کو گاڈ کا بیٹا بنایا۔ دنیا میں واحد مسلمان یا اسلام کے ماننے والوں نے حضور گونبی رسول پیغمبر سے متعارف کرایا اور سردار الانبیا ﷺ نے خود کو اللہ کا بندہ کہا۔ اور اپنے بعد آنے والے ہادی مہدی کو خلیفۃ اللہ کہا۔ باوجود اس کے مسلمانوں کے گروہوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مہدی کو آسمانوں پر سے سیڑھی لگا کر اترتا ہوا ساری دنیا پر حکمرانی کرنا ہوا اور ساری دنیا کے مشرکوں کافروں کو مسلمان بنانے والا بنا کر پیش کیا یہ اس لے ہوا کہ وہی نظریاتی تاثرات کو ان گروہوں نے مشرکوں اور کافروں سے مستعار لیا۔ کفر و ایمان کی محاذ آرائی آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ شیطان آگ سے بنا تھا جب حضرت آدمؑ کے بیٹوں ہابیل وقابیل میں رنجش ہوئی اور قابیل نے ہابیل کا دنیا میں پہلا قتل کیا تو قابیل وہاں سے بھاگ گیا اور اپنا گروہ بنالیا تو شیطان نے سب سے پہلے جو شرک کا طریقہ سکھایا وہ آگ کی پرستش تھی یعنی خود کی پرستش کرنا سکھائی۔ جب قابیل کا گروہ طوفان نوحؑ میں ہلاک ہو گیا تو شیطان نے دیکھا کہ شیسؑ اور لیسؑ اور نوحؑ کی تبلیغ و اصلاح کی تعلیم سے لوگوں میں سمجھ اور عقل آگئی ہے تو اُس نے اپنا طریقہ کار بدلا اور اولاد آدم کو ان کے اپنے بزرگوں کی پرستش سکھائی اور بعد میں انہیں کی بت پرستی پر انسان کو آمادہ کر لیا۔

حضور ﷺ کی نبوت کی مکی زندگی 13 برس کی ہی ہے اس کے بعد 10 برس مدنی۔ مہدی موعودؑ کی غیر ارادۃ اتباع رسول ﷺ کی علامت دیکھیں قطعہ ہندوستان میں آپؑ 13 برس ہجرت میں اصلاح و تبلیغ کر رہے ہیں جب کہ آپؑ کو جونپور میں حضرت خضرؑ کے ذریعہ معلوم کرا دیا گیا کہ ہدایت کے منصب کے لے آپؑ کو چن لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے دعویٰ مکہ کے آپؑ کی زندگی 10 سال کی ہے جو مکہ مکرمہ سے فراہ مبارک کی ہجرت ہے۔

13 برسوں تک مہدی موعودؑ خطہ ہند میں ہجرت اصلاح اُمت کرتے رہے آثار و شمایل سے آپؑ کا مہدی ہونا مشہور ہو گیا لیکن آپؑ نے دعویٰ نہیں کیا آپؑ کے مہدی مشہور ہونے کی کو ابھی غیر مہدویہ مصنفوں نے بھی دی ہے حدیث میں آیا ہے کہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ لیکن آپؑ نے مکہ مکرمہ میں دعویٰ کے بعد ہی قرآن کی آیات سے اپنے دعویٰ کی شہادت دی۔ حضور ﷺ کی نبوت کے پہلے 13 برس کفار و مشرکین کی مزاحمت مخالفت مقابلہ آرائی میں گزرے مدینے کے 10 برس نفاذ شریعت اور استحکام میں جبکہ مہدی کے پہلے 13 اصلاح اُمت میں گزرے دعویٰ کے بعد کے 10 برس اُمت کے علمائے سو کی مزاحمت مخالفت میں گزرے۔

برصغیر یعنی براعظم ایشیاء کا جنوبی زمینی حصہ۔ آزادی ہند سے پہلے موجودہ ہندوستان ’موجودہ بنگلہ دیش‘ موجودہ پاکستان اور کچھ حد تک افغانستان کو ملا کر بولا جاتا تھا۔ مگر! افغانستان اور موجودہ پاکستان یا تو خراسان کے حکمرانوں کے قلمرو میں رہے

یا افغانی حکمرانوں کے جو پشاوری بلوچستان لاہور سندھ ہیں۔ اسی افغانستان کے راستے سے آریائی جو بعد میں برہمن کہلائے ہندوستان آئے تھے۔ 330 قبل مسیح مقدونیا کا سکندر اعظم بھی ہندوستان نہیں بلکہ افغانی مملکت میں آیا تھا۔ شروع سے افغانستان عرب اور چین کے درمیان ریشم کی راہداری کا اہم حصہ رہا ہے یہاں ایرانی آتش پرستوں مقدونیائی اور بدھ مت کا یہ مرکز رہا ہے کچھ عرصہ کے لئے۔ سمرقند بخارا زبک ترکمانی لوگوں کے لئے بھی یہ اہم تھا جو جزیرہ عرب کو سفر کرتے اسی راستے سے جاتے۔ چندرگپت موریہ کے بھی یہ تسلط میں رہا یہاں ہندو اور بدھ مت بھی پروان چڑھے ان کے نشان بامیان کے بدھ کے دیوبیکل بتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مختصر تاریخ کو بتانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ طلوع اسلام کے بعد خراسان اور افغان کی مملکت کے علاقے اسلامی تمدن قرآن وحدیث کی تعلیم اور تصوف کی گروہوں کا مرکز رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ خراسان کی طرف جاؤ اصلاح وتبلیغ کے لئے ہم وہاں پر تمہاری دعوت کو نہج دیں گے۔ لہذا مہدی موعودؑ کی ہجرت کے دو حصہ ہیں ایک ہندوستان جو موجودہ ہند کا حصہ ہے جس میں آپؑ نے 13 سال تک اصلاح وتبلیغ کی اس کے بعد مکہ مکرمہ میں پہلے دعویٰ کے بعد 10 سال تک اسی خراسان کے قلمرو میں دعوت دی ہے آج کا صوبہ کجرات بھی اُس وقت اسی مملکت کا کچھ حصہ تھا جہاں سلطان محمود بیکو جیسے مسلم حاکم تھے اور آج کا پالن پور اُس وقت شہر نہروالہ کہلایا جاتا تھا جو دینی عالموں کا مرکز تھا اس حصہ میں۔ یہ اللہ کے رسول ﷺ کی مکی اور مدنی زندگی اور مہدی کی ہندو خراساں کی ہجرت کے دو پہلو کو دکھانا ہے۔ طلوع اسلام کے بعد مرکز علم مکہ سے مدینہ منتقل ہو گیا اس کے بعد کوفہ بصرہ اس کے بعد بغداد علم کا مرکز ہوا اس کے بعد سمرقند بخارا علم کے مراکز بنے اس کے بعد خراساں علم کا مرکز رہا ہند میں جو پوراس کے بعد علاقہ کجرات علم دین کا مرکز رہا جو خراسان کا حصہ تھے اور ایک وقت ایسا بھی رہا جب موجودہ افغانستان علم دین کا مرکز بنا۔ آج پاکستان ہندوستان اور مدینہ منورہ علم دین کے مرکز ہیں یہیں سے دینی علوم کی کتابیں ملتی ہیں آج عراق شام میں علم دین کے مراکز ختم ہیں وہاں شیعہ اور روافیہ نے علوم اسلام کو ختم کر کے اپنے نظریا بنائے ہیں اب سمرقند بخارا علم دین کے مرکز نہیں رہے۔ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ علم دین کی تبلیغ والباع کے مراکز ہر ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ لیکن عرب سے وسطی ایشیاء ہی دین اسلام کے فروغ کا مرکز رہے جیسے کہا آٹھویں صدی ہجری میں جو پور کجرات اور خراسان علم دین کے مرکز تھے۔

آگے کے صفحات میں سفر ہجرت کا نقشہ ہے

پہلا نقشہ۔ حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام کے سفر ہجرت کے ہندوستان سے ڈھابول بندرتک

887ھ سے جو ہجرت کا پہلا حصہ ہے جس میں ان مقامات پر قیام کا ذکر ہوا ہے (0) جو پور (1) دانا پور (2) کالپی (3) چندیری (4) چا پانیر (جو اس وقت محمود بیکو کا دار الخلافہ تھا) (5) مانڈو (6) برہان پور (7) دولت آباد (8) احمد نگر (9) بیدر (10) گلبرگہ (11) چیتا پور (12) بیجا پور (13) راے باغ (14) ڈھابول بندر۔ اگر جو پور ملا لیا جائے تو 15 پندرہواں مقام ہے

سنہ 900 ہجری تک۔ دوسرا نقشہ۔ ڈھابول بندر سے مکہ مکرمہ حج کا سفر واپسی دیوبندر اور آخر میں فراح مبارک میں وصال تک کا ہے 901ھ سے جو آپؐ کی ہجرت کا دوسرا مرحلہ ہے بعد سفر حج اور دعویٰ مہدی کے۔ (0 ڈھابول بندر (1 عدن (یمن) (2 جدہ (3 مکہ مکرمہ - عدن - (4 دیوبندر (5 کھمبایت (6 احمد آباد (7 سائچ (8 پاٹن (9 بڑی (بڈولی) (10 سانچور (11 جالور (12 ناکور (13 جیسلمیر (14 نگر ٹھٹھہ (سندھ) (15 کاہہ (موجودہ کاہان بلوچستان - پاکستان) (16 قندھار (17 فراح مبارک - 910ھ تک۔ تیسرا نقشہ۔ جونپور سے فراح تک کے سفر ہجرت کا مکمل نقشہ ہے جو نقطہ ہند، عرب اور فراح تک کے مقامات ہیں۔

مہدی موعودؑ کے ہجرت ہند، عرب کی مسافت اندازاً کلومیٹر/میل میں

یہ ہم نے تخمیناً درج کیا ہے وہ اس لئے کہ کوگل میپ میں جو سیدھا سیدھا ناپ ہے وہ ہے یہ جبکہ زمینی سفری راستے اوپر کھاڑ تیز میڑے ہوتے ہیں جس سے یہ مسافت اور زیادہ ہوگی۔ اور مہدی موعود اور ان کے مہاجر اصحاب کس راستے سے گزرے تھے اس کا صحیح علم کسی کو نہیں صرف مقامات درج ہیں اس لئے یہ اندازہ ہے جو قریب قریب ہے۔

مقام ابتداء ختم ہجرت کلومیٹر میل موجودہ وطن و ریاست سفر سمندری زمینی میل

146	اُتر پردیس / بہار	146	235	جونپور سے داناپور (بہار)
329	بہار / اُتر پردیس	329	529	داناپور سے کالپی
140	اُتر پردیس	140	225	کالپی سے چندیری
330	اُتر پردیس / کجرات	330	529	چندیری سے چانیر
413	اُتر پردیس / مدھیہ پردیس	413	665	چانیر سے مانڈو
318	مدھیہ پردیس	318	513	مانڈو سے برہان پور
115	ایضاً	115	185	برہان پور سے دولت آباد
66	مہاراشٹر	66	107	دولت آباد سے احمد نگر
198	مہاراشٹر / کرناٹک	198	319	احمد نگر سے بیدر
60	کرناٹک	60	97	بیدر سے گلبرگہ
93	ایضاً	93	150	گلبرگہ سے چیتا پور
92	ایضاً	92	148	چیتا پور سے بیجاپور
65	ایضاً	65	105	بیجاپور سے رائے باغ

130	کرناٹک / مہاراشٹر	130	209	راے باغ سے ڈھابول بندر
1903	مہاراشٹر / یمن	1906	3068	ڈھابول سے عدن (یمن)
719	یمن / عرب	719	1150	عدن سے جدہ
44	جزیرہ عرب	44	72	جدہ سے مکہ مکرمہ

حج کے بعد

	یمن / عرب	719	1150	مکہ مکرمہ سے عدن
	یمن / کجرات	1716	2762	عدن سے دیوبندر (پور بندر)
198	کجرات	198	319	دیوبندر سے کھبایت
47	کجرات	47	76	کھبایت سے احمد آباد
8	ایضاً	8	13	احمد آباد سے سائنج
56	ایضاً	56	90	سائنج سے پاٹن
61	ایضاً	61	100	پاٹن سے بڈولی (بڈلی)
20	ایضاً	20	33	بڈلی سے سنچار
112	کجرات / راجستھان	112	180	سنچار سے جالور
174	راجستھان	174	281	جالور سے ناکور
175	راجستھان	175	283	ناکور سے جیسلمیر
239	راجستھان / سندھ پاکستان	239	385	جیسلمیر سے نگرٹھہ
81	سندھ پاکستان	81	131	ٹھہہ سے کاہہ
312	پاکستان	312	502	کاہہ سے بلوچستان
221	پاکستان / افغانستان	221	355	بلوچستان سے قندھار
218	افغانستان	218	351	قندھار سے فراہ مبارک
	زمینی	4527	7294	کلومیٹر
	سمندری	5060	8130	"
	کل	9487	15424	کل کلومیٹر

اس طرح مہدی موعود علیہ السلام نے کل 15276 کلومیٹر یا 9495 میل کا سفر ہجرت کیا۔ چونکہ یہ سیدھی خط میں ناپا گیا ہے

جیسے کہ بتایا زمینی راستے مختلف اور فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ سفر ہجرت اس سے زیادہ میل و کلومیٹر کا ہو سکتا ہے۔ اور موجودہ سفری راستوں کا اُس وقت کے سفری راستوں سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان میں کافی تبدیلی ہو چکی ہے اگلے وقتوں میں جنگلوں سے بھی سفر ہوا کرتا تھا اور چکر کاٹ کر بھی۔ اس لئے صرف اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ تمام سفر مہدی موعودؑ نے 23 برسوں میں کیا ہے اگر ان برسوں کو 365 سے ضرب دیں تو یہ 8395 دن بنتے ہیں۔ اس طرح مہدی موعودؑ کا یہ سفر ہجرت ایک 1 گھنٹے میں ایک کلومیٹر سے کم ہوا کرتا تھا یعنی سفر اور قیام ملا کر۔ جبکہ آج دہلی سے واشنگٹن کا 12 ہزار کلومیٹر کا سفر 15 گھنٹے میں کر لیا جاتا ہے۔

آگے کے جدول میں دیکھیں جون پور سے ہجرت کا 18 مقام مکہ مکرمہ ہے اور آپؐ نے قرآن مجید کی 18 آیات سے اپنے دعویٰ مہدی کو پیش کیا ہے اور..... بڑی میں دعویٰ موکد ہجرت کے 18 ویں برس ہوا ہے۔ اس عدد 18 کا دہرایا جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا اور اس کی جمع 9 یعنی نویں صدی ہجری بنتی ہے۔

Search Google Maps

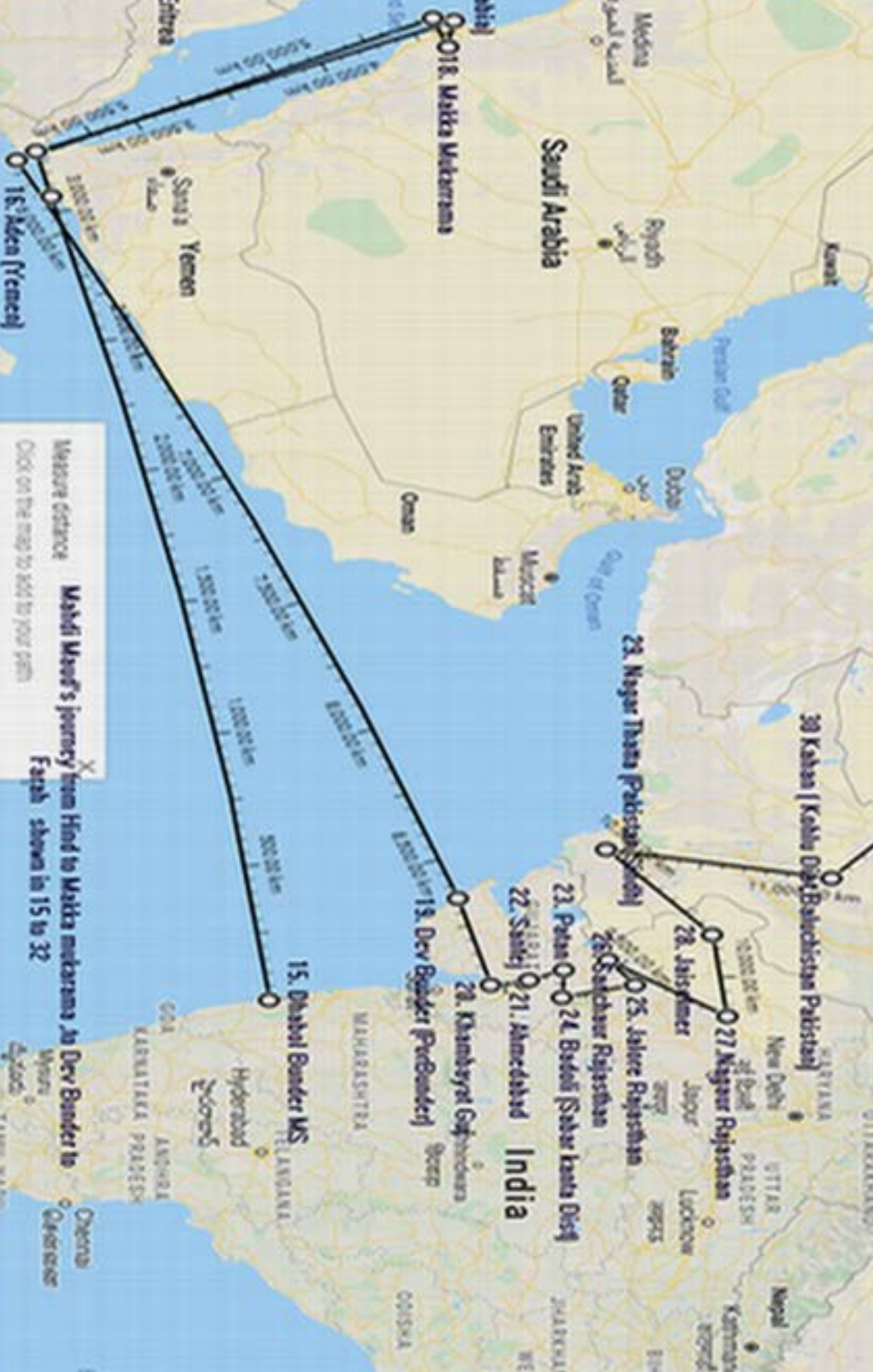
See travel times, traffic and nearby places

186

Measure distance
Click on the map to add to your path
Total distance: 11,808.61 km (7,337.53 mi)

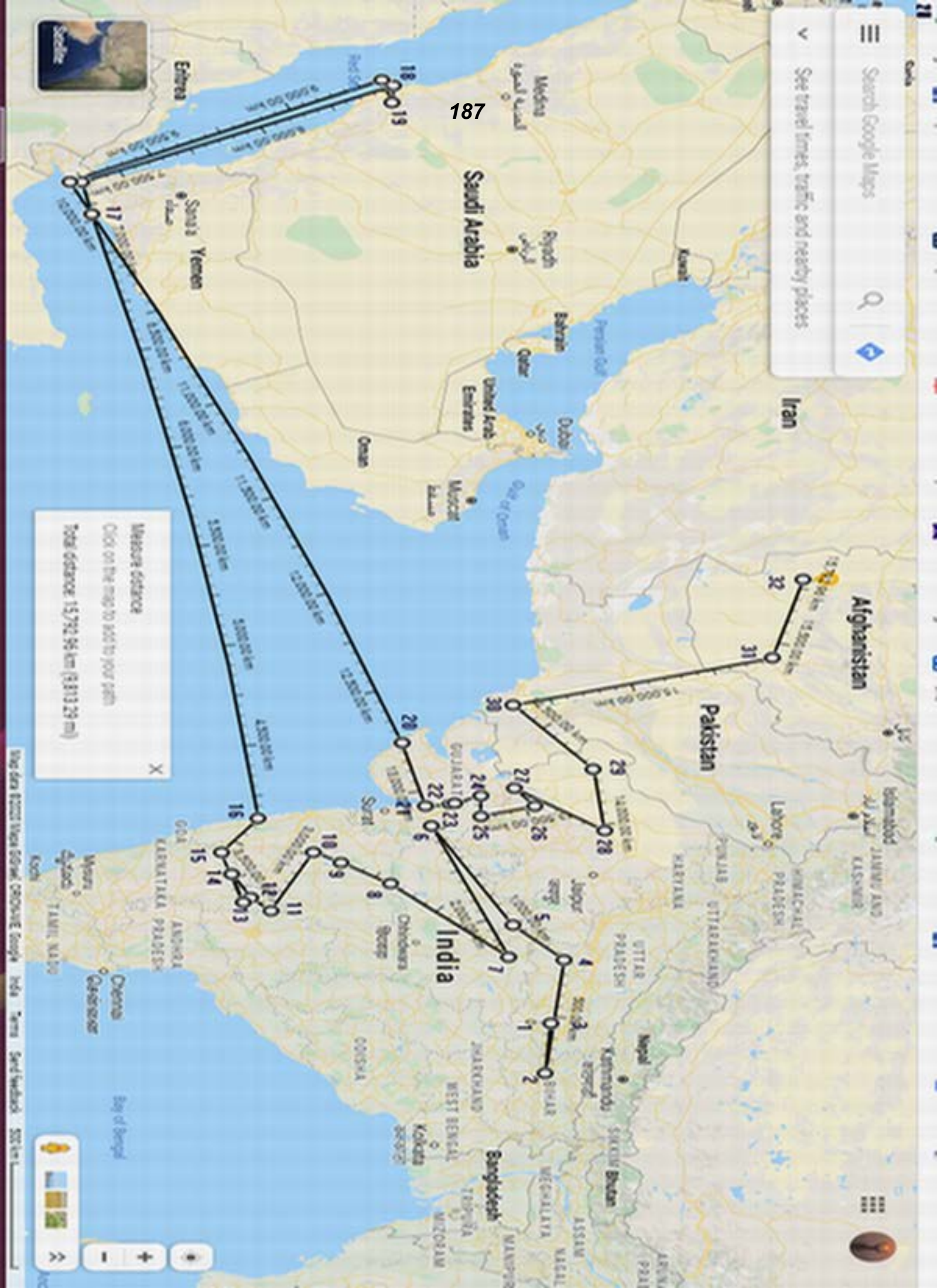
Mahdi Masud's journey from Hind to Matka mukarama Jo Dev Bander to Farah shown in 15 to 32

187

Measure distance
Click on the map to add to your path
Total distance: 15,792.96 km (9,813.29 mi)

تاریخ اسلام میں حضور نبی کریم ﷺ کے بعد قرآن کی بنیاد پر یا قرآن کی آیات کی بنیاد پر کوئی ایسا دعویٰ یا تحریک نہیں ہے جو اپنے دعویٰ کا حق ہونا قرآن سے ثابت کیا ہو سواے حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام خلیفہ اللہ تالیع رسول اللہ ﷺ جو چوڑی کے۔ یہی آپ کے دعویٰ کے حق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا عالم فاضل صوفی ولی متقی پرہیزگار ہو وہ اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ قرآن کی بنیاد پر دعویٰ کرنا اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے یا پھر ایسا دعویٰ جھوٹ اور تہمت ہے جو اللہ کے حضور اس گناہ اور عذاب کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعویٰ کیا اور دعوت دی کہ یا تو میرے اس دعوے کو از روئے شریعت جھوٹا ثابت کرو یا مجھے قتل کرو۔ قرآن کی بنیاد پر دعویٰ صرف اور صرف تاریخ اسلام میں مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جو چوڑی کا ہی ہے۔ اُس وقت برصغیر میں علما کی کثیر تعداد بھی تھی اور مسلم حکمران کجرات سندھ خراسان قندھار میں موجود تھے وہ دونوں ایسا نہ کر سکے جبکہ یہی لوگ بعد میں آپ کے صحابہؓ بندگی سید خوند میرؓ اور بندگی شاہ نعمتؓ کو فوج لا کر شہید کر دیتے ہیں تو وہ مہدیؓ پر کیوں غلبہ نہ پاسکے؟ جبکہ نواسہ رسولؐ امام حسنؓ کو زہر دیا، امام حسینؓ کو شہید کیا خلیفہ رسولؐ اور داماد حضرت علیؓ کو شہید کیا امام ابو حنیفہؒ کو شہید کیا امام احمد بن حنبلؒ کو شہید کیا حضور ﷺ کے لئے ان کے پاس بہت مواقع اور اسباب تھے مگر چونکہ اللہ کے خلیفوں کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انسان ان پر قابو نہیں پاسکتا۔ ہاں! حاکم قندھار میر ذوالنون نے جب اس ضمن میں مہدی موعودؓ سے کہا تو اپنی تلوار انہیں دی آزمانے کے لئے اور ناکام ہوئے اور تصدیق کی۔ جیسے کہا اللہ اپنے خلیفوں کی حفاظت خود فرماتا ہے حضرت ابراہیمؑ کی حفاظت آگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضرت اسماعیلؑ کی حفاظت اللہ نے فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے دربار میں کئی بار نہتے گئے معجزے دکھائے ڈرایا دھمکایا اس کی خدائی کا مذاق اڑایا اور مقابلہ کی دعوت دیتے رہے فرعون جیسا ظالم جبار بادشاہ باوجود موسیٰؑ اس کے قبضہ اور بس میں ہونے کے نہ حملہ کیا نہ کرایا نہ شہید کرنے کی کوشش کی اسے ایسی کون سی مجبوری یا احساس تھا کہ اُس کی ہمت نہ ہوئی۔ اور مانا کہ قریش مشہور اور با اثر قبیلہ تھا صحابہ رسول ﷺ پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں لیکن حضور ﷺ پر وار کرنے یا شہید کرنے کی کوشش یا ہمت نہیں کی اور ہجرت کی رات اگر کی بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے حضور ﷺ کو حفاظت اور امن وامان سے باہر نکال دیا۔

یہاں پر اہل کتاب کے معنی بھی سمجھ لئے جائیں تو بہتر ہوگا۔ اہل کتاب صرف وہ نہیں جو توریت زبور اور انجیل کے ماننے والے ہیں بلکہ اہل قرآن بھی اہل کتاب ہیں۔ قرآن سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں خصوصاً حضرت موسیٰؑ کے قول و بیان میں قرآن کو انجیل کہا گیا ہے۔ یا رب اری فی الالواح اقواما انا جیلہم فی صدورہم فجعلہم امتی (تفسیر قرطبی) اے میرے رب میں ان تختیوں میں ایک قوم کو دیکھ رہا ہوں ان کی کتابیں (انا جیلہم) ان کے سینوں میں ہیں (قرآن کے سوا کوئی کتاب سینوں میں محفوظ نہیں) پس انہیں میری امت بنادے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تملک امتی احمد وہ احمد کی امت ہے۔ یہاں حضرت موسیٰؑ کا یہ کہنا کہ ان کی انجیلوں میں میں دیکھ رہا ہوں یہ بتاتا ہے کہ قرآن سے پہلے کسی بھی آسمانی صحیفہ کو انجیل کہا

جانا تھا۔ انجیل کے معنی مقدس کتاب کے ہیں۔ اس لئے جب بھی قرآن کا خطاب اہل کتاب ہوگا تو اس میں مسلمان شامل سمجھے جائیں گے۔

بنی اسرائیل میں نصیحت و احکام قبول کرنے اطاعت بجالانے کی قابلیت تھی ہی نہیں اسی لئے انہیں قرآن جیسے رموز و اسرار نہیں دئے گئے۔ مقطعات تو اور بات اسماء الحسنیٰ بھی انہیں نہیں دئے گئے جو دئے گئے ان کی انہوں نے قدر بھی نہیں کی لہذا ہم دیکھتے ہیں ان کے ذکر و اذکار ان کے اپنے ذہنی طور پر بنا دئے ہوئے ہیں۔ جس قوم کو جس لائق سمجھا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہی استطاعت دی۔ قوم ثمود کو الہی الجبہ تھے انہیں پہاڑ کاٹ کر مکان بنانے کی قوت دی گئی بابل و نینوا اور مصر کی قوموں کو قوی ہیکل عمارتیں اور اہرام جیسے غیر معمولی بلند و بالا مقبرے بنانے کا فن دیا ہندو و یونانی قوموں کو علم نباتات و حیوانات کے علاوہ علم نجوم کا علم دیا، چینی نژاد باشندوں کو ریشم پکارے نقش و نقوش بنانے کا علم دیا افریقی باشندوں کو مضبوط اور قوی الجبہ بنا کر درندوں اور جانوروں میں بود و باش کا ہنر سکھایا جزیرہ عرب کے باشندوں کو اصلاح و تبلیغ اور معرفت الہی کے احوال سمجھنے کا علم دیا اور حضور نبی کریم ﷺ کے طفیل میں عجمی یا دوسرے معنوں میں معرفت الہی کے اسرار دئے روایتوں میں صاف ظاہر ہے کہ ایسے معاملات کا جب بھی ذکر ہوا اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت سفیان ثوریؒ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کی طرف اشارہ کیا کیونکہ دونوں غیر عرب تھے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایران خراسان سمرقند بخارا اور ہند میں علم معرفت اپنے انتہا کو پہنچی یہیں سے ولایت اور تصوف کے بہت سارے سلسلے چلے ہیں چشتیہ نقشبندیہ کبراویہ سہروردیہ نقشبندیہ وغیرہ جب ان میں رسم و بدعات جگہ پکڑنے لگیں تو مہدی آخر الزماں خلیفۃ الرحمن کے ذریعہ اللہ کی قربت لقاء اور دیدار کا درس دیا گیا ہے جو تخلیق آدم کا منتہی ہے اور یہی اصل علم اور مقصد تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانے جس طرح اسے پہچاننے کا حق ہے اور یہ درس ابوالانبیاء حضرت ابراہیمؑ اور خاتم الانبیاء ﷺ کا ہے جنہوں نے کفر و شرک کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا اور اس کی عبادت کی جسے دین حنیف کہا گیا۔ حنیف کے معنی سچے دین کو ماننے والا یا حقیقی معبود کا بندہ سچے عقیدہ و مذہب والا۔

پچھلے ایک سو برسوں میں قوم مہدویہ میں تعلیمات مہدی موعودؑ کے تعلق سے ایک طرفہ سوچ اور کوشش رہی ہے وہ ہے مخالفین و معاندین کو مطمئن کرتے رہنا۔ اس سے دو طرح کا نقصان ہوا ہے قوم کے نوجوانوں میں کمتری کا احساس پیدا ہوا دوسری بات یہ کہ ہماری علمی و تحقیقی کوششیں متاثر ہوئیں۔ اور مہدویہ تعلیمات کی اصلاح و تبلیغ کی کوششوں میں ہم نے اپنی تمام تر توانائیاں احادیث کے بیان اور اسلاف کی روایتوں تک محدود کر دیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ قرآن میں تو مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے جبکہ نہ صرف اللہ کے رسول ﷺ نے بلکہ قرآن نے بھی اس بعثت کے تعلق کا بیان کیا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی 18 آیات سے اپنا ثبوت پیش کر کے اسے واضح کر دیا کہ قرآن ہی مہدی کے تابع رسول ہونے کا شاہد ہے۔ مہدویہ تعلیمات کی بنیاد دو باتوں پر ہے قرآنی آیات کی شہادتیں اور تعلیمات فریض ولایت اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں دی

جاتی صرف احادیث اور روایتوں پر اکتفاء کر لیا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ شریفہ دوسری ہژدہ آیات کو چھوڑ دیں تو کہیں بھی اس بنیاد پر کام نہ ہوا اور یہ دو کتب بھی مختصر سی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ علماء ملت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے صرف وعظ و بیان میں پچاس سو لوگوں کے سامنے بیان کر کے پلہ جھاڑنے سے نہیں بلکہ علمی و تحقیقی کام ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بات کہدینا ضروری ہے کہ دور صحابہؓ کے بعد اسلام میں قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ولایت کے طریقوں کا ہی بول بالا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی تائید و تنقید میں جماعتیں اور گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے تھوڑا بہت اچھا کیا بہت زیادہ اسلام کے ایمانی و عقایدی بنیادوں کو نقصان پہنچایا۔ مگر تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام ان دونوں کا مرجع اور مرجع ہیں جس کا متبادل ہمیں کسی گروہ فرقہ یا جماعت میں کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے پڑھ کر عمل کرنے کے لئے ایصال ثواب کر کے طاق میں رکھنے کے لئے نہیں یہی تعلیم مہدی موعودؑ کی ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے قرآن شریعت اور سنت کو پیش کیا اور اسلام ایمان اور معرفت الہی کو واضح کر دیا، صحابہؓ رسولؐ نے جو اکتساب فیض نبوت سے علم حاصل کیا اسے جوں کا توں اُمت کو پیش کیا آئیمہ اربعہ تا بعین تہ تا بعین اولیاء کاملین نے اُن تمام علوم کو قرآن و شریعت و سنت رسولؐ کی روشنی میں خلاصہ اور وضاحتیں کی اور اُمت کے سامنے ایک صاف شفاف اور واضح اسلام کو پیش کیا مگر بعد میں ایسے گروہ اور جماعتیں معرض وجود میں آئیں انہوں نے ظاہری احوال اسلام کو اپنے خیالات دلائل اور منطق کو ہی دین مذہب بنادیا جبکہ علوم قرآن و شریعت اور معرفت الہی لازم و ملزوم ہیں۔ یہی حال مہدویہ کا ہے صحابہؓ مہدی تا بعین تہ تا بعین مہدی نے تعلیمات مہدی کی جو وضاحت اور شرح بیان کرنا تھی سو کی لیکن بعد کے علماء نے نہ ان کی وضاحتیں کیں نہ ہی تعلیمات مہدی کو تحقیقی و تدریسی نصاب بنایا اور انہیں محدود و منجمد کر کے مخصوص طبقات تک صرف بیان روایتوں تک مخصوص کر دیا اس طرح مہدویت موعود پر اسرار بنانے کی کوشش کی گئی اور تعلیمات مہدی کو شخصی ملکیت اور سینہ بہ سینہ علم کرنے کی غیر علمی کوشش کی گئی اور تعلیمات مہدی حقیقت پر مبنی ہونے کے باوجود ایک ابہام اور اسرار بن کے رہ گئے اس طرح علم دین اور معرفت الہی مہدویہ دایروں سے غائب ہوتا چلا گیا اور تعلیمات مہدی منقود و موقوف ہوتی چلی گئی اور انہیں خاندانی کہاوتوں بیانون تک محدود کر دیا اور جب ملت کے افراد میں دوسری جماعتوں کی دیکھا دیکھی شعور بیدار ہوا تو اس کا حل غیر مہدویہ مدرسوں میں خلفاء کی تعلیم کا سمجھ لیا جس کا لازمی نتیجہ انتشار اور نفاق کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور آج نہ علم ہے نہ ہی معرفت الہی جسے احسان کہا گیا اگر آج چند بزرگوں میں رہ بھی گیا ہے تو وہ یا تو علم کی جستجو میں یا معرفت کی جستجو میں ہی کوشاں ہیں اور جو عالم کہلاتے ہیں وہ غیر مہدویہ علمائے سو کی جماعتوں مدرسوں کے طریقوں اور بیانون نظریات کی تقلید میں کوشاں ہیں مہدویت اور تعلیمات مہدی منقود ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں جو گروہ اور فرقے ہیں ان کے علماء و ہبروں اور بانیوں نے جو اصول اور طریقے بتائے اُن میں بے انتہا تہدیلیاں اور ترامیم کی گئی جبکہ تعلیمات مہدی موعودؑ آخر الزماں کے اصول ضابطہ اور طریقہ پانچ صدیوں سے جوں کا توں اور غیر متبادل ہے اس میں کسی قسم کی کمی یا

زیادتی نہیں کی گئی مگر اعمال میں احوال چال ڈھال میں تبدیلی آگئی۔ آج بھی تعلیمات مہدی بے عیب اور حق ہیں مگر ظاہری عقل اور نقل سے ملت مہدویہ کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔

مہدی موعود سے متعلق قرآنی شہادتیں

ان قرآنی شہادتوں کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ نبوت کے 13 برسوں تک اللہ کے رسول محمد ﷺ نے اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی قرآن سے دیتے رہے ان تمام برسوں میں قرآن کا بیان ہی آپ کی شہادت کا مرکز رہا جو اللہ کا کلام ہے۔ 15/16 ویں برس سورہ عمران میں اللہ نے آپ کے اسم گرامی سے آپ کو اللہ کا رسول کہہ کر شہادت دی۔ یہی قرینہ آپ کے تابع مہدی کے لئے بھی رہا 13 برس تک ہجرت اور اصلاح امت میں رہے اور دعویٰ کو ہضم کیا دعویٰ کے بعد 14 سورتوں کی 18 آیات سے اپنے دعویٰ کی شہادت پیش کی اور یہ ان 10 برسوں میں ہوا جو آپ کے دعویٰ کے بعد کا زمانہ ہے۔ احادیث مہدی کے متن اور روایتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی شریعت کا انعقاد ہو گیا اس کے بعد ہی اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی موعود کے متعلق بشارتیں سنائیں ہیں حالانکہ آپ ﷺ کو مکہ مکرمہ کے بتدائی ایام میں اس بعثت کے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے تابع قرآن سے اپنی شہادت پیش کرتے ہیں سورہ قیامہ نزول 31 سورہ فاطر نزول 43 واقعہ 46 ہود 52 یوسف 53 انعام 55 یہ مکہ مکرمہ میں نازل سورتیں ہیں جو مہدی نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کئے ہیں تو کیا متبوع ﷺ جن کی اتباع تابع مہدی کو کرنا تھا انہیں کیسے اس معاملہ سے مکہ میں ہی واقف نہ کرایا جاتا۔ وہ مکہ کا ہی دور تھا جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن ملک کو آپ ﷺ نے شاہ ایران کسرہ کے ننگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی تھی تو نو صدی بعد آنے والے مہدی کے بارے میں آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا۔ چونکہ ایسے کسی معاملہ کو ملکی زندگی کے نامساعد حالات میں بیان کرنا انسانی نفسیات کے خلاف بات تھی غور کریں کہ حضور ﷺ کو سورہ احزاب کی ۴۰ ویں آیت میں خاتم النبیین کہا گیا جو کہ نزول قرآن کی 90 ویں سورہ ہے یعنی مدینہ منورہ آپ کے ہجرت کر آنے کے دو تین برس بعد بتایا گیا وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (محمد) مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اگر حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں جب کہ آپ کو مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے باوجود اس کے آپ خاموش رہے یا آپ کو مہدی کے متعلق بیان کا حکم نہیں تھا اور جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ ﷺ نے مہدی موعود کے بارے میں بتانا شروع کیا اگر حضور ﷺ مکہ میں مہدی کے متعلق معرفت الہی کے متعلق اور اللہ کے دیکھنے اور بندوں کو اللہ کے بارے میں دیکھنے کی باتیں بتاتے تو لوگوں میں ایک ششونج اور کونا کونا کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ آپ خود کو خدا کا نبی رسول اور پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے بعد ایک خلیفۃ اللہ کے آنے کی بات بھی بتا رہے ہیں یہ مقام تقدس ختم نبوت کے برخلاف بات ہو جاتی کہ جس میں لوگ تردد اور ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جاتے۔ لہذا ہجرت کے بعد کی پہلی سورہ بقرہ کے نزول کی 124 ویں آیت میں اس امامت اعظمی کا ذکر کیا جو آپ ﷺ اور آپ کے تابع پر اختتام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد لگاتار حضور ﷺ کو

بتایا جاتا رہا مدینہ میں 28 سورتوں کا نزول ہوا ان میں سے 8 میں مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ کیا یہ بات غور طلب نہیں کہ مدینہ منورہ میں سورتوں کے نزول میں 5 بار محمد ﷺ کا نام لیکر شہادت دی گئی اور مہدی موعودؑ نے 8 سورتوں میں شہادت پیش کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اور خلیفۃ اللہ مہدی نے پہلے قرآن سے شہادت پیش کی ہے۔ یہاں خاتم الانبیاء ﷺ کے خاتم مہدی موعود کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن سے بیانات کی دلیل اس لئے اہم ہے کہ بیشک احادیث وحی غیر متلو ہیں، لیکن وہ زبان زد عام تھیں ضبط قلم نہیں ہوئیں تھیں انہیں بعد میں ضبط قلم کیا گیا امام مالک کی موت کو احادیث کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ تبیین کا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب قرآن کو مصحف کی شکل میں حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت میں جمع کیا گیا تو احادیث کا زمانہ تو بعد کا ہے جن میں احوال اعمال کے علاوہ دوسرے معاملات بیان ہیں ان میں احادیث مہدی روایات و دیگر معاملات ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کے بیان کرنے والوں میں کچھ لوگوں نے کمی پیشی کی اسی لئے اسے صحیح کرنے کا طریقہ امام بخاری نے بتایا اور دوسرے محدثین نے بھی احادیث کو جمع کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے سامنے ان کی درجہ بندی کا علم ہے احادیث کو ان محدثین نے حدیث قدسی۔ معروف۔ موقوف۔ مقطوع۔ متصل۔ مرسل۔ منقطع۔ معذل۔ معلق۔ متواتر۔ عزیز۔ غریب میں شمار کیا اب ان میں سے قول و حال نبی ﷺ کے اعتبار سے نشاندہی کرنا عالموں کا کام ہے مگر اس میں علم اور اعتقادات نے دخل کیا ہے اسی لئے وہی حدیث صحیح قرار پائے گی جو قرآن کے بیان پر صحیح اترے لہذا ہمیں پہلے اللہ کے رسول ﷺ اور مہدی موعود کی قرآنی شہادتوں پر نظر کرنی ہے۔ کیونکہ بعد میں دیکھا گیا کہ احادیث کی بنیاد پر جھوٹے مدعیان مہدی پیدا ہو گئے تھے اور حضرت سید محمد جو پوری کا مہدی موعود علیہ السلام ہونا پہلے قرآن کی بنیاد پر حق ہے احادیث ہمیں آثار و شایلی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور مہدی موعود نے بھی احادیث کی بنیاد پر کم ہی اپنے دعویٰ کا ثبوت دیا ہے۔ یہی عمل حضور نبی کریم ﷺ کا بھی رہا کبھی بھی آپؐ نے اسرائیلی روایات سے اپنا نبی رسول ہونا ثابت نہیں کیا۔ حالانکہ آپؐ اُمی تھے لیکن حضرت جبریلؑ نے کی اسرائیلی روایات بھی آپؐ کو بتائیں ہونگی لیکن ان کے سہارے آپؐ نے اپنی شہادت نہیں دی بلکہ قرآن کی بنیاد پر ہی خود کو ثابت کیا ہے۔

مصدقین میں اکثر و بیشتر موضوع بحث اور دلائل میں احادیث کو پیش کیا ہے۔ جبکہ احادیث مہدی کی آمد اور شناخت سے متعلق ہیں کب آئیں گے کس طرح ان کے اخلاق و سراپا ہو گا نشانیاں اور حالات کیا ہوں گے اور مہدی کس طرح اور کہاں اپنا دعویٰ پیش کریں گے آیا کہ وہ عام امتی ہوں گے کہ خلیفۃ اللہ اور امت کی دین و ایمان کی حالت کیا ہوگی وغیرہ۔ اس ضمن میں عقیدہ شریفہ میں حضرت بندگی میاں سید خوند میرؒ کی یہ نقل بہت کچھ بتاتی ہے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا ”اگر کوئی شخص ہماری سچائی معلوم کرنا چاہے تو اس کو چاہے کلام اللہ اور اتباع رسول ﷺ سے ہمارے اعمال و احوال سے جستجو کرے (مقدمہ ۷۰) یہاں مہدیؑ نے دو باتیں کہیں ہیں (1) کلام اللہ سے (2) اتباع رسولؐ سے اعمال و احوال کا موازنہ کرے۔ کلام اللہ سے مطلب جن آیات سے آپؐ نے دعویٰ کیا ان میں غور کرنا دوسرا یہ نہیں کہا کہ ”احادیث میں دیکھو“ بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی اتباع کے اعمال و احوال سے جستجو کرنا

معنی وہی ہیں المہدی منی یقفو اثری ولا یخطئی کہ اطاعت رسول میں آپ کا قدم مطابعت میں ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں ان دواہم باتوں کو چھوڑ کر احادیث سے مہدی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ احادیث حق ہیں لیکن قرآن اور سنت رسول یعنی اللہ کے رسول ﷺ کے اعمال بھی حق ہیں بجائے محدثین کی آراء کے۔ محدثین نے جو بیانات یا روایتیں قلمبند کی ہیں اسے انہوں نے خود ایک اصول کے تابع رکھا ہے کہ کہیں غریب موضوع مرفوع تخریج والی احادیث جس کو انہوں نے خارج کر دیا ان کے بیانات میں تو قف کیا جائے یا ان کی تحقیق کی جائے ان میں مہدی کے آثار و بیان کی بھی ہیں۔ لیکن یہ بات بہت حیران کن ہے کہ مہدویہ عالموں اور محققوں نے مہدی موعودؑ کے تعلق سے روایات احادیث اور دوسرے دلائل اور منطق کا سہارا تو لیا ہے، لیکن! سب سے اہم جز دعویٰ مہدی کے ثبوت کی آیات پر گفتگو ہی نہیں کی یا پھر کہیں کی بھی تو مبہم اور غیر محسوس انداز میں جبکہ یہی سب سے اہم دلیل اور ثبوت ہے جو میرا سید محمد مہدی موعودؑ نے پیش کی اور جب معاندین و مخالفین کا جواب بھی دیا تو ان آیات کے ثبوت کو نظر انداز کیا ہے یہ بات مقدمہ سراج البصار اور کھلم جوہر میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ عقل حیران ہے کہ اتنی اہم بات کو کیسے نظر انداز یا درکنار کیا گیا۔ جبکہ میاں عبدالغفور سجاوندی علیہ رحمہ نے باقاعدہ ان آیات کو ایک کتابچہ کی شکل میں جمع کر کے پیش کیا ہے اور آج سے سو برس کے عالموں اور اس کے بعد کے عالموں رہبروں نے اپنے باپ دادا خاندان نسب منصب کے بیانات میں زمین آسمان کے ملا کر ایک کر دیا ہے ایسی رطب السانی کی ہے کہ گویا وہ اللہ کے حضور عالم بالا کے خوشہ نشین تھے اور مہدی کے متعلق انہوں نے ایسی لاپرواہی کیسے کی؟ یہ بات بڑی تعجب خیز ہے اور آج تو عجب معاملہ ہے وہ مہدی کے دعویٰ کی حجت کو کیا ثابت کریں گے وہ حقیقی مہدویت سے ہی واقف نہیں ہیں ساری بیان بازی غیر مہدویہ بدعتیہ جماعتوں کی نقل میں ہو رہی ہے۔

میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جو پوری کا مہدی موعود آخر الزماں ہونا ان باتوں پر ہے

(۱) تابع تام رسول اللہ ﷺ ہونا۔ آپؐ نے فرمایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آیات آل عمران ۲۰۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ پھر اگر وہ آپؐ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں نے جھکا دیا اپنا منہ اللہ کے لئے اور جس نے میری پیروی / اتباع کی۔ یہاں زیر بحث دو لفظ ہیں ”مَنِ“ اور ”اتَّبَعَنِ“ یہاں قرآن میں مَنِ اسم واحد کے آیا ہے اتَّبَعَنِ اتباع کرنے والا یا پیروی کرنے والا ایسا خطاب واحد کے لئے ہوا ہے یہ واحد کے صیغہ میں ہے جمع کے نہیں یہاں مَنِ اتَّبَعَنِ ایک خاص پیروی کرنے والا ہے تمام امت نہیں جس کا خلاصہ سورہ ہود آیت ۷۱ میں کیا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ پس (یہ لوگ کیا اُس کے برابر ہو سکتے ہیں) جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہو۔ اللہ کی طرف سے کھلے راستے پر انبیاء و مرسلین اور اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ تو کچھ نہ کچھ تیرے راستے اختیار کر رہی لیتے ہیں اور اُس خلیفۃ اللہ کی گواہی اللہ کے رسول ﷺ نے بھی دی ہے جو آپؐ کے بعد میں آنے والا ہے کہ ”مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا کبھی خطا نہیں کریگا“۔ میرا سید محمد جو پوری

مہدی موعود و خلیفۃ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وحی یا پیغام (جبریل) آتے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وحی، پیغام اور حکم میں بڑا فرق ہے۔ وحی اور پیغام لامحالہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی رسول اور پیغمبر سے بذات خود یا بذریعہ فرشتہ امین کے ذریعہ شریعت کا دیا جانا ہے جبکہ ”حکم“ تب دیا جاتا ہے جب کہ پہلے سے ایک شریعت اور قانون موجود ہو۔ جب کہ شریعت پچھلے احکام یا شرائع کو منسوخ کرنے کے لئے وحی دی جاتی ہے۔ اور حکم اتباع اور تعمیل کے لئے دیا جاتا ہے۔ اور خصوصی فیصلہ کرنے والے کو ”حکم“ کہتے ہیں مہدی موعود کو حکم دیا جانا شریعت ماضی یعنی شریعت محمد ﷺ پر عمل کروانا ہے۔ اس طرح مہدی موعود آخر الزماں اپنے رسول کی جانب سے کھلے راستے پر ہیں جس کے گواہ محمد ﷺ ہیں جنہوں نے مہدی کے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہی رسول ﷺ کی حقیقی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے علمائے سوء اور کفر کرنے والوں سے آگاہ کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ہم ان کے دل سخت پھیر دیتے ہیں کلام (اللہ) سے کیونکہ وہ بدل دیتے اور فراموش کر دیتے اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ سورہ المائدہ آیت ۱۳۔

(۲) مہدی کا قرآن مجید کی بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش کرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ میراں علیہ السلام نے قرآن مجید کی 18 آیات سے اپنا دعویٰ مہدی پیش کیا۔ جیسا کہ قرآن کا بیان ہے قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ لَّا قَدْرَ (یہاں توقف ہے) بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَدْ (یہاں دوسرا توقف ہے) وَاحِىَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط . آپؐ کہہ دیں اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان یہ وقفہ محمد ﷺ اور مہدی کے درمیان زمان و مکان کا ہے کہ توقف کے بعد ایک دوسرا ڈرانے والا مہدی موعود ہوگا) اور وحی کیا گیا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور وہ جسے یہ پہنچے وَمَنْ بَلَغَ ۔ یہ ڈرانے والا کوئی عام امتی نہیں مخصوص ہے اور واحد ہے وَمَنْ بَلَغَ معنی ہر وہ شخص نہیں جسے یہ قرآن پہنچے اللہ کے رسول ﷺ کی طرح ڈرانے والا نہیں ہوگا۔

(۳) مہدی موعود نے اپنی تعلیم اور تربیت کی بنیاد مغز قرآن سے اخذ کر کے بتائی ہے۔ جیسے تقویٰ تو کل ترک حب دنیا عزالت از خلق صحبت صادقین ذکر دوام ہجرت اور طلب دیدار۔ اگر قرآن مجید کو جو اللہ کا کلام ہے بار بار غور سے پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی بنیاد یہی تعلیمات ہیں جنہیں بتانے کے لئے احکام بیان قصایں انبیاء و دیگر اقوام عالم کفار و مشرکین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اسی لئے مہدی کو مبین کلام اللہ کہا خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلِمَهُ الْبَيَانُ ۔ خلق میں ایک انسان کو پیدا کر کے بیان سکھایا جائے گا۔ جب اس میں تمام حالات واقعات کو بیان کر دیا گیا تو پھر علمہ الایمان (سورہ الرحمن) کس لئے؟ اور قرآن کے نزول کے بعد ثم ان علینا بیانا پھر اس کا بیان کرنا کس لئے؟ حضور ﷺ پر قرآن نازل ہو رہا ہے احکام بتائے جا رہے ہیں واقعات بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد ”اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ کس لئے؟“ اور نبوت کے آخر میں یہ بتانا کہ ”فروقوں میں نئی امت کو بیان کرنے کے لئے ایک دوسرے بینہ کا بھیجا جانا کس لئے؟“۔ بیان معنی معرفت الہی اور قربت خداوندی کی بنیاد دی اور ضروری باتوں کا بیان ہے۔ ویسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوصدیوں تک عالموں نے تفسیریں کیں وضاحتیں کیں نکات بیان کئے مگر کسی نے قرآن کے

بیان کا مغز یعنی ضروری اور بنیادی تعلیم نہیں دی سوائے مہدی موعودؑ کے۔ اس کی مثال آج یوں ہے کہ مدرسہ یا اسکول جاتے ہیں پورا سال کے 365 دن کئی اسباق اور کئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن امتحان کے دن صرف ایک پرچہ دینا ہوتا ہے کہ جس میں چند ایک سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے وہ بھی مختصر ایسا نہیں کہ سارا سبق لکھ دیا۔ مہدی موعودؑ کی تعلیم ممتحن اللہ تعالیٰ کے سوالات کا وہی پرچہ ہوگا جس کی تربیت مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ نے صدقوں کا سکھائی۔

(۴) ان تعلیمات پر مہدی موعود علیہ السلام نے پہلے خود عمل کیا پھر اپنی تصدیق کرنے والوں کو تربیت دی۔ جیسے ظاہری و باطنی ہجرت کرنا، دایروں کا قیام جہاں یکسوئی اور توجہ سے ان اعمال اور تعلیمات کو بتایا اور سکھایا جاتا تھا۔ عزت از خلق ترک حب دنیا اور ذکر دوام تو انبیاء کرام کا طریقہ ہیں۔ اور انبیاء و مرسلین و صالحین کی خواہش طلب دیدار کی تعلیم امت کے عام افراد کو دینا جس کی کوئی تو حقیقت ہوگی؟ حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعودؑ آخر الزماں علیہ السلام اسد العلماء کہلائے گئے تھے۔ لیکن اللہ کے خلفاء کی سنت کے مطابق آپؑ نے کوئی نئی تحریر یا کتاب نہیں چھوڑی بلکہ قرآن و سنت کو بنیاد بنایا حتیٰ کے ایک رقعہ یا چٹھی بھی نہیں چھوڑی جسے متبرک بنا کر بعد میں آنے والے لوگ نئی بدعتیں نہ شروع کر دیں۔

(۵) مہدی نے دعویٰ مہدی کرنے کے بعد کی جگہ قیام بھی کیا اخراج بھی ہوا لیکن! تین جگہوں پر جہاں پر آپؑ نے دعویٰ مہدی کیا احمد آباد اور بڑلی میں دیر ۷ برس یا 18 مہینے قیام کیا تا کہ امت کے ہر خاص و عام کو اطمینان دلا سکیں اور تبلیغ و اصلاح کا مقصد پورا ہو کہ اُن کا دعویٰ حق ہے سوال۔ ایسا نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کر یا اپنے معتقدوں کے درمیان دعویٰ نہیں کیا یعنی بابانگ دہل دعویٰ کیا۔ اسی کے ساتھ تبلیغ و اصلاح ہجرت کے ذریعہ اپنے قول و عمل کے ذریعہ دوسرے مقامات پر نقل کرتے رہے۔

(۶) میراں علیہ السلام کے مہدی ہونے پر صدقوں نے تو اقرار کیا ہے معترضوں اور مخالفین نے بھی اعتراف کیا کہ آپؑ میں واثا و شامیل تھے۔ ان میں علماء اتقیا بھی شامل ہیں جن ایک لمبی فہرست مہدویہ کتب میں ہے۔

(۷) آپؑ کے دنیا سے پھر دفرمانے کے پانچ صدیوں بعد بھی مہدویہ صدقوں کی آج موجودگی اور دایروں کا قیام آپؑ کے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت ہے۔

عدد 40 کا اسلام کے واقعات میں کلیدی کردار ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کو چالیس ویں برس نبوت عطا ہوئی۔ مہدی موعودؑ نے چالیسویں برس ہجرت اختیار کی تا دم آخر تک ہجرت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت ۱۴۲ میں فرماتا ہے کہ ”ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا تیس 30 رات کا اور اس کو دس 10 اور بڑھا کر پورا کیا تو پوری ہوئی مدت اس کے رب کی چالیس 40 راتوں میں۔ اس چالیس کے عدد کے بعد ایک حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ اسی آیت میں موسیٰ کے بھائی ہارونؑ کا ذکر ہوا ہے جو آپؑ کے نایب تھے جیسا کہ خلیفۃ اللہ مہدی تابع نام رسول ﷺ ہیں۔“ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارونؑ سے کہا کہ میرے نایب رہو میری قوم میں اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ آئے ہماری وعدہ گاہ (طور) پر اور اپنے

رب سے کلام کیا اور موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہاں موسیٰ ہارونؑ کے واقعہ کے مغایر میں اور اس کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کے واقعہ میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ”آپ بھی بصیرت کی راہ پر بلائیں اور آپ کا تابع بھی بلائے گا“ حضرت موسیٰ و ہارونؑ اور محمد ﷺ اور مہدی موعود کے حالات میں ایک تفاوت اور یکسانیت ہے۔ جبکہ موسیٰ سے کہہ دیا کہ ”تم مجھے نہیں دیکھ سکتے“ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ”بصیرت پر آپ بھی بلائیں اور آپ کا تابع بھی بلائے گا“ ایسا تب کہا گیا جب انسانیت بلیغ ہو چکی تھی۔ موسیٰ کی طرح حضور ﷺ نے فرمایا ”مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطائیں کریگا۔

میرا سید محمد جو چوری کا مہدی موعود برحق ہونا ان حقائق پر ثابت ہے۔

1) اپنا دعویٰ قرآن کی بنیاد پر پیش کرنا۔ دنیا میں جتنے اللہ کے خلفاء آئے معنی نبی رسول پیغمبر انہوں نے اپنے سے پہلے کے نبی یا رسول یا پیغمبر کے صحیفے نازل کردہ کتاب یا اللہ کے حکم سے کسی نے اپنا نبی ہونا پیش کیا یا رسول ہونا یا پیغمبر ہونا۔ اپنے سابقہ آسمانی نزول ہی اُن کے لئے حجت ہوا کرتے تھے۔ یعنی جس کسی کو کتاب یا صحیفہ دیا جاتا وہ تو احکام اور شریعت بتا دیا کرتے تھے، لیکن جنہیں کتاب یا صحیفہ نہیں دیا انہیں اپنے ماسبق صحیفہ یا کتاب کو بطور دلیل پیش کرنا ہوتا تھا اس کے علاوہ انہیں احکام بذریعہ وحی کے جاتے اور اُس وحی کی کیا کیفیت ہوتی وہ اُسی نبی رسول یا خلیفۃ اللہ کو معلوم ہوتی تھی جسے قرآن نے لقاء بھی کہا ہے (واللہ عالم) مثلاً حضرت داؤدؑ پیغمبر کتاب زبور تھے لیکن اُن کے فرزند حضرت سلیمانؑ کی نبوت کی کیا حالت یا کیفیت تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں نبی رسول فرمایا ہے۔ ایسے بہت سارے انبیاء اور مرسلین ہیں حتیٰ کہ حضرت آدمؑ صرف اپنی اولاد کی اصلاح و تبلیغ پر معمور تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا اور نبی آخر الزماں حضور ﷺ نے آدمؑ کو نبی کہا ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنا پیغمبر آخر الزماں ہونا قرآن سے ہی ثابت کیا ہے۔ اور خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ نے اپنا خلیفۃ اللہ ہونا قرآن سے ثابت کیا جو آپ کے متبوع حضور نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا تھا۔

2) مہدی موعود میرا سید محمد جو چورٹی نے اپنے دعویٰ کی تبلیغ ہجرت سے کی جو کہ انبیاء و مرسلین کی سنت رہی ہے۔ ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے ایک کثافت دنیا سے پاک ہو کر ہمیشہ کے لئے اللہ کے ہو کر رہ جانا جو کہ باطنی ہجرت ہے دوسری ظاہری ہجرت اللہ تعالیٰ کے لئے وطن عزیز ماں باپ بیوی بچوں قرابت داروں سے دور ہونا تا کہ خدا کو پاسکیں اس کی عبادت یکسوئی و دلجوئی سے کر سکیں۔ اور تیسری ہجرت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے دنیا اور اسباب دنیا کو چھوڑ کر وطن سے دور ہو جانا اور پھر پلٹ کر ان کی طرف واپس نا آنا۔

3) تاریخ انبیاء و مرسلین میں سوائے ذات محمد ﷺ کے کسی کے خلیفہ نہیں گزرے اور نا ہی رسول کریم ﷺ نے ایسا کوئی وعدہ امت سے فرمایا نا کسی کو نا مزد کیا۔ اور آپ کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں نے بھی آپ ﷺ کی اسی سنت کو نبھایا اور آپ علیہ السلام کے خلیفہ کا انتخاب لوگوں نے کیا جیسا کہ صحابہ رسولؐ نے کیا۔ حالانکہ ولایا اور صوفیا کے طریقوں میں خلیفہ ہونے کی

بات کہی جاتی ہے مگر وہ صرف چند اعمال و احوال کے اختیار کر لینے کو جبکہ اسلام اور مہدویت میں خلفاء کا ایک محترم و مقدس مقام رہا ہے جن سے معرفت الہی کے سلسلے بھی چلے۔

(4) پیغمبر آخر الزماں نبی کریم ﷺ کے بعد امت محمدیہ ﷺ بحیثیت مسلمان ایک قوم بن کر ابھری جو دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئے اسی طرح مہدی موعود میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام کے بعد صدقوں کی ایک قوم مہدوی بن کر ابھری جو آج پانچ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی موجود ہیں۔

(5) حضور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ نے ایمان کی استقامت تقویت اور تکمیل کے لئے پانچ فرائض اللہ کے حکم سے مقرر کئے۔ اور اللہ نے کہا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً** (بقرہ ۲۰۸) اے ایمان والو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان یہ سمجھتے رہے ہیں کہ صرف فرائض ادا کر لینے سے ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن مہدی موعود نے بیان کیا کہ ایمان حاصل ہوتا ہے فرائض کی پابندی کے بعد، تقویٰ توکل برک حب دنیا، عزلت از خلق، صحبت صادقین، ہجرت ظاہری و باطنی، ذکر دوام سے اس کے بعد معرفت الہی کی طلب یعنی قربت خداوندی جسے ”طلب دیدار“ کہا گیا ہی ایمان پورا اور کامل ہوتا ہے اور یہی تکمیل دین ہے ہر مومن کے لئے۔ جس طرح پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ کا زندہ جاوید معجزہ قرآن دیا گیا ہے جو قیامت تک کے لئے ہے اسی طری طلب دیدار اور اس کی تعلیمات معجزہ ہیں مہدی موعود آخر الزماں کے قیامت تک اللہ کے طالبوں کے لئے۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لا نبی بعدی میرے بعد نبوت نہیں ہے کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا: **”من انکر مہدی فقد کفر“** جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ اہمیت ہے بعثت مہدی کی۔

احادیث کے ترجمہ اور بیان میں کمی زیادتی

یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے اس کی شروعات بعد نبوت ہو گئی تھی جس کی ابتداء خوارج نے کردی ان کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا اسی لئے محدثین کو بیان حدیث کے اصول و ضابطے و قواعد بنانے پڑے۔ اس کے باوجود متن حدیث کے علاوہ بیان اور ترجمہ میں اضافہ و کمی کا چلن پھر بھی باقی رہا ایسی بہت سی مثالیں ہیں مگر اس کا سب سے زیادہ اثر احادیث مہدی کے بیانات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے جہاں کہیں پیش گوئیاں فرمائیں انہیں ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ سے منضبط یا پیوستہ کر دیا گیا کہیں پر وہ حق اور صحیح ہے کہیں پر ان احادیث کا کلام و بیان متضمن اور غیر واضح کر دیا گیا ہے اور ترجموں میں تو اس کا کھل کر استعمال ہوا ہے مثلاً ان احادیث کو دیکھیں۔ **حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو داود الحضرمی حدثنا یاسین عن ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ عن ابیہ عن علیؑ قال قال رسول اللہ ﷺ المہدی من اہل بیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ (ترمذی) ابو داود حاکم المستدرک** فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مہدی میری اہلبیت سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ”امارت“ کی صلاحیت ایک ہی رات میں دے گا۔ اوپر عربی عبارت میں ”الامارة“ یا ”سلطانه“ کا لفظ نہیں ہے صلاحیت

دینے کی بات کو حکومت امارت اور سلطنت سے جوڑ دیا گیا۔ یہ کام عام مسلمانوں نے نہیں بلکہ جو خود کو محدث مترجم مفسر کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ دوسری مثل ترمذی ۳۶ جلد ۲ باب خروج المہدی۔ عن ابی ہریرہ قال لولم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذالک الیوم حتی یلیٰ ہذا حدیث حسن الصیح فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیگا یہاں تک کہ مہدیؑ ”والی“ بنے۔ عربی عبارت میں مہدی کا نام بالکل نہیں ہے مگر نام کے ساتھ ترجمہ کیا گیا۔ بعثت مہدی کے تعلق سے جتنی احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں مہدی کا نام بہت کم آیا ہے زیادہ تر احادیث بعد ہونے والے احوال کے متعلق پوچھن کوئیاں ہیں ان میں کئی باتیں اضافی بیان کر دی گئی ہیں اور اردو کے ترجموں میں تو من مانی قطع و برید کی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے مسئلہ بعثت مہدی غیر ضروری موضوع و بحث کی نظر ہو گیا ہے۔

دور نبوت ﷺ میں اور آپؐ کے بعد دور صحابہؓ میں قرآن کے احکام مسلمان زندگی معاشرت فرایض سنن اور امور دین جیسے عبادات جنت جہنم کے معاملات پر عام طور پر باتیں ہوتی تھیں۔ کچھ معاملات جیسے قیامت کے آثار بعد میں ہونے والے حالات و واقعات دنیا میں رونما ہونے والے احوال جو خاتم النبیین ﷺ کے بعد پیش آنے والی باتیں آنے والی تو میں اسلام میں داخل ہونے والی برائیاں اسلام کا دوسرے برا عظموں اور قوموں پر غلبہ جیسے معاملات بیان ہوتے تھے مگر ان مخصوص صحابہؓ کے گروہ کے درمیان جن کا علم اور فراست غیر معمولی تھی جو ماضی حال اور مستقبل کے احوال کی سمجھ رکھتے تھے انہیں میں مہدی موعودؑ اور قوم مہدویہ اور اسی طرح کے دیگر معاملات بیان ہوئے ہیں۔ یہی بات ہے امام بخاریؒ امام مسلمؒ جیسے محدثین ابن ہشام طبری ابن سعد جیسے مورخین کے ہاں بعثت مہدی کے متعلق کم بیان ہوئی ہیں۔ جبکہ جن محدثین و مورخین نے چند مخصوص صحابہؓ و تابعین کے بیانات احادیث قلمبند کئے انہوں نے ان معاملات پر زیادہ گفتگو کی ہے۔ صحاح ستہ کے محدثین نے یہ احتیاط شاید اس لئے کی ہو کہ ماضی قریب میں خلافت راشدہ کے دور سے جھوٹے مدعیان نبوت نے اپنی کارستانیاں شروع کر دی تھیں جو بڑی مشکل سے فرد کی گئیں۔ محدثین نے تابعین کے بعد امت میں مبادا کہیں کوئی نیا فتنہ نہ پیدا ہو اس لئے احادیث کے بیانون میں احتیاط کا رخ اپنایا ہو۔ لہذا دیکھا گیا ہے کہ ان محدثین کے بیانون میں اصل حقیقت اور بعثت مہدی کی ضرورت کو چھوڑ کر قصہ کہانیوں اور منظر کشی والی روایتوں کا وجود نہیں ملتا۔ ورنہ مہدی کی بعثت کا معاملہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے تابع مہدی ہونگے جو اللہ کے خلیفہ ہونگے ان میں صلاحیت (معرفت الہی کی) ایک رات میں عطا کر دی جائے گی جو مراد اللہ مبین کلام اللہ ہونگے۔ دور نبوت ﷺ میں تمام تر توجہ کا محور و مرکز اللہ کے رسول ﷺ کی ذات اقدس ہی تھی وہاں پر اللہ کے رسول ﷺ کی حیات اور ان کے معاملات کے علاوہ کوئی اور گفتگو قابل توجہ نہ تھی لیکن! جب آپ ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے تو دوسرے احوال و معاملات پر توجہ دینی شروع ہوئی۔ تبھی دوسرے معاملات دین و دنیا پر غور کرنا شروع کیا۔ یہیں پر ابن خلدون اور سرسید احمد ابوالکلام آزاد اقبال جیسے لوگوں کو مغالطہ ہوا انہوں نے مارکولیت کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ اور یہ بات دیگر محدثین اور بخاری و مسلم کی احادیث میں صاف نظر آتی ہے۔ اور بہت بعد میں تصوف کے سلسلوں میں

جو باتیں سامنے آئیں اس سے اُمت دودھڑوں میں بٹ گئی اس کا لازمی نتیجہ مباحث مناظرہ اور تکرار کی صورت میں سامنے آیا۔ اور اس پر جلتی پرتیل کا کام کیا خوار جوں کے بے بنیاد نظریات اور دعوں نے اور اس درمیان جو گروہ خاندانی وراثت اور حکومت کے مدعی تھے انہوں نے دینی و ایمانی چولا اُتار پھینکا اور دنیاوی حکومت کے دعویدار بن کر اُبھرے اور ایک الگ گروہ بنالیا جو اُموی و عباسی حکومتوں کے طور پر ظاہر ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا خمیازہ معرفت الہی اور قربت خداوندی کے علوم و بیانون اور اعمال کو ہوا۔ تب تابعین کے دور کے بعد آئیمہ اربعہ علمائے حق صوفیا کامل پر جنہوں نے مظالم ڈھائے جو رشتہ کی مثالیں قائم کر دیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تعصب اور مخالفت حق میں پیش پیش رہے وہی فرقے آج بھی موجود ہیں مگر دوسرے نام اور طریقے بدل کر امام حسنؑ کو زہر دیا امام ابو حنیفہ کو زہر دیا امام احمد بن حنبل کو قید و بند میں اذیتیں دیں ان کے ہاتھ اور پیروں کی ہڈیاں تڑوا دیں جس سے وہ جاں بحق ہو گئے یہ سلسلے انہوں نے بعد میں بھی جاری رکھے اور آج بھی ان کی دشنام طرازیوں اپنے عروج پر ہیں اور یہ خود کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں باقی سبھی کو بدعتی اور مشرک خیال کرتے ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ اہل تشیع و روافضہ کے ہاں اکثر معصومین کا لفظ سنا دیکھا یا لکھا ہوا ہوگا جس کا مطلب یہ نہیں کہ شہداء کربلہ معصوم تھے انہیں شہید کر دیا گیا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آل رسولؐ اور اُن کے بعد جتنے امام گزرے سبھی معصوم عن الخطا ہیں یعنی اللہ نے انہیں بغیر کسی گناہ کہ پیدا کر دیا ہے یہ مقام انبیاء مرسلین و خلافت اللہ کا ہوتا ہے ایسی بہت ساری غلط فہمیاں آج زیادہ پیدا کی جا رہی ہیں۔

قرآن مجید کے احکام و بیان میں احادیث کے بیانون میں غور کریں تو ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کی جو تخلیق کی ہے اس میں ازل سے ابد تک ملائکہ فرشتوں انس و جن دیگر مخلوقات کا ذکر تو ہے لیکن بعد محشر جن و انس کو عطاے جنت و دوزخ کے بعد جنت میں انسانوں حورو و غلاماں کا ذکر تو ملتا ہے مگر فرشتوں کا ذکر جنت میں نہیں ملتا البتہ جہنم کے معاملات میں جہنم کے داروغہ یا فرشتوں کا بیان ہے مگر جہنم کو بھی ایک متعین وقت یا ضرورت کے بعد خاتمہ کر دیا جائے گا اور روایتیں بتاتی ہیں کہ تمام مخلوقات حتیٰ کہ چاند سورج کہکشاں سبھی کو فناء کر دیا جائے گا اور تو اور فرشتوں کو بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ ملائکہ اور فرشتے اور دوسری مخلوقات بھی ذکر تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھیں انہیں بھی ختم کر دیا جانا معنی خیز ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کی عظمت کا اقرار کرانے کے لئے اس کائنات کی تشکیل کی ہے اور چونکہ آدمؑ میں اپنی روح پھونکی تھی وہی روح ازل سے ابد تک اللہ جل جلال کی تسبیح و تحلیل کے لئے منتخب کی گئی ہے۔ چونکہ اولاد آدمؑ میں بھی اس روح مقدس کی تقدیس کا احترام نہ کرنے والے پیدا ہوئے تو انہیں بھی جہنم میں ضالچ کر کے ارواح المؤمنین کی درجہ بندی کے بعد بحال رکھا جائے گا۔ یہی کسنت کنزاً مخفیاً ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اسی لئے حیات بعد الموت کا مرحلہ ہے اور بندہ اگر اسے سمجھ لے تو بارگاہ الہی میں وہ کامیاب ہے۔

ہم نے یہاں جو بھی احوال اور کوائف کو جمع کیا ہے اُس کا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اور اُن کے

تابع مہدی موعودؑ آخر الزماں کو جو بصیرت کی دعوت پر مامور کیا گیا تھا اُن کی وضاحت آج کے تناظر میں کریں۔ اس کے لئے قرآن اور رسول ﷺ کی رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ سورہ بقرہ آیت ۲۹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ق وَمَا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف قصد کیا تو ان کو سات آسمان بنادیا۔ یہ آیت فہم وادراک کو دعوت دے رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اُس میں وہ سب کچھ اسباب اور سہولتیں رکھ دیں جو انسان کے لئے ضروری تھیں اُس کے بعد قصد کیا آسمانوں کی طرف۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اُس کی آرام و آسائش کے اسباب جیسے ہوا پانی غذا بود و باش کی سہولتیں پیدا کر دیں اُس کے بعد آدم کو پیدا کیا۔ ایسا اس لئے کیا گیا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو آزادی اظہار رائے کے باوجود صرف اللہ کی معرفت کی طلب گار ہو صرف اطاعت عبادت ذکر واذکار کے علاوہ صحیح اور غلط کی پہچان کی آزمائش سے گزرے اس کے لئے پہلے ایک اور مخلوق جنات کو زمین پر بسایا اُسے آسمان تک پرواز کی قوت دی اور دکھایا انسان کو کہ دیکھو ہم نے جنات کو قوت دی اُس نے غرور اور تکبر کیا اب ہم تمہیں اُسی زمین پر اتارتے ہیں تاکہ تم کو آزمائیں؟۔ اس کے لئے آل عمران کی آیت ۱۹۰-۹۱ میں کہا کہ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ..... تَا..... لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہاں واضح کر دیا کہ انسان کو زمین پر اتارے جانے کا کیا مقصد ہے یعنی اللہ کی معرفت اور ذکر تسبیح و تہلیل کے لئے اور خدا کی قدرت میں غور کرنے بصیرت سے بصارت سے اور وہ اس لئے تاکہ اس کی نافرمانی اس کے قہر و غضب سے بچا جائے۔ سورہ ابراہیم روم اور جاثیہ میں ایک آیت ہے **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ "حق" اللہ کو کہا جاتا ہے اور حق کے معنی سچ کے بھی ہے حق یقین اور نشانی کو بھی کہتے ہیں۔ حق اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کی حقیقت ہے باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف پیغام دیا ہے کہ **وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا** اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا تاکہ انسان اُس کی قدرت اور ربوبیت میں غور کر کے اس کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کہ **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ معنی اُس جیسا کوئی نہیں، اُس کے برابر کوئی نہیں، اُس کی مثل کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہوا باقی ہر کسی کی مثل اُس نے پیدا کی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الذرعات آیت ۴۹ میں بیان کی **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد کہا **وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا** النبأ آیت ۸۔ اور ہم نے تمہیں نر و مادہ پیدا کیا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں "اس (قرآن) کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے" (سورہ القیامہ ۱۹) سورہ قیامہ نزول کی ۳۱ ویں سورہ ہے اس کے بعد کہا کہ "ہم نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا" (سورہ بنی****

اسرائیل (۱۲) یہ نزول کی ۵۰ سورہ ہے اس کے بعد پھر سے سورہ ہود نزول ۵۲۔ آیت ۱ میں کہا کہ ”(یہ آیتیں) پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی حکمت والے باخبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے“۔ کہنا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل نزول ۵۰ میں یہ کہنے کے کہ ”ہم نے ہر چیز کھول تفصیل سے بیان کر دیا“ اس سے پہلے سورہ قیامہ نزول ۱۳۱ اور اس کے بعد سورہ ہود نزول ۵۲ میں یہ کہنا کہ ”ہم اس کا بیان کریں گے اور اسے پھر تفصیل سے بیان کریں گے“۔ صاف بتا رہا ہے کہ کچھ معاملات کا بیان نبوت کے خاتمہ کے بعد کیا جائے گا ایک خلیفۃ اللہ کے ذریعہ اور وہ بیان معرفت الہی کا ہے جسے مہدی موعودؑ نے ”طلب دیدار“ کہا ہے۔ نبوت کی بحث کے اسباب کیا تھے؟ خصوصاً خاتم الانبیاء ﷺ کو مبعوث کرنے کے وہ تھے کفر اور شرک کو مٹانا۔ کفر بھی کرتے تھے شرک بھی یہود و نصاریٰ بھی مگر شرک بت برست کیا کرتے تھے ان دونوں کی تبلیغ اور اصلاح ضروری تھی تا کہ حجت قائم ہو جائے قیام قیامت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہادی و رہبر نہیں بھیجا اور اس بات کا گلہ حشر میں کفار و مشرکین نا کریں۔ اسی طرح مسلمان یا اہل اسلام یہ گلہ نا کریں کہ معرفت الہی ہم بھی حاصل کرتے اگر کوئی رہبر رہنما و معلم و مبین اللہ کی طرف سے آتا سو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی معرفت کے لئے اپنے رسول ﷺ سے وعدہ کروایا کہ ”مہدی خلیفۃ اللہ کو بھیجا جائے گا“..... جو میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا۔“ اور وہ خلیفۃ کیا کرے گا؟ اس کا جواب قرآن میں دیا کہ ”علم القرآن (محمد ﷺ) کو جو علم (قرآن) عطا کیا گیا ہے اس کا بیان کریگا علمہ البیان۔ کون؟ خلق الانسان خلق انسان میں (سورہ رحمن ۱)۔ تو کیا ہر خاٹی گنہگار غیر معصوم قرآن کا بیان کرے گا؟ نہیں بلکہ ایک معصوم عن الخطا خلیفۃ اللہ اس کا بیان کریگا۔ اور مہدی موعودؑ نے وہ بیان کیا جو ”طلب دیدار“ ہے اس کا طریقہ تعلیمات و ولایت (معرفت الہی) قربت الہی (مقیدہ مقصودہ کی تعلیم اور طریقہ بتایا۔ اب اس کا تصحیح پہلو یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے نزول کا دور ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے لوح محفوظ کی بنیاد پر قرآن کو محفوظ کر دیا صحابہؓ کے پاس جس کی ترتیب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں واضح طور پر سورہ ہود کو ۱۱ سورہ بنی اسرائیل کو ۱۷ اور سورہ قیامہ کو ۷۵ ویں ترتیب میں رکھا اس طرح بات کی تکمیل کی ”(یہ آیتیں) پھر تفصیل سے بیان کریں گے“ ہم نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا“ اور بعد میں سورہ قیامہ میں کہا کہ ”اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے“ اور سورہ ہود کی ۱۷ میں اس کا خلاصہ بھی کر دیا کہ ”پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو کیا اس کے برابر عام لوگ (ہو سکتے ہیں)۔“ اس کے بعد کی آیت میں اللہ کے راستے کا ذکر ہے جس سے ظالم یعنی کافر و مشرک روکتے ہیں اور اس راستے کو تیز ہا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں یہاں سبیل کا ذکر آیا ہے جس کے معنی راستہ ہے حالانکہ قرآن مجید میں سبیل کا ذکر بہت مرتبہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اور جہاں جہاں سبیل استعمال ہوا ہے تا نیث اور تذکیر دونوں طرح استعمال ہوا ہے مگر کثرت سے مذکر یعنی تذکیر ہی کے لئے لیکن سورہ یوسف آیت ۱۰۸ میں بطور تا نیث یعنی مونث ہی استعمال ہوا ہے۔ قل ھذہ سبیلی..... میری راہ میرا راستہ ”سبیل“ مضاف ”سبی“ ضمیر واحد متکلم مضاف الیہ۔ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے۔ اس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ”یہ اسم محمد ﷺ سے جڑا ہوا ہے اسم محمد مہدی کے ساتھ“ اللہ کے راستے پر

بصیرت (دیدار) کی طرف بلانے کے مقصد میں یعنی آپ ﷺ بھی بصیرت کی راہ پر لوگوں کو بلاتیں اور آپ کا تابع بھی بلائے گا۔ سبیل اللہ راہ خدا اللہ کا راستہ یہ لفظ عام ہے جو ہر اس خاص عمل کے لئے آتا ہے جس کی بدولت حق کے تقرب کا راستہ جیسے فرائض و عبادات کی ادائیگی کے لئے اور جب یہ مطلق استعمال ہو تو بیشتر جہاد کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کہا سبیل اللہ حق یعنی اللہ کے تقرب کا راستہ ہے سورہ یوسف میں یہ ”دیدار اور بصیرت کا راستہ ہے“ جس پر بلانے کا ذمہ متبوع علیہ السلام اور تابع خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے ان آیات کو اپنے دعویٰ مہدی کے دلیل میں بطور حجت پیش کیا ہے۔

جیسے اس سے پہلے کہا کہ تفاسیر و احادیث کے ترجموں میں بڑی بے باکیاں اور غلط بیانیاں کی گئیں یہ کام بعد دور نبوت کچھ یہودیوں نے شروع کر دیا حالانکہ علمائے حق اور آئیمہ نے بہت حد تک ان کا ازالہ کر دیا پھر بھی یہ سلسلہ رکا نہیں چلتا رہا۔ یہی بات ہمیں مہدی موعود کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کا بیان فرمایا اس کی تفسیر یا تو جہہ نہیں کی اور تمام اعمال قرآن کو مجتمع کر کے تعلیمات فرائض و ولایت میں سمودیا۔ مہدویہ بزرگوں نے چار صدیوں تک اس کی حفاظت کی لیکن پچھلی ایک صدی سے مہدویوں نے بھی وہی غلطی کو جوں کا توں اپنالیا یعنی تعلیمات مہدی پر عمل کے بجائے جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی تفسیر اور ترجمہ کو ہی اسلام اور ایمان سمجھ لیا اور وہ تمام غلطیاں جو ان کی توں اپنالیں جو غیر مصدقوں نے کیں اور آج انہیں کو تعلیم کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً دیوبندی تبلیغی وہابی اور اہل حدیث کے عالم اور گروہ کے لوگ مہدویوں کے متعلق زہر افشانی کرتے رہتے ہیں اور دل آزاری کرتے ہیں وہ مہدی موعود آخر الزماں کے مقام و مرتبہ کو کیا جانتے ہیں؟ جبکہ انہوں نے شان رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کے متعلق خاکم بدہن بڑی گستاخیاں کی ہیں کفریہ کلمات کہے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ان کی بدزبانی کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اس گروہ کے لوگ خود کو ناموس رسالت کے محافظ کہتے ہیں یہ جھوٹ صرف اپنی ساکھ قائم کرنے کے لئے پھیلایا جاتا ہے۔ محمد ﷺ کے مقام و مرتبہ کو یہ غرور و انانیت میں ڈوبے ہوئے لوگ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو خالق عالم ہے اس کی ذات قدیم میں یہ بات تھی کہ محمد ﷺ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اسے سمجھنا ہو تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور فرشتوں کے یہ کہنے پر کہ ”اے رب العزت تو ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کریگی“ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے“ جو خالق یہ کہہ رہا ہے کیا وہ مقام و مرتبہ محمد ﷺ کو نہیں اپنے علم میں رکھا ہوگا کہ اللہ کے حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جو ہر ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور مہدی کے بعثت ان کے مقام کو بھی اللہ جانتا ہے اس لئے ہمیں پریشان ہو کر ان کا جہالت سے جواب دینے کے بجائے دلائل سے بتانا ہوگا کہ ان گروہوں کی دینی حیثیت کیا ہے۔ ایسے لوگ ایمان تو کجا اسلام کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں وہ محض اپنے دینداری کی دکان چلانے کو خود کے عالم فاضل ہونا سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کی نسل کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چند دہوں پہلے ولی اس طرح پیدا ہو جاتے جیسے خود رو جھاڑیاں راتوں رات قبر بنا دی جاتی اور مشہور کر دیا جاتا جس نے

زندگی میں کبھی ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھی ہوتی ان کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی متعلق کراماتیں مشہور کر دی جاتیں ہرے نارنگی کالے کپڑے پہننے والا ولی بن جاتا، مجال نہیں کسی کی کہ اُسے برا بھلا کہے بدعتی اور جاہل لوگ اسے برا کہنے پر مرنے مارنے پر اتر آتے۔ آج تبلیغیوں اور دیوبندیوں کا بالکل ایسا ہی حال ہے، چال ڈھال کپڑے بدل دینا چند آیات سکھا دینا نماز پڑھا دینا، بس ہو گئے امیر جماعت یا دوسرے معنوں میں عالم دین، کی ان میں ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی حدیث اور روایتیں بیان کرتے نظر آئیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی مہدیوں میں بھی یہی حال ہے علم نہیں عمل نہیں خوف خدا نہیں تاریخ اسلام اور مہدویہ تاریخ اور حالات معلوم نہیں ہر کوئی دین سمجھا رہا ہے۔ اور کچھ تو بیان قرآن تک کر جاتے ہیں جبکہ بندگی میاں سید خوند میر نے بیان قرآن کی جو شرائط بتائیں ہیں وہ ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں میں سے آج تک دنیا میں کئی نئے گروہ طائفے جماعتیں عقیدے پیدا ہوئے اور وقت کی تاریکیوں میں کھو گئے۔ مگر اسلام کی حقانیت کو دبا نہ سکے ان میں صرف کچھ تصوف کے سلسلے باقی رہے، مگر بحیثیت قوم مہدویہ ہی ایک اسلام کی حقیقی بنیادوں پر باقی رہی ہے۔ اور آج اس کے ماننے والوں میں بھی کچھ رسم و عادت اور بدعتیں اور بد اعمالیاں داخل ہو گئی ہیں باوجود اس کے تعلیمات مہدی ایک موثر طریقہ کے عوام میں باقی ہے۔ رہی بات آج کے چند مہدویہ عالموں کی وہ مہدویت کی تعلیم اور عمل سے کوسوں دور ہیں اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ جانتے ہیں وہی مہدویت ہے جبکہ انہوں نے عقاید مہدویہ کو دوسرے عقاید میں ملوث کر کے اس کی پاکیزگی کو مکدر کر دیا ہے۔ مگر اپنے مقام اور مرتبے کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لئے جاہل معتقدوں کا حلقہ بنا کر بہ زور زبردستی اپنی شناخت باقی رکھنے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، مگر حق کی حقیقت کو بہت دنوں تک دبایا اور چھپایا نہیں جاسکتا۔ مہدویہ مسند نشینوں عالموں رشد و ہدایت کا مقام رکھنے والوں نے پچھلے ایک سو برسوں میں نہ مہدویت کی تعلیم دوسروں کو پہنچائی نہ تبلیغ کی نہ اصلاح کی بلکہ خود صدقوں کو اسلام اور تعلیمات مہدی سے بے بہرہ کر دیا۔ اب یہ حالت ہے کہ وہ خود نہیں جانتے کہ مہدویت ہے کیا؟ ایک کنفیوژن ہے اسے دور کرنے کے بجائے افراتفری میں دوسروں کی نقل میں جلسے جلوس وعظ بیان تقریر پر اکتفا کر لیا ہے۔ آج مہدویت مسجد اور مرشد کی حلقہ بندی تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مرید انہیں خدا کا وسیلہ اور ذریعہ مان کر عمل سے کوسوں دور ہیں اور کی تصوف کے بیان کرنے لگے ہیں اور کی دوسروں کی تعریف تو صیفاور کی شیعہ مذہب کے عقاید اور قول مہدیوں کو سنانے لگے ہیں۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کا دنیا سے رخصت کا وقت آیا تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت پہچان کر رونے لگے تو مہدی موعودؑ نے فرمایا ”میاں نعمت یہ رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ رونے کا وقت وہ ہے جب بندہ تم میں نہیں رہے گا“ معنی تعلیمات مہدی اور اعمال صالحہ کو نظر انداز کر کے دیکھی سنی باتوں اور رسم و بدعت کو دوبارہ اختیار کر لیا جائے گا۔

مہدی موعودؑ نے جن قرآنی آیات کی شہادتیں یا ثبوت دے ہیں وہ اُن شہادتوں کے مطابق ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پیغمبر آخر الزماں کے تعلق سے دی ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت 144 حضور ﷺ کے شان میں ہے۔ اور نہیں

محمدؐ اللہ کے رسول گذر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کردے جائیں (تو) پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں (دین سے) اور جو پھر جاتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ پہلے ہم اس کے تعلق سے بخاری و مسلم کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دیکھ لیں..... جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کسی دوسرے مقام سے آئے گھوڑے سے اتر کر مسجد میں داخل ہوئے کسی سے گفتگو نہ کی حضرت عائشہؓ کے پاس گئے رسول اللہ ﷺ کے جسم اطہر کی طرف دیکھا آپ کو یمنی چادر میں ڈھانپا گیا تھا آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی بوسہ دیا اور رونے لگے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ تعالیٰ دو موتوں کو آپ پر جمع نہیں کریگا جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آگئی..... یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں پر جمع نہیں کریگا“ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طبعی موت جو ہر ذی نفس کو آنی ہے دوسری نبی و رسول کی وہ زندگی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خدمت میں گزاری اسے موت نہیں ہے ان کی طرف سے پیش کی گئی عبادتیں احکام احوال کا حوالہ دیا جاتا رہیگا وہ قیامت تک رہینگے حضرت ابراہیمؑ اسمعیلؑ موسیٰؑ داؤدؑ یوسفؑ عیسیٰؑ کو دنیا سے گزرے ہزاروں برس گزر چکے ہیں آج بھی ان کے احوال بتائے جاتے ہیں آج بھی وہ زندہ جاوید ہیں نبی کریم ﷺ کو تو مسلمان ہی نہیں غیر اقوام کے گروہوں اور قوموں میں یاد کیا جاتا ہے۔ عربوں انسان آئے وقت کے اندھیروں میں کھو گئے اسی طرح کئی مدعی مہدی آئے اُن کا چہرہ موہوم ہو گیا حضرت سید محمدؐ جو نبوری مہدی موعود کا چہرہ مصدقوں میں تو ہے ہی بلکہ معاندین مخالفین منکرین کے گروہوں کی مباحث میں جاری ہے۔ اب دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر ۴۰ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ یہ آیت نص ہے اس پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں جو صاحب شریعت و کتاب ہو جو اللہ کے احکام و شرع بیان کرے۔ ہر نبی رسول ہوتا ہے رسول نبی نہیں ہوتا رسول کا مرتبہ بڑا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول فرماتے ہیں: رسالت و نبوت ختم ہوگئی میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول صحابہؓ آزرده خاطر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا لیکن خوشخبری ہے صحابہؓ نے پوچھا وہ خوش خبری کیا ہے آپؐ نے فرمایا وہ خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ رہی بات اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں کا دین سے پھر جانا یا مرتد ہو جانا اس کے تعلق سے آگے سورہ المائدہ کی آیت دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے دین سے پھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا معنی خلیفۃ اللہ مہدی کی قوم ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے انتباہ کیا کہ جو اللہ کے رسول کی حیات کے بعد کوئی مرتد ہو گیا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو دین سے مرتد ہو گیا تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کریگی۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں بھی یہ بات کہی جاسکتی تھی مگر زمانہ بعد آنے والی ایک قوم کے بارے میں یہ بات بتانا وہ قوم موعودہ یا آنے والے مہدی موعود کے بارے میں بتانا

علیہ السلام کا ظہور ہے اور ”کوہ فاران“ سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کرنے سے مراد حضرت رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہے۔

جس طرح اَمَّا مَا .. اور مِنْ ذُرِّيَّتِي (بقرہ ۲۰) مخصوص خلیفۃ اللہ کے لئے ہے اسی طرح فسوف یاتیی اللہ بقوم ایک مخصوص قوم ہے قوم کہلائے جانے کے لئے انبوء کثیر بڑی جماعت ملک یا خطہ کے باشندوں کا کثیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر 80 لوگ ہی ہجرت کر آئے تھے جو قوم کہلائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ہی ساتھ تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ صرف بارہ حواری تھے اور روایتوں میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جن کا صرف ایک ہی امتی تھا۔ اس لئے ضروری نہیں کہ نبی کے دور کے نافرمان لوگ قوم کہلائیں قوم ہونے کے لئے ایمان و یقین کا ہونا ضروری ہوگا۔ اصولاً صحابہؓ، تبعین اور تبع تابعین مہدیؑ قوم کہلائے جاسکتے ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلے قوم کے نافرمان متاع دنیا میں ملوث لوگ قوم نہیں کہلائے جاسکتے۔ کیونکہ ان میں یحیہم و یحیونہ کے احوال و اعمال اور خصائص کا ہونا اشد ضروری ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا: بہت سے لوگ محمدؐ کہتے ہوئے (بھی) دوزخ میں جائیں گے تو کیا مہدی مہدی کہتے ہوئے دوزخ میں نہ جائیں گے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء ۱۳۴) منافق تو بس دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہونگے۔ امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں ایک حدیث بیان کی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری منزل (مقام) میں ہے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپؐ قائم النبیین ہو اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں!! آپؐ نے فرمایا وہ لوگ انبیاءؑ تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے قرب و مقام کی وجہ سے انبیاء ان سے رشک کریں گیا وروہ سب اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”وہ انبیاء نہیں انسان ان سے رشک کریں گے“ بہت بڑی بات ہے کہ جب قوم کے لوگ یعنی صحابہؓ مہدیؑ اور تبعین اس طرح ہونگے تو ان کے ہادی رہبر اور امام کا مقام کیا ہوگا؟۔

دنیا میں جھوٹے مدعیان مہدی کی آئے لیکن حضرت سید محمد جوینوری کا مہدی موعود حق ہونا یوں ثابت ہوتا ہے کہ آپؑ نے بحکم خدا جو معنی و اسرار قرآن کے بیان کے اور جس طرح قرآن سے اپنا دعویٰ حق ثابت کیا وہ ایک کھلی حقیقت ہے جس کے قریب قریب بھی کوئی جھوٹا مدعی نہ پہنچ سکا اس لئے کہ ان کے دعوے یا تو احادیث کو بنیاد بنا کر ہوئے تھے یا وقتی ضرورت کے تقاضوں کے تحت قرآن سے اپنا دعویٰ مہدی ثابت کرنے کی جرات کسی نے نہیں کی کیونکہ یہ دعویٰ مامور من اللہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے اہل کتاب سب کے سب آپؐ کی نبوت و رسالت پر متفق تھے جب آپؐ کی بعثت ہوئی تو منکر ہو گئے یہی حال اہل قرآن کا ہے مہدیؑ کی آمد کے سب منتظر رہے لیکن جب مہدیؑ موعود آخر الزماں کی بعثت ہو گئی تو منکر ہو گئے۔ اور سورہ بینہ میں فرقوں کی بات ہے جنہیں مہدیؑ قرآنی احکام کا بیان اللہ کی مراد جیسی ہے ویسا کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدیؑ کی بعثت کے بعد تمام مسالک فرقے اور گروہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی کے حوالے سے مولانا اثری نے ”الفوائد البیہتہ فی تراجم الحنفیہ“ میں لکھا ہے کہ یہ نظام اسی طرح رہے گا تا آنکہ مجتہد مطلق آخری امام حق امام محمد بن عبد اللہ (مہدی موعود آخر الزماں)

علیہ السلام ظاہر ہو گئے ان کے زمانے میں تقلید باطل ہو جائے گی اور وہ اپنا فیصلہ کتاب و سنت اور مشعل نبویؐ کی روشنی میں استنباط (چننا، نتیجہ اخذ کرنا) کریں گے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا بندہ کسی مذہب (تقلید) کا پابند نہیں ہے اور کہا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ ﷺ۔ اسی بینہ کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیش کردہ ان اٹھارہ آیات میں سورہ بقرہ کی آیت 17 پر بھی ایک نظر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب (اہل قرآن؟) اور مشرکوں میں سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس آگئی روشن دلیل۔ امام ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابو نعیم نے المعرفہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ سے اس بینہ کے نزول کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ آپؑ کے بارے میں کیا نازل ہوا ہے؟ فرمایا کیا تو سورہ بقرہ نہیں پڑھتا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ پس رسول اللہ ﷺ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل ہیں اور ”میں“ ان کی جانب سے سچا کواہ ہوں۔ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور ﷺ کو روشن دلیل اور خود کو اس شاہد کا کواہ بتایا ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں حضرت علیؑ اور اس کا گروہ ہُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (سورہ بینہ ۷) بہترین مخلوق بتایا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ”عترت فاطمہ“ میں مہدی کا ظہور ہو گا پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”شاہد جو پاک صحیفہ پڑھ کر سناے گا“ وہ وہی بینہ ہے جس کا ذکر یہاں اور سورہ بینہ میں ہوا ہے۔ جو عترت فاطمہ سے اور بہترین مخلوق میں ہے۔ اس بات کی وضاحت ابو نعیم اصفہانی نے علی بن ہزلی سے روایت کی ہے کہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے والذی بعثنی بالحق ان منہما (حسنینؑ) مہدی ہذا الامۃ قسم ہے اس خدا کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ان دونوں حسنینؑ سے اُمت کے مہدی ہو گئے (اشعت اللمعات جلد ۴ صفحہ ۵۶۲ اردو) مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ سن رہا ہوں کہ یہ آیت تیرے حق میں ہے اور اَفَمَنْ كَانَ مِّنْ جُومَنٍ جو مذکور ہے اس سے مراد تیری ذات ہے اور بَیِّنَہ سے مراد حضرت محمد ﷺ کی ولایت کی اتباع ہے اور شاہد سے مراد قرآن اور تو راایت ہے اور اَلِیَّک کا مشارالیه اتباع کرنے والی اُمتیں ہیں اور ضمیر ہم سے مراد مہدی کی ذات ہے۔ (تقلیبات ہندگی میاں عبدالرشید 3 در بیان ثبوت مہدی)

حضرت مہدی موعودؑ نے قرآن کی جن آیات سے اپنا ثبوت پیش کیا اس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں یہ اس لئے یہاں ضروری ہے کہ بینہ کی حقیقت معلوم ہو۔ اور لوح قرآن یا مقطعات قرآن کے تعلق سے ایک اہم نکتہ امام ہمام علیہ السلام نے دیا ہے۔ نقل ہے کہ امام مہدیؑ نے سورہ بقرہ کے تین حصے فرما کر بیان میں مقطع حروف الہم کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تمام سورہ بقرہ ان حروف کی تفسیر ہے (مطلع الولایت ۵۶) یہ وضاحت یا اشارہ اللہ کے خلیفہ اور تابع نام رسول اللہ ﷺ کا ہے جو مبین کلام اللہ مراد اللہ تھے۔ بھتی نے شعب الایمان میں ابن مسعودؓ روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔ میں اَلہم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ مقطعات میں ایک خلاصہ تفسیر وضاحت یا معنی

پوشیدہ ہیں جو غور طلب ہیں۔ اسی مطلع الولاہیت کے صفحہ ۱۱۵ پر مہدی موعودؑ کی فارسی قطعہ تاریخ وفات ہے جس کا اردو ترجمہ یوں ہے۔ اس کی رحلت کی تاریخ خراسان سے گن، لیکن اس کے خراسان میں دو سال کم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 طہ اعم کے عدد 124 کو ملا دو تو تاریخ وصال 910 ہجری نکلے گی۔ ذوالقعدہ میں جو الف ہے اس کا حساب مت کر پس اس کی وفات کا مہینہ اور سال سمجھ لے اور تاریخ نکالنے کے لئے پنجشنبہ کے عدد 625 اور فراہ کے عدد 285 تو 910 تاریخ وصال نکل آئے گی۔

یہاں ہم نے بندگی میاں عبدالغفور سجاوندیؒ کے ہر وہ آیات سے ان قرآنی شواہد مہدی کو پیش کیا ہے کیونکہ آپؑ تابعین مہدویہ ہیں آپؑ کا زمانہ 975 ہجری کا ہے یعنی مہدی موعودؑ کے وصال کے بعد کا زمانہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپؑ کا مناظرہ نواب عبدالرحیم خانخاناں سے ہوا تھا جو اکبر کے مصاحب میں تھا اور مذہب کے لحاظ سے شیعہ تھا اس کی تاریخ پیدائش 1 Oct 1566–17 Dec 1627 عیسوی ہے اس طرح یہ دسویں صدی کے آخر کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت بندگی میاں سید برہان الدین نبیرہ بندگی سید شہاب الدین حضرت بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایتؒ نے 1052 ہجری کے آس پاس شواہد الولاہیت لکھی ان کے بعد حضرت بندگی میاں سید محمود نبیرہ حضرت بندگی میاں سید محمود خاتم کار نے معارج الولاہیت لکھی جس کی کوئی تاریخ درج نہیں اور نہ ہی کوئی حوالہ ہے کہ جس سے تاریخ ثابت ہو۔ بہر حال میاں عبدالغفور سجاوندیؒ کا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہونا اور ان آیات کا پیش کرنا صحیح ہے جبکہ دوسری کتابوں میں یہ برسمیل تذکیرہ بیان ہوئے ہیں۔ جن کو شاید میاں سجاوندی نے یکجا کر کے لکھا ہے۔

میراں علیہ السلام سید محمد مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہؐ کے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں پیش کی گئی قرآنی آیات میں غور کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی بات کی بنیاد یا شہادت جو مذہب و اعتقاد کے متعلق ہو اُس کا ٹھوس بنیادوں پر ہونا ضروری ہے۔ ٹھوس بنیاد کیا ہے اسے جان لیتے ہیں۔ دنیا میں دوسری قومیں ہیں جو شرک اور بت پرست ہیں جیسے ہندو بدھ اور چین و دیگر اُن میں دیوی دیوتا مہاتما یا سوامی گرو کی پرستش کرنا ہی اُن کا مذہب ہے اُن کے پاس دلیل و حجت کے لئے کوئی صحیفہ یا کتاب نہیں ہے۔ جو بھی کتابیں ہیں وہ قصہ کہانیوں واقعات اور سنتر منتر کی کتابیں ہیں احکام اور اصول کی نہیں۔ اب رہی بات یہود و نصاریٰ کی وہ اپنے مذہب و اعتقاد کو پیش کرنے کے لئے زبور تو رات و انجیل کو نہیں داؤد موسیٰ و عیسیٰ مریم پیڑ جان کے حالات کو ہی پیش کرتے ہیں ان کو موخر اور مقدم ماننے کو ہی مذہب و اعتقاد کا دہجہ دے رکھا ہے کتاب و شریعت دلیل برہان حجت کے بطور وہ ان کتابوں کو نہیں پیش کرتے۔ اور جو انبیاء اور مرسلین پہلے گزر چکے ہیں جنہیں یہ یہود و نصاریٰ پسند نہیں کرتے ان کا ذکر کرنا انہیں پیش کرنا بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ مگر اسلام اپنی شناخت حجت دلیل برہان شہادت کی بنیاد کے طور پر قرآن کو پیش کرتا ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اقوال و احوال محمد ﷺ کو سنت اور شریعت یعنی اصول و قانون کے طور پر تعلیم دیتا ہے۔ یہی اصول مہدی موعود علیہ السلام میراں سید محمد مہدی موعودؑ کا ہے جو اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جبکہ اسلام کے دوسرے فرقے قرآن و حدیث کی بات تو کرتے ہیں

مگر اپنے جماعتی گروہی و عقایدی نظریات کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ ان کی کو ای شہادت ان کے عالموں مدرسوں کے نظام ان کے اجتماعی فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے جس میں اختلاف اور امتیاز کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے اگر کسی وجہ سے یہ نظام چل بھی جاتا ہے تو کچھ عرصہ بعد وہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے دور صحابہؓ کے بعد کی جماعتیں اور عقاید پیدا ہوئے کچھ مدت کے بعد گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ حالانکہ ان کے زمانوں میں وہ حیرت انگیز طور پر مشہور اور معروف بھی ہوئے تھے۔ زیادہ تر لوگ اکثریت کو اختیار کرنے کے عادی ہوتے ہیں یعنی بھیڑ بھاڑ اثر دھام کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں جبکہ کثرت تعداد درجہ غیر حق اور صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ بندوں کی اکثریت نافرمانوں کی ہی ہوتی ہے۔ ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہوں میں کسی نے صحیح بخاری کو ہی دین بنانے کا تہیہ کر لیا ہے کسی نے صحیح مسلم کو کیا ان کی نظر میں وہ احادیث قول و عمل حضور ﷺ کے جو دوسرے محدثوں نے بیان کی ہیں بے معنی اور غلط ہیں اس طرح قول و عمل محمد رسول اللہ ﷺ کو ہی مشکوک اور مغبوض بنا دیا ہے اور اپنے قول و اعتقاد کو ہی صحیح۔ اس لحاظ سے میرا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ نے قرآن و اتباع رسول ﷺ کو اولیت دی ہے اور تمام احادیث کی کتابوں اماموں کے فقہی مسائل کے حل کو اہلیت اور رخصت میں تقسیم کیا ہے یعنی جو جس کے پاس قرآن کی بنیاد پر بہتر ہے وہی مہدیوں کے لئے قابل قبول ہے۔ آپؑ نے اتباع محمدؐ کہا ہے تاکہ اتباع بخاری و مسلم یا تصوف کی تعلیمات کو قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مہدی میرا سید محمد مہدی موعودؑ کی قرآنی شہادتوں کی بنیاد پر آپؑ علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور مہدی آخر الزماں مانتے ہیں۔

ہر وہ آیات و ثبوت مہدی

پہلی آیت سورہ بقرہ 124: وَادْبِئْسَ لِي اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۔ جب آزمایا ابراہیمؑ کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو انہوں نے پورے طور پر بجالایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ (ابراہیمؑ) نے عرض کیا کہ میری اولاد میں بھی (امام) بنا؟ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو امام بنانے سے انکار کیا ہے اطاعت گزاروں فرما ہماروں کو نہیں اگر ایسا ہوتا تو ابراہیمؑ کی فرزند اسحاقؑ کی اولاد میں نسل در نسل بے شمار انبیاء مرسلین یعنی پیشوا و امام آئے ہیں اور اسمعیلؑ کی نسل میں حضور محمد ﷺ خاتم الانبیاءؑ سردار دو جہاں آئے اور یہ امامت یا پیشوائی بعد ختم نبوت خلافت اللہ کے حضرت مہدی موعود تک پہنچی ہے۔ مہدی موعودؑ سید محمد جو پوری علیہ السلام نے وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کے تحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ مسلم امام تیری ذات ہے۔ لہذا جس طرح حضور ﷺ کا انکار کرنے والے ظلم کرنے والے ہوئے اسی طرح مہدی کا انکار ظلم ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کے بعد حضور نبی مکرم ﷺ ہیں ان کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی جن کے آنے کا وعدہ حضورؑ نے فرمایا اس طرح حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزند اسمعیلؑ کی اولادوں میں نبوت و امامت کی کڑی کہیں نہیں ٹوٹی جبکہ آل اسحاقؑ میں یہ کڑیاں بے شمار انبیاء اور مرسلین میں منتقل ہوتی نظر آتی ہیں اس طرح حضرت ابراہیمؑ کی ایک رسول مصحف کے بعد ایک امام بنانے کی دعا خلیفۃ اللہ

مہدی کے لئے ہے۔ آدم کے بعد تاریخ انسانیت کا کوئی ایسا دور نہیں رہا جب مبلغ مصلح یعنی اللہ کے خلفاء زمین پر وقتاً فوقتاً نہ آتے رہے ہوں اور اس سلسلے کو بعد ختم نبوت بھی جاری رکھا گیا نہ صرف مہدی آخر الزماں تک بلکہ ان کے بعد قرب قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئینگے ان کے بعد قیامت انسانیت کے بدترین لوگوں پر آئے گی وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کی جو امامت ہے وہ مامور من اللہ انبیا ءمر سلین اور اللہ کے خلفاء کے لئے مخصوص ہے نہ کہ ہر مدعی امامت کے لئے اور مدعی امامت کا ”دلیل روشن“ ہونا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے کی جانب سے شہادت پیش کرے اور وہ شہادت نازل کردہ صحائف اور احکام کے ذریعہ ہوگی نہ کہ شرعی شرطوں کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو دین کا ہر غیر معصوم خاظمی عالم ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام پر ہیں“ کے تحت وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کی امامت کا مدعی ہو جاتا۔ تفسیر قرطبی میں ذُرِّيَّتِي کے متعلق لکھا ہے کہ بعض نے اسے ذریعہ کی اصل ذرورۃ کہا ہے لیکن جب تضعیف زیادہ ہوئی تو ایک راویا سے بدل دیا تو ذرورۃ ہو گیا پھر واوکویا میں ادغام کیا تو ذریعہ ہو گیا یہاں ذریت سے مراد بیٹے ہی ہیں۔ کبھی اس کا اطلاق آباء اور ابناء دونوں پر ہوتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اَيَّةُ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ (یسین: ۴۱) یہاں ذریت سے مراد آباء ہیں۔ مہدی موعودؑ سید محمد جو پوری علیہ السلام نے اِمَامًا..... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کے تحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ مسلم امام تیری ذات ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا ان انبیاء ءمر سلین اور اللہ کے خلفاء کے لئے ہے جو آپ کی نسل در نسل آئے کیونکہ ذُرِّيَّتِي کے معنی میری اولاد ہے ذُرِّيَّة مضاف ہے ی ضمیر واحد متکلم مضاف الیہ ہے۔ صرف میں مضاف وہ ہے جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے۔ اور ضمیر اس چھوٹے اسم/نام کو کہتے ہیں اسے غایب یا حاضریا متکلم سمجھا جاتا ہے۔ حضور رسالت ﷺ کے تعلق سے ضحاکؒ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: ”میں اپنے والد ابراہیمؑ کی دعا ہوں جب خانہ کعبہ بلند کر رہے تھے انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولاً منہم (بقرہ ۱۲۹) یہاں پر حضرت ابراہیمؑ خصوصی طور پر ”اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں میں ایک پیغمبر بھیج جو انہیں میں سے ہو“ کی دعا فرما رہے ہیں اسلئے یہ اِمَامًا..... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (بقرہ ۱۲۳) امامت کی دعا ہے جو سب سے آخر میں خاتم ولایت محمدؐ یہی ہے قنادہ کی یہ روایت کہتی ہے کہ حضور ﷺ تو ازل سے نبی رسول اور پیغمبر تھے اوپر بیان کی گئی روایتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی دعا ایک امام کے لئے ہے کسی نبی رسول یا پیغمبر کے لئے نہیں ہے۔ اور وہ امام مہدی موعودؑ آخر الزماں ہی ہیں۔ اِمَامًا کے معنی پیشوا مقتداء رہنماء جس کی پیروی کی جائے جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے۔ حضرت ابراہیمؑ کے بعد آل اسحاق میں بے شمار انبیا و مرسلین آئے ان میں صاحب کتاب حضرت داؤدؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ ہیں اُن صحیفوں میں اللہ تعالیٰ اُن پیغمبروں سے نہیں کہلوا یا کہ ربنا وبعث فیہم رسولاً منہم (بقرہ ۱۲۹) قرآن میں محمدؐ رسول اللہ سے کہلوا یا اور اللہ کے رسولؐ نے بھی کہا کہ ”میں اپنے والد ابراہیمؑ کی دعا ہوں جب خانہ کعبہ بلند کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی نبی رسول جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں اُن سے نہیں کہلوا یا کہ ”میں ہی وہ ذریت کا امام ہوں جن کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی۔ بلکہ ختم نبوت کے بعد محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے مبشر مہدی موعودؑ

آخر الزماں میراں سید محمد مہدی موعودؑ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ وہ امامؑ..... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (بقرہ ۱۲۳) تم ہو۔ کیونکہ یہ باتیں لوح محفوظ میں پہلے ہی مقدر ہو چکی ہیں۔ اس لئے دوسروں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آتیں یہ بالکل ایسا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ سے کلام کیا، سلیمانؑ کو چہرہ پرند اور دوسری مخلوقات پر حکومت دی اور ان کی بولیاں سکھائیں حضرت عیسیٰ کو ہی بن باپ کے پیدا کیا اور مردوں کو زندہ کرنے پر مامور کیا اور حضور ﷺ کو ہی خاتم الانبیاء بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو امام نہ بنانا۔ ظلم، ظلمت سے ہے جس کے معنی اندھیرا دنیا میں بہت سارے عالموں نے بجائے اصلاح اُمت کی روشنی پھیلانے کے بجائے رسم بدعت نفاق بدعملی خود نمائی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضور ﷺ کے بے شمار معجزات ہیں مگر حضرت عیسیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کرنا کوڑیوں کو شفا بخشنا ایسا کچھ نہیں کیا تو کیا حضور کی عظمت و تقدس پر سوال کیا جائے گا؟ حضور ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے جو آپ ﷺ کے اُمی ہونے کے باوجود ایسا فصیح و بلیغ کلام آپ پر نازل ہوا۔ اور واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ انسانیت پیش نہیں کرتی اسی طرح آپ ﷺ کے تابع مہدی موعود خلیفۃ اللہ کا معجزہ دعوت طلب دیدار ہے دنیا میں کوئی ہے جو خدا کو دیکھنے اور دکھانے کا مدعی ہو؟ ہم قرآن کو معجزہ مانتے ہیں اور اسے پڑھتے بھی ہیں اسی طرح اگر کسی کو معرفت الہی حاصل کرنا ہے تعلیمات مہدی پر عمل پیرا ہونا ہوگا جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لئے اسے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح طلب دیدار کے لئے تعلیمات مقیدہ مخصوصہ کو اختیار کرنا ہوگا جو کہ اللہ کے رسول ﷺ نے پہلے کر کے دکھایا اور بعد میں ان کے تابع نے اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت دی۔ نبی رسول پیغمبر کا مقام امام سے بلند ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت افضل الانبیاء ﷺ تک کوئی ایسی ہستی تاریخ اعتقاد و مذہب میں نہیں معلوم جسے ابراہیمؑ کی ذریت کا امام کہا گیا ہو یا مشہور ہو۔ جیسے اس سے پہلے کہا کہ امامؑ..... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (بقرہ ۱۲۳) یہ سورۃ بقرہ کی ۱۲۴ آیت جس میں حضرت ابراہیم اللہ سے ان کی اولاد میں ایک امام کی دعا کر رہے ہیں جبکہ اس کے بعد ۱۲۹ آیت میں یعنی پانچ آیات کے بالکل بعد ربنا وبعث فیہم رسولاً منہم (بقرہ ۱۲۹) اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہیں میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں بڑا ہی واضح پیغام ہے کہ ابراہیمؑ اللہ سے ایک برگزیدہ رسول کو بھیجنے اور اسے ایک تنزیل اور شریعت یا سنت کے ساتھ بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیمؑ جیسے جلیل القدر پیغمبر پہلے ایک امام کو بھیجنے کی بات کہتے ہیں اس کے بعد ایک رسول کو تنزیل اور شریعت کے ساتھ اس لئے آپ کی پہلی دعا ایک ”امام“ کی ہے دوسری ایک ”پیغمبر“ کے لئے ہے۔ اور پیغمبر کی دعا ابراہیمؑ نے جب مانگی تب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس دعا کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ سے کچھ نہیں کہا مگر اولاد میں ”امام“ کی دعا مانگنے پر کہا کہ ”میں ظالموں کو امام نہیں بناتا“۔ فرق صاف ہے محمد ﷺ کے لئے دعا مانگے جانے پر اعتراض نہیں البتہ ”امام“ خلیفۃ اللہ کی دعا پر اعتراض ہوا ہے کہ صرف اطاعت گزار کو امام بناؤں گا اور وہ اطاعت گزار من یقفو اثری ولا یخطی کی شرط پر ہوگا۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا سورہ بقرہ کی ۱۲۳ اور ۱۲۹ آیات میں آئی ہیں

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد ﷺ نبی آخر الزماں برگزیدہ نبی رسول صاحب کتاب و شریعت اور ان کے تابع نام خلیفۃ اللہ مہدی کی دعا ابو الانبیاء نے بیک وقت مانگی ہے اور قبول ہوئی اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مہدی مجھ سے ہے میری عترت سے“ اور ”کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری عترت سے مہدی ہے۔“ ربنا وبعث فیہم رسولاً منہم کے بعد ائمہا..... وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی کا قرینہ بتا رہا ہے کہ وہ یہی ائمہا..... وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی ہیں جو عترتی من اہل بیٹی کے امام ہیں جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے المہدی منی یقفوا اثری ولا یخطی کہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ”میں آفرینش و خلقت میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے پہلا شخص ہوں۔“ وحی مقلو قرآن مجید کے بعد وحی غیر مقلوحدیث مبارک میں ہے۔ وان زید بن ارقم قال قال رسول اللہ ﷺ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ تضلوا بعدی احدھا اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اہلی بیٹی ولن یتفارقا ابدا حتی یرد اعلی الحوض (مخزن الدلائل ۸۳) زید بن ارقم ؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بیشک میں چھوڑنے والا ہوں تم میں ایسی چیز اگر تم اسے دلیل لو گے (تھاے رہو گے اپنے ہر فعل و اعتقاد پر) تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے میرے بعد۔ ان دونوں میں سے ایک سے زیادہ بڑی ہیں ایک اللہ کی کتاب پھیلی ہوئی رسی (کے مانند) آسمان سے زمین تک اور دوسری میری عترت (میرا فرزند مہدی) میرا اہل بیت ہے یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ آئینگے حوض کوثر پر۔ اب یہاں پر قرآن کے بیان ائمہا..... وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی اور حدیث کے الفاظ و عترتی اہلی بیٹی دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی آل میں ائمہا..... وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی جو ہوئے یعنی انبیاء و مرسلین ایسے ہی و عترتی اہلی بیٹی ایک اللہ کا خلیفہ مہدی موعود ہیں۔ کیونکہ بعد از ختم نبوت ذُرِّیَّتِی اور عترت اہلی بیٹی کی شرط بتاتی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا کو یہود و نصاریٰ نے اپنے لئے خدا کے بچے مان لیا اسی طرح حضورؐ کے بعد کچھ گروہوں نے و عترتی اہلی بیٹی کو ان تمام لوگوں میں شامل کر لیا جو حضور ﷺ کی آل یا عترت کہلاتے ہیں۔ بلکہ یہ تو مخصوص و عترتی اہلی بیٹی جس کی تخصیص ائمہا..... وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی سے ہے۔ امام سفارینیؒ نے اپنی کتاب الدرۃ المضمیۃ فی عقیدۃ الفرقیۃ المرصیۃ میں کہتے ہیں کہ: علامات قیامت جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے وہ سب برحق ہیں اور انہیں میں سے حضرت عیسیٰؑ کا نزول اور امام خاتم ”مہدی“ کا ظہور بھی ہے۔ اور ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی کے امام کی تخصیص اس طرح بھی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی عترت میں اسے خاص ”امام مہدی“ کو تفویض کی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صرف اتنا کہا کہ ان سے میری آل چلے گی یعنی سادات کا سلسلہ چلے گا اور وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونگے اور یہ کوی معمولی مقام نہیں ہے! البتہ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ دنیا میں امت کے امام ہونگے اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسی کسی امامت یا خلافت اللہ کا دعویٰ تو کجا اظہار بھی کیا ہو یزید کے خلاف آپؐ صرف امت رسول ﷺ کی حقوق کی پامالی کے خلاف جہاد کی

غرض سے کر بلا گئے تھے نہ کہ تقاضہ خلافت دنیاوی کی غرض سے اگر بعد میں اپنے مقاصد کی طلب کے لئے کسی نے ان کے مقام مرتبہ اور نام کا استعمال غلط کیا ہے تو اس سے امام حسینؑ اور ان کے خاندانی افراد بری الذمہ ہیں۔ اور تاریخ کواہ ہے کہ امام حسینؑ کے نام پر دین میں لوگوں نے تفرقہ صرف اس لئے پیدا کیا تا کہ دنیا میں زمام حکومت ان کے خاندان میں رہے۔ اندازہ لگائے کہ اگر امام حسینؑ اُس وقت یزید کے خلاف نبرد آزما نہیں ہوئے ہوتے تو اسلام کے ماننے والوں کی مایوسی اور بزدلی کس حد کو پہنچ جاتی اور ایک مطلق العنان اور ناکارہ و عیاش قسم کے حکمرانوں کے طریقہ حکومت و ریاست کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو مذہب و عقیدہ کے لئے پریشانی کا سبب ہوتا امام حسینؑ نے ایسے وقت میں یزید کے خلاف آواز بلند کی جب کہ دوسرے بلند قد و قامت کی شخصیات اس سے مقابلہ آرائی سے گریز کر رہی تھیں صرف چار حضرات ایسے تھے جنہوں نے یزید کی مخالفت کی (1) امام حسینؑ (2) عبداللہ بن زبیرؓ (3) عبداللہ بن عمرؓ (4) عبدالرحمن بن ابوبکرؓ۔ امام حسینؑ نے ناحق اور نا اہل حاکم کے خلاف پرچم بلند کیا اس سے اُمت میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا جو حق کے لئے اپنے آپ کو سرفروشی کے لئے تیار پایا۔ اور نہ ہی امام حسینؑ نے اپنے پیچھے کوئی دینی و عقایدی ورثہ چھوڑا جس سے کہ ان کی امامت و مَن دُرِیتی ثابت ہوتی ہو وہ اپنا دامن دنیا سے پاک و صاف بچالے گئے وہ تو دنیا کے طلبگار ہیں جنہوں نے ان کے نام پر دینی و دنیاوی محفلیں سجا رکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی امامت عطا کی ہے اور وہ طلب کرنے سے یا کسی کو امام مان لینے سے نہیں ہوگی مطلب یہ کہ اس امامت کا مدعی اللہ کے احکام کی شہادتوں کی بنیاد پر مدعی امامت ہوگا نہ کہ اپنی جانب سے یا لوگوں کے امام ماننے سے ہوگا۔ حضرت سید محمد جو پوری نے اللہ کے حکم سے خود کو مہدی موعود کہا اور ان کی تصدیق کرنے والوں نے آثار قرآین اور شہادتوں کی بنیاد پر جو آپؐ میں پائی جاتی تھیں آپؐ علیہ السلام کو امام مہدی موعود آخرازاں خلیفۃ الرحمن مانا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: پس پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری عمرت یعنی اہل بیت کو پس تحقیق کہ وَعِترَی میں ”واو“ چاہتا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کو آنحضرت کے فرمان سے اور (قرآن اور میری عمرت) دونوں کبھی جدا نہ ہونگے۔ (مطلع الولايت ۹۱) مطلب القرآن والمہدی امامنا منا و صلقتنا۔ حضرت ثوبان ثوریؓ سے حدیث مروی ہے کہ جب تم دیکھو تو ان کی بیعت کرو چاہے تمہیں برف پر سے گھسیٹے ہوئے (گھٹنوں کے بل) ہی کیوں نہ جانا پڑے (کیونکہ) اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ ”امام مہدی“ ہونگے (ابن ماجہ ۲/۱۳۶۷) ایسے امام وَعِترَی کی پیشوائی کا حال سورہ بنی اسرائیل کی آیات 71'72 میں دیکھیں یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اَنَّا سٍ بِاِمَامٍ مِّمَّہُمْ تا آخر فَتَبْلَا سَبِیْلًا۔ وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے ”پیشوا“ کے ساتھ پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں تو یہ لوگ (خوشی سے) پرچھیں گے اپنا نامہ عمل اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔ ان آیات میں دو گروہوں کا ذکر (1) ایک وہ جو اپنے امام پیشوا کے ساتھ اپنا نامہ عمل خوشی سے حاصل کرنے والے جن کے بارے میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اس آیت میں ”بِاِمَامٍ مِّمَّہُمْ“ سے مراد ان کا نبی (اللہ کا خلیفہ) ہے۔ اور (2) ان کے بعد وہ

لوگ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا اور گم کردہ راہ ہونے والے۔ ان کے بارے میں امام ابن جریرؒ اور ابن المنذرؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ: جو دنیا میں اللہ کی قدرت (کا نظارہ) کرنے سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا (تفسیر طبری جلد ۱۵/۱۵۰) تفسیر قرطبی میں حضور ﷺ سے یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَّا بِاِمَامِهِمْ کے بارے میں روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ہر ایک کو اپنے زمانے کے امام اور رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ: اے ابراہیمؑ کی پیروی کرنے والوں آجاؤ اے موسیٰ کی پیروی کرنے والوں اے عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں اے محمدؐ کی پیروی کرنے والوں آجاؤ اور اہل حق انھیں گے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے متعلق اسی بنی اسرائیل کی آیت 21 میں بیان ہے ”دیکھو کیسے ہم نے دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت اور بزرگی دی، مومنین کے لئے جنت میں منازل ہیں ان کے اعمال اور فضائل کے اعتبار سے“ حضور ﷺ نے فرمایا: اعلیٰ درجہ کے جنتیوں اور ادنیٰ درجہ کے جنتیوں کے درمیان اس طرح فرق ہے جس طرح ستارہ زمین کے مشارق اور مغارب میں دکھائی دیتے ہیں اور اللہ فرمائے گا اے شیطان کی پیروی کرنے والوں اے ضلالت و گمراہی کی پیروی کرنے والوں آجاؤ درحالیکہ ہر ایک ہدایت کا امام بھی ہوگا اور گمراہی کا بھی۔ حضرت مجاہدؒ نے اِمَامِهِمْ سے مراد نَبِيِّهِمْ (یعنی ان کے نبی رسول خلیفۃ اللہ کے ساتھ پکا راجا گئے گا) اور امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ حضرت علیؑ نے کہا بامام عصرهم یعنی انہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۵/۷۲۱) یہاں پر امامت وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔

عترت اور اہل بیت اس سے تمام شیعوں کے فرقے خود کا ہونا مانتے ہیں دوسرے مسلمانوں کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے ان میں زیدی، اثنا عشریہ، نقوی، بوہرہ، آغا خانی وغیرہ ہیں۔ کیا وہ اتنے معتبر اور مقدس ہیں کہ عترت فاطمہؑ کہلائے جائیں گے؟ حالانکہ اپنا تعلق حضرت علیؑ سے جوڑتے ہیں بی بی فاطمہؑ سے نہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے سعادات ہیں، کیا سارے سعادات قابل ستائش کہلائیں گے؟ کیونکہ ہر طبقہ میں نالایق ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کیا تمام سعادات یا اہل بیت کے نام پر قابل احترام بن جائیں گے؟ ضروری نہیں کہ متقی پرہیزگار کا بیٹا بھی متقی ہو اور عالم کا بیٹا عالم یا نسب میں ہونا الگ بات ہے قابل احترام ہونا الگ، عترت اور اہل بیت ایک شناخت ہے ایک تسلسل کی کڑی ملنے کی، حضرت علیؑ فاطمہؑ حسنؑ حسینؑ تک تو ٹھیک ہے باقی اہل بیت کس طرح بن جائیں گے؟۔ یہ جس طرح حضرت اسمعیلؑ کی آل میں حضور ﷺ کو ہونا ہے اسی طرح عترت میں مہدی موعودؑ کا ہونا ہے۔

حضرت آدمؑ سے حضرت ابراہیمؑ کے پہلے تک جو نبی رسول آئے وہ اپنے خطے تک شریعت نافذ کرنے پر محدود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شام سے مصر جزیرہ عرب اور کنعان یا موجودہ فلسطین کی ہجرت صرف اللہ کے لئے کی تا کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں اس لئے یہ کہا جائے گا کہ حضرت آدمؑ کے بعد زمین پر خلافت اللہ کا حقیقی دور شروع ہوا ہے۔ اللہ

تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہر نبی رسول خلیفۃ اللہ کا ایک مقام مرتبہ بیان کیا ہے۔ آخر میں آنے والی اُمت محمدؐ معزز و محترم آخر میں آنے والی ایک قوم معزز و محترم جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اور دنیا میں مادی ترقی کا دور بھی آخری دور میں؟ اس اصول کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں ہر بار قرآن کی ترتیب اور نزول میں سمجھنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے سورہ بقرہ آیات 31, 33, 34, 35, 37 میں ان کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن نزول قرآن کے وقت اہل مکہ کے سامنے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ الاعلیٰ جو نزول کی 8 ویں سورہ ہے اور واقعہ کے بطور سب سے پہلے حضرت یونس کا واقعہ سورہ قلم جو نزول قرآن کی بالکل دوسری سورہ ہے۔ ”اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے، یہاں یونس کا نام نہیں لیا گیا اسی طرح دوسرا واقعہ موسیٰ کا نام لے بغیر فرعون کا واقعہ بیان کرنا کیونکہ عرب خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں میں یہودی اور عیسائی آباد تھے وہ پیغمبر آخر الزماں کا انتظار کر رہے تھے جیسا کہ ان کی کتابوں میں بیان ہوا تھا یہ خطاب اہل کتاب کے لئے تھا۔ یہی قرینہ مہدی موعود کے بیان میں استعمال ہوا ہے کہ بغیر نام مہدی یا خلافت اللہ کے بیان کے کچھ بیانات آئے ہیں جیسے کہ ”اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے“ سورہ القیامہ نزول 31۔ کتاب اللہ کا ایک قوم کو اس کے رہبر کو وارث بنانا سورہ فاطر نزول 43 صحابہ رسولؐ کی طرح جو اگلوں میں سے ہیں ایک ایسی ہی قوم کا بھیجا جانا جو پچھلوں میں سے ہیں سورہ واقعہ نزول 46۔ اس قرآن کا تفصیل سے بیان کیا جانا حکمت والے باخبر کی طرف سے اور ایسے شخص کو بھیجا جانا جو اپنے رب کی طرف سے دلیل (قرآن) پر ہو۔ اور اس کا بصیرت کی دعوت دینا جیسا کہ اس کے متبوع ﷺ نے بصیرت کی دعوت دی تھی (معراج کے بیانوں میں) سورہ یوسف نزول 53۔ جیسا کہ اہل کتاب کے لئے خطاب اس سے پہلے ہوا تھا بالکل ایسا ہی خطاب اہل قرآن کے لئے ہوا ہے۔ اور جس طرح یہود و نصاریٰ نے پیغمبر آخر الزماں کا بلا تحقیق انکار کر دیا ایسا ہی انکار اہل قرآن نے کیا بلا تحقیق۔ اور ساری مسلم دنیا جانتی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قیامت کا آنا 14 صدی ہجری کے بعد کسی بھی وقت کہا ہے اور قیامت کے آثار کا ظہور ہونے لگا ہے باوجود اس کے لوگ مہدی کے انتظار میں حیراں و پریشاں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ”اگر لوگ انکار کریں اس (مہدی) کا تو ہم نے مقرر کر دے“ ایسے لوگ جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ سورہ الانعام آیت 89۔ یعنی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت سلطنت کے نظام کو قائم کرنے کا کام پہلے حضرت ابراہیمؑ نے شروع کیا ان کے بعد موسیٰ یعقوب یوسف داؤد سلیمان کے حالات اور واقعات میں اس خلافت کا نمایاں عکس دیکھا جاسکتا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کی خلافت ساری روئے زمین پر ہے اور حضور ﷺ کی اُمت کی خلافت مہدی موعودؑ کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیمؑ کے بعد دنیا میں بے شمار نبی رسول اور پیغمبر اور اللہ کے خلیفہ آئے انہوں نے اپنا نبی رسول اور پیغمبر ہونا بیان کیا لیکن! کسی نے بھی اپنا اِمَامَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ہونا نہیں بیان کیا کہ میں وہی امام ہوں تاریخ اسلام تمام اٹھا کر دیکھیں دوسرے آسمانی صحائف میں تلاش کریں ایسا دعویٰ کہ میں ہی وہ اِمَامَا وَذُرِّيَّتِي صرف میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ الرحمن نے کیا ہے۔ دور اسلام میں بھی

بہت امام آئے اہل تشیع میں تو بارہ اماموں کا ایک سلسلہ ہی ہے مگر کسی کو بھی حضرت ابراہیمؑ کے اِمَامًا وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي نہ کہا گیا نہ مانا گیا نہ اُس طرف کسی کا خیال ہوا۔ اسلام میں صرف مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جو پوری ہی واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شہادت قرآن میں قرآن کی آیت بقرہ ۱۲۴ سے اپنا اِمَامًا وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي پیش بھی کیا اور لوازمات کو عمل کے ذریعہ ثابت بھی کیا آپؑ کے مہدی موعود حق ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ اور آپؑ کے دعویٰ مہدی کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو دین حنیف کی بنیاد ہے دین حنیف سے پہلے اسلام تھا جس کی نگہداشت اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی تھی اور جب کبھی بندے یا قومیں اللہ کے احکام سے انحراف کرتیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا۔ دین حنیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعتیں نازل کرنا شروع کیں جس میں احکام اور قوانین قدرت ہوتی تھیں اس طرح بندوں کی قیادت اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین اور پیغمبروں کو دی جسے خلافت اللہ کہا جاتا ہے اور جو خلافت اللہ آدمؑ سے شروع ہوئی وہ ابراہیمؑ کے دور میں نبی کو پہنچی اور حضور نبی کریم ﷺ کے دور میں اپنی انتہا کو اور اس کا خاتمہ مہدی موعود علیہ السلام پر ہوا ہے۔ اس طرح اس امامت کے شہنشاہ عالم حضور ﷺ ہیں اور اس کے آخری خلیفہ حضور ﷺ کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔

حضور ﷺ نے کہا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی گواہی دی کہ ہاں محمد میرے پیغمبر و رسول ہیں۔ حضرت علیؑ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی عہدہ مقام یا مرتبہ کی طلب نہیں کی نہ ان سے کوئی ایسا قول ہے جو اس طلب کی تلبید کرتا ہو۔ حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر وہ چاہتے تو سارا عرب ان کی اہل خانہ رسول ہونے کی وجہ سے ان کی حمایت میں آ جاتا اور تو اور خود مہاجرین کی بڑی تعداد جو قریش سے تھی خاندانی ونسبی قربت کی وجہ سے آپؑ کی حمایت کرتی، حالات شاہد ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی ہاں مگر کچھ باتوں میں رنجشیں تھیں وہ جزوی تھیں اپنی تمام زندگی میں کسی امامت یا رہبر ہدایت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہو اور جنگ جمل کے واقعہ میں دیکھیں کہ جب حضرت عائشہؓ کے اُونٹ کی کوچیں کاٹ کر زمین پر بٹھا دیا گیا تو حضرت علیؑ وہاں پہنچے اور کہا اُم المؤمنینؓ میں نے یہ جنگ اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں لڑی بلکہ اُمت کو انتشار سے بچانا میرا مقصد تھا تا کہ حضرت عثمانؓ کا خون بہا لوں اس کے لئے کوئی تو صاحب اقتدار ہونا تھا۔ اب بھی میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہوتا ہوں جب تمام گلے شکوے دور ہوئے تو طرفین نے حضرت علیؑ کی خلافت کو قبول کیا تھا۔ اگر اس وقت حضرت عائشہؓ کے ساتھی خلافت پر بضد ہوتے تو آج معاملہ دوسرا ہوتا۔ باوجود اس کے لوگوں نے انہیں ایسے بلند و بالا مقام پر بٹھا دیا کہ بعد میں ان کے خاندان کے ہر شخص کا مقام بلند سے بلند کر دیا۔ حضرت امام حسن و حسینؑ نے بھی یہی روش اختیار کی مگر لوگوں نے کھینچ تان کا ان کا قہر اتنا بڑھا دیا کہ ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا بھی بے ادبی قرار دی گئی جبکہ انہوں نے شریعت محمدؐ کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے تھے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد بہ بانگ دہل اگر کسی نے امامت اولاد ابراہیمؑ اور اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق خلیفہ اللہ مہدی کا دعویٰ کیا تو وہ صرف حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام آخر الزماں ہیں۔ مگر یہاں

معاملہ اُلٹ ہے کہ بجائے تحقیق و جستجو کر کے حق اور ناحق میں تمیز کرتے نہ صرف یہ کہ مخالفت کی بلکہ راہ حق سے رد گردانی کی۔ یہ انسانی ناسپاسی حکم عدولی اور باغیانہ فطرت ہے حضرت موسیٰؑ فرعون سے زندگی بھر باقاعدہ مقابلہ کر کے نجات دلا کر بنی اسرائیل کو نکال لاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لئے کھوپڑی پر کیا گئے کہ ان کی قوم نے سامری کے کہنے پر گنہگار ہو کر شرعی شروع کر دی انسان شرافت کی نہیں ذلت کی زندگی بہت جلد اختیار کرتا ہے۔

اب ہم اس امامت کے ایک دوسرے پہلو پر نظر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ کے بہت سارے خاندانی افراد مدینہ منورہ میں اس وقت موجود تھے جب آپؐ دنیا سے پردہ فرما گئے جن میں حضرت علیؑ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں کیونکہ آپؐ حضور ﷺ کے اس چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد ہر حالت میں حضور ﷺ کا ساتھ دیا آپؐ کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے یہاں تک کہ ہجرت کی رات حضرت علیؑ آپؐ کے بستر پر سو گئے جبکہ باہر کفار ہاتھوں میں ہتیار لے کر موقع کے انتظار میں تھے۔ اور حضرت علیؑ داماد رسول ﷺ بھی تھے جن کا نکاح حضرت فاطمہؑ سے ہجرت کے بعد دوسرے سال مدینہ میں ہوا۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ اور اُم سلمہؓ نے اس تقریب کی تیاری کی اور حضرت علیؑ اور فاطمہؑ کی شادی شدہ زندگی دس برس کی رہی حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چھ ماہ میں آپؐ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ حضور ﷺ کی وصال کے بعد حضرت فاطمہؑ خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کے پاس حضور ﷺ کی وراثت میں باغ فدک جو مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر تھا حضورؑ کو خیبر کی فتح میں حصہ میں آیا تھا مانگنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”نبی کے بعد کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا“ لہذا انہوں نے اس باغ کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ تفصیل بتانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ ان تمام قرابتوں اور والہانہ نزدیکیوں کے حضور ﷺ نے نہ ہی حضرت علیؑ کے متعلق خلافت حصہ داری وراثت یا حکومت کے کسی بھی اہم منصب کے لئے منتخب کیا اور نہ اس کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ مگر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف حکومت و ریاست میں بلکہ ولایتی سلسلوں میں خاندانی قرابت داری خاندانی خلافت کا ایک ایسا طریقہ جاری ہوا جو آج تک باقی ہے۔ اور مہدی موعودؑ تابع نام رسول ﷺ نے بھی حضرت بندگی میاں سید محمودؑ کی قربت اور محبت کے باوجود کوئی اشارہ نہیں دیا کہ میرے بعد مصدقین کے یہ امام ورہبر ہونگے یہ الگ بات ہے کہ صحابہؓ مہدی نے عقیدت مندی کے بطور آپؐ کو اپنا خلیفہ مہدی مانا۔ اس کے بعد حضرت بندگی میاں سید خوند میرؑ حالانکہ آپؐ کے داماد تھے لیکن آپ کے خاندان سے نہ تھے مگر صاحب سعادت میں سے تھے دوسرے حضرت بندگی میاں شاہ نعمتؑ بندگی میاں شاہ نظامؑ بندگی میاں شاہ دلاورؑ سے حضرت مہدی کے خاندان کا دور دور تک واسطہ یا سلسلہ نہ تھا انہیں مصدقوں نے مہدی کے خلیفہ مانا ہے۔ مگر! اُمت کے دوسرے گروہوں کی طرح مہدیوں میں خلافت اور امامت کا خاندانی و روایتی سلسلہ قائم ہو گیا حد تو یہ ہوگی کہ بندگی شاہ نعمتؑ اور بندگی شاہ دلاور کے دایروں اور ان کے بہرہ کے سلسلوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ اور آج مہدی کے فرزندان میاں کے فرزندان کی کشمکش جاری ہے یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا ہے بلکہ آگے بڑھ کر منوری اسحاقی ابراہیمی اشرفی محمودی کے شرف کی

حدوں کو پار کر گیا ہے۔ یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ خلافت رسولؐ کے بعد جس طرح اُموی اور عباسی خاندانوں کا غلبہ ہو گیا انہوں نے جو من مانیوں کیوں اس کا عکس صدقوں میں پچھلی ایک صدی سے دیکھنے میں آیا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ تعلیمات مہدی و اعمال صحابہؓ مہدی کو درکنار کر کے ایک فی مہدویت سے روشناس کیا جا رہا ہے جو حقیقی مہدویت ہے ہی نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام اور ان کے صحابہؓ نے تعلیم فرائض و ولایت میں ذکر دوام یا ذکر کثیر کو تارک الدنیا و فقراء کے گروہ کے لئے آٹھ پہر کا ذکر ضروری قرار دیا بعد میں حضرت خاتم المرشدؒ نے ”کاسین“ کے لئے سلطان الیل و سلطان النہار کی رخصت دی تا کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد اس کمی کو پورا کر لیں اور یہ عادت کسی وقت ان کے اعمال کا حصہ بن جائے حالانکہ آپؐ سے کاسین کے مخصوص میں نقل نہیں ہے۔ لیکن ایمان اور اعتقاد کے ساتھ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت خاتم المرشدؒ جیسی شخصیت مہدی موعودؑ اور ان کے صحابہؓ کے کسی ایسے عمل کو جو ولایت مقیدہ مخصوصہ سے ہو اس میں تارک الدنیا کو رخصت کر دیں۔ لہذا سلطان الیل و سلطان النہار کی رخصت صرف کاسین کے لئے ہے تارک الدنیا کے لئے آٹھ پہر کا ذکر دوام شرطیہ ہے حصول معرفت الہی کے لئے۔ جس جماعت خانہ یا مسجد میں ذکر دوام اور نوبت نہیں وہ دائرہ نہیں۔ حیلوں بہانوں سے مہدی موعود و صحابہؓ مہدی کے قول و عمل کو درکنار کرنا آنے والوں کے لئے اصول بن جائے گا جو کبھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے معاملات قرآن میں اللہ نے سبق اور احتیاط کے بطور پیش کئے ہیں مثلاً قوم یہود کی آزمائش کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ وہ ہفتہ یعنی یوم السبت کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں ہوا یوں کے سارا ہفتہ مچھلی نہیں ملتی تھی ہفتہ کے دن دریا کے کنارے بے حساب مچھلی آکر اُچھلنے کودنے لگ جاتی کچھ دنوں تک انہوں نے صبر کیا اس کے بعد طریقہ یہ نکالا کہ ہفتہ سے پہلے دریا کے کنارے کھڑے بنادیتے جب ہفتہ کے دن مچھلی آتی تو ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اُٹھا لیتے اور حیلہ اور بہانہ یہ کرتے کہ ہم نے تو یوم السبت کو مچھلی کا شکار ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی اور بہانہ کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ایسے بہانوں اور حیلوں سے نقصان ان صدقوں کا ہو رہا ہے جو راہ حق کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو مہدی کی تعلیمات میں موجود ہے اور ایک ایسا جمود طاری کر دیا گیا ہے کہ نوجوان نسل بغاوت و منافقت کو اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ اب اس کا سد باب کس طرح ہو یہ کوئی نہیں جانتا اب ان باتوں سے پلہ جھاڑ کر متاع دنیا کی طلب اپنے آخری انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کی امامت کون سا خاندان کریگا۔ لگتا تو یوں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کسی مخلص ترک دنیا مصدق فقیر جو ہم جیسے نہیں ہوں گے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کر باقی سبھی کو شرمندہ ضرور کریں گے۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے جو اہل قریش اللہ کے رسول ﷺ کی عظمت کو نہیں پہچانا اپنے کبر و نخوت اور بڑائی میں پڑے رہے تو حضرت بلالؓ جیسی ہستی کو قربت رسول ﷺ کا شرف عطا ہوا۔ اب بھی وقت ہے تمام تنازعات اور اختلافات کو درکنار کر کے اتحاد و اتفاق کی فضاء قائم کی جائے اور قوم کی حقیقی رہبری کی جائے۔

ترک حب دنیا اور کاسب کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان ہے محنت کش ہے روزی روٹی کما کر اپنی اور کنبہ کی کفالت تو

کر لیتا ہے مگر جس مقصد شرف خلاق کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتا بس دوسرے حیوانات کی طرح زندگی گزار کر مر جاتا ہے جبکہ تارک حب الدنیا بقدر ضرورت زندگی کی جو مدت دنیا میں دی گئی ہے اس کے لئے کھاتا تو ہے مگر ہر لمحہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جو حیات مجھے ملی ہے اس کی جوابدہی اپنے خالق کے آگے بروز محشر کرنی ہے اس لئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سوتے جاگتے اُٹھتے بیٹھتے خدا کی موجودگی کے احساس کے زندگی کے دن گزارتا ہے۔ اس کی مثال ہم آج دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں خصوصاً ایم این سی کمپنیوں میں اُن کے کام کا وقت پانچ گھنٹے کا بھی ہوتا ہے دس گھنٹے کا بھی جب وہ وہ دفتر میں داخل ہوتے ہیں تو لگاتار ایک سبکدوش ایک پراجکٹ ایک منصوبہ بندی کی ذمہ داری میں محو ہو جاتے ہیں کئی اوقات انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کھانے کا وقفہ آگیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دفتر کے باہر کیا ہو رہا ہے دھوپ ہے کہ برسات انہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں منہمک ہو جاتے ہیں اس ذمہ داری کا احساس ان کے سکون چین شوق آرام کے احساس پر غالب آ جاتا ہے وہ اس حالت سے بیزار یا پریشان نہیں ہوتے بلکہ اپنے کام کے پورا ہو جانے پر خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا مقام اور رتبہ بڑھے گا۔ ایسا ہی کچھ تارک الدنیا کا حال ہوتا ہے چلتے پھرتے انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس فرحت و خوشگوار کی ماحول میں لے جاتا ہے جو چیز انسان اپنی خوشی سے قبول کر لے اسے کرنے میں اسے سکون محسوس ہوتا ہے وہ ہر لمحہ عالیت کے خواہاں ہوتے ہیں رخصت کا سبب کی شناخت ہے۔ شریعت نے جو رخصت دی ہے اسے آئیمہ نے آسانی سے سمجھایا ہے مثلاً اگر تین کوس (ایک کوس آج کے حساب سے ساڑھے چار کلومیٹر کا ہوتا ہے) تک پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت دی گئی۔ ایسا تو نہیں کے پانی نہ ملنے پر بلا وجہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں اور وہ بھی ساڑھے تیرہ کلومیٹر تک پانی نہ ملنے کی صورت میں یعنی ہو سکے تو طہارت کا اہتمام وہاں تک کرنا ہے۔ کپڑے پر گندگی یا پرندے کی بیٹ لگ جائے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں ٹھیکرے سے یا صاف مٹی سے صاف کر کے نماز پڑھنا ہے ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھنے کی جلدی میں یا شوق میں ہم گندے کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اسی لئے طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا۔ اب ہم نام و نہاد مسلمانی کے شوق میں یا اللہ کے بندے کہلائے جانے کے شوق میں ریا کاری کی تمام حدوں کو پار کریں اس کے لئے حیلے بہانے کے عمل اختیار کر لیں تو مگر نہیں خدا کے ہاں اخلاص کی قدر و قیمت ہے حیلے بہانوں کی نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اُس کا مافی الضمیر اسے اس کی تساہلی اور غیر ذمہ داری اور حیلوں کی عادت سے باخبر کر دیتا ہے مگر نفس اسے رخصت کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ نفس جسے قرآن نے مارڈ یعنی شیطان سے تعبیر کیا ہے حالانکہ جنوں کے قبایل کو شیاطین کہتے ہیں اس کی وجہ ان کے اوصاف قبیحہ اور اور شرارتیں ہیں جن کو کرنے کے لئے وہ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایسا ہی انسانوں میں جو خصائل شرارتیں اور اوصاف قبیحہ پائی جاتی ہیں وہ شیطانی خصالتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب کا اظہار کیا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ تعالیٰ حسین ہے وہ خصائل حسنہ و اوصاف جمیلہ کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ کا معنی بندھا ہوا معنی غلام دینی اصطلاح میں اللہ کا غلام اللہ کے اختیار میں بندھا ہوا اس آخری لفظ بندھا ہوا کو لیں معنی ہو سکتے ہیں ذمہ داریوں میں بندھا

ہوا جو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ہیں انہیں پہچانے اور نبھائے انسان کو اپنے اعمال سے اپنے خاندان کنبہ کی ذمہ داریوں سے قوم سے ملک سے مخلوقات سے دنیا اور کائنات سے اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات کے تئیں جو ذمہ داریاں اُسے دی گئیں ہیں انہیں نبھانا بندگی ہے یہ مفت کی نوکری یا بیگار نہیں ہے اس کا صلہ یا معاوضہ ملتا ہے ایک معینہ مدت کے بعد ایک آسودہ مقام پر۔ اس ذمہ داری کو جو بوجھ سمجھے یا تساہلی برتے وہ انعام یا معاوضہ کا مستحق کیسے ہوگا جس کو جو کام دیا گیا یا اُس نے اپنی مرضی سے قبول کیا اُسے پورا کرنا ہے کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد آنا کافی حیلہ بازی یا فرمانی اور بغاوت کی علامت ہے جب بغاوت کو انسانوں کے معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا تو جس خالق نے اسے پیدا کیا وہ کیونکر قبول کریگا؟ اگر کوئی تارک الدنیا لوگوں میں دکھاوے کے لئے فقیری کا لبادہ اوڑھے بیٹھا ہے وہ ریاکار ہے جس کا متمتع نظر لوگوں میں جاہ و عزت دنیا کی طلب کے سوا کچھ نہیں ایسے لوگوں میں ریاکاری میں انا غرور کا عنصر صاف دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ”وہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں دراصل وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں“ مہدی موعود علیہ السلام کی ہر تعلیم اور تربیت میں نیستی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس ملتا ہے۔ سورہ النمل 90 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل سے اور یہ نیک بندے محشر کی گھبراہٹ سے محفوظ ہونگے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا آگ میں (اے بدکارو!) کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے“

ترک دنیا، رشد و ہدایت، مسند، دستار، یہ سب بوجھ یا کسی قسم کا لبادہ نہیں ہے کھونٹے سے اُتار کر اوڑھ لیا۔ یہ ذمہ داری انسان خود اختیار کرتا ہے اللہ کی قربت کے لئے اور یہ عطا ہے اللہ کی اور انعام ہے بندوں پر جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ روحانی مسند ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا اس کے لئے اسلاف نے ظاہری و باطنی ہجرتیں کیں قربانیاں دیں تو کل اور تقویٰ اختیار کیا۔ اتنی محنت سے حاصل انعام کو اگر محض ایک رسم و عادت بنا دی جائے اور اس میں سے معرفت الہی کی روح کو نکال دیا جائے تو سوائے نفس کی اطاعت کے اس میں کیا رہ جائے گا یہ عتاب کا سبب ہوگا۔ اگر اسے تقدس و احترام کا مقام دیا جائے جو اس کا حق ہے تو دین و دنیا میں انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی (ظاہری اور باطنی) تو تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت (اللہ کے لئے سب کچھ ترک) نہ کریں (انفال ۱۰ع)۔ امام فخر الدین رازیؒ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ اس سے مراد ولایت فی المیراث ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کو میراث کا سبب بنایا قرابت کو نہیں اور وہ قرابت دار جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کرتا ہو وہ کسی کا وارث نہیں اس لئے کہ اس نے (ظاہری و باطنی) ہجرت نہیں کی اور (دین کو) نصرت نہیں دی۔ (مقدمہ سراج الالبصار ۲۶۶/۲)

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کے امام اور اللہ کے رسول ﷺ کے تابع نام ہونے کے مقام پر فرائض و ولایت کی جو تعلیم دی جیسے تقویٰ تو کل ترک علائق صحبت صادقین ذکر اس میں نفس امارہ نفس لوائمہ نفس مطمئینہ کے تمام

پہلوؤں کو اُجاگر کیا ہے حضور ﷺ نے ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے فرمایا: ہم جہاد اصغر (چھوٹے جہاد) کو فتح کیا ہے ہمیں جہاد اکبر (بڑے جہاد) سے مقابلہ کرنا ہے۔ اصحابؓ نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ جہاد اکبر کیا ہے۔ فرمایا ﷺ نے نفس سے جہاد کرنا۔ معنی اپنے اندر کی برائیوں جیسے تکبر۔ طمع۔ حسد۔ کینہ۔ شہوت۔ غیبت۔ بخل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا مگر وہی (بچتا ہے) جس پر میرا رب رحم فرمائے (سورہ یوسف ۵۳) علماء نے نفس امارہ کی دو قسم بیان کی ہیں ایک نفس حیوانیہ جیسے شہوات خواہشات ہیں دوم نفس ابلیسیہ کہ جس میں انا اور میں چھپا ہوتا ہے۔ نفس لواہمہ: یہ نفس ہمارے ضمیر کی آواز ہوتا ہے جو برائیوں سے رکنے اور اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال میں ہمارے قلب کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد نفس مطمینہ ہے یہ نفس صبر و استقلال اور انسان کو گناہوں سے بچا کر ایمان و یقین کو پختہ کرتا ہے یہاں انسان میں متاع دنیا کی طلب نہیں ہوتی وہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ علماء نے ان کے علاوہ چار اور قسمیں بتائیں نفس ملحمہ نفس راضیہ نفس مردیہ اور نفس صافیہ۔ ان سب میں نفس صافیہ انسان کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ علماء اور متکلمین کی اصطلاحیں ہیں مہدی موعود خلیفۃ الرحمن نے عالمانہ باریکیوں کی اُلجھنوں کو صاف کرتے ہوئے سیدھے سیدھے تعلیم فرايض و ولایت کے ذریعہ دین اور دنیا کے اعمال و اخلاص عمل کا ایک مکمل ضابطہ دیا ہے ان پر عمل کے بعد قرآن و سنت کی رہنمائی کے علاوہ کوئی علم تعلیم یا موٹی موٹی ضخیم جلدوں والی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی انہیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ کو یاد ہی تو کرنا ہے۔ آپؑ نے بندہ اور خدا کے درمیان بلا واسطہ تعلق قائم کیا ہے جہاں پر کسی درمیانی واسطہ یا مدد کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی جسے Undistrupt Communication کہا جاسکتا ہے وہ ہے دیدار۔ یہ طریقہ افضل الانبیاء محمد ﷺ کا ہے آپؑ سے پہلے جن قوموں کو احکام یا کتاب دی گئی انہوں نے درمیان میں خود کی ضرورت اور موجودگی کو اس دین کا حصہ بنا دیا جس سے کہ عوام یا ان اُمتوں کو مفلوج کر دیا گیا کہ بغیر عالموں اور نام نہاد خدا کے برگزیدہ لوگوں کے خالق سے تعلق پیدا ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسلام کے دور اولین کے بعد جو خود اختیاریاں رسوم و بدعات کا دور آیا باوجود اس کے اُمت مسلمہ کا تعلق راست خدا سے رہا وہ صرف قرآن و سنت کی وجہ سے ہے اور زمانے کی درازی نے اس میں بعد میں جھول پیدا کر دیا اور علماء سو اور جاہل صوفیا نے اس میں مزید دشواریاں پیدا کر دیں۔ مہدی موعود کی تعلیم و تربیت نے پھر سے دوبار خدا کے اُس راست تعلق کو قائم کیا ہے۔

الحاصل: اس پہلی آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: مہدی کا اِمَامًا... مِنْ ذُرِّيَّتِي اور وِ عَصْرَتِي مِنْ اَهْلِ بَيْتِي ہونا اس طرح ثابت ہوا ہے کہ علماء نے اسے عام کر دیا تھا آپؑ نے اس کی خصوصیت بتائی۔

دوسری سورۃ مہدیؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی آل عمران کی آیت 20 ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ ط فَإِنَّا سَلَّمُوا هَتَدُوا ج وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو آپؑ کہہ دیں (اے محمدؐ) میں تو اپنے کو توجہ کر چکا ہوں

اللہ کی طرف اور وہ بھی متوجہ کر دیگا اپنے کو اللہ کی طرف جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حکم کیا ہے کہ مَنْ (مَنْ اتَّبَعَنِ) کا (خاص ہے اس سے مراد صرف تیری ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر کو جھکائیں گے بالکل اسی طرح اللہ کی اطاعت میں ”وہ“ سر کو جھکائے گا جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت سوائے تابع رسول مہدی موعودؑ آخر الزماں ہی کر سکتے ہیں جو اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہاں ”میں“ اور ”وہ“ کی خصوصیت واضح کر دی گئی ہے کہ معصوم عن الخطا ہونہ کہ ہر ایمان لانے والا۔ اگر ”میں“ اللہ کا رسول ﷺ ہیں تو پھر ہر وہ پیروی کرنے والا کس طرح اللہ کے رسول ﷺ کی برابری کر سکتا ہے۔ نحو کے قاعدہ میں ”من“ اسم ہے اور یہ واحد ہوتا ہے جمع نہیں اگر ”میں“ اللہ کے رسول ہیں تو ”وہ“ کس طرح عام پیروی کرنے والا ہوگا۔ نحو میں اسم کا لغوی معنی نشانی یا بلندی کے ہیں (جس میں خصوصیت پائی جاتی ہے) اصطلاح میں وہ لفظ جو اپنا معنی (یا اسم) ظاہر کرے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہ ہو جیسے روٹی، باغیچہ، ستارہ ایسے ہی ”تابع (رسول)“ یہاں ہے ہر پیروکار نہیں جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا لغوی معنی کام کرنا ہے اس سے مراد وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی (نام یا مقام) بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ”ایک زمانہ“ میں اس کا کرنا واقع ہونا سمجھا جائے (نویں صدی میں مہدی کا آنا) اگر پیروی کرنے والا مانا گیا تو لاتعداد لوگ ظلم کرنے والے ہیں جن کو ”امام“ بنانے سے اللہ نے انکار کیا۔ اگر ”تابع رسول“ مانا جائے تو وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اسی تابع کو مانا جائے گا جس کی دعا حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی۔ اَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں جیسے کہ اللہ کے رسول اور (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) اتباع کرنے والے کا سر جھکانا مضاف ہیں اور ”لِلَّهِ“ مضاف الیہ ہے جو اللہ کے رسول اور تابع کا خالق اور رب ہے جو ایک زمانے میں اپنے رسول کو اور دوسرے زمانے میں تابع رسول کو بطور وَمِنْ ذُرِّيَّتِي امامت پر معمور کیا۔ اسے نحو میں مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کیساتھ بتقدیر حرف جر ملایا جائے (یعنی لفظوں میں حرف یا اسم نہیں موجود ہوتا بلکہ معنی متصور ہوتے ہیں) جیسے کا، کے، کی ہیں۔ جس طرح بقرہ کی آیت 124 میں وَمِنْ ذُرِّيَّتِي میں حضرت ابراہیمؑ کی وہ تمام اولاد شامل نہیں جو ظلم کرنے والے ہیں صرف انبیاء و مرسلین ہیں اسی طرح یہاں مَنْ اتَّبَعَنِ صرف تابع نام رسول اللہ مہدیؑ آخر الزماں ہیں تمام پیرو اسلام نہیں کیونکہ حدیث میں المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے میرے قدم بہ قدم چلے گا خطا نہیں کریگا کی شرط اس کا اتباع کرنے والے کے ساتھ ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ اس آیت میں فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں۔ پر غور کریں دین میں امت کے ہر فرد سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا دین میں جھگڑا نبیوں رسولوں اور اللہ کے خلیفوں سے کیا جاتا ہے یہ خصوصیت ہے اور اس آیت میں وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور وہ بھی متوجہ کر دیگا اپنے کو اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ وَمَنِ اتَّبَعَنِ مہدی موعودؑ ہیں سبھی امتی نہیں۔ جس کی شہادت کے بطور مہدی نے یہ آیت مبارکہ پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا یہ کہنا کہ مہدی مجھ سے ہے اس سے کئی وجوہ کا مآل ہے وہ میں ہی ہوں وہ میرا تابع ہے وہ میری اولاد سے ہے

وہ مجھ سا ہے وہ میرا قائم مقام ہے اگلے نازل کردہ صحیف میں صاف کہا گیا کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور نصاریٰ کو نام ”احمد“ بھی بتا دیا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر یہود و نصاریٰ جو بنی اسرائیل کی شاخ ہیں حضور ﷺ کو بعد تحقیق ایمان قبول کر لیتے تو مومن و کافر کا فرق مٹ جاتا صرف مومن اور مشرک باقی رہتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے حکم کو بغیر تحقیق انکار کرنے والے منکرین کہلا جائیں گے۔ ایسی ہی ہٹ دھرمی اور غرور نے مومن مشرک کافر کے طبقات پیدا کر دئے اسی طرح اسلام میں خوارجی ہوئے بھیمیہ ہوئے اور ان گنت فرقے ہوئے اور آخر ایسے لوگوں کا دور آ گیا ہے جو صحیح بخاری کو قرآن کے بعد کا درجہ دے بیٹھے ہیں باقی تمام احادیث و روایات کو یک قلم مسترد کر دیا ہے حالانکہ حضرت امام محمد اسمعیل بخاریؒ نے صاف کر دیا کہ بہت ساری احادیث صحیحہ کو میں جمع نہیں کر سکا لاکھوں میں سے ہزاروں کو درج کیا ہے۔

الحاصل : اس دوسری آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ اگر حق کہنے پر اللہ کے رسول ﷺ سے کفار جھگڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کے جھگڑنے کا کوئی خیال نہ کرو اپنی توجہ یا یقین اللہ پر رکھو اور ایسا ہی جھگڑا آپ کے تابع کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو آپ کے کامل اتباع کرنے والا ہے انہیں بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف ہی کرنی ہوگی۔

تیسری آیت آل عمران کی 191 ہے جو مہدی موعودؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی۔ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝ ج الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج بَشِكْ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے رات اور دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لئے وہ عقلمند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ لا ولى الالباب سے مراد تیری قوم ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آٹھوں پہر اللہ کا ذکر کرنے والے عبادت کرنے والے اور زمین و آسمان کی پیدائش یعنی خالق کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے یعنی دل کی آنکھوں سے بصیرت بصارت سے خالق کائنات کی عظمت کا اعتراف کرنے والے۔ اس آیت میں ذکر دوام کی بات ہے جسے مہدی موعودؑ نے تعلیمات فرائض ولایت میں شامل کیا ہے۔ اُسی کے ساتھ بصیرت یا دیدار کی بات بتائی گئی ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لئے۔ لا ولى الالباب ہر پیغمبر کی امت میں رہے ہیں حضرت نوحؑ کے ساتھ صرف 80 لوگ جہاز پر سوار ہوئے تھے باقی قوم ظلم کرنے والے جو غرق طوفان ہوئے حضرت صالحؑ کے ساتھ ایک مختصر جماعت تھی حضرت موسیٰؑ کے ساتھ بھی ظلم کرنے والے زیادہ تھے فرماہ دارکم حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ صرف 12 حواری تھے اور شروع میں حضور ﷺ کے ساتھ نبوت کے 6 سال تک صرف 140 ایمان لانے والے تھے جو سابقون الاولون ہیں اور درہ شعیب ابی طالب میں یا داریہ میں کچھ ہی لوگ تھے اور فتح مکہ کے وقت دس ہزار اور جمعۃ الوداع کے وقت تقریباً ایک لاکھ باقی جزیرہ عرب اور دوسری قومیں ظلم کرنے والوں

یعنی ایمان نہ لانے والوں کی تھی۔ اسی طرح مہدی موعودؑ کے ساتھ لَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ ہوئے ہیں جو نماز عبادات ذکر واذکار اور اللہ کی بنائی کائنات میں غور کرنے والے بصیرت اور بصارت والے تھے۔ اِنْ لِّاَوْلٰی الْاَلْبَابِ کے متعلق اللہ کے رسول ﷺ کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کون لوگ ہیں از روئے ایمان تعجب خیز ہیں صحابہؓ نے عرض کیا ملائکہ حضورؐ نے فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ آسمان میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ صحابہؓ نے کہا انبیاء ہو گئے آپؐ نے فرمایا وہ کیسے اُن کے پاس تو وحی آتی ہے صحابہؓ نے کہا تو کیا ہم! فرمایا تم کیسے تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ لیکن ! اُن لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہو گا وہ لوگ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب ہو۔ صحابہؓ نگر راسرار پر رسول نبی کریم ﷺ ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ مخصوص لوگ ہیں اس طرح کیا حضور ﷺ کے بعد آنے والے آئیم حق اولیا ؑ کا ملین لَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے ہی ملے گا۔ جو قرآن کی بیان کردہ شرائط پر ہو گئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 20 المائدہ کی آیت 54 الانعام کی آیت 89 سورہ محمد کی آیت 38 واقعہ کی آیت 14 اور 15 اور سورہ جمعہ کی آیت 3 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ سے ایسی ہی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے اَلَمْ سے الْمُفْلِحُونَ تک آیات تلاوت فرمائیں اور (ان اصحاب میں ان اوصاف کا ہونا بیان کیا) ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کی شہادت کے شرف سے نوازیگا جو از روئے ایمان افضل ہیں۔۔۔۔ جو انہیں مردوں کے صلبوں میں ہیں جو میرے بعد آئیں گے جب کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا نہیں (مگر) وہ میری تصدیق کریں گے وہ معلق کاغذ پائیں گے اور اس میں جو ہو گا اس پر عمل کریں گے ایسے لوگ ایمان میں افضل ہیں۔ (معلق کاغذ کا پانا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم فاضل نہ ہونے کے باوجود ایمان میں افضل ہو گئے) المستدرک حاکم۔ حضرت انس اور عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ دو تختیوں کے درمیان کتاب ان کے پاس آگئی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کے یہ معنی ہو گئے کہ انہیں بلا واسطہ تعلیم اور احکام دے جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ توریت تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی بغیر فرشتہ یا واسطہ کے۔ ایسا بھی نہیں کہ مہدی کی قوم کے سارے کے سارے لَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ ہوئے ان میں بھی آپؐ کے صحابہؓ اور صرف وہ لوگ اس زمرے میں شامل ہو گئے جو اللہ کے خلیفہ کی تعلیم پر عمل کرنے والے خشو و خضوع کے اعمال کرنے والے اللہ کے دیدار کی طلب میں تقویٰ توکل ترک علایق کرنیوالے ہو گئے نہ متاع دنیا میں ملوث افراد اس طرح ہر کوئی اپنی پیٹھ نہیں تھپ تھپا سکتا۔ اور مہدی کے فرمان کے مطابق مہدی کہہ کر جنت میں نہیں جاسکتا۔ سورہ الرعد کی آیت 19 میں اَلْوَلٰی الْاَلْبَابِ آیا ہے اس کے تعلق سے حضرت ابن جبیرؓ نے فرمایا اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ مزید ان لَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ کے متعلق روایت دیکھیں امام احمدؒ نے حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ قیصر نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میں تجھے کہاں

تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے ان کے پاس تلاش کر جن کے دل عجز و انکساری کرنے والے ہیں میں ہر روز ایک کرم ان کے قریب ہوتا ہوں اگر اس طرح نہ ہو تو وہ گر جائیں (کتاب الزہد ۹۵) انہیں امام احمد اور ابن ابی دنیا نے کتاب الاولیاء میں حضرت عطاء بن یسار سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا: اے اللہ! کون ہیں وہ جنہوں نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہیں انہیں ہلاک کیا جنہیں تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا (شہداء)؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ (ظلم و زیادتی سے) (شرک و رسم و بدعت سے) ہری ہو گئے، جن کے دل پاک ہو گئے (تقویٰ پر ہیز گاری کی بدولت) یہ وہ لوگ ہیں جو میری عظمت و جلال کے سبب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں (صحبت صادقین) یہ وہ لوگ ہیں جب میں ذکر کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں (اللہ ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو) جب وہ ذکر کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ذکر کرتا ہوں (میری طرف دیکھتے ہیں تو میں بھی ان کی طرف دیکھتا ہوں؟؟) وہ لوگ ہیں جو مشکل اور تکلیف کے لمحات میں (توکل ترک علائق ہجرت) میں اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور میرے ذکر کی طرف اس طرح رجوع ہوتے ہیں (ذکر دوام اور نوبت کے ساتھ) جیسے گدھ اپنے گھونسے کی طرف لوٹتا ہے اور وہ میری محبت کے اس طرح پابند ہوتے ہیں جیسے بچے لوگوں کی محبت کے مشتاق ہوتے ہیں (اللہ کی محبت میں حد سے گزرے ہوئے خود کو بھی بھلائے ہوئے) اور میرے حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال سمجھے تو وہ اس طرح غضبناک ہوتے ہیں جیسے چیتے کو تکلیف پہنچے تو غضبناک ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد بولکلام آزاد کی ان لوگوں کی شہادت سن لیں۔ تمام تاریخی متفق ہیں کہ وہ (مہدوی) امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں تیغ بے نیام (نگی تلوار کے مانند) تھے۔ ان کی زندگی و لا یخافون لومة لایسم اللہ کی راہ میں نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے (مایدہ ۵۴) کی کامل تصویر تھی۔..... احکام شرعیہ کے قیام کی راہ میں اپنی جانیں تک لڑا و عشق کی صداقت کی اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور متعدد دسلاطین وقت نے اُن سے بیعت کی ان لوگوں کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے اور ایسے تھے کہ صحابہ کرام کے خصایص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن اور زمین کی فانی الفتوں کو ایمان و محبت کے رشتہ پر قربان کر دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و غمگسار بن گئے تھے۔ امیر و فقیر اعلیٰ و ادنیٰ سب ایک حال اور ایک رنگ میں رہتے تھے اور بجز خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجر و قیام کے اور کسی کام سے واسطہ نہ تھا (تذکرہ ۴۸) مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے اور ترمذی میں عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے: دین کی ابتداء غربت سے ہوئی اور قریب ہے کہ پھر اسی طرف پلٹ آئے پس کیا ہی مبارک ہے پر دیسیوں (مہاجرین) اور بے یاروں کے لئے یہی لوگ ہیں جو اُن خرابیوں کو دور کریں گے جو لوگوں نے میرے بعد میری سنت میں پیدا کی ہوگی۔

الحاصل : اس تیسری آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: عقلمند وہ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آسمان وزمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں یعنی دیدار الہی کی طلب میں غور کرنا۔ ایسے اللہ کو یاد کرنے والے مہدی کو قبول کرنے والے ہی ہونگے۔

چوتھی 54 ویں آیت سورہ المائدہ کی یٰٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَا أَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ زُجَّاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اے ایمان والو! جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے سو عنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ جو نرم ہو گئے ایمان والوں پر اور بہت سخت ہو گئے کافروں پر جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ اللہ کا کرم ہے نوازنا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کشادہ رحمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد تیری قوم ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی محبت اور اس قوم کی جو خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ کی ہے اللہ سے محبت اور اس کے تقاضے بتانے کے ساتھ فرمایا کہ وہ سخت ہو گئے کافروں پر اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں دو 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں (1) اَعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ یہاں مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر نہیں ہوا ہے کفر کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے ”کفر“ معنی انکار کرنا یعنی وہ لوگ جو خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ کا انکار کرنے والے بغیر تحقیق کے ایسے لوگوں سے جہاد فرض ہوتا ہے جیسا کہ مرتدین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جہاد کیا تھا۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا مشرکین اور اللہ کے دشمن مخالفت کرتے ہیں ملامت کرنے والے خود ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو حق بات کو بلا تحقیق انکار کرتے ہوئے اہل ایمان و یقین کی ملامت کرتے ہیں جیسا کہ اہل قریش اپنے ہی لوگوں پر ملامت اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا اس کا مصداق اس کی قوم ہے اشارہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی طرف تھا کیونکہ وہ یمن کے رہنے والے تھے اس زمانے میں یمن باوجود جزیرہ عرب میں ہونے کے عجم میں شمار کیا جاتا تھا اس کا مطلب ہے وہ قوم عجمی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہند عجم میں شمار ہے جہاں پر مہدی موعود کی بعثت ہونے والی تھی جہاں سے حضور ﷺ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ المستدرک حاکم کی حدیث ۴۰۵۳: طَيْبُ رِيحٍ فِي الْأَرْضِ الْهِنْدِ مجھے ہند سے خوشبودار ہوا آتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے احکام سے انحراف کرتی ہے یا کفر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو تبلیغ و اصلاح کی ذمہ داری دی ہے یہ بات بنی اسرائیل کے واقعات میں دیکھنے کو ملتی ہے جب یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو نصاریٰ کو کتاب اور احکام دے اور جب یہود و نصاریٰ نے کفر و انحراف کیا تو اسلام کے ماننے والوں کو احکام اور کتاب دی اور جب اہل قرآن نے انحراف کیا ہے تو اللہ کے خلیفہ مہدی موعود اور ان کے آل و اصحاب کو اصلاح و تبلیغ کا کام

سونپا۔ اگر ان کے ماننے والے اس ذمہ داری کو حاشیہ پر رکھ کر متاع دنیا میں ملوث ہوئے ہیں تو اللہ یہ کام کسی اور سے لیگا۔ اس کی مثال ابوالکلام آزاد، عبدالقادر بدایونی، عبداللہ محمد بن عمر المکی، شاہ عبدالعزیز، صاحب تحفۃ الکرام ادا اور دیگر مشاہیر اسلام ہیں جنہوں نے وہ باتیں کہی اور لکھی ہیں جسے مہدویوں نے نہیں لکھا ان مشاہیروں نے پچھلے سو سالوں میں مہدی موعود اور ان کی قوم کے تعلق سے ایسی باتیں لکھیں جو حق پر مبنی تھیں کچھ نے ایسے وقت میں لکھا جب مہدویوں کے خاندانی و گروہی تنازعات اپنے عروج پر تھے۔ ہاں البتہ! کچھ ہستیاں تھیں خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہی تھیں بھلے ہی انہیں بولنے اور لکھنے کا ملکہ نہیں تھا انہیں کے دم سے ایمان و عقیدہ کا زیاں نہ ہو سکا آج بھی یہی کیفیت ہے شہرت نام و نمود کے دلدادہ لوگوں نے ”زمین کی طہارت کے لئے بھیجے جانے والے ملاء اعلیٰ کے فرشتے“ سمجھے جانے والوں کی اولاد میں شک و شبہ ڈال دیا ہے اور بدعتی متاع دنیا کے دلدادہ اللہ کے باغی گروہوں کی قطار میں لاکھڑا کیا ہے۔ یہ ہر قوم کا سانحہ ہے اس میں کچھ لوگ اللہ کا نام لے کر دین میں بدعت و رسم کو جگہ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لئے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عالم جتنا کروفر شان و شوکت والا ہو گا وہ اتنا ہی متاع دنیا میں ملوث اور اپنے نفس کی اطاعت کرنے والا ہو گا بلکہ وہ چاہے گا کہ نہ صرف اس کے آگے اللہ کے بندے جھکیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی درجہ اعلیٰ پر فائز رکھیں۔ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہے۔ حاشیہ انصاف نامہ میں ہے کہ: اگر کوئی شخص حضرت مہدی کی جوتیاں (بہ لحاظ ادب) آپ کے سامنے لا کر رکھتا تو اپنے ہاتھ سے دوڑا لیتے اور بعد میں وہاں جا کر پہنتے اور فرماتے: مہدی جوتیاں اٹھوانے کے لئے نہیں آیا، مہدی کا آنا خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے ہے۔

اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے اس کے لئے سورہ آل عمران کی آیت 21 کو دیکھنا ضروری ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط آپ فرمائے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری (رسول ﷺ) کی پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لئے گناہ۔ حضرت ابو دردا سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: (کہ تم میری اتباع کرو) نیکی، تقویٰ تواضع اور ذلالت النفس میں۔ یہاں اعمال فرائض و ولایت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ ہی اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہیں۔

قوموں کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے انکار کرنے اس کے نبی رسولوں کا انکار کرنے والوں کے بعد دوسری قوموں کو ان کی جگہ پر پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ثم انشانا من بعدهم قراآنا آخرین (مومنون) پھر ہم نے پیدا فرمادی ان کے بعد ایک دوسری جماعت۔ اور کچھ قومیں ایسی تھیں جن کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اتبعوا امن لا یسعلکم اجر و اہم مہتدون، و مالی لا اعبد الذی فطرنی (ہسن) پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتے اور سیدھی راہ پر ہیں۔

الحاصل: اس چوتھی آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: ایسی قوم مہدی موعود آخر الزماں کی ہوگی۔

پانچویں آیت سورہ انعام کی 19 قُلْ اٰی شَیْءٍ اَکْبَرُ شَہَادَۃً ط قُلِ اللّٰہُ قَفْ لَا شَہِیْدُ مَ بَیْنِیْ وَ بَیْنَکُمْ

قَفْ وَ أَحْيَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّكَ رَكُمَ وَمَنْ مَّ بَلَغَ طَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَىٰ ط قُلْ لَا أَشْهَدُ ج قُلْج إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَأَنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ O م آپ پوچھے گوئی چیز بڑی (معتبر) ہے کواہی کے لحاظ سے؟ آپ ہی بتائے اللہ۔ وہی کواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور (ڈرائے وہ) اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم کواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ آپ فرمائے میں تو (ایسی جھوٹی) کواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم پوجتے ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ مَنْ مَّ بَلَغَ جو یہ مَنْ خاص ہے اور اس سے مراد فقط تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی کواہی کے سوا کوئی کواہی معتبر نہیں اور یہ قرآن وحی کیا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف جو لوگوں کو ڈرانے پر معمور ہیں اور ان کے تابع نام مہدی پر بھی یہی ذمہ ہے۔ یعنی رسول بھی ڈرائیں گے اور جو ان کے قائم مقام یعنی خلفۃ اللہ ہوگا وہ بھی ڈرائے گا۔ یہاں ایک بات واضح کی گئی ہے کہ قرآن کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہے مہدی موعودؑ نے جب اللہ کے حکم سے اس آیت سے اپنی شہادت دی تو قرآن نے بھی شہادت دی ہے اس طرح کے وہ تمام امور خلافت اللہ آپؑ کو بتائے گئے اس طرح اسلام میں سوائے ذات مہدی موعودؑ آخر الزماں میرا سید محمد جو پوری علیہ السلام کے کسی کو نہیں بتایا گیا۔ مَنْ مَّ بَلَغَ جس تک یہ پہنچے اس سے پہلے کی آیت میں صاف حکم ہے کہ جس پر یہ قرآن وحی کیا گیا وہی ڈرائے اس کے بعد کہا گیا کہ جس تک یہ پہنچے معنی یہ ہیں کہ جس پر اس ڈرانے کا بعد میں ذمہ ہوگا اور وہ تابع نام رسول اللہ ہوگا نہ کہ ہر کوئی۔ اس لحاظ سے قرآن ہر قوم کے پاس پہنچا ہے مسلمان یہودی عیسائی کافر تو کیا جس تک یہ پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کا ذمہ دار ہے بلکہ نہیں یہ ایک خاص منصب ہے جو اللہ کے رسولؐ کے تابع کو دیا گیا ہے جو معمور من اللہ ہوگا۔ کیونکہ اس بات کی شہادت اس کے بعد والی آیت دے رہی ہے ”کیا تم واقعی کواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں؟“ آپؐ کہہ دیں میں (ایسی) کواہی نہیں دیتا۔ یہاں حضورؐ سے یہ اقرار کیا جا رہا ہے ہر کسی سے ”نہیں“ ظاہر ہے جب حضور ﷺ سے اقرار لیا جا رہا ہو وہ اقرار آپؐ کے تابع کے طرف منتقل ہوتا ہے جو اَمَّا مَا مِنْ ذُرِّيَّتِي ہوگا ہر کسی شخص کی طرف نہیں۔ اس سے زیادہ اور صاف وضاحت آگے ہے ان کے لئے ”ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہنچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہنچانتے ہیں جن لوگوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو“ یہاں اُن عالموں کا ذکر ہے جو احکام و بیان کو جانتے ہوئے بھی قیل و قال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے حق کو قبول کر لینے کے بعد ان سے دور ہو جائیں گے ان کی علمی قابلیت کم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنے انبیاء اور مرسلین مبعوث کئے گئے ان کی کواہی اللہ ہی دیتا آیا ورنہ عامۃ الناس کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ناحق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور حق کا انکار کرنے سے کبھی باز نہیں آتے۔ اللہ کی کواہی کے ثبوت تو رات زبور انجیل قرآن کے علاوہ وہ صحائف انبیاء اور احوال ہیں جو تنزیل کی گئی کتابوں میں درج کی گئی شہادتیں اور نشانیاں اور پیشین گوئیاں ہیں۔ دنیا والے مانیں یا نہ مانیں خلافت اللہ کی کواہی صرف اللہ کی کواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کواہی کا

مقام بتاتے ہوئے سورہ الرعد آیت ۴۳ میں فرماتا ہے ”اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ فرمائیے (میری رسالت پر) اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ (بطور گواہ کافی ہیں) جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے معاملہ صاف کر دیا کہ کسی نبی رسول یا اللہ کے خلیفہ کا ہونا نہ ہونا اللہ کی گواہی پر منحصر ہے اور ان لوگوں کی گواہی پر جو کتاب کا علم یعنی مکمل ایمان والے مصدقین ہوتے ہیں۔ اللہ کے خلیفوں کو انکار کرنے والوں کا گواہ ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا آیا ہے یعنی انکار کرنے والے کہتے ہیں یہاں مشرکین کا ذکر نہیں ہے کیونکہ مشرکین نبوت و رسالت کے مقام اور ضرورت سے واقف ہی نہیں ہوتے رسالت و نبوت کی واقفیت صرف اہل کتاب یا اہل قرآن کو ہی ہوتی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ صفحہ ۲۹۲ پر حضور کی حدیث مبارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”میری امت بھی وہی سب کچھ کرے گی جو یہودیوں نے کیا“ یہی تو پوری کی پوری یہودیت ہے کہ پیشین گوئیوں پر پیشین گوئیاں ظاہر ہو جاتی ہیں مگر یہودیوں کا انتظار ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت کہاں آیا؟ حتیٰ کہ آج تک مسیح کے ظہور اور اسرائیل کی آخری بادشاہت کا انتظار کر رہے ہیں (تذکرہ ۲۹۲)

قرآن میں اسم ”محمد“ چار بار اور اسم ”احمد“ ایک بار آیا ہے اس کے علاوہ منزل مدثر طہ اور یسین بھی آئے ہیں۔ یٰٰذَا الْمُؤْمِلُ، قُمْ الْيَلِّ... اے چادر لپیٹنے والے! رات کو (نماز کے لئے) قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا۔ یٰٰذَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ اے چادر لپیٹنے والے! اٹھ اے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ طہ، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ طہ! نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ یسین، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ چونکہ ان چار سورتوں کے خطاب کی ابتداء براہ راست حضور ﷺ سے اللہ کی ہے اس لئے منزل، مدثر، یسن، طہ کو اللہ کے رسول محمد ﷺ کے خطابات مانا گیا ہے اسم محمد اور احمد کے علاوہ۔ اور یسن، طہ کو مقطعات میں شامل کیا گیا ہے۔ کیونکہ منزل، مدثر کے خطاب کی طرح یسن، طہ کے خطاب کا رخ بھی حضور کی طرف ہے اس لئے ان مقطع کو اسمائے محمد مان لیا گیا ہے جبکہ دیگر 12 مقطع کے معنی ہی نہیں بتائے گئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد ﷺ پر نازل کیا جا رہا ہے مقطعات کو اللہ کے مخفی اسمائے الحسنی سمجھنا اور یسن، طہ کے معنی ظاہر ہونے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے ان مقطع کو مخفی رکھا گیا اور محمد کے اسماء مقطع کو ظاہر کیا گیا ان کے علاوہ قرآن میں آپ کو بشیر، نذیر، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر اور رسول کہا گیا ہے۔ وحی نزول اور نبوت کی خاتمہ کے اعلان کے بعد خلیفۃ اللہ کی بعثت اللہ کے رسول ﷺ کے وعدے مطابق ضروریات دین سے ہے تو اللہ کا خلیفہ مہدی موعود ہی اللہ کے حکم سے قرآن میں اپنی نشاندہی اور شہادت پیش کریں گے تو انہیں قرآن سے ہی اپنا خطاب اسم یا لقب کی نشاندہی کرنی ہوگی کیونکہ بندے تو انہیں صرف مہدی یا ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والے کے بطور ہی جانتے ہیں۔ اس لئے اللہ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو قرآن میں ان خطاب یا القاب کی نشاندہی کرائی ہے مَن

اتَّبَعْنِي ، مَنْ مَبْلَغٌ ، بَيْنَهُ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ کے بطور اور حضور ﷺ نے مہدی ، خلیفۃ اللہ ؛ من عترتی ، اور دافع ہلاکت اُمت محمدیہ کے متعارف کرایا ہے۔ اُمت میں جھوٹے مدعیان مہدی نے خود کو مہدی اور عترت فاطمہ سے ہونا تو بیان کر دیا لیکن خلیفۃ اللہ دافع ہلاکت اُمت تو نہ ثابت کر سکے اور قرآن میں اپنی نشاندہی کرنا تو دور کی بات قرآن سے اپنی مہدی ہونے کی گواہی یا شہادت پیش کرنے کی نہ توفیق ہوئی نہ ہمت۔ ان باتوں سے صاف ہو جاتا ہے کہ حضرت سید محمد جو پوری وہی مہدی موعود آخر الزماں ہیں جن کی بعثت کا وعدہ کیا گیا۔ کیونکہ یہ عظیم الشان منصب ہے اس کے پہلے دافع ہلاکت حضور نبی کریم ﷺ ہیں تیسرے حضرت عیسیٰ اور دوسرے مہدی موعود آخر الزماں۔ کیف تہلک اُمتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم آخرہا والمہدی من اہل بیٹی فی وسطہا۔ یہ حدیث بھی صدقوں میں ہی عام اور مستعمل ہے دوسروں کو اس کا خیال بھی نہیں آیا۔

مہدی موعودؑ نے جب بھی قرآن مجید سے اپنا دعویٰ مہدی پیش کیا ہے وہیں پر جن الفاظ سے اللہ نے آپؑ کو مخاطب کیا اس کی نشاندہی کی ہے وہ ہیں بَیِّنہ .. اماماً ... من ذریتی ... من اتبعنی اور من مَبْلَغُ۔ یہاں ہم اس من مَبْلَغُ پر بات کرتے ہیں عربی لغت میں بَلَغَ کے معنی وہ پہنچا ہے بُلُوغٌ ... بَلَغَ کے معنی انتہائی مقصد منتهی تک پہنچنا ہے خواہ وہ مقصد منتهی کوئی مقام کوئی شے یا کوئی وقت ہو اس میں ماضی کا صیغہ ہے۔ بَلَغَ معنی تو پہنچا دے تو تبلیغ کر اس کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ بَلَّغْتُ میں پہنچا بَلَّغْتُ تو پہنچا بَلَّغْتُ کی تو نے پہنچایا ماضی کا صیغہ واحد مذکر۔ اب سورہ انعام کی 19 ویں آیت دیکھتے ہیں جو مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہے اس میں مَنْ مَبْلَغُ ہے آپؑ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سید محمد یہ تیری ذات ہے۔ اس سے کئی باتیں صاف اور واضح ہو جاتی ہیں یہ لفظ تبلیغ پہنچانے پیغام پہنچانے کے ضمن میں یہاں ہے جبکہ مہدی تابع رسول ﷺ ہونے کے بیان قرآن کے ذریعہ کلام اللہ کا حقیقی بیان اور پیغام کرنے والے ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے اللہ کے خلفاء کا جنہیں نبی رسول پیغمبر کہا گیا اور انہیں کے آگے کے درجات میں اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں اور یہاں مہدی بحیثیت خلیفۃ اللہ مَنْ مَبْلَغُ ہیں۔ جن کا مقصد بیان کلام کے ذریعہ کلام اللہ کی صحیح تشریح ہے یہ عام لوگوں کا علاقہ اور دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اور اس مَنْ مَبْلَغُ درمیان میں چھوٹی میم ہے جسے عربی میں ”میم“ صغیرہ کہتے ہیں یہ جب نون کے بعد لکھی اور بولی جاتی ہے تو اسے نون غنہ کی آواز کے بجائے ”میم“ کی آواز نکالی جاتی ہے۔ یہ میم انقلاب کہلاتا ہے معنی بدل دینا یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل دینا۔ کیونکہ عربی کی حرکات جیسے دوزیر دوزیر دو پیش اور جزم میں جو غنہ کی آواز ہوتی ہے اس کو بدلنا۔ ان تمام حقائق کو مجتمع کر کے دیکھیں تو اللہ کا مہدی موعودؑ مَنْ مَبْلَغُ تیری ذات ہے کہنا معنی قرآن کی تبلیغ و ابلاغ بحیثیت تابع نام رسول اللہ ﷺ یہ تیرا کام ہے ہوا۔ یہی بات صاف انعام کی اس ۱۹ ویں آیت میں ہے ”ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے“ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اور یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا تاکہ تمہیں ڈراؤں اور جس (صیغہ واحد) کو یہ پہنچے (مہدی کو)۔ یہ ہے دراصل مَنْ مَبْلَغُ۔ عربی میں میم صغیرہ کی طرح نون صغیرہ بھی ہوتا ہے ایک چھوٹی سے نون لگائی جاتی ہے جہاں نون کی آواز نکالی

جاتی ہے اسی طرح ”واو“ صغیرہ بھی ہوتی ہے جیسے وُورِی۔ اور الف صغیرہ بھی کہتے ہیں یہ جہاں ہوتی ہے وہاں الف کی آواز نکالی جاتی ہے جیسے اعلیٰ کذلک ربنا آیت۔ اور اردو میں بلغا۔ بلغ کی جمع ہے معنی عالم فاضل لوگ۔

کلام و بیان کو نفاست اور خوش اسلوبی سے پیش کرنے کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ اور بحیثیت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علمہ البیان ہیں (سورہ رحمن) تمام خلق انسان میں اللہ تعالیٰ رحمن کے معلم قرآن رسول اللہ ﷺ کے پیش کردہ قرآن کے بیان کرنے والے۔ ہزار ہا عالموں نے تفسیریں لکھیں مگر قرآن مجید کی جامعیت اور شدت کلام کو نہ پیش کر سکے ناعمل کروا سکے جیسے کہ اس پر عمل کروانے کا حق تھا۔ مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے تعلیمات فرائض و لایت مقیدہ مخصوصہ میں جمع 7 تعلیمات کے اصولوں میں وہ جاز بیت اور کشش تھی کے لوگ دیوانہ وار آپ کے ہمراہ و ہمنشین ہو گئے اور زندگی کی تن آسانیوں راحتوں کو چھوڑ کر ہجرت ظاہری و باطنی اپنالی۔ جو اعمال ہزار ہا لاکھوں کتابوں کی جلدوں سے نہ حاصل کیے جاسکے وہ صرف بیان قرآن سے حاصل ہو گئے یہی ہے اللہ کا فرمان ثم ان علینا بیانہ اور من م بلع کے اشارے اور شناخت میں ہے حقیقی تبلیغ دین اور فصاحت و بلاغت۔ روایتوں میں ہے کہ مہدی موعود کا بیان سننے کے لئے جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ مکانوں کی چھتوں اور پیڑوں پر چڑھ کر ہمہ تن کوش ہو جایا کرتے اور کی اسی وقت حب دنیا ترک کر کے آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں نکل پڑتے۔ یہی بات تھی کہ وقائع نگاروں نے تحریک مہدویہ کو ہر چہاردنگ و عالم میں ایک غلغلہ کہا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد تاریخ اسلام میں کوئی ایسی تحریک نہیں جو لوگوں کے عقیدہ و خیال کو اتنا متاثر کیا ہو اور لوگ کشاں کشاں دنیا چھوڑ کر ہجرت میں نکل پڑے ہوں اور وطن معروف کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا ہو سوا مہدویہ تحریک کے مسلمانوں کی کوئی تحریک اتنی موثر نہ ہو سکی۔ آج جو تبلیغ کی جارہی ہے وہ صرف ظاہری اعمال کی تعلیم ہے جس میں دلوں اور ذہنوں کو بدلنے کا کوئی سامان نہیں نا ہی وہ لوگ حب دنیا ترک کرنے پر راضی ہیں بلکہ اس کے بعد مزید دنیا اور طلب دنیا میں ملوث دیکھے گئے ہیں۔ تحریک وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا رکھ رکھاؤ لباس نہیں مزاج بدل دے وہ قوت تعلیمات مہدی میں ہے بشرطیکہ اس پر خلوص سے عمل کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی کوئی وعدہ نہیں فرماتا نبی کریم کی حیات میں ہی بہت سارے حفاظ موجود تھے بعد میں تو ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس کا ایک حقیقی پہلو یہ رہا کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں قرآن مصحف کر دیا گیا اس کے بعد اسے صحیفہ اور کتاب کے شکل میں محفوظ کیا جاتا رہا، لیکن دشمنان اسلام کو اسے غلط ثابت کرنے کا بہانہ چاہے ہوتا ہے کہ قرآن بہت بعد میں لکھا گیا اور حافظوں نے من مانیوں کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مربوط اور مستقل قرآن کے حفاظت کا انتظام کیا کہ دنیا کے کسی بھی شخص یا قوم کو اسے غلط ثابت کرنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ پچھلے تین چار سو برسوں سے جب مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تحقیق و علم کی جستجو کا آغاز کیا تو یورپ کے کئی عیسائی محققوں نے پرانے اور قدیم قرآنی نسخے تلاش کرنے اور جمع کرنے شروع کر دیے، چونکہ سلطنت عثمانیہ ترکی کے زوال کے بعد مسلمانوں کی

حکومتیں کمزور اور عیسائیوں یہودیوں کے رحم و کرم پر ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کا تمام علمی اور تحقیقی اثاثہ وہ اٹھا کر لے گئے، انہیں کے ذریعہ جہاں کی نئی چیزیں دریافت کیں اور دنیا کے موجد کہلانے لگے تو دوسری طرف مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کی اس کوشش میں وہ تمام پرانے اور قدیم قرآنی نسخے بھی محفوظ کر لے اور یہ یورپ اور روس کے کئی لائبریریوں میں جوں کا توں محفوظ رہے۔ آج کل اسلام کا غلغلہ ہے تو ان تمام قدیم قرآنی نسخوں کو بھی جانچا پرکھا گیا تو تمام قدیمی نسخے ایک جیسے بلکہ کسی کی زیادتی کے محفوظ پائے گئے۔ ایک نسخہ تاشقند کے میوزیم میں محفوظ ہے جو حضرت عثمان کا بتایا جاتا ہے دوسرا ترکی کے میوزیم ہے اس طرح حضور ﷺ کی حیات سے لیکر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے پچاس ساٹھ برس کے اندر کے قرآنی مصحف آج بھی محفوظ و موجود ہیں۔ جن کی جدید ٹیکنالوجی کا ربن ڈیٹنگ کے ذریعہ جانچ بھی ہو چکی ہے کہ یہ وہی حقیقی نسخے ہیں جن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے۔

اس تناظر میں جب ہم تعلیمات مہدی کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی ہزار ہا تفاسیر وضاحتوں اور احادیث کی شرحوں کے پڑھنے کے بعد انسان جن اعمال کو اختیار کرنا چاہتا ہے مہدی موعودؑ نے صرف سات 17 اعمال ولایت میں سمو کر محفوظ کر دیا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے چار صدیوں تک ان پر عمل کیا اور دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کی، مگر پچھلی ایک صدی سے مہدویوں میں عالموں رہبروں اور مسند نشینوں کا ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو اپنے مذہب اور اعمال بھلا کر درکنار کر دیا اور دوسرے بدعتیہ جماعتوں کے اعمال اور ظاہری اسباب کو ہی دین سمجھ بیٹھا اس طرح دوسرے بدعتیہ جماعتوں کی ذہنی غلامی اختیار کر لی اور آج تو یہ معاملہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں اضافہ بے علم کم عقل جاہلوں نے کر دیا ہے اور جو مدرسوں سے فارغ ہو کر آرہے ہیں وہ ایک طرح سے ذہنی غلام بن کر آرہے ہیں اور مہدویت کی بنیاد ذکر دوام اور نوبت کو خیر باد کر دیا ہے آج یہ عمل دایروں سے منقطع اور بالکل غایب ہے۔

اور ان باتوں کا خیال رکھے بغیر اردو میں قرآن کے ترجمے کے ہیں جن سے غلط معنی اور مطالب بیان ہوئے ہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم جو اللہ کی طرف سے ہو جو معرفت الہی سے حاصل ہوتا علم لدنی۔ دوسرا علم انسان اپنی کوشش عقل اور تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ تمام علوم اللہ کے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کس طرح کیا گیا صحیح یا غلط طریقے سے یہی وجہ ہے کہ علمائے سوبھی اسلام پیدا ہوئے ہیں۔

مقطعات قرآن مجید 14 ہیں لیکن سورہ الرحمن میں الرحمن مقطعہ نہیں ہے بلکہ یہ اسم الحسنی کا اسم ہے قرآن میں جا بجا اس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید میں یہ واحد اسم الحسنی میں ہے جس سے کوئی سورۃ شروع ہوئی ہے اور سورۃ الرحمن کو عروس القرآن کہا گیا ہے۔ اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کلمہ شہادت کے اجزاء کو پیش کیا گیا ہے اس کی ترکیب دیکھیں الرحمن علم القرآن الرحمن اور معلم قرآن جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ جس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں اس کے بعد ایک خصوصیت اور یہ ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان خلق میں ایک انسان کو پیدا کیا (جائے گا اس

قرآن کے بیان کے لئے) اب دیکھیں قوم مہدویہ میں خصوصی موقعوں پر اور رات میں بعد نماز عشاء تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ..... اللہ الہنا محمد نبینا.... القرآن والمہدی امامنا آمانا وصدقنا۔ اس میں سورہ الرحمن میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی شہادت اس کے بعد ”قرآن“ اور مہدی کے امام ہونے اور دونوں کے ہدایت دینے اور مہدی کے گزر جانے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل سورہ الرحمن کے ابتدا میں جو اعلان اور اقرار ہے اس کا دہرایا جانا بعد عشاء اور خصوصی مواقع پر ہوتا ہے۔ ایک طرح سے مہدوی بر ملا اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ قرآن اور مہدی کی شہادت کا بابا نگ بلند ہر دن اقرار دہراتے رہتے ہیں۔ ایسا اسلام کے کسی گروہ فرقہ یا جماعت میں نہیں ہے سوائے قوم مہدویہ کے۔ یہ اعزاز صرف مہدویہ کو حاصل ہے کہ وہ شہادت کا حق کا اعادہ ہر دن کرتے ہیں۔ اور یہ سنت رسول ﷺ بھی ہے حضور نبی کریم ﷺ رات میں صحابہؓ سے رخصت لیتے تو انہیں سلام کر کے حجرے میں چلے جاتے اس سے صحابہ رسول آرام کریں گے اب ہمیں بھی اپنے گھروں کو جانا ہے یعنی یہ دن کا الوداعی اشارہ ہوتا تھا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبیؐ پر۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ (سورہ الاحزاب ۵۶) ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک اور خالق ماننا اس کے احکام پر چلنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ محمد ﷺ کو اللہ کے رسول ماننا ان کے طریقے پر چلنا اور ان پر درود و سلام بھیجنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تاکید کی ہے۔ درود کس طرح بھیجا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکوٰۃ دینے حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ درود کہیں مختصر ہے کہیں کی سطور میں ہے اللہ کے رسولؐ نے صحابہؓ کو سکھایا۔ ہم اس درود کو لیتے ہیں مثال کے طور پر اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ احادیثوں میں روایتوں میں اسی طرح درود بھیجنے کو کہا گیا ہے مختلف موقعوں پر صحابہؓ کو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ایسا ہی درود بھیجنے کی تعلیم دی ہے۔ غور طلب امر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر درود بھیجنے کو کہا ہے بندوں سے۔ آپؐ چونکہ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رحم و شفقت کا انداز دیکھیں آپ نے ”اپنی آل حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام اور برکت کی تعلیم دی اور طریقہ بتایا ہے اُمت کو“ حضور ﷺ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود و سلام بھیجنا تو سمجھ میں آیا کیونکہ وہ ابوالانبیاء ہیں اور انہیں کہ آل میں آپ بھی ہیں اور بہت سارے نبی رسول اور پیغمبر آئے ہیں جو درود و سلام کے مستحق ہیں۔ لیکن!! اپنی آل پر درود بھیجنا غور طلب یوں ہے کہ آپ ﷺ کی کوئی زینہ اولاد نہیں تھی آپؐ کے ارشاد کے مطابق عترت فاطمہ یعنی حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ جو آپؐ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے جن سے آل رسول کا سلسلہ ہے ان کے نسب میں درود و سلام بھیجنا سوالیہ یوں ہے کہ حضرات حسنینؓ ان کی آل تک بھی بات ٹھیک ہے مگر

آج کل کے سادات کے اعمال عقاید ان کے طریقے سے کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ درود ان کو پہنچایا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل بات اسی درود کی تعلیم میں چھپی ہے یعنی محمد ﷺ حضرت ابراہیمؑ ان کی آل جو انبیاء و مرسلین گزرے اور حضور ﷺ کے بعد عترت فاطمہ میں خصوصاً حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے لئے ہے۔ کیونکہ مہدی موعود بلحاظ خلیفۃ اللہ آل ابراہیم قرار پاتے ہیں بحیثیت اِمَام مِنْ ذُرِّيَّتِي کے۔ یہی آل محمد و آل ابراہیم جنہیں حضور ﷺ نے اپنے ساتھ درود میں شامل رکھا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل خود کو اللہ کے بچے سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اسی طرح مسلمانوں کا ایک طبقہ خصوصاً علمائے سونے خود کو نبیوں کا کام کرنے والے اللہ کی اتباع کرنے والے قرآن کے وارث نہ جانے کیا کیا سمجھ لیا ہے۔ ترجمے اسی نہج پر کئے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اعمال بھی اسی نہج کے ہونگے۔ کسی بھی خصوصیت اور اچھائی کو اپنی طرف پھیر لینا جبکہ وہ ہم میں نہ ہو یوقونی کی دلیل ہے اصل اصل ہونا ہے نقل اصل نہیں ہوتا۔ یہ اس لطیفہ کی طرح ہے کہ ایک مشاعرے کا طرحی مصرعے کا ردیف وقافیہ ”میں ہوں“ تھا پہلی صف کے سامعین میں ایک شخص بیٹھا تھا جب بھی کوئی شاعر اپنا کلام پڑھتا ٹانی مصرعہ ختم ہونے سے پہلے وہ شخص چلا اٹھتا ”میں ہوں۔ میں ہوں“ اس سے شعراء اور سامعین بھی تنگ تھے کہ ایک مزاحیہ شاعر کی باری آئی اس نے اپنا پہلا مصرعہ پڑھنے کے بعد یہ مصرعہ پڑھا ”ناریل ہاتھ لگا جس کہ وہ بندر..... اتنا کہہ کر شاعر چپ ہوا تو حسب سابق اس شخص نے بلا سوچے سمجھے ”میں ہوں“ کی گردان لگائی۔ ساری محفل زعفران زار ہو گئی، یہی حال علمائے سونکا ہے۔

باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے وہ کسی انسان فرشتہ یا مخلوق کا نہیں ہے۔ یہ بات اس لئے کہی جاسکتی ہے کہ اُمت محمد گو جو کچھ رحمتیں نعمتیں عطا ہوئیں یا عطا کی جائیں گی وہ کسی اُمت کے لئے نہیں دی گئیں۔ انسانیت اس بات سے واقف ہی نہیں تھی کہ کائنات مخلوق ہے اس میں موجود چیزیں مخلوقات ہیں ان کا خالق عظیم قدرت والا اللہ رحمن و رحیم ہے۔ حالانکہ حضور ﷺ سے پہلے جو انبیاء مرسلین دنیا میں آئے ان کی اُمتیں خصوصاً بنی اسرائیل کو یہ درس دیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہ صرف بھلا دیا بلکہ خود کی اہمیت جتانے کے لئے یہودیوں نے خود کو خدا کے بچے بنالیا اور قوم بنی اسرائیل کو خدا کی چہیتی بیوی بتایا اور نصاریٰ نے خالق کی اہمیت گھٹا کر ایک بیوی اور بیٹا پیدا کروادیا۔ اس جھوٹ اور نادانی و لاعلمی کو بندوں کو بتا کر ان قوموں کی ناسپاسی کا بردہ چاک کرنے کے لئے محمد ﷺ کے ذریعہ قرآن نازل کیا تو پہلے گزر چکے تمام انبیاء کا تقدس احترام بحال کیا جب انبیاء کا تقدس بحال ہوا تو اُمت محمد گو بتایا گیا کہ خالق کا مرتبہ و مقام کیا ہے اور اس کے نبیوں کا احترام کس طرح کرنا چاہئے۔ اور خالق کی قدرت کے مظاہر و نعمتیں اور اسباب بتائے گئے جسے جنت جہنم فرشتے ملائیک و دیگر مخلوقات کی تخلیق یہ سب دنیا کو معلوم ہو محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ اگلی قوموں کے واقعات معلوم ہوئے محمد ﷺ کے ذریعہ ان قوموں کے کفر و الحاد و شرک کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب قرآن کے ذریعہ معلوم ہوئے محمد پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے ہر چیز غیر حقیقی جھوٹی دھندلی گردی گئی تھی تمام معلومات صرف عالموں کے حد تک محدود کر دئے گئے تھے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اسلام ہی واحد

مذہب ہے جس نے انسانیت یا امت مسلمہ کو عالموں اور جھوٹے مدعیوں کے چنگل سے چھڑانے کے لئے قرآن و شریعت کو نفاذ کیا تاکہ ہر امتی ان باتوں کو جان لے۔ ہم کو دین اور ایمان ملا محمد ﷺ سے علم ملا محمد ﷺ سے اگلی قوموں کے سچے واقعات معلوم ہوئے محمد ﷺ سے صحیح اور حقیقی احکام ملے محمد ﷺ سے زندگی میں رہنمائی ملتی ہے محمد ﷺ سے قیامت کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے محمد ﷺ سے تاکہ ہم حشر میں جواب دہی کے لئے تیار رہیں یہود و نصاریٰ کے پاس تو اب یہ تصورات ہی یا تو غائب ہیں یا دھندلے کر دئے گئے ہیں اسی لئے وہ قومیں اب بے حیائی عریانی فحاشی زنا و سود کے لین دین ظلم و زیادتی دھوکہ اور فریب میں مست ہیں اسی کو انسانیت کے اقدار کا نام دے رہے ہیں۔ اب یہ کام ان مسلم ممالک نے بھی اختیار کر لیا ہے جنہیں اسلام سے کوئی واسطہ نہ رہا مسلمانوں میں بھی اب دین کا اقتدار اور بادشاہی عالموں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے ان کے فتوے دین و ایمان سے زیادہ معتبر اور اہم بنادئے گئے ہیں۔ جب ہم خود قرآن شریعت اور سنت مطہرہ کا مطالعہ کریں جس کے لئے ان کا نزول ہوا تو معلوم ہوگا کہ تاریخ جغرافیہ سائنس علم ریاضی معاشیات دنیاوی نظم و نسق قانون کی بالادستی و دیگر تمام علوم محمد ﷺ کے ذریعہ قرآن میں بتائے گئے حضور ﷺ سے عمل کر کے سکھائے گئے۔ دنیا کی قوموں کے پاس ایسے مثبت اور واضح قوانین و رہنمائیوں ان کے مذہبی و معاشرتی تعلیم میں نہیں ملتے اسی لئے وہ قومیں اسلام سے حسد بغض اور عناد رکھتی ہیں۔ اور سب بڑی نعمت جو اسلام نے انسانیت کو دی وہ قربت خداوندی حاصل کرنے کے طریقے اور معرفت الہی کا علم جو صرف حضور سید الانام محمد ﷺ سے ملا ہے اور آخر میں حضور ﷺ کے تابع ہادی و مہدی کے ذریعہ اس کی انتہا بصیرت و بصارت کی تعلیم کے ذریعہ دی گئی ہے۔ یعنی جو کچھ انسانیت کو بھلائی ملی وہ حضور حبیب خدا ﷺ کے ذریعہ ملی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین (سورۃ الانبیاء ۱۰۷)۔ یہ ہے عظمت محمد ﷺ۔ اور ان کا تابع کوئی عام نہیں ہے وہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے جو دافع محمد کی طرح دافع ہلاکت امت محمد بھی ہے۔

قرآن میں تین مرتبہ ایک قوم کو لائے جانے کی بات بتائی گئی ہے جب اہل اسلام ارتداد یا اللہ کی حکم عدولی کا شکار ہو جائیں گے۔ (1) سورۃ المائدہ (2) سورۃ الانعام (3) سورۃ محمدؐ۔ اللہ تعالیٰ خالق عالم ہے وہ جانتا ہے اور انسانی فطرت سے واقف ہے کہ ایک مدت کے بعد انسانوں میں تنزل امتثا رنفاق اور ارتداد کا بول بالا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں ایک دوسری قوم کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ چونکہ نبوت کا خاتمہ نبی کریم ﷺ سے ہو گیا اس لئے اب کوئی امت نہیں بلکہ ایک قوم کو لانے کا وعدہ ہے جس کے اولین مثل صحابہ رسولؐ ہونگے اور ان کے راہبر مہدی آخر الزماں خلیفۃ اللہ جن کا مقام اِمَامٌ مِنْ ذُرِّیَّتِی اور روشن دلیل یعنی بیٹہ ہوگا۔ جو خلیفۃ اللہ تو ہونگے اور تابع رسول ﷺ بھی ہونگے۔

الحاصل: اس پانچویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی کواہی سے معلوم ہوا کہ: جس کی کواہی اللہ دے وہی حق پر ہے بندوں کے قبول کرنے یا نہ کرنے اور شہادت دینا نہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے لئے اگر نہیں دیتے تو اللہ سے بغاوت ہوگی۔ آپؐ نے فرمایا اس میں مَنْ مَبْلَعُ کَا جَوْ مَنْ ہے وہ مہدی اس کی تخصیص

مہدی تجھ سے ہے۔

چھٹی سورہ انعام کی آیت 89 مہدی موعودؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اس قوم سے مراد تیری قوم ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ جَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝ یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت تو انکار کریں اس کا یہ تو ہم نے مقرر کر دے ہیں اس کو ماننے کے لئے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ ایسا پہلے زمانوں میں ہوا ہے حضرات صالح ۷ و ہود ۷ اور دوسرے انبیاء کی قوموں نے نافرمانی کی۔ انکار کرنے والوں کی وضاحت میں حضرت حسن نے کہا اہل کتاب ہیں حضرت ابن عباسؓ نے کہا اہل مکہ ہیں اور اقرار کرنے والے انصار مدینہ ہیں حضرت ابو رجاء العطاوی نے اس سے مراد ملا لیا ہے اور یعنی یہ اس کتاب کو ماننے والے اس کے ساتھ الفاظ و معنی کے ساتھ کفر نہ کرنے والے کون ہیں؟ اس بارے میں صحابہؓ اور محدثین کی آراء متفق نہیں ہے۔ حضرت قتادہؓ سے نقل ہے کہ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ سے مراد اہل مکہ کفار قریش ہیں اور فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ میں قَوْمًا سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں جن اٹھارہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ سے فرمایا اور ان کے بارے ہی میں فرمایا: فَبِهَٰذَا هُمْ أَقْتَبُوا ط اور یہ بالکل اس کے بعد والی آیت 90 ہے۔ پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَٰذَا هُمْ أَقْتَبُوا ط قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ط إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ ع۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے سوان کی راہ پر چلو۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہاں والوں کے لئے۔ مہدی موعودؑ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تیری قوم ہے قتادہؓ کا اشارہ اس کے بعد والی آیت میں جن کو ہدایت دی گئی ان کی راہ پر چلو۔ بتا رہا ہے کہ یہ احکام کسی اور قوم کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو بعد میں آنے والی ہے کیونکہ نزول قرآن کے وقت ہادیؑ کو نبی ﷺ موجود تھے یہ بات بعد میں آپؑ کے تابعؑ کی ہے جن کے ذریعہ اس قوم کو ہدایت دی جائے گی اور یہ ہدایت ”تمام جہاں والوں کے لئے“ دیا جانا بتا رہا کہ نبوت کی حتمیت کے بعد اہل اسلام جو تمام جہاں کے ہونگے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس ہادیؑ برحق خلیفہ اللہ کی راہ پر چلو جو حقیقی اسلام اور ایمان کا حقیقی بیان کریگا۔ مہدی موعودؑ فرما رہے ہیں یہ تیری قوم ہے اللہ فرمانا ہے قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ایسی قوم جو اس کتاب کے (احکام) ساتھ کفر نہیں کرے گی معنی قرآن کے احکام میں مین میکہ نہیں نکالنے والے۔ پہلے قوم کیا ہے دیکھ لیتے ہیں قوم کبھی کسی رہبر کے اصولوں پر چلنے والوں کو کہتے ہیں اور کبھی وطنیت بھی قوم کے ہم معنوں میں استعمال ہوتی ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں میں جن کو قوم کہا گیا وہ اُس زمانے کے انبیاء کے لوگ ہیں جن میں ان کا اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والے دونوں شامل ہوتے ہیں اور ماننے والوں کو امتی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مہدی کے ماننے والے قوم ہیں گروہ یا جماعت نہیں اور اس میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے خلیفوں کے ماننے والے قومیت اور وطنیت کا مرجع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی قوم عرب ہے اور وطنیت جغرافیائی لحاظ سے خطہ عرب ہے اسی طرح

مہدی موعود کی قوم عجی ہے اور جغرافیائی لحاظ سے خطہ عجم یعنی غیر عرب ہیں۔ قرآن کا خطاب اکثر اے لوگو اے ایمان والو اے اہل کتاب سے ہوتا ہے یہاں پر قَوْمًا لَّيْسُوا بِكُفْرَيْنِ ایسی قوم جو اس کتاب (احکام) کے ساتھ کفر نہیں کرے گی یہاں پر ”قوم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے ایسے الفاظ اور استعارے قرآن کے لغوی و نحوی معنوں کی پہچان ہیں جن میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ (علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے جس میں کسی لفظ کے مجازی و حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حرف تشبیہ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور مجاز حقیقت کے برعکس کوئی بات جس کی کوئی اصلیت نہ ہو کر کسی کلمہ کے غیر حقیقی معنی اصل معنوں کے ساتھ ہوں مثلاً مٹی کے اصل معنی خاک ہیں اور مجازی معنی موت ہے) اس لحاظ سے مہدی کے ماننے والے قوم ہیں گروہ یا جماعت نہیں جس کا بیان قرآن میں آیا ہے۔ مہدی نے اپنی بعثت کے بعد کسی بھی اجرت کے لینے کو بیدنی ٹھہرایا اور اللہ دیا کو قبول کیا تھا۔ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا اجرت لینا ایک غیر حقیقی بات ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن میں کل 25 پچیس انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان میں 18 انبیاء کا تفصیل سے ذکر ہوا ان کے قصص بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور ان میں 7 انبیاء کا صرف ذکر ہوا ہے تفصیل نہیں ان کے نام ہیں ادریسؑ عزیزؑ الیاسؑ ذوالکفیلؑ زکریاؑ ایلھاقؑ اور یحییٰؑ ان کی تفصیل نہیں بتائی اب کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جو پوری نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں 18 ہی آیات پیش کئے ہیں؟؟۔ ہم نے یہاں کی جگہ اعداد و آیات روایت حالات کیفیات میں اللہ کے خلیفوں کا ایک دوسرے سے منسلک ہونا یا ان میں مطابقت کا پایا جانا ماضی معطوفہ کے بطور پیش کیا ہے جو ہمارے عقاید کی شہادت کے مطابق ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں اسلام میں ہر گروہ فرقہ و طبقہ کے عالموں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں مگر مہدی موعود کے کسی صحابہؓ نے تفسیر نہیں لکھی نہ اس کا عندیہ دیا ہا آپؐ کی اتباع میں بیان قرآن کیا ہے ہمارے یہاں دوسرے گروہوں کی دیکھا دیکھی پچھلی نصف صدی سے تفسیر لکھنے کا چلن ہوا ہے جو مہدویہ روایات اور عقاید کے برخلاف ہے۔ اور بیان قرآن کے تاکید مہدی موعود کے صحابی خصوصاً بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایت سے یہ آئی ہے کہ قرآن کا بیان کرنے والا دیدار کے مقام پر ہوا اور دیگر شرائط بھی بیان ہوئی ہیں۔

الحاصل : اس چھٹی آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا: بعد کے زمانے میں اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار نہ کرنے والی قوم مہدی موعود آخر الزماں کی ہوگی۔ یعنی قرآن کا لفظ بہ لفظ اقرار کرنے والے ہونا کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننے والے ہونا نہیں جیسا کہ قرآن کی کچھ سورتوں کو نسخ و منسوخ مانتے ہیں۔ جبکہ مہدی موعود نے فرمایا قرآن کی کوئی بھی آیت نسخ و منسوخ نہیں ہے قرآن سے ثبوت دیا کہ اللہ جب ایک آیت کا حکم روک دیتا ہے تو اس سے بہتر حکم یا آیت پیش فرماتا ہے۔

ساتویں آیت سورہ انفال 64 جو مہدی موعود نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اے نبی کافی ہے اللہ تیرے لئے اور اس کے لئے جو تیرا تابع ہے مومنین سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ

نے واضح کیا ہے کہ دین کی دعوت کے لئے اللہ کی مدد کافی ہے چاہے رسول ہوں نبی یا اللہ کے خلفاء دین و مذہب کے لئے کسی مخلوق کی حمایت یا امداد فوجی یا عسکری طاقت کی پشت پناہی کا دین محتاج نہیں ہے دعوت الہ اللہ اللہ کی مدد اور بھروسے دی جاتی ہے یہی بات رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کی ابتداء اللہ کے کہنے سے شروع کی اور اپنی نبوت کا آغاز کیا اور مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام نے اپنی ہجرت اصلاح دین و تبلیغ دین کی ابتداء اللہ کے حکم سے کی۔ کوئی منصوبہ بندی نام جھام نہیں تھا بس اللہ نے حکم دیا میدان عمل میں آگے۔ مہدیؑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرماتا ہے کہ یہ ”من“ خاص ہے اور اس مراد تیری ذات ہے نہ کہ تیرا غیر۔ اَتَّبِعْكَ اس نے تیری پیروی کی ضمیر واحد مذکر حاضر۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ سے قول نقل ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ 33 مرد اور 6 عورتیں اسلام لائیں مگر جب حضرت عمر فاروقؓ ایمان لائے تو ان کی تعداد چالیس 40 ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ نے نبوت کے 6 چھٹے سال پہلی ہجرت حبشہ کے بعد (616AD) میں اسلام قبول کیا۔ حالانکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر کے قبول ایمان کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول ﷺ کا کسی مخصوص صحابیؓ یا گروہ کے ایمان قبول کر لینا کوئی ایسی بات نہیں جس پر اللہ کے رسولؐ خوشی کا اظہار کرنے لگیں ایمان کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ”اے نبی اللہ تمہارے لئے اور تمہارے تابع کے لئے کافی ہے۔ حیثیت اور قوت کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضور ﷺ کو نبوت چالیس سال میں ملی حضرت سیدنا فاروقؓ ”چالیس ویں“ صحابیؓ ہیں جن کے بارے میں حضورؐ کا فرمان کے میرے بعد نبوت نہیں اگر ہوتی تو عمر ہوتے اور مہدیؑ موعود علیہ السلام کو خلافت اللہ چالیس سال کی عمر میں عطا ہوئی۔

الحاصل: اس ساتویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی کواہی سے معلوم ہوا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین میں سے تابع ہونا صرف مہدی کے لئے خاص ہے عام پیروکاروں کے لئے نہیں کیونکہ اس میں جو مَنْ ہے وہ خاص مہدی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تیرے لئے کافی ہے تیرے لئے اور اس کے لئے جو (تیرا) تابع ہے اس کی خصوصیت مومنین میں سے ہونا ہے اَتَّبِعْكَ اس نے تیری پیروی کی ضمیر واحد مذکر حاضر۔ اہل اسلام کے مخالفین و معاندین کے کہنے اور کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ تمہارے لئے کافی ہے۔ سورہ انفال نزول کے اعتبار سے 88 اور مدنی سورۃ ہے جو بقرہ اور آل عمران کے بعد نازل ہوئی۔ جب کہ ہجرت کے بعد دین میں استقامت آچکی تھی دین مضبوط ہو چکا تھا ایسے میں اللہ کا اپنے نبی ﷺ کو یہ کہنا کہ: اے نبی تمہارے لئے تو اللہ کافی ہے سمجھ میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے بھی کافی ہے جو تیری اتباع (کامل) کرنے والا ہے یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کو دین و معرفت الہی میں مضبوطی دی گئی ہے۔ اسی طرح آپؐ کے تابع کو بھی مضبوطی دی جائیگی۔

آٹھویں سورہ بھود کی آیت نمبر 1 جو مہدیؑ موعودؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی۔ الرَّاقِفُ يَكْتُبُ اُحْكَمَتْ اِلَيْهِ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہودا) یہ کتاب مضبوط کی گئی پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کے پاس۔ فُصِّلَتْ کے معنی تفصیل کرنا یہ ماضی مجہول اور مصدر تفصیل ہے۔ مصدر اردو میں وہ کلمہ جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور یہ مصدر

متعدی ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ مطلب یہ اس کی آیتیں تفصیل کی کی ہیں اور آگے کسی وقت اس کی تفصیل یا بیان پھر سے ہوگا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آیت پیش کی اور فرمایا ”اس کو مراد اللہ کے طور پر اس طرح بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں محمد ﷺ کی زبان سے پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ جیسا کہ فرمایا حضورؐ سے کہ آپ آہستہ آہستہ قرآن پڑھیں جلدی نہ کریں بیشک اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے اس کا بیان کرنے کی بات حضور ﷺ کو بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا قرآن کی وہ حفاظت کریں گے جو ظلم کرنے والے ہیں؟ جو ترجموں میں شرع میں تفسیر میں اپنے اپنے عقیدے اور نظریات پیش کرتے ہیں بلکہ یہ کام ایک معصوم عن الخطاء اللہ کے خلیفہ کا ذمہ ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔

الرَّاقِفُ كَتَبَ أَحْكَمَتِ إِلَهُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہودا) یہ کتاب مضبوط کی گئی پھر ”تفصیل“ کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ سورہ ہود نزول کے اعتبار سے 52 سورہ ہے مگر اس میں ایک خاص حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ ”پہلے کتاب کو مضبوط کرنا اس کے بعد تفصیل کرنا“ مضبوط کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے قرآن کو محفوظ فرمایا دیا، لیکن تفصیل کرنا کیوں کس لئے اور کب؟ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ابتداء نبوت میں ہی حضور نبی کریم ﷺ کو بتا دیا تھا کہ ”اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔“ اب ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

سورہ قیامہ مکی نزول کی 31 ویں سورہ آیت 16 سے 19 لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ .. فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ .. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (اے رسول ﷺ) آپ حرکت نہ دین اپنی زبان کو اس کے ساتھ (نزول وحی کے وقت جبریلؑ کے ساتھ) تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس (قرآن) کو۔ ہمارے ذمہ ہے اس کو محفوظ کرنا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اسے کھول کر بیان کرنا۔ وَقُرْآنَهُ کے معنی پڑھنا ہے یہاں پر بعد میں فَإِذَا قَرَأَهُ آیا ہے جس کے معنی ”پس جب ہم اسے پڑھیں“ کہا گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اسے پڑھنے کا ذمہ لیا ہے جو بعد کی آیت میں ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ جیسا کہا کہ ابتداء نزول وحی میں ہی آپ ﷺ کو بتا دیا گیا کہ اس کا جمع کرنا اور ”بیان کرنا“ ہمارے ذمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اسے پھر سے بیان کرنا کیا معنی؟ مطلب یہ کہ حضور ﷺ کو اطمینان دلایا گیا کہ اس کا مفصل بیان ہم کریں گے۔ اس لحاظ سے حضور ﷺ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہوگی کہ اس کا بیان کس طرح کیا جائیگا تو اللہ تعالیٰ نے مبین کلام اللہ کے متعلق اسی وقت یا بعد کسی وقت بتایا تھا کہ خلیفۃ اللہ ہوگا مگر تابع رسول ہوگا کیوں کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا۔ اس بات کی تائید پہلے سورہ فاطر میں کی گئی جو نزول کی 43 ویں سورہ ہے آیت 32 میں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اس کتاب کے وارث کو بھیج کر اور سورہ واقعہ نزول 46 کی آیات 14، 15 کہ جس میں صحابہ رسول ﷺ کے مانند جو اسلام کے اولین ہیں کچھ آخرین کو بھیجا جائیگا جو اُس خلیفۃ اللہ کے اصحاب ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن کہ

جس میں ایک مبین کلام اللہ کو بھیج جانے کا وعدہ کیا خلق الانسان علمہ البیان مخلوق انسان میں ایک مبین کلام اللہ کو بھیجا جائے گا، یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم دوبارہ وحی کریں گے مگر کہا کہ ایک انسان کو اس کا مبین بنائیں گے کیونکہ آپ ﷺ معلم ہیں۔ اس کے بعد نزول قرآن کی 52 سورہ ہود آیت 1 اور 17 میں بات کو صاف کر دیا کہ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ فصل کے معنی الگ بیان کرنے کے ہیں فُصِّلَتْ واحد مونث غایب ماضی مجہول مصدر تفصیل کھول کر بیان کرنا وضاحت کرنا۔ اس کے بعد آیت 17 میں بتایا کہ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ... وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس کیا ہو جو اپنے رب کی طرف سے کھلے راستے پر اور اس کے ساتھ اس اللہ کی طرف سے کواہ (قرآن) بھی ہو۔ رب کی طرف سے کھلے راستے پر صرف نبی رسول اور اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں عام انسان نہیں۔ اس کے بعد سورہ الانعام نزول 55 آیت 19 اور 89 میں کہا کہ ”وحی کیا گیا ہے یہ قرآن مجھ پر تا کہ میں ڈراؤں اور اسے (جسے) یہ پہنچے۔ یہاں پر ڈرانے کا ذمہ اللہ کے رسول پر ہے اس کے بعد آپ ﷺ کے تابع مہدی خلیفہ اللہ پر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ”فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيَشُوا بِهَا بِكَفَرِينَ .. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ“ اگر انکار کریں یہ لوگ ”اس کا“ (مہدی کا) یہ لوگ تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ وہ ”اس کا“ (مہدی کا) انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی سو ان کی راہ پر چلو۔

قرآن کی آیتوں کا مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کا اس قرآن کے بیان کا وعدہ کرنا ایک شاہد کو بھیج جانے کی بات کہنا جو کتاب کا وارث ہو اور اس کو ماننے والی ایک قوم کا وعدہ کرنا ان سب باتوں پر قرآن کی کی آیتیں دلیل ہیں ان میں سورہ حجر آیت 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُوْنَ۔ بیشک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر (قرآن مجید) کو اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں الذِّکْرَ وَاِنَّ لَهُ کے درمیان حرف ”واو“ ہے۔ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں جس سے اس آیت کا بیان اور صاف ہوتا نظر آئے گا۔ اہل لغت نے حرف ”واو“ کو عطف قرار دیا ہے جو دو چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لئے آتا ہے خواہ اول چیز دوسری چیز کے ہم زمانہ ہو اور ساتھی ہو۔ جیسے فَآ نُنَجِّيْہَا یلفظ جہاں کہیں آیا ہے اس طرح ہے فَآ نُنَجِّيْہَا وَمِنْ ... فَآ نُنَجِّيْہَا وَ اَہْلُہُ فَآ نُنَجِّيْہَا وَمَعَهُ فَآ نُنَجِّيْہَا وَاَصْحَابُ فَآ نُنَجِّيْہَا هُمْ وَمِنْ اور فَآ نُنَجِّيْہَا (الاعراف ۶۴) حضرت نوح اور دوسرے اہل کشتی اور سب کو ساتھ ساتھ ایک وقت میں اللہ نے طوفان سے بچالیا۔ ان الفاظ اور بیانیوں میں متبوع ﷺ اور تابع کی تمثیلیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال میں معطوف کا زمانہ معطوف علیہ سے مقدم ہے یعنی رسول اللہ سے دوسرے انبیاء سابق تھے اور ان کے پاس وحی آنے کا زمانہ بھی سابق تھا جیسے حضرت نوح ابراہیم سے پہلے تھے۔ ابن مالک کا قول ہے کہ ”واو“ کا معنی (جمعیت زمانیہ) کے لئے راجح ہے ترتیب (معنی تقدم و تاخیر زمانی) کے لئے ہونا بہت زیادہ ہے اور عدم ترتیب کے لئے ہونا بالکل نا دراتہی ہے اگر معطوف و معطوف علیہ میں ترتیب ہو کبھی تقارب زمانی ہوتا ہے یعنی معطوف علیہ کے فوراً

بعد معطوف کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے یا دونوں میں مثل زمانی اور تراخی ہوتی ہے۔ اور دوسرا بہت بعد ہوتا ہے اول کے مثل۔ یہ لغوی گفتگو ہے اب اسے عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے وضاحت کر لیتے ہیں۔ معطوف علیہ (حضور ﷺ) ہوئے، معطوف (مہدی موعود) کہ جس طرح حضور ﷺ سے پہلے کے سابق انبیاء بھی اس طرح خلیفۃ مہدی کے پہلے حضور نبی کریم ﷺ ہوئے ہیں جن کے بعد کا زمانہ معطوف یعنی مہدی کے انتظار کا زمانہ شروع ہو گیا تھا کہ جس میں زمانہ اور بعد کسی وقت آخر میں اول (محمد) کے مثل (مہدی کا نام محمد کے ہمنام ہونا) انہیں مبعوث کیا جانا ہے یہی بات کو آیت کے اس ”واو“ الذکر وَاِنَّ لَّہٗ سے یہاں معلوم ہو رہی ہے یہ عربی لغات کا قاعدہ ہے۔ کہ جن کے ذمہ قرآن الذکر کا بیان کرنا ہے جنہیں سورہ الرحمن میں علم القرآن کہا گیا جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اِنَّ لَّہٗ لَحَفِظُوْنَ وہ معطوف مہدی ہیں جنہیں الرحمن میں خلق الانسان علمہ البیان کہا گیا۔ اب اس کی ایک دوسری آیت کی مثال لیتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِیْلًا (الانسان ۲۳) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (۲۴ الانسان، الدھر)۔ ہم نے ہی (اے حبیب) آپ پر تھوڑا تھوڑا کلام نازل کیا۔ اور اپنے رب کے حکم کا انتظار صبر سے کیجیے۔ حالانکہ اس دوسری آیت کے متعلق روایات ابو جہل سے ہیں۔ لیکن اس آیت اور اگلی آیتوں کا سابق صاف بتا رہا ہے کہ اس قرآن کا ذکر یا بیان بعد میں کے جانے پر ثم ان علینا بیانہ پر آپ لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور دوبارہ اس کے بیان پر بھی ہم ہی قادر ہیں۔

حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت آنے کی بات قرآن کہتا ہے اور حدیث میں بھی اس کا بیان ہے اور حضرت عیسیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کے تابع مہدی کی طرح دافع ہلاکت امت ہیں جس کا بیان حدیث کیف تہلک امتی میں ہے اب ذرا حضرت عیسیٰ کی دنیا میں پہلے اور بعد کی تشریف آوری پر نظر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور ﷺ سے 570 برس پہلے گزرے اور حضور ﷺ کے بعد چودہویں صدی میں قرب قیامت دوبارہ آئیں گے ان دو انبیاء کے درمیان خلیفۃ اللہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ حضور نے 9 نویں صدی ہجری میں کیا! اس طرح حضرت عیسیٰ حضور ﷺ سے 570 برس پہلے اور حضور ﷺ کے تابع مہدی موعود کے 500 برس بعد بھیجے جانے میں کیا ایک توازن Balance نہیں رکھا گیا ہے؟ حضور ﷺ نے چودہ صدی میں قیامت کے آثار کے ظہور کا ذکر کیا ہے اس طرح تو درمیانی وقفہ 7 سات صدی ہجری ہوگا جبکہ حضور کا فرمان 9 صدی ہجری کے متعلق ہے۔ لہذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام نشانیاں اور آثار قیامت تقریباً ظاہر ہو رہے ہیں مہدی موعود کی بعثت کے اور دنیا سے پردہ فرمانے کے 534 برس بعد۔ یہاں قرآن مجید کے بہت سارے بیان واضح ہو جاتے ہیں وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (الرحمن) معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات حساب کتاب اور وزن سے قائم کیا ہے اسی میں نبیوں رسولوں اور اللہ کے خلیفوں کا بھیجا جانا اور ان کے ذمہ کس کو شریعت دینا کسی کو اس کے تابع کرنا کسی کو اس کے بیان کا ذمہ دینا ہے۔

اب ان تمام آیات کے بیان کو جمع کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبوت کے ابتدائی دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور

نبی کریم ﷺ کو ایک ہادی و مہدی کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا ہے حالانکہ اس کا خلاصہ نہیں کیا اور احادیث اس پر خاموش ہیں لیکن قرآن کی یہ وضاحتیں بتا رہی ہیں کہ حضور ﷺ کو بعثت مہدی کے متعلق ابتداء نبوت بتا دیا گیا تھا کہ ایک قرآن کا مبین بھیجا جائے گا جو رواث قرآن ہوگا مبین کلام اللہ ہوگا اور اپنے رب کی طرف سے کھلے راستے پر ہوگا اس کا شاہد قرآن ہوگا اور وہ اللہ کی طرف سے امت کو ڈرانے پر مامور ہوگا اس کی قوم اس کی تصدیق کرے گی اور اس کا انکار نہیں کرے گی سو تم ان کی راہ پر چلو۔ لہذا حضور ﷺ کو نزول وحی کے شروع سورہ قیامہ نزول 31 سورہ فاطر نزول 43 سورہ واقعہ نزول 46 سورہ ریوسف نزول 53 سورہ رحمن نزول 55 سورہ ہود نزول 52 میں بعثت مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ کے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا اور یہ کام مکہ مکرمہ میں ہی ہو گیا اس کے بعد مدینہ منورہ کی آیتوں میں اس کے بعد سورہ بقرہ آل عمران المائدہ الانعام الانفال سورہ جمعہ میں دوسری باتیں بتائی گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں مہدی موعود کا بیان بے شک مدینہ منورہ میں ہوا لیکن اس کی اطلاع مکہ میں دی گئی تھی۔ یہی بات ہے جب مدینہ منورہ میں دین ایمان اور اسلام میں استقامت کا دور شروع ہوا تو حضور ﷺ نے معرفت الہی کے بیانون کے ساتھ مہدی موعود کی بعثت کے متعلق بتاتے رہے۔ سورہ بینہ 100 میں ایک دوسرے بینہ کو جو فرقے میں بے مسلمانوں کو قرآن کھول کر بیان کرنے کی بات کی اس کے بعد سورہ جمعہ نزول 110 میں ایک قوم موعودہ کے بھیجے جانے کی بات کہی اس کے بعد سورہ المائدہ نزول 112 میں ایک ایسی قوم کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا جو اللہ سے محبت کریں گے اور وہ قوم اللہ سے محبت کریں گی۔ اللہ سے محبت کرنا یعنی اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا۔

ساری تاریخ اور واقعات انبیاء میں بعد آنے والے نبی رسول پیغمبر کے بارے پہلے نہیں بتایا گیا سوائے محمد ﷺ خاتم الانبیاء کے۔ اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے ایک خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کا ذکر کیا ہے۔ باوجود اس صاف پیغام کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی مولا مشکل کشاء علیہ السلام پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا اور اب مہدی کا انتظار ایک اللہ کے خلیفہ کے بطور نہیں ایک حکمران بادشاہ کے کر رہے ہیں صرف اس لئے کہ اس میں لفظ خلیفہ آگیا جو بعد نبوت خلفائے رسول کے لئے استعمال کیا اس طرح تو حضرت آدم کو ساری دنیا کا بادشاہ مانا جانا چاہئے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے۔ ایسی ہی غلط فہمیاں پیدا کر کے یہود و نصاریٰ بھٹک گئے اور نبی آخر الزماں محمد ﷺ کا انکار کر دیا اور اب مسلمان بھی انہیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے کی قوموں کو کسی آنے والے نبی رسول کے بارے میں نہیں بتایا گیا ورنہ وہ اس سے زیادہ غلط فہمیاں اور فساد مچاتے جن قوموں کو مخلوقات میں بتوں کو خدا بنانے میں خباہت نہیں تھی وہ نبی رسول آسانی سے پیدا کر لیتے اور جھوٹے لوگوں کو حکم بنا کر من مانیاں کرتے جیسا کہ ختم نبوت ﷺ کے بعد خوارجیوں اور روافضہ نے کیا۔ جبکہ تمام دلیل اور حقائق ہونے کے باوجود مہدی موعود کے متعلق تحقیق کرنا بھی کوارہ نہیں کرتے بلا سنا اپنے بے دین آقاؤں کے کہنے پر انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت ۱۵۶ میں فرمایا کہ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ (یہ وہ ہیں) جو پیروی کرتے ہیں اُس رسول کی جو نبی اُمی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یعنی اہل کتاب بھی اللہ کے رسول ﷺ کا ذکر پاتے تھے اپنی کتابوں میں مگر وہ جان بوجھ کر انجان بن جاتے اور کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سنن درامی میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب احبارؓ سے پوچھا (جو پہلے یہودی تھے اور ایمان لا چکے تھے) کہ: تورات میں رسول اللہ ﷺ کے اوصاف کس طرح بیان کئے گئے ہیں؟ فرمایا: ہم تورات میں آپ ﷺ کا ذکر اس طرح پاتے ہیں کہ آپ محمد بن عبد اللہ ہیں، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور آپ طابہ (مدینہ طیبہ) کی طرف ہجرت فرماہوں گے اور آپ کا ملک شام ہوگا۔ آپ نہ تو فحاشی کا ارتکاب کریں گے اور نہ بازاروں میں شور و شغب، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے، آپ کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی وہ ہر قسم کی خوشحالی میں اللہ تعالیٰ حمد بیان کریں گے اور ہر ٹیلے اور بلند جگہ پر اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کریں گے وہ اپنے اعضاء کو وضو کے پانی سے دھوئیں گے اور اپنی کمروں پر ہمند باندھیں گے۔ اور اپنی نمازوں میں اس طرح صف بندی کریں گے جس طرح وہ اپنے میدان قتال میں صف بنوں گے۔ مساجد میں ان کی آوازوں کی کونج شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوگی اور ان کی بنادی (اذان) آسمان کی فضا میں سنی جائے گی۔ (تاریخ دمشق... جلد ۱ صفحہ ۱۸۵) یہاں یہ روایت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور ﷺ نے بھی قوم مہدی کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے کچھ اسی قسم کی باتیں بتائی ہیں۔ مگر جس طرح اہل کتاب نے نہ اپنی کتابوں کی اندیکھی کی بلکہ حضور ﷺ کو جان کر انجان بنے رہے اسی طرح اہل قرآن مہدی موعودؑ کے متعلق ایسا ہی رویہ اور طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔

الحاصل : اس آٹھویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: یعنی اس کتاب کی آیتوں کی مضبوطی اللہ کے رسول ﷺ سے ہے اور اس کے بیان کی تفصیل مبین کلام اللہ مہدی موعود سے ہے۔ اسی طرح آپ کے تابع کو بھی استقامت اور مضبوطی کے ساتھ بیان قرآن کا ذمہ دیا جائے گا۔

نویں سورہ ہود کی ۱۷ ویں آیت مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی اَقْمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً..... پس کیا جو ہو کھلے راستے پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف سے) گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت اور یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور گروہوں میں سے اور جو اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ ”من“ خاص ہے اس سے مراد تیری ذات ہے کوئی اور نہیں۔ بندگی میاں عبد الغفور سجاوندیؒ نے ہر وہ آیت میں بینہ سے مراد ولایت مصطفیٰ ﷺ لیا ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں اور ابوالشیخ نے محمد بن علی ابن ابی طالب سے یہ قول بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا: کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ میں پیچھے آنے والے سچے گواہ آپؐ ہیں تو انہوں

نے فرمایا: ”میں تو پسند کرتا ہوں کہ میں ہی وہ ہوں لیکن وہ محمد ﷺ کی زبان ہے یہی قول محمد بن علی حنفیہ سے بھی منقول ہے۔ یہاں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دوبا تیں مان رہے ہیں (1) کاش میں وہ کواہ ہوتا (2) وہ محمد کی زبان ہے مطلب محمد جو کہہ رہے وہ خدا ان سے کہلوا رہا ہے۔ اور پیچھے آنے والا شاہد حضرت علیؑ تو حضور ﷺ کے زمانہ حیات میں ساتھ رہے وہ پیچھے آنے والا شاہد نہیں ہوئے اسی لئے انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا کہ میں ہوں۔ اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو یہ بات حق ہوگی کہ حضرت علی وفاطمہؑ کی عترت میں مہدی آخر الزماں کے آنے کا وعدہ حضور ﷺ نے کیا تھا جو شاہد ہونگے بیان قرآن کے ذریعہ۔ مہدی موعودؑ نے جو دعویٰ موکد موضع ”بڑی“ (بڈولی) میں فرمایا تھا وہ الفاظ دیکھیں ”خداے تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی موعود کیا ہے“ خلق کے درمیان ظاہر کر“ پھر کو جری زبان میں فرمایا خداے تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے ”دعویٰ کر نہیں تو ظالموں میں شمار کرونگا“ اور فرمان ہوتا ہے ”اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ تیری حجت ہے“ کلام اللہ اور اتباع محمد ﷺ تیرے کواہ ہیں اور ہم تیرے ناصر ہیں“ فرمایا مہدی علیہ السلام نے ”جس نے ذات مہدی پر ایمان لایا وہ مومن ہے اور جو شخص انکار کرے وہ کافر ہے“ اس مجلس میں علماء مشائخ زہاد فقہاء صلحا سلاطین و امرا کے مصاحب امیر غریب پٹھان فقیر تاجر مزدور مسافر بھی حاضر تھے۔ علماء اور مشائخین کی ایک جماعت نے ”امنا و صدقنا“ کہا۔ اور نقل ہے کہ امام دعویٰ کے حکم سے پہلے سفر کی نیت کر چکے تھے لیکن دعویٰ موکد کے بعد 18 مہینے بڑی (بڈولی) میں قیام کیا علماء و مسلمان حاکموں کو دعویٰ مہدی کا دعوت نامہ بھیجا (مطلع الولايت۔ بندگی میاں سید یوسف) ”وَيَسْلُوْا شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَ رَحْمَةً اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف سے) کواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت۔ یہاں حضرت موسیٰ کی کتاب کا کواہ ہونا تو سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے اس کے بعد اِمَامًا وَ رَحْمَةً کیا ہے؟ کیا اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اِمَامًا وَ رَحْمَةً حضرت خاتم الانبیا ﷺ از خود ہیں کیونکہ جب آپ خاتم الانبیا ہیں تو تمام انبیا کے امام بھی ہوئے اور رحمت اللعالمین ہونا تو خود اللہ نے فرمایا ہے ”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (انبیاء ۱۰۷) اس لحاظ سے حضرت موسیٰ جن پر توریت نازل ہوئی وہ شاہد ہوئے اور اِمَامًا وَ رَحْمَةً دوسرے شاہد ہوئے ان کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کہدو میں بلانا ہوں بصیرت کی راہ پر اور وہ بھی بلائے گا جو تمہارا تابع ہے“ معنی یہ کہ یہ شہادت ایک ایسے بینہ کے لئے ہے جو موسیٰ کے راستے پر اور رحمت اللعالمین ﷺ کے راستے پر ہوگا جس کے دوا و لولعزم انبیا شاہد ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شہادت اللہ دے رہا ہے اللہ کا کلام دے رہا ہے صحابہؓ دے رہے ہیں ملائکہ دے رہے ہیں زمین و آسمان دے رہے ہیں یہ شہادت کسی اور بینہ کی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”اُس کی ہیئت کرواگر تمہیں برف پر سے گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے“۔ یہاں پر حضرت موسیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ مبتداء ہیں جو شاہد ہیں اور جس شخص کا دلیل روشن یعنی بینہ ہونا خبر مخدوف ہے یعنی وہ خبر ہے جو موقوف ہے کہ جو مستقبل بعید کے لئے ہے۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ پس کیا جو کھلے راستے پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف سے) کواہ ہو۔ کھلا راستہ وہ جو اللہ کی

طرف سے بتایا گیا یعنی قرآن اس کے احکام کا بیان جو ایک بینہ کریگا جس میں تجوید تفسیر قواعد و ابطلغات کے اصول جو انسانوں نے بنائے ہیں ان کے بندش سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی یا مراد بیان کرنا کھلا راستہ ہے جو صرف اللہ کا خلیفہ نہیں ہے جس کے ساتھ ایک گواہ اللہ کی کتاب قرآن ہے ”مذہب ما کتاب اللہ.....“ اللہ کی دعوت کے راستے میں کوئی ابہام تفہیم یا پوشیدہ بات نہیں ہوتی بلکہ صاف اور واضح بیان کیا جاتا ہے بغیر لاگ و لپیٹ کے۔

حضرت موسیٰؑ نے اُمت محمد ﷺ میں پیدا ہونے کی خواہش کی مگر حضرت عیسیٰ کو یہ مقام ملا جب وہ دنیا میں دوبارہ اُتارے جائیں گے۔ حضور ﷺ حضرت ابراہیمؑ کے دین حنیف پر چلنے والے تھے اس طرح آپ حضرت ابراہیمؑ کے شاہد ہوئے اور کیا حضرت عیسیٰؑ قرآن کے بیان وَ يَتْلُوْا شَا هِدًا مِّنْهُ کے مطابق مہدی موعود کے شاہد نہیں ہونگے؟۔

حالانکہ جیسے کہا اس آیت کے متعلق صحابہؓ اور متکلمین کی مختلف آراء ہیں۔ تو کیا حضرت عیسیٰؑ وہ شاہد ہیں جو پیچھے آئینگے گواہی دینے کے لئے مہدی موعود آخر الزماں کی خلافت اللہ کی؟ کیونکہ اس آیت میں ”موسیٰ“ کی کتاب کی بات ہے اور حضرت موسیٰؑ نے اُمت محمد میں پیدا ہونے کی خواہش کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ مرتبہ حضرت عیسیٰؑ کو دیا گیا ہو؟ کیونکہ اُصولاً وہ صاحب کتاب نبی ہونے کے حضرت موسیٰؑ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اس کی مثال یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں دیکھیں تو رات کے جو بیانات اور واقعات ہیں وہی عیسائیوں کی انجیل یا بائبل کا حصہ ہیں یعنی عیسائی بنی اسرائیل کا ہی حصہ تھے۔ اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضور ﷺ بھی دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ اس طرح وَ يَتْلُوْا شَا هِدًا مِّنْهُ کیا حضرت عیسیٰؑ ہونگے جو پیچھے آنے والے ہیں جو موسیٰؑ کی کتاب یعنی شریعت کی پیروی کرنے والے جو مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے گواہ یا شاہد ہونگے؟۔

تفسیر قرطبی میں وَ يَتْلُوْا شَا هِدًا مِّنْهُ سے متعلق ایک قول یہ ہے کہ شاید نبی کریم ﷺ کی صورت آپ کا چہرہ آپ کی ہیئت صورت ہے۔ کیونکہ جس شخص کو عقل و فہم حاصل ہو وہ نبی کریم کی طرف دیکھے گا تو وہ جان لے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس صورت میں مِّنْهُ کی ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہوگی۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ مہدی موعود حضرت فاطمہؑ میں ہونگے ان کا نام حضورؑ کے ماں باپ کے ہمنام ہوگا اور صورت و سیرت میں مہدیؑ محمد الرسول اللہ ﷺ کے مشابہ ہونگے۔ اور مہدی موعود سید محمد جو نیپوری نے بہ حیثیت آل محمد ہونے کے اللہ کے حکم سے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں یہ آیت پیش کی اَفَمَنْ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَ يَتْلُوْا شَا هِدًا مِّنْهُ وَ مِّنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسٰى اِمَامًا وَ رَحْمَةً..... پس کیا جو ہو کھلے راستے پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف سے) گواہ ہوا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت اور یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور گروہوں میں سے اور جو اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَ يَتْلُوْا شَا هِدًا مِّنْهُ کے تعلق سے قرطبی میں ایک قول ہے کہ: شاہد قرآن ہے اپنی نظم اپنی بلاغت اور ایک لفظ کے معنی میں۔ اور حسین بن فضل نے یوں کہا ہے کہ مِّنْهُ کی ضمیر (اس صورت میں)

قرآن پاک کے لئے ہوئی۔ فراء نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ (اس آیت کا مطلب) انجیل ہے اور گرچہ یہ قرآن سے پہلے ہے مگر تصدیق میں قرآن سے پیچھے ہے۔ (اس صورت میں) مِّنْہُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بَیِّنَۃ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے وَمِنْ قَبْلِہِ انجیل۔ اس سے پہلے کتاب موسیٰ مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے (رفع یعنی ساقط) ابواحق اور زجاج نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب اس (محمدؐ) کے پیچھے آئی کیونکہ نبی کریم ﷺ کتاب موسیٰ میں موصوف ہیں یَجِدُ وَنَہْ مَكْتُوبًا عِنْدَہُمْ فِی التَّوْرَیۃِ وَالْاِنْجِیْلِ (اعراف 157) اور اس کو (محمدؐ) تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔..... اب قرطبی میں اس پہ کے متعلق دیکھیں کہ پہ ضمیر قرآن کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کے لئے ہو (اگر پہ نبی کریم کے لئے ہے تو پھر آپ کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ کے لئے بھی ہے) اور وَمَنْ یَّكْفُرْ بِہِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْاَنَارُ مَوْعِدُہُ، میں الْاَحْزَابِ یعنی مختلف گروہ آیا ہے جس کے متعلق علماء کا قول ہے کہ یہ ”قریش اور ان کے حلیف ہیں“ یعنی وہ الْاَنَارُ مَوْعِدُہُ، یعنی وہ دوزخیوں میں سے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں دو فریق ہیں مسلمان اور صدقین مہدی وہی ہیں وَمَنْ یَّكْفُرْ بِہِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْاَنَارُ مَوْعِدُہُ، کیونکہ پہلے گروہ نے حضور ﷺ کے حکم یعنی اطاعت مہدی کا انکار کیا ہے من انکر مہدی فقد کفر کیونکہ ہود کی آیت 24 میں مَثَلُ الْفَرِیْقَیْنِ کہا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: ”اس اُمت میں سے جس کسی نے ”یا یہودی و عیسائی نے میری بات سنی اور وہ ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا“ (سایل جس نے آپ سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا) کہنے لگا ”کتاب اللہ میں اس کی تصدیق کہاں ہے؟ ایسا ہی سوال مہدویوں سے بھی کیا جاتا ہے جب حضور ﷺ کے سامنے ایسے بد بخت لوگ تھے تو آج ہونا کونسی بڑی بات ہے۔ مگر حضرت سعید بن جبیرؓ نے کہا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو حضور ﷺ کی حدیث طیبہ سنی ہو مگر میں نے اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت میں پائی وَمَنْ یَّكْفُرْ بِہِ الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَیَبْغُوْنَہَا عَوْجًا ط وَہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ ہُمْ کٰفِرُوْنَ ہود 19 جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ”راہ“ سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ (راست) کو تیز ہا بنادیں اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔ شیخ سعدی سے بیان ہے کہ ”قریش نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا۔ اور علمائے سونے تصدیق مہدی اور حصول معرفت الہی سے لوگوں کو روکا۔“

اب ذرا اس کی تفصیل تفسیر قرطبی میں دیکھ لیتے ہیں۔ علی بن حسین اور حسن بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اَقَمْنَ کَانَ عَلٰی بَیِّنَۃٍ مِّنْ رَّبِّہِ مبتداء ہے اور خبر مخذوف ہے یعنی کیا نبی کریم ﷺ کے پیروکاروں میں سے وہ شخص جو اپنے رب کی طرف روشن دلیل پر ہے اور اس کے پاس وہ فضل ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لئے بیان فرماتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی ایسے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیوی زندگی اور اس کی زینت (متاع دنیا) کو چاہتا ہے۔ اسی طرح ابن زید نے کہا ہے کہ بیشک جو روشن دلیل پر ہے وہ وہ ہے جس نے نبی کریم ﷺ کی ”اتباع“ کی... یعنی اللہ کی طرف سے وہ شاہد ہے۔

الحاصل: اس نویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: مہدی موعودؑ نے فرمایا یہ مَنْ خاص ہے اس مراد فقط تیری ذات ہے۔ یہاں روشن دلیل وہ بینہ ہے جس نے رسول ﷺ کی اتباع کی۔

مہدی موعودؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں دسویں 10 آیت جو پیش کی وہ سورہ یوسف کی 108 ویں آیت ہے قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعْنِيْ ط وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ (سورہ یوسف 108) مہدی موعودؑ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ اَتَّبَعْنِيْ کا ”مَنْ“ خاص ہے اور اس سے مراد تیری ذات ہے اس میں غیر شریک نہیں۔ بندگی میاں عبدالغفور سجاوندیؒ نے کہا میں کہتا ہوں وہی حق ہے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ اس ”مَنْ“ کے خاص ہونے پر آیت کے بیان میں جو قرینہ موجود ہے اس لئے اس کا عطف اس پوشیدہ ضمیر پر ہے جو اَدْعُوْ میں ہے آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ بلانا ہوں میں اللہ کی طرف پینائی پر اور وہ بھی بلائے گا اللہ کی پینائی پر جو میرا تابع ہے اور یہ عطف اس بات کو چاہتا ہے کہ تابع اور متبوع کی دعوت ایک ہی مرتبہ میں ہو ورنہ دونوں دعوتوں میں تفرق لازم آئے گا اور جملہ کے عطف میں مناسبت کا ہونا ایک ایسا امر مرعی ہے جو وصل کے بہترین مقامات میں سمجھا جاتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ نبی ﷺ پر دعوت فرض تھی تو

اسی طرح آپؐ کے تابع پر بھی فرض ہونا چاہئے اور وہ تابع جس پر دعوت فرض ہو جیسا کہ وہ فرض تھی نبی ﷺ پر تو وہ مہدیؑ کے سوا اور کسی پر نہیں ہو سکتی کیونکہ مہدیؑ کی بعثت اسی کام کے لئے ہے جیسا کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ کیسے ہلاک ہوگی میری امت میں اس کے اول ہوں اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہیں اور مہدیؑ میرے اہل بیت سے اس کے درمیان ہے پس جیسا کہ نبی اور عیسیٰ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اسی طری مہدی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور چونکہ مَنْ اَتَّبَعْنِيْ مطلق ہے (فن اصول کے اعتبار سے) مطلق سے مراد فرد کامل ہوگا وہ مہدیؑ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مہدیؑ ہمارے نبی ﷺ کی ولایت کا خاتم ہے اور اس بات میں دلیل قاطع تو محض مہدی موعود علیہ السلام کا قول ہے۔ (ہژدہ آیات بندگی میاں عبدالغفور سجاوندیؒ) قرآن میں يتبع بقرہ آیت 143 میں ہے کہ ”کون پیروی کرتا ہے اور کون مڑتا ہے رسول کی پیروی سے لئے پاؤں“۔ اور آیت يتبعها اذیٰ بقرہ 263 جس کے پیچھے دکھ پہنچایا۔ اور آیت 89 سورہ یونس ولا تبعن سبیل ہرگز نہ چلنا جاہلوں کے طریقے پر۔ آیت 93 سورہ طہ۔ الا تتبعن تم میری پیروی کرو۔ آیت 21 سورہ النور ومن يتبع خطوات الشيطان جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو اپنے پیروی کرنے والوں کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ آیت 24 القمر تبعہ کیا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ جیسے الفاظ اور آیات ہیں جن میں جمع کا صیغہ ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ جو پیروکار لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ پلٹ جاتے ہیں اور کی پیروکار جاہل بھی ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کے پیروکار بھی ہوتے ہیں یہ عام لوگوں گروہوں اور اژدھام کا معاملہ ہے۔ مگر سورہ یوسف کی آیت 108 اور سورہ آل عمران کی آیت 20 میں جس پیروی کرنے والے کا ذکر ہے وہ واحد کے صیغے میں ہے اور اللہ کے راستے پر اُس طرح بلانے کی شرط کے ساتھ ہے جو اللہ کے رسول ﷺ کا راستہ ہے مَنْ اَتَّبَعْنِيْ میں اور میری اتباع کرنے والا یعنی ان دو آیات میں جو پیروکار ہے وہ وہی ہے جو من

یقفو یحظی ولا یشری میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا کی شرط کے ساتھ پیچھے یعنی بعد کسی زمانے میں آئے گا ہے اور اس کا آنا نویں 9 صدی میں شرطیہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے بھی یہی وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اشارہ یوں دیا ہے کہ اس تابع کا ذکر 108 ویں سورہ یوسف کی آیت میں کیا اس کو جمع کریں تو عدد 9 بنتا ہے۔ مہدی موعودؑ نے یہی دو آیات اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی ہیں اور خصوصی طور پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اس میں جو مَنْ ہے اے سید محمد تیری ذات ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے جو دوسری مطابقتیں ہیں وہ اس مَنْ کے ہم معنی نہیں ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں بصیرت اور دیدار کی بات ہے اس کے تعلق سے علامہ قاضی منتخب الدینؒ نے مخزن الدلائل میں لکھا ہے کہ: کما قال النبی جو عو ابطونکم و عطشوا اکبادکم لعلکم ترون ربکم شفاھا و هو المقصود والایمان والاسلام وایده ماذکر فی تفسیر العراس فی قوله تعالیٰ اُدْعُو الی سبیلی ربک بالحکمة والموعظة الحسنة الایہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے پیٹوں کو بھوکے رکھو اور اپنے جگروں کو پیاسے کہ شاید تم اپنے پروردگار کو آشکارا دیکھو۔ اور وہ (خدا کو دیکھنا) ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کا مقصد اعظم ہے۔ تفسیر عراقی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان: کہ اے محمدؐ بلا مخلوق کو تیرے پروردگار کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے۔ اس سورہ یوسف کی 108 آیت قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ ط وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِيْنَ اس کے بعد والی سورہ رعد کی آیت نمبر 16 سیاق میں دیکھیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ لَا اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرُ ان سے پوچھے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور بینا؟ کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرا اور نور۔ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: اس آیت میں الْاَعْمٰی سے مراد انکار کرنے والے منکرین اور الْبَصِيْرُ سے مراد مومن ہیں۔ اور اسی رعد کے 19 ویں آیت میں کہا کہ: تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے (یا) وہ اس جیسا ہوگا جو خود اندھا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے اسی آیت میں کَمَنْ هُوَ اَعْمٰی کے متعلق فرمایا اس سے وہ شخص ہے جو حق کی روشنی (بصیرت) دیکھنے سے محروم ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ جو صحابہؓ رویت باری یعنی دیدار کے قائل تھے انہوں نے حضور ﷺ سے اس کے متعلق گفتگو کی تھی ان میں حضرت ابن عباسؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو ذر غفاریؓ، حضرت عروہ بن زبیرؓ، حضرت کعب بن احبارؓ بن مسعودؓ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے رسول اللہؐ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا (سر کی آنکھوں سے) مسند احمد کتاب دیدار الہی کے متعلق ہے امام سیوطی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلام سے نوازا اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا اور مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی حضرت عکرمہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ حضور ﷺ کو ایک نہیں کی معراجیں کرائی گئیں جن میں سے ایک معراج روح اور جسم کے ساتھ ہوئی بقیہ تمام معراجیں روحانی تھیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی کا قول ہے

اس کے قد و خال خوب ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے لئے اسے نہ آنکھ تیزی کرنی پڑتی ہے نہ ہی نگاہ کو حد سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مہدی (تنبیہ ہر زلش، دھمکی گھر کی، کے ساتھ) ڈراتے ہوئے فرماتا ہے مَــا رَاہِی ... اَفْتَمِرُوْنَهٗ عَلٰی مَا یَرٰی (۱۲ نجم) جو اس نے دیکھا تو کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس پر جو اس نے دیکھا۔ کیا واضح اور نرالا انداز ہے سمجھانے کا مگر اس کے باوجود کوئی سمجھے تو سہی؟ اس کے بعد جتاتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وَلَقَدْ رَاٰہُ نَزْلَةً اٰخِرٰی (۱۳) اور تحقیق اس نے دیکھا اسے دوسری مرتبہ۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ میں نے اسے دیکھا اس سے پہلے جسے دیکھا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں! اس نے مجھے دوسری مرتبہ دیکھا۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا ہے جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا (یوسف) بصیرت یا دیدار کا معاملہ بھی ایسا ہی کچھ ہے اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو دیدار کے کی جلوئے نظر آئیں گے اگر سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو نور کو دیکھنے کے لئے وہ وسیلے تلاش کرنے ہو گئے جس کی تعلیم خلیفۃ اللہ مہدی کے ذریعہ دی گئی ہے۔ یہی بات مہدی موعودؑ نے فرمائی ہے ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“۔ دنیا میں سجدہ کرنے کا رواج ہر قوم میں ہے مگر جو سجدہ کا طریقہ اسلام میں ہیں اُس کی مثل کہیں نہیں ہے اور رکوع کا طریقہ تو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ یہی بات مہدی موعودؑ کی تعلیم طلب دیدار میں ہے۔ مسلمانوں کے کئی فرقوں میں دیدار کا تصور تو ہے کسی کو صرف جنت میں اور کسی کو دنیا میں ہے بھی تو مبہم و ضاحتیں ہیں یقین کسی کے پاس نہیں۔ لیکن مہدویہ بزرگوں نے پورے وثوق اطمینان اور یقین سے اس کا اظہار کیا ہے۔

واقعہ معراج کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ مگر اس کی ایک عجیب تطبیق اسی سورہ کی 60 ویں آیت میں ہے جسے تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے وہ یوں ہے کہ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّیَا الَّتِیْ اَرٰیْکَ اِلَّا فِتْنَةً لِّنَّاسٍ ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر لوگوں کے لئے آزمائش۔ ”ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو اگر اسے صرف وہ نظارے مان لیں جو جنت جہنم ملائکہ انبیاء وغیرہم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد کے الفاظ کے معنی ”مگر لوگوں کے لئے آزمائش“ تو پھر ہر مسلمان اسے آزما سکتا ہے کہ وہ نظارہ کرے اور آج چودہ صدیاں گزر گئیں مگر کوئی بھی اس آزمائش میں یعنی ان نظاروں کو دیکھنے میں پورا نہیں اترتا پھر یہ کسی آزمائش ہوئی لوگوں کے لئے۔ بلکہ اس کا صاف معنی اللہ کے دیدار کی کوشش ہے معنی حضور ﷺ کو نظارے دکھائے گئے اُمت کو اس کی کوشش کرنی ہوگی جس کی تعلیم اور تربیت نویں صدی ہجری میں مہدی موعودؑ کے ذریعہ دی گئی طلب دیدار کی۔ صحیح بخاری اور ترمذی میں ہے کہ یہ آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے (سر کی آنکھوں سے) جو حضور ﷺ کو اس رات دکھایا گیا تھا جس رات سفر معراج پر لے جایا گیا۔ حضرت عروہ اور قتادہؓ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ: جب یہ بیان کیا گیا تو قرآن کریم کی آیات کو نازل کرنا ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے متضمن ہے تو ”اس کے ساتھ آیت اسراء کا ذکر ملا دیا“ جبکہ وہ آیت اس سورہ کے آغاز میں مذکور ہے ”فِتْنَةً یعنی فتنہ سے مراد قوم کا مرتد ہونا ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ حضور ﷺ نے انہیں خبر دی کہ انہیں معراج پر لے جایا گیا تھا۔ (تفسیر قطبی جلد ۵) واقعہ یہ ہے کہ جب آپ معراج کی صبح یہ واقعہ اہل مکہ کو سناتے ہیں تو وہ نہ

صرف آپ کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ کئی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مرتد ہو جاتے ہیں ان کا مرتد ہونا ہی فتنہ میں مبتلا ہونا ہے اسی لئے معراج کے واقعہ کے ساتھ فتنہ کا ذکر ہوا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں کسی حق بات کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے پلٹ جانا اور معراج کے دن جب حضور ﷺ نے معراج کا حال بیان کیا تو کئی نو مسلم مرتد ہو گئے تھے۔ اور جب مہدی موعودؑ نے دیدار کی دعوت دی تو کئی علمائے سونے انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں دنیا میں یہی وہ ارتداد تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ”اے ایمان والو اگر تم دین سے (احسان کی حقیقت کو قبول کرنے سے) پھر جاؤ (مرتد ہو جاؤ) تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے“۔ مائدہ ۵۴۔ اس آیت میں صاف پیغام ہے معنی خطاب مشرکوں کافروں سے نہیں ایمان والوں سے ہے جو دین سے پھر جاتے ہیں۔ دنیا میں نہیں کے برابر مسلمان دین سے پھرتے ہیں تو پھر اللہ کا ایسا خطاب کیوں؟ کیونکہ یہ دین سے پھرنا یا ارتداد وہی ہے حق بات کا قبول نہ کرنا کہ خلیفۃ اللہ کا انکار اور ان کی دعوت دیدار کا انکار ہے۔ اور اس آیت میں مزید وضاحت یہ کہ ”پہلے اللہ کا ان سے محبت کرنا اور بعد میں ان کا اللہ سے محبت کرنا“ اور یہی بات سورہ انعام میں بتائی گئی کہ ”اسے نگاہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے“۔ یعنی اللہ کو دیکھنے کی کوشش صدق و یقین پر ہو تو وہ ایسے بندوں سے پہلے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں مگر وہ اللہ کو دیکھ نہیں پاتے باوجود کوشش کے تو اللہ ان کو اس طرح نگاہ اُلفت سے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں“۔ جب کوئی معاملہ یا واقعہ ہوتا تو اسی وقت آیات کا نزول نہیں ہوتا تھا کبھی بعد میں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ معاملے کی حق ہونے کے احکام دیتا تھا اور کبھی واقعہ سے پہلے احکام اور معاملات پیش کر دے جاتے۔ جب معراج کی صبح قریش مکہ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ: آپ کے ساتھی (اللہ کے رسولؐ) کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات بیت المقدس ہو آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا ان کاں قال ذالک فقد صدق اگر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا تو اہل مکہ نے کہا کہ آپؐ ان سے (یہ واقعہ سنے بغیر) تصدیق کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: تمہاری عقلیں کہاں کیئیں؟ میں آسمانوں کی خبر کے بارے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تو میں بیت المقدس کے بارے میں کیسے تصدیق نہیں کروں گا؟ حالانکہ آسمان اس (بیت المقدس) سے بہت دور ہے۔ (قرطبی) یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عالم یہ مانتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء ﷺ نے بیت المقدس دیکھا راستے کے قافلے دیکھے ملا یکہ اور فرشتوں کو دیکھا انبیاء کو دیکھا گفتگو کی، جہنم دیکھا جنت دیکھی مگر سدرۃ سے آگے ان تمام کے خالق کو نہیں دیکھا۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔

اللہ کے دیدار کے متعلق اتنی علمی بحث کیوں؟ جب کہ علمائے اسلام کا ایک گروہ حضور ﷺ کے بالمشافہ گفتگو اور دیدار کا قائل ہے۔ مدارج النبوة حصہ اول صفحہ ۷۸ انبیاء کے احوال میں محدث شیخ عبدالحق دہلوی نے مسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ (فرمایا رسول اللہ ﷺ نے) مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَسَّرَ اِنِّي فِي الْيَقُظَةِ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بہت جلد مجھے

بیداری میں دیکھے گا..... نیز مواہب لدنیہ میں ابن ابی حمیرہ سے نقل ہے کہ: ہم نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا اس کے بعد بیداری میں دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور ﷺ سے پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پانے کا ذریعہ معلوم کیا۔ انہیں صفحات پر آگے ایسی بے شمار مثالی دی گئی ہیں۔ جب لوگ حضور ﷺ کو بیداری میں دیدار سے مشرف ہو کر معاملات کے حل پوچھے جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اتنی پریشانی اور علمی بحث کیوں؟ وہ تو قادر مطلق ہے اور فرماتا ہے لا تدركه الابصار ويذكره انكاس کو نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ... انہی خصایص میں سے یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کو جو کچھ سوال کرنے اور مانگنے کے بعد عطا فرمایا نبی کریم ﷺ کو بے سوال و بغیر مانگے مرحمت فرمایا۔ اور یہی بات مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشاندہی کرائی کہ ”کہدو (اے محمدؐ) یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا (رسولؐ) کا تابع ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب اللہ کا خلیفہ کہتا ہے تو اس پر بحث اور غیر معصوم لوگ بیان کرتے ہیں تو نظر انداز کر کے خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے۔

معراج کے سفر کے لئے حضرت جبریل امین براق کی سواری لاتے ہیں سیدھے آسمان کے سفر کے بجائے بیت المقدس کو پہلے جانا اور انبیاء و مرسلین کی امامت کرنے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ باعث تخلیق کائنات محمد ﷺ کے مقام و مرتبہ کو مخلوق انسان پر واضح کرنا کہ آپ کا مقام کیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی و رسول میں اللہ کے حبیب کا مقام کیا ہے؟ اسی لئے آپ کو افضل الانبیاء کہتے ہیں۔ ایک بات قابل توجہ ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد معراج کے سفر کے دوران حضور ﷺ نے انہیں ان کی قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا اور اس کے بعد آسمانوں میں باری باری ملاقاتیں ہوئیں گفتگو ہوئی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ آپ ﷺ سے دس مرتبہ اللہ کے حضور واپس جا کر نمازوں میں تخفیف کرانے کی گزارش کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سفر دنیا کے حساب سے منٹوں لمحوں کا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وقفہ کتنے سالوں مہینوں اور صدیوں کا تھا یہ اللہ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ لا تدركه الابصار وهو يذكرك الالبصار وهو اللطيف الخبير (الانعام 103) نہیں گھیر سکتی اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو اور وہ بڑا باریک بین ہے۔ اس کے متعلق تفسیر قرطبی میں ہے کہ: اس کا معنی ہے وہ آنکھیں جو دنیا میں پیدا کی گئیں ہیں وہ اس کا ادراک (حاطہ) نہیں کر سکتیں لیکن! وہ جس کے لئے شرف و کرامت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لئے وہ نظر اور ادراک پیدا فرما دیتا ہے جس کے ساتھ وہ اسے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ ﷺ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں عقلاً جائز ہے اگر یہ جائز نہ ہو تو حضرت موسیٰ کا رؤیت کے بارے میں عرض کرنا امر محال ہوگا اور یہ محال ہے کہ نبی علیہ السلام اس سے ناواقف اور بے علم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے بلکہ وہ تو عرض ہی نہ کرتے (تو ان کے عرض کرنے سے ثابت ہوا) کہ رؤیت جائز ہے محال نہیں ہے۔ حضرت آدمؑ کی تخلیق کے بعد انہیں قیامت تک آنے والی اولادیں دکھائی گئیں اسی طرح حضرت سردار الانبیاء ﷺ کو ابتداء

آفرینش سے قیامت تک کی تمام نسل انسانی اور امتیں دکھائی گئیں بلکہ جنت و جہنم بھی دکھائی گئی اور روز ازل سے قیامت تک کے معاملات و واقعات بھی دکھائے گئے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ جب پچھلی امتوں کے زمانے کے واقعات بیان کرتے ہیں تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے یہ معاملہ حضرت آدمؑ کے ساتھ نہیں تھا۔ رہی بات انبیاء کے اجتماع بیت المقدس اور قبروں میں نماز پڑھتے رہنے کی قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (بقرہ ۱۵۴) جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ عالموں کا کہنا ہے کہ شہداء عبارت نص (اللہ کے قطعی حکم یا ایسی بات جس میں شک و شبہ نہ ہو) سے زندہ ہیں اور انبیاء دلالت نص سے ان کی حیات ثابت ہے۔ جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا چاہے شہداء انبیاء یا کوئی اور حقیقت ہو۔ انبیاء کا حیات ہونا حقیقت ہے مگر فرق یہ کہ قبر میں زندہ ہیں یا فی اعلیٰ علیین (اعلیٰ جنت یا اعلیٰ مقام یا اُپر والا مقام) میں۔ اور انبیاء وصف عنوانی (روح۔ باطن) ذات موضوع (ظاہر۔ جسم) کے ساتھ متصف ہیں یہاں نبی کا اطلاق اُس جسم مبارک پر ہوتا ہے جو قبر میں بھی ہوا اور ارواح اعلیٰ علیین میں بھی وہ اس لئے کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ ”اور یا د کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور تم سے بھی اور نوحؑ ابراہیمؑ موسیٰؑ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا..... (احزاب ۷) اس آیت کے لحاظ سے انبیاء سے یہ عہد ان کی ارواح سے لیا گیا تھا تب وہ اجسام نہیں تھے۔ حضرت ابن سعدؒ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے حضورؐ سے پوچھا کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ فرمایا جب مجھ سے میثاق (عہد) لیا گیا اُس وقت حضرت آدمؑ روح اور جسد کے درمیان تھے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ نے انبیاء و مرسلین کی ارواح کی امامت کی تھی اور قبروں میں اور آسمانوں میں بھی انبیاء کی ارواح سے ملاقات کی تھی سوائے حضرت عیسیٰؑ کے۔ یہ حضرت خاتم الانبیاءؑ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے لیا گیا تھا جو مشکل ارواح کے انبیاء کی حاضری ہوئی تھیں۔ مگر حضرت محمد ﷺ کی معراج جسد عنصری اور وصف عنوانی دونوں حالتوں میں ہوئی تھی۔ اسی طرح جب امیر ذالنون اور علمائے قندھار نے حاکم خراسان کے حکم سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے ثبوت مہدی کے متعلق سوالات کے دوران پوچھا کہ آپ کے مہدی آخر الزماں ہونے کے گواہ کون ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا تھا یہ دائیں جانب محمد رسول اللہ اور بائیں جانب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں یہ گواہی دیں گے ان سے پوچھ لو۔ نقل کے اس جواب میں یہی وصف عنوانی کی بات ہے کہ جس میں ارواح مقدسہ حبیب اللہ و خلیل اللہ کے حاضر ہونے کی بات تھی۔ لوگوں کو نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے اُس بات میں نقص نکالا جاسکتا ہے کہ میر ذنوں کو کیسے پتہ چلتا کہ حضور ﷺ اور حضرت ابراہیمؑ کے حاضر ہونے کا؟ تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کو جب وحی آتی تھی تو صحابہؓ سے فرماتے کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے تو صحابہؓ یقین کرتے تھے اسی طرح خلیفۃ اللہ کا قول و بیان یقین مستحکم مانا جانا چاہئے۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کی 108 ویں آیت میں جس بصیرت یا دیدار کی بات ہے اُس کا خلاصہ اس سے پہلے

کی 105 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے۔ یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کا دیدار کی دعوت کی طلب کا فرض قرار دینا حق قرار پاتا ہے۔ وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین کے (ہر گوشے) میں (نہجی ہوئی) ہیں جن پر یہ (ہر صبح و شام) گزرتے ہیں اور اس سے رد گردانی (نظر انداز) کے ہوئے ہیں اور نہیں ایمان لاتے (ان میں بصیرت یا دیدار کی طلب نہیں ہے)۔ بے شمار نشانیوں کا دیکھنا انہیں نظر انداز کرنا اور ایمان نہ لانا اس کا ایک معنی تو یہ کہ ان تمام کے خالق اللہ کو نہ مان کر شرک کرنا ہوا جو آگے بتایا گیا ہے چونکہ یہاں ایمان نہ لانا ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو احکام خدا میں غور نہ کر کے قلب و نظر سے اپنے اندر بصیرت نہیں پیدا کرتے جس کی دعوت ایک سو آٹھ ویں آیت میں دی گئی ہے۔ اور مہدی موعود نے اسی کی نشاندہی کروائی ہے کہ اب جو نہیں سمجھتے وہ سمجھیں اور طلب دیدار میں وہ اعمال اختیار کریں جو اس راستہ کی طرف لے جاتا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ کے خلیفہ مہدی موعود آخر الزماں رہنمائی کر رہے ہیں۔ بصر کے معنی Sight نظر ہے اس کی جمع بصیرت ہے آنکھوں سے دیکھنا اس کی جمع البصارت ہے مگر بصارت کو نہ صرف دیکھنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے بلکہ دکھائے جانے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ، وَهُوَ الْغَيْبُ الْخَبِيرُ (انعام ۱۰۳) نہیں گھیر سکتی اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو اور بڑا باریک بین (اور) پوری طری باخبر ہے۔ جب وہ نظروں کو گھیرتا ہے تو آنکھوں کو روشن ہونا چاہئے نہ کہ اندھی اور پوری طرح باخبر ہونا یعنی وہ جانتا ہے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور دیکھنے والا کیا دیکھ رہا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر باخبر ہونا کس بات پر؟ بس یونہی؟؟۔ جب موسیٰ کو طور پر بلایا تو وہ باخبر ہوا کہ انسان میں ابھی صلاحیت نہیں بصیرت کی اور عرصہ بعد جب محمد مصطفیٰ ﷺ کو بلایا تو باخبر ہوا کہ بصیرت ہی نہیں بصارت کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی ہے۔ اس کے نو صدیوں بعد تابع رسول ﷺ سے کہا کہ دعوت طلب دیدار دو اور خدا کے حکم سے جب دعوت دی گئی تو وہ فرض قرار ہوئی۔ سورہ فرقان آیت 73 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے (مومنوں کو) ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندرے ہو کر۔ واضح اور صاف پیغام کے اللہ فرماتا ہے جب مومنوں کے سامنے آیات پیش ہوتی ہیں تو وہ بے علم اور جاہلوں کی طرح اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ متبرق و فکر سے اس میں غور کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے اسی طرح طلب دیدار فرض ہے اس کا حاصل ہونا اللہ کی مرضی پر ہے یہی بات ”نہیں گھیر سکتیں اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو“ میں بیان ہوئی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مُحَمَّدٌ ﷺ نے رب کو دیکھا۔ قاضی عیاضؒ نے کہا کہ پس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے قوت عطا فرمادیا اور رؤیت کے بوجھ کو اٹھانے پر اسے قادر کر دے تو اس کے حق میں رؤیت ممتنع نہیں ہے۔ (قرطبی) وَهُوَ الْغَيْبُ الْخَبِيرُ کے تعلق سے زجاج نے کہا وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے الْغُفْلُ فِي الْفِعْلِ کا معنی کام میں نرمی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف کا مفہوم ”توفیق“

بخشنا اور بچانا ہے (قرطبی) مہدی موعودؑ کا یہ فرض قرار دینا معرفت الہی کے طلب گاروں کے لئے ہے یہ فریضہ حج کے شرعی حکم جیسا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو حج کرو دوسرے فرایض کے بغیر حج کرنا بے کار محض ہے اور ذمہ داریوں سے بھاگ کر قرضہ لیکر حج کرنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے بالکل ایسا ہی جس میں قابلیت ہے یا جو اس کا اہل ہے اس کے لئے طلب دیدار فرض ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جس نے (خلوص نیت) سے حج کیا وہ بالکل ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے وہ اس حیات دنیا میں آنے سے پہلے تھا بے عیب و بے گناہ تھا کیونکہ انسان جب تک اس طرح طاہر و مطہر نہ ہو گا وہ دیدار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر نماز تہجد فرض کی تاکہ وہ ہر دن مقام محمود پر حاضری دیں جس کا ذکر قرآن میں ہے یا دیدار الہی سے مستفیض ہوں اور یہ نماز اُمت کے لئے نہیں ہے سنت غیر موکدہ کی طرح ہے جس میں استطاعت ہو پڑے اس کا پڑھنا ثواب ہے نہیں پڑھتے تو مضائقہ نہیں۔ لیکن جو مہدوی ترک حب دنیا اور عزت از حلق کر کے نوبت کی پابندی کے ساتھ دیدار کا طالب ہوا سے نماز تہجد بلا ناغہ مطابعت المہدی موعودؑ میں پڑھنا چاہئے۔ مطابعت المہدی کیوں؟ وہ اس لئے کہ حضور ﷺ کی اتباع میں بحیثیت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی ہے۔ اسی لئے مہدویہ خانوادوں میں نماز تہجد کی نیت مطابعت المہدی موعودؑ کے باندھی جاتی ہے۔ اور اس نماز کے لئے صاحب دایرہ کی اجازت اس لئے ہے کہ اہل رشد یہ دیکھے کہ اجازت طلب کرنے والا فرایض کا پابند ہے کہ نہیں امر و نواہی میں کتنا مخلص ہے تقویٰ پر ہیز گاری ہے کہ نہیں دیدار کا مطلوب اس قابل ہے کہ نہیں کہ لوازمات معرفت الہی کی سکت رکھتا ہے کہ نہیں اور نوبت میں کتنا مصروف اور پابند ہے۔ مگر آج نا ہی وہ طالب خدا اور نا ہی ویسے اہل ارشاد ہیں۔

رہ گئی رسم اذال روح بلالی نہ رہی۔

حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے بلکہ کچھ خاص موقعوں پر اللہ سے کلام کیا ہے خصوصی طور پر۔ زمانہ مصر اور اس کے بعد کی ایسے مواقع آئے جب موسیٰؑ سے بالمشافہ اللہ سے کلام کی کوئی روایت نہیں ہے۔ رہے وہ بیانات اور مکالمات جو روایتوں سے معلوم ہیں وہ وحی ہے جو نبی رسول کی نبوت کا جز ہے۔ جب اللہ کسی سے کلام کرنا چاہتا ہے تو بندہ کلام کر سکتا ہے نہ کہ بندے کی ضرورت اور چاہت اللہ سے مخاطب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے یہی بات بصیرت اور دیدار کی ہے اگر اللہ چاہے تو ممکن ہے ورنہ نہیں۔ یہاں سورہ النساء کی آیت ۶۴ کو دیکھنا چاہئے ”وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا“ اور اللہ نے موسیٰؑ سے کلام کیا۔ یہاں پہلے کَلَّمَ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی کلام کرنا ہے مگر یہاں اللہ کا کلام کرنا معنی ہے جو واحد نہ کر غایب ماضی معروف ہے اہل لغت نے اس نے کلام کیا کے دو معنی لئے ہیں ایک دنیا میں کلام کرنا فرشتے کے ذریعہ وحی بھیجنا دل میں القاء کرنا یا بغیر حجاب کے اندر سے خطاب کرنا اور آخرت میں اہل ایمان سے کلام کرنا مگر اس کے بعد تَكْلِيمًا کہا گیا جس کے معنی گفتگو کرنا کلام کرنا برون تَفَعَّلَ مصدر ہے جیسے اُكَلِّمَ میں بولوں گا میں گفتگو کروں گا تَكْلِيمًا ہے جس کے معنی گفتگو کرنے کے ہیں مضارع کا صیغہ واحد متکلم كَلَّمَ اصل میں اس کی تاثیر کو کہتے ہیں جس کو کان یا آنکھ کے ذریعہ محسوس کیا جائے گفتگو کان

سے سنی جاتی ہے۔ اگر اس آیت کے یہ معنی اہل لغت نے لے لیے ہیں تو پھر سورہ یوسف کی آیت ۱۰۸ میں اللہ کے رسول ﷺ کا بصیرت یعنی دیدار پر بلانا اور اُن کے بعد اُن کے تابع (مہدی موعود) کا بصیرت یا دیدار پر بلانا بھی کلمہ کی طرح اسی تاثیر کو کہیں گے جیسے کان یا آنکھ کے ذریعہ محسوس کے جانے یا گفتگو کان سے سنی جانے کو کہتے ہیں یعنی آنکھ سے بھی اُسی طرح دیکھے جانے کو بصیرت اور دیدار کہیں گے۔ یہی بات اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام 103) نہیں گھیر سکتی اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو اور وہ بڑا باریک بین ہے۔ دنیا میں دیدار کا انکار کرنے والوں کے لئے آیت مبارکہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کے بعد والی آیتوں پر غور کیا نہ مباحث میں اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ دراصل اس کے بعد والی 104/105 آیات ہی دیدار کے دنیا میں ہونے کی دلیل ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ... تا... عَنِ الْمُنْشِرِ كَيْفَ... بے شک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیں اپنے رب کی طرف سے تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنا قایمہ کیا اور جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا اور نہیں ہوں تم پر نگہبان اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں دلیلوں کو اور تا کہ بول اٹھیں گے یہ لوگ کہ آپ نے پڑھ سنایا ہے اور تا کہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہے پیروی کیجیے آپ اس وحی کی جو کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے..... یہاں اللہ تعالیٰ باریک بین وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کی باریک بینی دیکھے یہ نہیں کہا کہ اُن کے لئے جو علم رکھتے ہیں بلکہ کہا کہ ہم واضح کر دیں گے اس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہے قرآن میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ غَنَرِبَ اللَّهُ اِيسَى قَوْمَ لَا عَا جَنِهِمْ وَهُوَ مَحْبُوبٌ رکھتا ہے (مائدہ ۵۴) کہا اور یہ بھی کہا ہے کہ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (واقعہ ۱۲) تھوڑے جو آخر میں ہونگے وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ..... وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (جمعہ ۳۲) اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانشمندی کی باتیں..... اور ان کے علاوہ بھی جواب بھی ان سے نہیں ملے۔ اگر ان بیانیوں کو مرتب کریں تو بات یوں ہوگی۔ آنکھیں کھولنے والی (دیدار کی) دلیلوں کو ایک قوم پر واضح (کھول کر بیان) کریں گے جو عنقریب اللہ لاے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہے جو آخرین میں سے ہونگے تھوڑے سے انہیں سکھائے گا کتاب اور دانشمندی کی باتیں جو ابھی نہیں ملے معنی ابھی پیدا نہیں ہوئے آگے کسی زمانے میں پیدا ہونگے۔ صاف بیان اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا مہدی کی بیعت کرو جو اللہ کا خلیفہ ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنا قایمہ کیا۔ وَمَنْ عَمِيَ اور جس نے رہنمائی حاصل نہ کی تو وہ اندھے کے قایم مقام ہے (قرطبی) فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ الْأَبْصَارُ اس کا معنی ہے ہو الا درك بحاسة البصر آنکھ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا اس کا ادراک کرنا۔ پس جس کسی نے استدلال کیا اور پہچان لیا تو اس نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا (قرطبی) مکہ مکرمہ میں حضور ﷺ کی نبوت کے گیارہ یا بارہ سال گزرے اس دوران کبھی آپ نے بصیرت کی بات نہیں کی جب معراج پر بلایا گیا تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا اس سے پہلے وحی ہوا کرتی تھی۔ اس بیان قرآن کے نزول کی ترتیب Chronology دیکھیں سورہ واقعہ نزول 46 میں آخر میں ایک تھوڑی سی قوم کو لانے کا وعدہ کیا گیا

سورہ انعام نزول 55 میں بتایا کہ ایک قوم کو آنکھیں کھولنے والی دلیلوں کو واضح کرنے معنی عام کرنے کا جو علم رکھیں گے انہیں لایا جائے گا سورہ جمعہ نزول 110 میں کہا گیا کہ انہیں قرآن میں دیدار کے علم کی دانشمندانہ باتیں سکھائی جائیں گی جو ابھی آکر نہیں ملے معنی ابھی پیدا نہیں ہوئے اس کے بعد سورہ المائدہ نزول 112 میں کہا کہ عنقریب اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس طرح بات بتائی کہ اللہ کا دیدار کرنے والے بعد کسی زمانے میں آئیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہونگے اور اللہ ان سے محبت کریگا۔ اور یہ بات نبوت کے آخری ایام میں صاف صاف بتائی گئی کہ معاملہ یہ ہے کہ فرائض اور معاملات شریعت ظاہری اعمال ہیں جب معرفت الہی میں پختگی پیدا ہو جائے گی تو ایک قوم کو لایا جائے گا جو معاملات دیدار کا علم بھی رکھے گی اور دیدار سے مشرف بھی ہوگی جو ان کی باتوں پر یقین نہیں کریگا وہ جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا اور نہیں ہو تم (اُن) پر نگہبان اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں دلیلوں کو۔ اس لحاظ سے بندہ جب چاہے اللہ سے کلام یا دیدار نہیں کر سکتا اگر اللہ چاہے تو۔ یہ بات اس آیت میں صاف بتائی گئی۔ حضرت موسیٰؑ سے کلام کیا حضور ﷺ سے کلام بھی کیا دیدار بھی کرایا۔ معراج جب واقع ہوئی حضرت ابوطالب اور اُم المؤمنین حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو چکا تھا کلام اور دیدار ایک ایسی خصوصیت ہیں جو صرف اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت موسیٰؑ کو کلام اور حضور خاتم الانبیاء ﷺ کو دونوں میسر ہوئیں ورنہ تمام انبیاء کو صرف وحی سے شرف و توقیر بخشی کی۔ وحی یقینی کیفیت کو کہتے ہیں جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو انبیاء اس کی کیفیت اور حالت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ کچھ احکام دے گئے ہیں خالق کی طرف سے۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹوں نے نبوت کے رسالت کے دعوے تو کئے لیکن انہیں یقین نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس لئے کہ وحی یقین کا درجہ رکھتی ہے اگر کوئی کہے کہ مجھے وحی کی گئی تو اس بندہ کی اگلی پچھلی زندگی کے احوال و معاملات کو دیکھنے پر کھنے کا قوموں نے کام کیا ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کتنا حق ہے اس کو پرکھا اور جانچا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اسے کتنے لوگوں نے مانا یا نہیں۔ وحی ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہے جو خود سے نہیں بلکہ ایک لازوال قدرت اور طاقت والے کے احکام کا اظہار ہے جس میں عارضی بناوٹ اور منصوبہ بندی کا گمان نہیں ہوتا اور نہ اس میں اپنی مرضی یا دخل کا شائبہ ہوتا ہے یہ ایسا ہے کہ جتنا کہا جا رہا اتنا کروا لی بات ہے۔ ہر کوئی وحی کا متحمل نہیں ہوتا کچھ خاص بندوں کو منتخب کیا جاتا ہے جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے واسطہ یا بلا واسطہ۔ وحی کے الفاظ و کلام میں خدائی دبدبہ و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بہ نسبت کشف و مراقبہ جو خدا کے بندوں کی اپنی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے جو وقتیہ ہوتے ہیں اس میں احکام کے بجائے اشارے استخارے ہوتے ہیں جن کی حیثیت احکام کی نہیں ہوتی کشف و کرامات انسان کی ذاتی روحانی ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ جبکہ وحی تجلّی حق ہے جس پر پڑتی ہے انہیں منور کر دیتی ہے اور وہ بندہ درخشاں نور کا واسطہ بن جاتا ہے۔ نبی رسول کو وحی کشف مراقبہ فراست وصال سبھی حاصل ہوتے ہیں۔ ولی کو کشف مراقبہ فراست ہوتی ہے عالم کو فراست دی جاتی ہے وصال (قربت) صرف اللہ کے طالبوں کو حاصل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے اطراف و اکناف خود کو خدا کی پناہ میں محسوس کرتا ہے حاضر بھی ناظر بھی یہ بصیرت اور

دیدار کا پہلا زینہ ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ اور مہدی موعود کا آنا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ہونا صرف قول و عمل سے نہیں بلکہ احوال میں بھی اتباع کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ میں دو ذبی اللہ کا فرزند ہوں معنی یہ کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ جنہیں چاہ زمزم کی تلاش میں ذبح کرنے کی عبدالمطلب نے منت مانی تھی جو بعد میں ایک سواؤٹوں کی قربانی پر ہوئی۔ مطلع الولايت میں حضرت بندگی میاں سید یوسف کی فصل ہے حضرت امام کی ہجرت کے بیان میں نقل مذکور ہے کہ ایک روز دانا پور کے جنگل میں مقام تھا بی بی نے معاملہ دیکھا اور اس میں غیب سے آواز سنی کہ ہم نے تیرے شوہر کو خاتم ولایت مہدی کیا ہے تصدیق کر۔ بی بی نے کئی بار (اس آواز کو سن کر) ہضم کیا چند روز کے بعد امام کے حضور میں عرض کی امام مہدی نے فرمایا کہ اکثر اوقات ہم کو بھی فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی کیا ہے لیکن جب اس کے ظہور کا وقت پہنچے گا خود ظاہر ہوگا..... (صفحہ ۱۹) مطلب اللہ کو اگر منظور ہوگا تو وہ اس کے اظہار کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ میرا سید محمود میرا نے بی بی کا مکالمہ سنا جاذب حق ہو کر گر پڑے..... میاں دلاور نے بھی یہ معاملہ سن کر قد مبوسی کی اسی طرح کے واقعات اسلاف نے بیان کئے ہیں جو کہی ہیں۔ طبقات ابن سعد اخبار النبیؐ میں ہے کہ شام کے تجارتی سفر میں جب قافلہ ایک جگہ اتر تو صومعہ کے راہب بھیرا نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑا کیلے ایک انسان پر سایہ کے ہوئے ہے جب وہ (اللہ کے رسول ﷺ) درخت کے سائے میں آئے تو شاخیں سرسبز ہو گئیں۔ اور بھیرا راہب نے اس قافلہ کی آؤ بھگت کی اور محمدؐ کی حفاظت کرنے کو کہا۔ اور اس جگہ ایک اور راہب کا واقعہ ہے جس نے آپؐ سے کچھ سوال جواب کے اور پیٹھ کھول کر مہر نبوت بھی دیکھی۔ اور ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا جو میں جانتا ہوں اگر وہ جان گے تو انہیں اذیت پہنچائیں گے۔ تیرے اس بھتیجے کی بڑی شان ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ سعید بن عبد الرحمن بن ایزی سے روایت ہے کہ ابو طالب سے اس راہب نے کہا اس علاقے میں ان کو لے کر نہ نکلتا کیونکہ یہ اس امت کا پیغمبر ہے یہودی حسد کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔ لہذا اپنے بھتیجے کو بچائے رکھنا۔ ایسا ہی واقعہ ہے کہ جب دایٰ حلیمہ آپ کو ایام طفلی میں لے کر اپنے قبیلہ جا رہی تھیں تو ایک مشرک کا ہنہ نے دیکھ کر اپنی قوم سے کہا کہ اس بچے کو مار ڈالو یہ تمہاری قوم کا قتل کریگا۔ اور جس وقت آپ ﷺ حضرت خدیجہ کا مال و اسباب فروخت کر کے واپس مکہ آئے تو وہ اپنے مکان کے بالا خانے پر تھیں تو دیکھا کہ دو سائے آپ کو سایہ کے ہوئے آرہے ہیں۔ اور ایک راہب نے بھی میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے ان سے کہا: خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے جس کی صفت ہمارے علما کتابوں میں پاتے ہیں۔

دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت رہی ان تمام خصوصیات کو ذات محمد ﷺ میں جمع کر دیا گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ انبیاء ۱۰۷) کہا کیونکہ انبیاء میں امت کے تنہیں رحم اور شفقت کا درجہ ہوتا وہ تمام آپؐ میں بدرجہ اتم تھا۔ اور یہ وہ رحم ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق پر کیا جب وہ

چھینک کر الحمد للہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے یوحنا کو اللہ کہا تھا۔ مگر ایک خصوصیت محمدؐ کی ایسی ہے جو دوسرے انبیاء و مرسلین کو نہیں ملی وہ ہے معراج جس میں اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ گفتگو کی ملاقات ہوئی اور اسے دیکھا محسوس کیا۔ اگر محمد مصطفیٰ عکس انبیاء و مرسلین تھے تو وہ ان تمام کے نظیر بھی ہوئے اگر ایسا ہے تو افضل الانبیاء ﷺ کا نظیر بھی ہونا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے ان کے مانند یا ان کا تابع نہ ہو سو اللہ تعالیٰ نے نظیر مصطفیٰ ﷺ کی بشارت سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت میں سنائی۔ تم بھی بصیرت پر بلاؤ اور وہ بھی بلاؤ گے گا جو تمہارا تابع ہے۔ محمد مصطفیٰ ﷺ کو بلا کر دیدار کرایا اور ان کے نظیر کو دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا اور اس کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اور جو مصدق ہوگا وہ تقویٰ و توکل کی بنیاد پر یہ شوق پورا کر سکتا ہے شرط ہے تصدیق کی اس کے بجائے گوی لا کھ عبادت ریاضت تقویٰ تو کل کے اعمال کر لے جب تک یقین کامل کا ایمان نہ ہو اسے دیدار ممکن نہیں اس کے لئے معرفت الہی کی ضرورت ہے۔ حضرت خاتم المرشدؒ نے فرمایا ”دین در یہ فیض مقید“ خدا تعالیٰ کی پینائی کا حصول تصدیق مہدی پر ہے (پیش بہا کو ہر ۱۹)

مہدویہ ہی واحد ایک ایسی قوم ہے جس کے تارک الدنیا طلب دیدار کے حصول میں ہر دن بلا ناغہ نماز تہجد اداء کرتے ہیں جب کہ یہ نماز سوائے اللہ کے رسول ﷺ کے امت کے لئے سنت ہے۔ اس نماز کے ہر دو گانہ کے بعد میں مہدی موعودؑ کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تعریف کے بعد ہر بار یہ دعا پڑھی جاتی ہے لگا تار۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ الرُّوْیَةَ اِلَی اللّٰهِ ہم تجھ سے تیری جنت اور رویت (دیدار) کے اُمیدوار ہیں.....۔ (چراغ دین نبوی) حالانکہ یہ تسبیحات تہجد کے ہیں جنہیں تراویح کا بھی حصہ بنایا گیا ہے۔

دیدار بصیرت کے تعلق سے مہدی موعودؑ کی ایک وضاحت ثم ان علینا بیاناہ جو ملا علی فیاض کے مباحث میں مطلع الولاہیت کے ۱۰۶/۱۰۷ پر بندگی میاں سید یوسفؒ نے بیان کی ہے معاملے کو صاف کرتی ہے۔ نقل ہے کہ حضرت امامؑ نے ایک روز ثم ان علینا بیاناہ کی آیت کے بیان میں ملا علی فیاض کو فرمایا کہ مفسران سلف نے بیان کس (بنیاد) پر رکھا ہے ملا علی فیاض نے عرض کیا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بیان (ابوبکر) صدیقؓ کا ہے کیونکہ منصوص ہے ثانی اثنین سے بعضوں نے کہا عمر فاروقؓ کا ہے کیونکہ وہ وصف حق و باطل کو بیان کرنے والے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ عثمان غنیؓ کا ہے کیونکہ وہ جامع قرآن ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ اس کو بیان کرنے والے ہیں وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ فرمایا یہ چاروں صحابہؓ حضورؐ کے زمانے میں تھے پس اس کے بیان میں ثم (ہے) جس کے معنی تراخی (دیری یا بعد کا زمانہ) کے ہیں۔ ملا فیاض نے کہا بعض نے حسن بصریؒ اور دوسرے تابعینؒ کو کہا ہے۔ آپؐ نے فرمایا علینا کا اضافہ ید اللہ (اللہ کا ہاتھ) کے اضافہ کے مانند ہے اور یہ اضافہ حضور نبی کریم ﷺ کے سوا کسی پر عاید نہیں ہوتا پھر یہاں ثم کے معنی میں (ملا علی فیاض) نے حیران ہو کر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اس کے معنی نہیں جانتا اور کہا کہ (علماء) کی ایک جماعت کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ محشر کے دن عرش اعظم پر ظاہر ہوگا..... اس وقت اپنی بے کیف زبان سے قرآن کی معنی بیان کریگا اور تمام اہل قیامت سنیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کسی بھی

طرح یہ وجہ حق معلوم ہوتی ہے جو تم بیان کرتے ہو کہ جس روز قیامت ہوگی اس روز اللہ تعالیٰ قرآن کا بیان کریگا جبکہ اس سے کسی کو اس وقت فلییدہ نہیں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس دن کچھ فلییدہ نہ پہنچے گا ظالموں کو ان کی عذر و معذرت کا۔ اس نقل سے معلوم ہو رہا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو نہ دعا کام آئے گی نہ عبادت نہ قرآن اور نہ ہی اس وقت دیدار کی طلب کا تصور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور معرفت الہی سمجھانے کے لئے انبیاء مرسلین اور اللہ کے خلیفوں کو دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ جو توشہ تیار کرنا ہیں یہیں کر لو جو سمجھنا سمجھانا دیکھنا دکھانا ہے یا بصیرت کے راستے ہیں وہ دنیا میں ہیں رہبری کے لئے بعد حیات الموت یا قیامت کے صرف جزاء ہے یا سزاء کا معاملہ۔

دیکھ اے دیدہ تریہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے شکلیب

مَنْ اتَّبَعْنِي بَيْنَهُ مَنْ مَّ بَلَّغْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ اس کے واضح ثبوت اور شہادتیں مہدی موعود علیہ السلام نے دی ہیں۔ لیکن آپ کے معاصرین اور بعد کے معاندین نے کیوں حقیقت کو جانچا پرکھا اور آپ کی مہدویت کو تسلیم نہیں کیا اور بعد میں فارسی یا اردو ترجموں میں حقیقت کو چھپانے کے لئے مستعصب طریقے اپنائے اور الفاظ کے معنی بدل کر اُمت کو ورغلائے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو کچھ حقیقتوں کو جاننا ضروری ہے کہ علمائے سونہیں چاہتے کہ کوئی ان سے زیادہ مقبول و قابل کہلائے چاہے وہ اللہ کے خلیفہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ضمن میں ہم یہاں ڈربن جنوبی افریقہ کے مبلغ ”احمد دیدات“ کے ایک لکچر کے کچھ اقتباسات کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے امریکی پاسٹر جی سیوگا رٹ سے مناظرہ کے بعد کیا تھا۔ احمد دیدات نے بائبل میں سلیمان کا گیت یا Song of Solomon کے باب 5 کی 16 ورس کو پیش کرتے ہوئے بڑی اچھی بحث کی ہے۔ جی سیوگا رٹ نے بر ملا کہہ دیا تھا کہ بائبل میں ”محمدؐ“ کا نام نہیں ہے تو احمد دیدات نے توراۃ کے عبرانی Hebrew نسخہ سے آیت اورس پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں لکھا ہے Hikko Mammitakim Muhammadim zehdodi vee Zahroyee Bayna

Jerusalem : Old Testament 5: 16 انہوں نے ثابت کیا کہ ”محمدؐ“ سے یہاں مراد حضور ﷺ پیغمبر اسلام ہیں۔ زبان عبرانی میں ”im“ جمع ادب یعنی plural of respect کے لئے بولا جاتا ہے بائبل کے ایک دوسرے باب Genesis chapter 1 verse 1 سے ایک اور حقیقت کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ”In the beginning the God created the heaven and Earth“ رب یعنی Elohi ”یلو ام“ رب یعنی Elohi کے God کے لئے بولا جاتا ہے ”یل“ ”یلا“ یعنی عربی میں ”اللہ“۔ اور جب اس میں ”ام“ لگایا جاتا ہے تو وہ جمع کے صیغہ میں استعمال ہوتا ہے جیسے ”ہم نے“ ”ہمیں نے“ جیسے قرآن میں کہا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ”ہم“ نے ہی اس قرآن کو زمین پر نازل کیا اور ”ہم“ ہی اس کی حفاظت کریں گے (حجر ۹) اور عیسائیوں نے اس ”ہم“ کو خدا اور خدا کا بیٹا اور روح القدس میں بانٹ دیا یعنی ایک کے تین خدا بنادے۔ اسے بتانے کے لئے دیدات نے ان کے ترجموں کا حوالہ دیا کہ اگر تم اس ہم کو God سے ترجمہ

کرتے ہو تو پھر کیوں نہیں اضافی حرف "s" کے ساتھ Gods لکھتے۔ معنی جہاں جیسا سہولیت ملی ترجمہ کر لیا مگر وہیں پر عیسائیوں نے عبرانی میں بیان "محمد" کا ترجمہ all together lovely کل ملا کر خوبصورت / محبوب کیا ہے تاکہ "محمد" کا نام چھپایا جاسکے اس کے باوجود اسلام میں محمدؐ کو حبیب خدا کہا جاتا ہے۔ یا اظہار نہ کیا جائے کیونکہ وہ اسلام یا محمد ﷺ کو قبول کرنا نہیں چاہتے یا دوسرے معنوں میں حقیقت کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ یہی بات علمائے سوکی ہے کہ وہ قرآن میں مہدی کے خطابات **بینہ من اتبعنی خلق الانسان من مبلّغ کی حقیقت عام امت سے چھپائے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے کمال علم کی قلعی نہ کھل جائے اور مہدی کی تعلیمات کو لوگ قبول کر لیں۔** اب ایک دوسری وضاحت بھی دیکھ لیں عبرانی زبان میں "مسا" پونچھنے رگڑنے صاف کرنے یا مس کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور عیسیٰ کے لئے مسایا Messia کہا اور قرآن نے "مسیح" کہا وضو میں سر پر پانی پونچھنے کو "مسح" کہتے ہیں اس مسایا مسیح کو جب یورپی قوموں نے یونانی زبان میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ ہوا "کرٹاس" پالش کرنا کرٹاس سے کرٹس بنا کرٹس سے کرچین بنے۔ اور عیسائی ہر لفظ میں "ل" لگانا پسند کرتے ہیں تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائیں جس میں اسلام سے مطابقت کا کوئی پہلو نہ ہو جیسے عیسیٰ کا نام توراۃ میں "یشوا" ہے اسے انہوں نے جشوا بنایا حضرت یحییٰ یا یوحنا کو Jhon یوسف کو Joseph یعقوب کو Jaqob۔ سول Paul بن گیا اور سائمن Peter۔ یہی حال مسلمان عالموں مترجموں کا ہے۔ اپنا عقیدہ اور خیالات کو انہوں نے بھی اسی طرح داخل کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ۶۹۹۶ جو کتاب التعمیر میں ہے من رانی فقد را الحق اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں "جس نے مجھے دیکھا (خواب میں) اس نے آنکھوں سے دیکھا کیا ہے۔ جب کہ عربی عبارت میں نہ خواب ہے نہ آنکھیں ہیں۔ اور یہ غلط ترجمہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دوسروں کو بدعتی سمجھتے ہیں خود کو مسلمان یعنی قرآن و حدیث کے ترجمے یہود و نصاریٰ کے طرز پر کئے جا رہے ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے خواب کا ذکر نہیں ہے چونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التعمیر روایا میں درج کیا ہے تو انہوں نے اس میں خواب چسماں کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کذاب کے معتقد اکبر بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر رکھتے تھے انہیں کی وجہ سے اکبر دین الہی کا مبلغ بنا مسلمان حنفیہ قبیلے سے تھا جو نجد کے بہت بڑے علاقے کے قبائل تھے یہ عیسائی تھے بعد میں آتش پرست بنے اور کچھ ان میں منی کا کائی مذہب اختیار کیا تھا جو فارس میں تیسری صدی میں بنا تھا مسلمان خود کو رحمن کہتا تھا اس نے شجاع بنت ہریت کو بیوی بنالیا جو خود کو نبیہ بتاتی تھی حضور ﷺ کا فرمان حق ہے نجد تنزل اور فتنہ کی جگہ ہے جہاں سے شیطان کی سینگھ پیدا ہوگی جہاں آج بھی اسلام دشمن عقاید کا بول بالا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت میں خوارج پیدا ہوئے بعد میں جہیمیہ بنے ان کی کئی شاخیں بنیں ان میں وہابیہ نے بھی کچھ عقاید اپنا کئے اور کچھ عبادیہ نے جو آج سلطنت عمان کا مذہب ہے۔

مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دعوت کی بنیاد مذہب مآ کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ پر رکھی اور اٹھارہ قرآنی آیات سے ثبوت دیا ہے۔ یہ طریقہ یا سنت اللہ کے خلیفوں کی ہوتی ہے **وَ اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي اِسْرَآئِيْلَ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّآئِي مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ (صفت ۶)**

اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور مردہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب ”وہ“ آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ کے الفاظ بیان کر رہا ہے مگر یہاں غور طلب امر یہ کہ حضور ﷺ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو بیان کر رہا ہے جو چھ ۶ صدیوں بعد رونما ہوئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ ہے اللہ کے نبی رسول خلیفوں کے بیان وہ بات بتائی جاتی ہے جو آگے آنے والی ہو۔ اور اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی موعود کے تعلق سے تمام حقائق کو پیش کر دیا مگر جنہیں نہیں ماننا ہے وہ ماننے والے نہیں مگر سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ حدیث کیف تہلک امتی فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہمدی من اہل بیٹی فی آخرہا میں یہ بات صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے ”محمد“ کو چھپایا مسلمان عالم سو مہدی کی حقیقت کو چھپائے رکھنا چاہتے ہیں۔

انسان دنیا کی ضروریات کے لئے علم حاصل کرتا ہے یا ہنر یا تجارت اختیار کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی یا کم از کم اتنی معلومات تو ضرور رکھے کہ جس سے ایمان مضبوط ہو اور بروز محشر اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھنا اور راہ مستقیم اختیار کرنے میں آسانی ہو، بعض اوقات ہماری معلومات کی کمی ہمیں دوسروں کی ہر بات کو قبول کر لینے کا سبب بن جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی انجانے میں ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یسنہ، 'مَنْ بَلَغَ 'خَلَقَ الْإِنْسَانَ' مَنْ اتَّبَعْنِي جِئْتُمُ الْغُلَامَ' جیسے الفاظ کے معنی نہ سمجھ کر انہیں غلط معنی دینے کی وجہ قرآن کے پیغام اور احکام کو آدھا سمجھنے یا غلط عقاید کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ”کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو؟ اور بعض حصہ کا انکار کرتے ہو؟ سو جو تم میں ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں لوٹا جائے گا۔ (بقرہ ۸۵)

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام و بیان کئے ہیں ان کے جاننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے بیان و احکام کو چھپانے اپنے عقاید کے لئے غلط بیان کرنا گناہ ہے اور حقیقت بیانی کے لئے اس سے دلائل حاصل کرنا بات کو سمجھنے کے لئے انہیں احادیث کے بیانات کے موافقت سے منطق قائم کرنا ایمان ہے یہ کام علمائے حق نے کیا ہے۔

کچھ کیفیتیں ہم دیکھ نہیں سکتے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے یا وہ ہمارے بس یا قابو میں نہیں ہوتیں مگر ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں اسی بات کو قرآن ”ادراک“ کہتا ہے۔ ہم نے ٹھنڈی ہوا دیکھی نہیں مگر محسوس کرتے ہیں گرمی کی ہیئت نہیں معلوم مگر محسوس کرتے ہیں برسات کے قطرے گرتے ہیں ہم ان کی پھسلن کو محسوس کر سکتے ہیں یہ تمام احساسات لمس سے متعلق ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عرش پر میں نے اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ دنیا میں برسات نہیں ہوتی تو فصل نہیں اُگتی دھوپ نہ ہو تو کائی جم جاتی ہے

جراثیم اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں ٹھنڈ میں اناج کے دانوں پر غلاف چڑھتا ہے اور حیوانات کے جسم کے جاتے ہیں یہ تمام احساسات کسی اندیکھی قوت کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ جب انسان کو سب کچھ دکھائی دینے لگے تو اُسے روشنی کہتا ہے جب دکھائی دینا بند ہو جائے تو اندھیرا کہتا ہے۔ مگر ایک اندھے انسان کو جسے بینائی نہ ہو روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہیں اسے ان میں کوئی فرق معلوم نہیں اس کے لئے دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں۔ مگر بینا یعنی دیکھنے والا یا ”دیدار“ کرنے والا روشنی میں جو دیکھتا ہے اندھیرے میں بھی ویسا ہی دیکھے اس کے لئے دونوں حالتیں اور کیفیتیں ایک ہو جائیں تو وہ بصیرت والا ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہیں طالب دیدار کے لئے بھی ایسی ہی حالت درکار ہوتی ہے۔ جس طرح اندھے کے لئے روشنی و اندھیرا یکساں اور معذوری کی علامت ہے جو اس کا اختیار میں نہیں ہوتیں بینا اللہ کی مرضی کو جب پالیتا ہے تو اس کے لئے دیدار اور ”دیدنی“ دونوں حالتیں اللہ کی مرضی سے بے اختیاری کی ہیں جب انسان اس مقام کو حاصل کر لے تو وہ اللہ کی مرضی سے دوسرے انسانوں میں ممتاز اور با اختیار ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ”بے اختیار ہو جاؤ، با اختیار ہو جاؤ گے“۔ اور فرمایا کہ ”شریعت بعد از فناے بشریت“ یعنی اصل شریعت کا حصول بعد از فناے بشریت ہے معنی اپنے اندھے پن کو فناء کرنے کے بعد جو شریعت کو قبول نہیں کرتا وہی تو کافر ہے۔ روٹی کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے تو وہ قابل نوش اور قابل ہضم ہوتی ہے اس سے پہلے وہ صرف گندھا ہوا آنا ہوتی ہے اسی طری انسان گندھا ہوا آنا ہے جب اسے تقویٰ توکل عزت خلق ترک دنیا ذکر کثیر ترک خودی ہجرت باطنی کی آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ انوار الہی کو نوش کرنے اور ہضم کرنے کے قابل بنتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے اولاد ہوتی ہے خاندان قبیلہ بنتا ہے نسلیں چلتی ہیں۔ جس میں یہ فطری خواہش نہیں ہوتی وہ ”عنی“ نامرد ہوتا ہے مہدی موعود نے فرمایا ”مرد بنو“ اس کے معنی معرفت الہی حاصل کرنا ہے بچے پیدا کرنا خاندان بنانا حیوانوں کا کام ہے انسان حیوان تو ہے مگر اشرف المخلوقات بھی ہے وہ ان معنوں میں مرد ہوتا ہے۔

بصیرت یا دیدار کی حقیقت کو سمجھنا جتنا سہل ہے اتنا ہی آسان بھی ہے اگر اللہ کے حکم سے قرآن میں فہم و ادراک اختیار کیا جائے۔ عموماً ہم کسی بھی بات کو مشکل ترین بنا کر سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین ایمان کو تقویٰ توکل کے آسان لفظوں میں سمجھایا ہدی للمتقین الذین یومنین بالغیب و یقیمون الصلوات اتنی ہی سیدھی سادھی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور غیب پر ایمان لاؤ۔ اور ہم نے تفاسیر تشریحات لغات صرف و نحو پتہ نہیں کیا کیا اختیار کر لیا، یہی بات تھی مہدی موعود خلیہ اللہ نے فرمایا ”قصہ کہانیوں روایات سے اللہ کو نہیں پاسکتے عمل کرو“ اور اب تو نئی جماعتوں کے طریقے اور تصوف کی باریکیاں دین و مذہب بن گئیں ہیں۔ مہدی موعود نے فرمایا ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے پہچانتا نہیں“ سیدھی سی بات ہے اس کا بنات خلائق اور اس کی قدرت میں غور کرو اور اس کے بعد ان تمام کو پس و پشت رکھ کر اس کے روبرو حاضر ہو جاؤ ”تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں“ کہتے ہوئے مگر لوگوں نے سیر نبوت سیر ولایت مشاہدہ مرشد روح اور جسم کا بکھیڑا کھڑا کر لیا۔ جسم کو الگ کر دیا ہے اس سے باہر مخلوقات سے

پرے نورِ اعلیٰ نور کا مشاہدہ کرو خود کو فنا کرو جو بقاء ہے اس کا اقرار جو سحیٰ قیوم ہے اس کی اطاعت کرو یہی دین ہے۔

مشقت تقویٰ تو کل سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی پھونکی ہوئی روح انسان پر غالب آجاتی ہے تو انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے انسان وہ دیکھتا ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا ملائکہ فرشتے جن شیطان دوسروں کی ارواح موت حیات اسباب دنیا میں پوشیدہ اعمال و احوال سب دکھائی دینے لگتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندہ کو بے قابو نہیں ہونا ہے یہاں خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کا اظہار دوبارہ حجاب بن جاتا ہے اس سے قوی نقصان کا بھی اندیشہ ہے ہوتا ہے اس مقام پر انسان سے دنیا کے ظاہری اسباب دور ہو جاتے ہیں پریشانی اور تنگدستی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ مگر جب انسان کا نفس اس پر غلبہ پالیتا ہے تو دنیاوی اسباب اس کے قریب ہو جاتے ہیں ان میں عیش و عشرت و دنیا کی راحتیں ہوتی ہیں مگر باطنی آنکھ بند ہو جاتی ہے یہی قلب و نظر کا اندھا پن ہے جس میں انسان کو خود اپنے علاوہ اپنے اسباب کے علاوہ اپنے مقام و مرتبہ کے علاوہ اپنی خواہشات و عیش و کوشی کے علاوہ اپنی ضروریات کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ایک ایسا حجاب چھا جاتا ہے کہ اسے حق بھی نہیں دکھائی دیتا ایسے میں انسان اپنے علاوہ دنیا سے قریب تو ہو جاتا ہے مگر حق اور اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور احکام کی پابندی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ مقام دنیا میں عزت اور اللہ تعالیٰ کے حضور ذلت کا سبب بن جاتا ہے انہیں احوال کو دین اور دنیا کہا گیا ہے۔ جب یہ ظاہری اسباب انسان پر غالب ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہرات کی اطاعت قبول کر لیتا ہے یہی بت پرستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی تلاش طلب میں مشغول ہونا یہ طلب ظاہرات کی اطاعت ہی بت پرستی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طلب اور پرستش میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ حتی المقدور ضروریات حیات دنیا حاصل کرے مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی موجودگی کا احساس بندے کو رہے یہی احساس انسان کو اللہ کی حکم عدولی بدکاری برائی غضب و فساد سے دنیا میں روکتا ہے جو دنیا کے امن و امان کے لئے ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق یا بتوں کی محبت اور پرستش شرک ہے بلکہ دنیا کی محبت اور اس کے حصول میں خالق حقیقی کا بھلا دیا جانا بھی شرک ہے اور یہ شرک خفی کی ایک قسم ہے۔ ترکِ علاق اور ترکِ حب دنیا یہ نہیں کہ کوئے کھڑے میں صافہ اوڑھ کر منہ چھپا کر بیٹھ جائیں۔ بلکہ سامنے شہوات لوازمات سہولیات اور دولت کے ڈھیر ہوں اور ان سے انسان اتنا ہی لے جتنا ضرورت ہے حیات کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لئے۔ مدینہ منورہ میں مال غنیمت کے انبار لگنے لگے نا ہی حضور ﷺ نے نا ہی مقتدر صحابہؓ نے اس میں اپنا حصہ لیا حضرت عمرؓ کے سامنے گھر پر اچھا کھانا پر وسا گیا تو پوچھا کہاں سے آیا تو کہا کہ روزانہ کی آمد میں سے بچا کر بنایا گیا ہے تو آپ نے بیت المال کے منتظم سے کہا کہ آج سے اس میں کمی یا تخفیف کرے کیونکہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے یہ زاید حصہ مسلمانوں کا حق ہے۔

جب ہم بہتی ہوئی ہوائی نالے اور دریا کے پانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہمیں چھو کر گزر رہی ہے مگر اس احساس کو ہم قابو نہیں کر سکتے۔ نماز روزہ حج ذکر وہ اعمال یا اشیاء کا احساس ہیں جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس

کے حاصل ہونے کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا بس اتنا جانتے ہیں کہ کوئی غیبی قوت ہمیں دیکھ رہی ہے یہی احساس ایمان ہے جب یہ احساس کائنات کی نیکیوں میں دکھائی دینے لگے قلب و نظر کو تو یہ معرفت الہی کی طرف بڑھتا قدم ہے کوئی خالق اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے اس کی عبادت کرنا اطاعت کرنا ایمان ہے۔

الحاصل: اس دسویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: دیدار اور بصیرت پر بلا نا اللہ کے رسول اور مہدی موعود آخر الزماں کا ہی منصب جلیلہ ہے۔ یہ ایسے دعوت ہے جسے ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا اس کے لئے دین ایمان اور معرفت الہی کا اعلیٰ ظرف ہونا چاہئے۔ یہی بات ہے جب اللہ کے رسول ﷺ نے اہل مکہ کے سامنے معراج کی حقیقت بیان کی تو کی لوگ مرتد ہو گئے اور آپ کے تابع نام مہدی موعود نے جب دیدار یا بصیرت کی دعوت دی تو مسلمان تو الگ بات ہے جن کو دینی عالم ہونے کا غرہ ہوتا ہے وہ بھی انکار کر بیٹھے۔

گیا رہویں آیت سورہ ملائکہ (فاطر) کی جسے مہدی موعودؑ نے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا آیت نمبر 32 ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا جَ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ط ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ط پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے۔ پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیان رو ہیں اور بعض سبقت لے جانے والے ہیں نیکوں میں اللہ کی توفیق سے یہی (اللہ تعالیٰ کا) بہت بڑا فضل ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں یہ گیا رہویں آیت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ وارثین کتاب سے مراد تیری قوم ہے فقط ان کے سواے نہیں۔ اس آیت میں وارث بنائے جانے کی بات ان بندوں کے لئے ہے اصْطَفَيْنَا جو ”چنے“ ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمام امت کے افراد چنے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ پھر بات گھوم پھر کرو ہیں آتی ہے اِمَامًا... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي یعنی اے اللہ تو میری اولاد میں امام بنا... اور اللہ نے کہا کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناؤں گا۔ لہذا وارث کا بنانا خصوصیت کا حامل ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے ہم انبیاء کے گروہ کسی کے وارث نہیں۔ یہ دنیا کی وراثت کی بات ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے میں دین حنیف لایا ہوں جو کہ ابراہیمؑ کا تھا یعنی نبوت کی وراثت۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا (بقرہ ۱۲۹) اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول۔ یہ وراثت آدم سے تمام انبیاء میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کی وراثت عظیم ذمہ داری ہے اس کے لئے اِمَامًا... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کے علاوہ مَنْ يَخْفِوْا ثَرِي وَلَا يَخْطِئِ اللَّهُ کے رسول ﷺ کے قدم بہ قدم چلنا اور خطانہ کرنا اولین شرط ہے اس شرط پر کوئی صاحب بینہ یعنی دلیل روشن کے اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کے ثبوت میں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ کے الفاظ ہیں وارث وہ ہوتا ہے جس کو اپنے اجداء کی طرف سے ترکہ میراث کے بطور دیا جاتا ہے غیر وارث کو یا تو انعام صدقہ بخشش عطاء خیرات دی جاتی ہے۔ چونکہ مہدی موعود آخر الزماں اِمَامًا... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ہونے کی وجہ سے آل ابراہیم و آل محمد ﷺ سے ہیں ان کا وارث ہونا حق ہوا ہے۔ اور وہ قول

جو عوارف میں مذکور ہے ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی آیت مگر اس کے لئے ایک قوم ہے جو قریب میں اس آیت کا معنی جانے لگی صاحب زوارف مولانا علی پیرو نے کہا ہے۔ پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ بعض معانی جو صحابہؓ کے دل میں نہیں گزرے تھے وہ گزریں گے بعض مشائخین خصوصاً اصحاب مہدیؑ کے دلوں میں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ایسے کہ اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کیا فاقے سہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے عزت از خلق اختیار کی تقویٰ توکل میں فاقوں کے علاوہ پہننے کو صرف ایک لنگ اور سر پر رسی باندھ لی اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی راستوں اور زمانے کی صعوبتوں کا شکوہ اللہ سے نہ کیا اور ایمان و یقین کے ساتھ اپنے ہادی و مہدیؑ کے ساتھ مستقل ڈٹے رہے۔ صحابہؓ مہدیؑ اور تابعین کے اسوہ دین و ایمان عقیدہ استقامت کے عشر عشر کو بھی پچھلے صدی کی قوم مہدویہ نہیں پہنچ پائی یہ انہیں کا حصہ تھا وَلَقِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ کا حق انہیں حق پرستوں نے ادا کیا ہے انہیں کے نام پر آج حلوہ مانڈہ کر کے قوم مہدویہ ہونے کا ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ حضرت بندگی میان شیخ مصطفیٰ کجراتیؒ نے 18 مہینہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں مگر ایمان و یقین مہدیؑ کے پائے استقلال میں جنبش نہ ہوئی شہنشاہ اکبر کو اپنے درباری عالموں کی سرزنش کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ اصل حق پرست مومن یہی ہیں۔ حضرت شیخ علایؒ کو ہاتھی کے پیروں سے کچلا گیا لاش کا مثلہ بنایا گیا مگر اپنے ایمان و عقیدے سے مکرنا کوارہ نہ کیا۔ کوئی وقت تھا دنیا دار علماء کالی بلی کی چھاک پاک ہے یا ناپاک کی غیر شرعی مباحثوں میں الجھے ہوئے تھے آج قوم کے رہبر مکر مہدی کو منتظر، گنج شہدا کو پٹھان، بیگ ایصال ثواب گھڑی کو اپنے عالم فاضل افضل العلماء خطیب دوراں جلالتہ الملک مجتہد ثابت کرنے کی دوڑ میں ہوش سدھ بدھ گنوا کر قوم کو غیر شرعی و عقایدی مسلوں میں الجھا کر مد ہوش کر دیا ہے۔

بھول گئے سب حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا حبیب جالب

الحاصل: اس گیارہویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا وارث صرف ایک دلیل روشن اللہ کے خلیفہ جو بینہ ہوا سے بنایا جاتا ہے اور اس کا بار اور ذمہ اس کی قوم پر ہوتا ہے۔

بارہویں سورہ محمد کی 38 ویں آیت اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مہدیؑ موعود علیہ السلام نے پیش کی: هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِنُفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُجُ وَمَنْ يَخْلُجُ فَإِنَّمَا يَخْلُجُ عَنْ نَفْسِهِ ط وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ج وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا تُمْ لَا يَكُونُوا أَمْنًا لَكُمْ ع ا اگر تم رد گردانی کرو گے (تو اس سعادت سے محروم کر دے جاؤ گے) تو وہ (اللہ) تمہارے بدلے لایگا ایک قوم کو تمہارے اور وہ تم جیسے نہ ہونگے (آیت کا آخری حصہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا تُمْ لَا يَكُونُوا أَمْنًا لَكُمْ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہؓ نے کہا یہ کون لوگ ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسیؓ حضور ﷺ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے آپؐ فرمایا وہ فارس کے رہنے والے لوگ ہیں یعنی یہ اور اس کی قوم۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے عجیبوں کی نسبت فرمایا ہے کہ ”تمہارے

عوض دوسری قوم لائے گا وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور حضرت مہدی موعود کا تعلق عجم سے ہے۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ حضور ﷺ یہاں حضرت سلمان فارسیؓ جو فارس یا موجودہ ایران کے رہنے والے تھے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی قوم ہے اس سے پہلے آپ ﷺ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی طرف اشارہ کیا تھا کیونکہ وہ یمن کے رہنے والے تھے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں عجمی صحابہ رضوان اللہ کی طرف اشارہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ قوم عجمی ہوگی اور ظاہر ہے ان کے ”امام“ بھی عجمی ہی ہونگے۔ غیر عرب کو عجمی کہا جاتا ہے کہ لہذا ملک ہندوستان جہاں مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت ہوئی وہ بھی عجم ہے۔ حق پرست غیر مہدویہ مصنفین کی شہادتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ قوم مہدی موعود کی تھی جن کو چن لیا گیا وہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کے مانند تھے زمین کی طہارت کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ایک قوم کو لائے جانے کا وعدہ دوبار ہوا ہے ایک سورہ المائدہ میں اور دوسرا سورہ محمد میں۔ حق سے انکار کے جانے پر دوسری قوم کو لائے جانے کا وعدہ المائدہ میں تو کیا ہی ہے! سورہ محمد میں ایسا وعدہ کرنا کیا حیرانی کی بات نہیں؟ سورہ محمد میں غور کرنے سے بہت سارے حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد کا نزول 95 اور سورہ المائدہ کا نزول 112 ہے اس کے بعد صرف دو سورہ نازل ہوئے سورہ توبہ 113 اور سورہ النصر 114 یہ سورۃ جونزول کی آخری سورۃ ہے اس میں حضور ﷺ کے وصال کی خبر دے دی گئی۔ اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی اور قرآن مکمل ہو گیا اس لئے یہ بات غور طلب ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ایمان والوں اگر تم دین سے پھر گے یا مرتد ہو گے یا اپنے عقائد میں اللہ احکام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت بھی کریگی اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے اور سورہ محمد 95 نزول میں یہ کہنا کہ ”وہ تم جیسے نہیں ہونگے“ معنی مرتد کمزور ایمان والے نفاق میں مبتلا نہ ہونگے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ”سر پر قرآن اور ہاتھ میں تلوار“ مہدیوں کا شعار تھا۔ جس آیت کا ذکر اوپر ہوا ہے جو حضرت مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی اس کا نمبر 38 ہے یہ آخری آیت ہے کیونکہ اس سورہ میں اڑتیس ہی آیات ہیں اس سورہ کا نزول 95 ہے اور یہ مدنی سورۃ ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت دیکھیں الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ..... جنہوں نے (خود بھی) حق کا انکار کیا اور (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے رہے اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور (اس پر) ایمان لائے جو اتارا گیا محمد ﷺ پر وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں ان سے ان کی برائیوں اور سنوار دیا ان کے حالات کو (سورہ محمد ۲) اب اس پہلی آیت اور آخری 38 ویں آیت کے بیان کو ملا کر دیکھیں کہ جس میں اللہ کے احکام کا انکار کرنے پر ایک دوسری قوم کو لانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور اُس قوم کا ذکر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو محمدؐ پر اتارا گیا حق ہے جس کی پیروی کرنے والوں کی برائیاں دور کر کے سنوار دیا گیا۔ ان آیات میں کفار و مشرکین کا ذکر نہیں ہے بلکہ جنہوں نے حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے پر ان کے عملوں کو برباد کرنے کی بات ہے۔ یعنی اُمت کے وہ لوگ جن کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ہے مگر اصل

میں وہ حق سے روکنے والے اور خود حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی سورہ کی 14 چودھویں آیت دیکھیں اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَذَّبَ زُتَيْنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلٍ وَّاتَّبَعُوا اٰهْوَاءَهُمْ کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلیل ہے اپنے رب کے پاس سے اس کی مانند ہے؟ آراستہ کر دے گئے ہیں برے اعمال اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ یہاں جس بینہ کا ذکر ہوا ہے اس کے انکار کرنے والوں کے لئے ان کے لئے برے اعمال ہی کرتے رہنے یا حق کا انکار ہی کرتے رہنا ہمیشہ کے لئے مقدر کر دیا لیکن!!! سورہ ہود کی آیت 17 میں جو فرق ہے اسے محسوس کریں اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسٰى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً پس کیا جو ہو کھلے راستے پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ (اللہ کی طرف سے) گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت اور یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور گروہوں میں سے اور جو اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہاں پر ایک ایسے بینہ کا ذکر ہے جس کی گواہ کتاب موسیٰ اور امام رحمت اللعالمین ﷺ ہیں اور اس بینہ کے منکر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور سورہ محمد کی 15 آیت میں ایک ایسی جنت کا ذکر ہے جو صرف متقیوں کے لئے ہے۔ سورہ ہود کا نزول 152 اور سورہ محمد کا نزول 95 ہے یعنی پہلے والے بینہ کی تائید بعد والے بینہ کی سورۃ میں اور اسی سورہ محمد کی آیت 4 حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک جنگ اپنے ہتیار ڈال دے۔ کے تعلق سے امام عبد بن حمید نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت بیان کی کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ظہور بتایا ہے۔ مطلب یہ کہ (1) مہدی موعودؑ کا اپنے دعویٰ کے ثبوت میں سورہ محمد کی آیت کا پیش کرنا (2) اس سورہ کی پہلی اور آخری آیات میں حق کا انکار کرنے والوں کو دھتکار کر ایک دوسری قوم کو لانے کا وعدہ کرنا (3) قرآن کے بیانات کی الگ کیفیات و احوال کا بیان (4) اور اسی سورہ میں حضرت عیسیٰ کے زمانے کا ظہور کہ جس میں کسی ہادی مہدی کا ذکر نہ ہونا اشارہ کر رہا ہے کہ سورہ محمد میں امت کے انکار کی حقیقت کا خلاصہ پیش کر دیا اور خاتمینؑ کی حقیقت کا ظاہر کیا ہے۔ رہی بات حق سے روکنے کی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اسلام میں کی ایسی جماعتیں اور فرقے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اب ان میں کون حق پر ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے جبکہ دنیا میں انہوں نے خود کا حق پر ہونا مشہور کر رکھا۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ایک بات عام ہے کہ دنیا میں جتنی جماعتیں اور فرقے ہوئے ہیں انہوں نے یا ان کے بانیوں نے شان خداوندی میں یا شان رسول ﷺ میں کبھی نہ کبھی گستاخی یا بدزبانی ضرور کی ہے ان کے حالات اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ صحابہؓ مہدی نے یا ان کے تابعین یا تبع تابعین نے کبھی شان رسالت میں کبھی گستاخی نہیں کی۔ البتہ آج کے کچھ خود نمائاں اور شہرت کے دلدادہ خود ساختہ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے۔

الحاصل: اس بارہویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: جب کسی قوم کو کتاب دی جاتی ہے تو اس کے بعض احکام کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی سعادت سے محروم کرتا ہے انہیں منکرین میں شمار کرتا ہے۔ اور ایک دوسری قوم کو مبعوث کرتا ہے جو اللہ کے احکام سے رد گردانی نہیں کرتے وہ اس کتاب کے ہر حرف لفظ کا اقرار کرتے

ہیں بلکہ کسی بھی حکم کو نسخ و منسوخ نہیں مانتے۔

تیرہویں آیت سورۃ الرحمن کی مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی۔ الرَّحْمَنُ ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۱-۴) رحمٰن نے قرآن کا علم دیا، پیدا کیا انسان کو اور اس کو بیان کی تعلیم دی۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ انسان سے مراد تیری ذات ہے۔ رحمٰن یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دینے اس کے بعد انسان کو پیدا کر کے بیان کرنے کی بات بتائی ہے۔ عمومی طور پر تمام بیان اور ترجمے حضور ﷺ کو قرآن دینے اور اس کا بیان کرنے کی بات بتاتے ہیں جبکہ یہاں صاف اور واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی نبی کریم خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے ذریعہ دینے اُس کے بعد خلق میں ایک انسان کو پیدا کر کے بیان کرنے کی بات بتائی ہے۔ ورنہ پہلے تعلیم دینے کے بعد انسان کو پیدا کر کے بیان کرنے کی بات کیوں بتائی۔ اگر قرآن کی تعلیم دینے اور اس کا بیان کرنے کی بات ہوتی تو معاملہ صاف ہو جاتا لیکن! درمیان میں ”انسان“ کو پیدا کر کے بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ معلم قرآن محمد ﷺ کے بعد ایک انسان کو پیدا کر کے اس قرآن کا بیان کیا جائے گا۔ یہی بات حضور ﷺ نے بتائی ہے کہ ”مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو“ اور یہ بھی بتایا کہ ”وہ میرے قدم بہ قدم چلے گا خطا نہیں کریگا“۔ اور ان باتوں کی کواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُحْسِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَا تُدْرِكُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتَنُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔“ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تا کہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ذریعہ اور ”وہ ڈراے گا جو میرے مقام کو پہنچے“ (انعام ۱۹) بندگی میاں عبدالغفور سجاد ندویؒ نے ہر ذہ آیادہ میں لکھا ہے کہ کیونکہ آیت کے معنی میں قرینہ اس کے خاص ہونے پر ظاہر ہے اس طرح وہ معنی دوسرے کے لئے سزاوار نہیں اور اس میں تین وجہ ہیں پہلی وجہ یہ کہ لئی میں جو یا ہے اُس پر عطف ہو یعنی ”وَأُحْسِي إِلَيَّ وَلِيٍّ مَنْ بَلَغَ“ اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ یہ قرآن وحی کیا گیا ہے میری طرف اور اُس شخص کی طرف جو میرے مقام و مرتبہ کو پہنچے پس اگر کہے تو کہ مہدیؑ کی طرف قرآن کا وحی کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے نبی ﷺ کی طرف وحی کیا جانا تو ظاہر ہے خاص و عام سے کسی پر مخفی نہیں تو میں کہوں گا کہ مہدیؑ کی طرف وحی معنی کے اعتبار سے مہدیؑ کی طرف ”معنی“ قرآن بلا واسطہ وحی کے جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کا بیان یعنی ولایت محمدؐ ہے اظہار کے ساتھ مہدی موعودؑ کی زبان سے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عطف اس ضمیر مستتر پر ہونے سے کم میں ہے اور یہ بات معطوف و معطوف علیہ میں فصل ہونے سے جائز ہے۔ یعنی میں ڈراؤں گا تم کو قرآن کے ذریعہ اور وہ ڈرائیگا جو میرے مقام کو پہنچے۔ پس اس صورت میں و من بلغ سے مراد مہدیؑ کی ذات ہوگی اور جو ضمیر بلغ میں پوشیدہ ہے قرآن کی طرف سے راجع ہے مخذوف ہے یعنی اور جس کو قرآن بطریق وراثت پہنچے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کر لیا اپنے بندوں میں سے پس ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہی بات ہے علم القرآن کے بعد خلق الانسان علمہ

البیان کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں ایک واضح اشارہ معلم قرآن و مبین قرآن کا اس طرح ہے کہ اس میں ہر چیز دو دو بیان ہوئی ہے۔ آسمان و زمین۔ جن و انس۔ مٹی اور آگ۔ مشرق و مغرب۔ دو دریا جو باہم نہیں ملتے۔ شعلہ اور دھواں دو باغ جنت کے۔ دو چشمے جنت کے۔ میوے کی دو قسمیں۔ یا قوت و مرجان۔ کیوں نہیں تین چار قسمیں بیان ہوئیں صرف دو کی مثالیں کیوں؟ دراصل یہ کنایہ ہیں۔ سوائے اللہ تعالیٰ خالق و رب العالمین کے خلقت میں ہر چیز دو یا اس کی بذریعہ پیدا کی گئی ہے چاہے جانداروں میں ہو یا بے جان چیزوں میں دوئی صرف مخلوق کے لئے ہے اور واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ ﷺ کی بذریعہ مہدی آخر الزماں ہیں جنہیں اس سورت کی ابتداء میں خلق الانسان کہا گیا جو علمہ البیان ہیں علم القرآن یعنی حضور نبی کریم ﷺ کے جن پر قرآن نازل کیا الرحمن نے۔ معنی جس طرح قرآن کا علم دینے والے تھے اسی طرح اس کا بیان کرنے والے خلق میں بعد میں پیدا کئے جائیں گے۔ سوال کیا جائے گا جب قرآن میں ہر چیز کا بیان صاف ہے تو ایسے اشارے کنایہ کی ضرورت کیا ہے۔ اس کا جواب سابق انبیاء پر نازل کردہ کتابیں ہیں جیسے توریت انجیل زبور و دیگر جسے علمائے اسلام کا بڑا طبقہ بطور شہادت و روایت بیان کرتا ہے اس میں بھی ایسے کنایہ ہیں۔ جیسے خدا کے بتا ماں کا دس ہزار قد سیوں کے ساتھ کوہ فاران پر داہنے ہاتھ میں آتشیں شریعت کے ساتھ نزول کرنا۔ علمائے اسلام مانتے ہیں کہ ”خدا کا آنا“ معنی اس کے خلیفہ محمد رسول ﷺ کا آنا ہے ”دس ہزار قد سیوں“ کے ساتھ معنی فتح مکہ کے دن حضور ﷺ کے ہر کا ب دس ہزار صحابہ تھے ”کوہ فاران“ معنی جبل احد جو مکہ مکرمہ میں ہے اسے اسلام سے پہلے کوہ فاران کہتے تھے اور آتشیں شریعت معنی ”قرآن مجید“۔ اور قرآن میں بھی ایسا بیان آیا ہے۔ سلح حدیبیہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محمد جب لوگ تم سے (بول) کے پیڑ کے نیچے سلح کر رہے تھے تو اُس وقت اُن کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر تھا“۔ لوگ تو محمد ﷺ کے ہاتھ بیت کر رہے تھے اللہ کا کہہ رہا ہے وہ میرا ہاتھ تھا۔ مطلب اس کا یہ کہ بحیثیت اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ﷺ خلیفۃ اللہ تھے ان کے ہاتھ پر بیت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیت کرنا ہوا۔ اسی طرح معرکہ بدر کے واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ”اے محمد جو تم کنکریاں (کفار کے لشکر پر) پھینک رہے تھے تو وہ اللہ کا ہاتھ یعنی وہ کنکریاں اللہ پھینک رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر کفار کو تھس و تھس کرنا ہے تو آں واحد میں کر دیگا لیکن چونکہ انسان کو کچھ ذمہ داریاں اللہ نے دنیا میں دی ہیں اسے انسان کو پورا کرنا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں رسولوں اللہ کے خلیفوں کے اعمال و اقوال کو اپنا بتاتا ہے جیسے ”رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے“ بالکل اسی طرح بعد کسی زمانے میں ایک انسان کو کو خلق میں پیدا کر کے قرآن کے بیان کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور یہ ایک معلم قرآن ہیں جن پر قرآن نازل ہوا دوسرے علمہ البیان ہیں جن پر قرآن کے بیان کا ذمہ ہے۔ یہ دو الگ الگ حیثیتیں ہیں جیسا کہ سورہ رحمن خلائق کی مثال میں دو چیزوں سے دی گئی ہیں۔ قرآن نے ایسے بہت اشارے استعارے دے دیے ہیں تاکہ انسان ان میں غور کرے جیسا کہ سورہ یوسف کی ۱۰۸ آیت میں ”میں اور میرا تابع“ کہا گیا۔ اور اس آیت میں ”بَیِّنِیْ وَ بَیِّنَکُمْ بَیِّنِیْ“ کے معنی درمیان بیچ، دو چیزوں کے درمیان کو بتانے کے لئے ہے اسی طرح بینک... یا... بینکم درمیان یا

تمہارے درمیان کے لئے آتا ہے۔ اسی طرح عَلَّمَ الْقُرْآنُ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ کے درمیان ایک، خَلَقَ الْإِنْسَانَ کو پیدا کئے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں جہاں معلم قرآن کا ذکر ہوا ہے وہیں پر ایک مبین کلام اللہ یا بینہ کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت نبوت کے خاتم ﷺ کے بعد بعثت خاتم ولایت خلافت اللہ ایک حقیقت ہے جنہیں قرآن کا بیان کرنے مراد اللہ بیان کرنے کے لئے مبعوث کیا جائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ، يَنْهَمَا بَرَزَخٌ لَا يَبْغِيْنِ (۲۰/۲۱ الرحمن) اس نے رواں کیا دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں ان کے درمیان آڑ ہے آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ دو دریا یا سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں دونوں کے پانیوں کا رنگ الگ ہے صاف دکھائی دیتا ہے مگر اس بات کا پتہ انیسویں صدی عیسوی یا چودھویں صدی ہجری میں چلا جبکہ قرآن نے اس کی نشاندہی پہلے ہی کر دی بالکل اسی طرح قرآن علم القرآن اور خلق الانسان کے درمیان کا فرق بتا رہا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں اور مہدی آخر الزماں کو اللہ تعالیٰ نے ہی مبعوث کیا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان مقام مرتبہ وقت زماں و مکاں کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جب کہ دونوں محمد ہی ہیں مقام اور مرتبہ میں ان ایک واضح فرق ہے۔ اس کے علاوہ آیت ۲۵ میں کہا کہ يَطْفُونَ بِهَا وَيَبْنِيْنَ حَمِيمٍ ۙ نِ هُمْ عَنْقَرِيْبٌ "توجہ" فرمائیں گے تمہاری طرف۔ اس کے بعد والی آیات کے اسباق میں جہنم کا ذکر ہے مگر اس میں عنقریب "توجہ" فرمانا غور کے قابل ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بیان کے مطابق مہدی کی بعثت میں کیا معرفت الہی کے بیان سے متوجہ کرنا نہیں ہے؟ قرطبی میں ترمذی کی حدیث حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہؓ کے پاس تشریف لائے تو ابتداء سے لے کر آخر تک سورہ رحمن پڑھی تو صحابہؓ خاموش ہو گئے فرمایا (رسول اللہ ﷺ نے) میں نے اسے جنوں والی رات میں جنوں پر پڑھا تھا وہ تم سے اچھا جواب دینے والے تھے میں جب بھی اس آیت پر پہنچتا فَبَايَ ۙ لَاۤءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبُوْنَ وہ (جن) کہتے: ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب تیرے لئے حمد ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سورہ الرحمن میں بیان کی گئی حقیقت کو صحابہؓ نے نہیں سمجھا اس میں پوشیدہ حقیقتوں کو۔ اور میراں مہدی موعودؑ نے ہی پہلی بار امت کو اس طرف خاص توجہ دلائی ہے جو آپؑ کے مہدی آخر الزماں ہونے کا بین ثبوت ہے۔ لہذا مہدی موعود علیہ السلام کو مراد اللہ یعنی اللہ کی مراد اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن کا بیان کرنے کے لئے جو حضور ﷺ پر نازل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مبین کلام اللہ مہدی کی بعثت کی ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد تفسیریں لکھی جاسکتی ہیں شرحیں کی جاسکتی ہے احکام اور فقہ کے اصول بتائے جاسکتے ہیں ان لوگوں سے جن کو خدا کے طرف سے یہ کام نہیں دیا گیا البتہ انہوں نے امت کی بھلائی اور درستی کے لئے یہ اعمال کئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مراد اپنی مرضی اور قرآن کے صحیح بیان کے لئے جو اپنے نبی ﷺ پر نازل کیا گیا ایک خلیفہ کو مبعوث نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ تو نے قرآن دے دیا ہمارے پاس عقل ہے اور سمجھنے سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی والی بات ہے مہدی موعود کے خلیفہ اللہ کے انکار میں یہی بات ہے۔

اسی کے تناظر میں مقطعات اور آیات متشابہات کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں احکام قصایص اور بیان کی 6666

آیات کل ہیں۔ لیکن احادیث کی کوئی گنتی نہیں ہے خصوصاً حضور نبی کریم ﷺ کے مقرب صحابہؓ سے جیسے مہاجر صحابہؓ سے بہت کم احادیث بیان ہوئی ہیں۔ احادیث انصار اور دوسرے صحابہؓ نے زیادہ بیان کے ہیں مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے سب سے زیادہ حدیثیں 5374 بیان ہیں ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ (یہ مہاجرین میں ہیں) ان سے 2630 انس بن مالکؓ سے 2286 حضرت عائشہؓ سے 2210 عبداللہ بن عباسؓ سے 1660 (یہ مہاجر ہیں) جابر بن عبداللہؓ سے 1540 اور ابو سعید خدریؓ سے 1170 احادیث بیان ہیں۔ یہ اعداد بتانے کا مطلب اس لئے ہے کہ یہاں دیکھیں ان میں مقرب صحابہؓ سے کم سے کم احادیث مروی ہیں وہ اس لئے جن صحابہؓ رسول نے حضور ﷺ کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لیا تھا آپؐ کی نبوت کے تقدس و احترام میں حد درجہ بڑھے ہوئے تھے انہیں آپؐ سے بار بار یا ہر مسئلے پر استفسار کرنا ضروری نہیں سمجھ بات کو سمجھنے کی ضرورت وہاں پیش آئی جو نبوت کے پیغام کو سمجھنے میں آپؐ کی مدد و اعانت کے بغیر اسلام و ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مقطعات یا آیات متشابہات پر حضور ﷺ سے مزید استفسار کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ورنہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں نازل بھی کیا اور ان کو پوشیدہ بھی کیا۔ اور سورۃ الرحمن مکی ہے اور مکی دور میں صرف احکام پہنچائے گئے وضاحت نہیں طلب کی گئی وضاحت اور استفسار کا دور مدینے میں شروع ہوا ہے۔ اس کے باوجود علم القرآن کے بعد انسان کو پیدا کر کے قرآن کا بیان کرنے کی بات کا خلاصہ مدینے میں بھی نہیں کیا گیا اور ہوتا بھی کیسے جب ایک آخر اور عظیم شریعت کا نفاذ ہونا تھا اور 23 برس کے قلیل عرصے میں تمام کی تمام صراحتیں اور وضاحتیں تو نہیں ہو سکتی تھیں اسی لئے کچھ اُمت کے علمائے حق نے انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور جب وہ بھی انہیں سمجھنے میں ناکام رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ مبشر رسول ﷺ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ بتایا ہے۔ اور مہدی موعود آخر الزماں نے ان کی علمی وضاحت اور مباحث میں اُلجھنے کے بجائے اُمت کو شریعت کے ذریعہ معرفت الہی کی جستجو کے لئے تعلیمات و ولایت مخصوصہ کا نظام عمل پیش کیا کہ بندے بجائے علمی مباحث میں اُلجھنے کے عمل پیرا ہو جائے اُس طریقے پر جو اللہ کے رسول ﷺ کا خاص طریقہ تھا۔ مہدی مبین کلام اللہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے جو بھی بیان قرآن کیا وہ اپنے صحابہؓ کے دور میں کیا بیان تو درج نہیں ہوتا۔ بیان سے مراد بہت سارے خلاصے و صراحتیں تشریحات کرنے کے بجائے مختصر احکام و احوال بتا دینا جس میں قرآن کی جامعیت ہو یہ کام مہدی موعودؑ نے کیا ہے تعلیمات و ولایت مقیدہ مخصوصہ کے ذریعہ اگر یہ مانا جائے کہ قرآن میں اور احادیث میں تمام تفصیل اور وضاحتیں بیان ہو گئیں ہیں تو پھر یہ ہزاروں تفسیریں کیوں لکھی گئیں یہ تشریحات یہ احادیث کی وضاحتیں کیوں کی گئیں آج بھی کیوں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں قرآن وحدیث پر جوں کا توں عمل نہیں کیا جاتا؟۔ خاٹی و گنہگار عالموں کو مفسر و محدث مان لیا جاتا ہے تو کیوں نہیں خلیفۃ اللہ مہدی کو مبین کلام اللہ مانا جائے؟۔

الحاصل : اس تیرہویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی کواہی سے معلوم ہوا کہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ کے رسول ﷺ پر نازل کرنے کے بعد کسی اور زمانے میں اس کے بیان (معرفت الہی یا دیدار کی دعوت) کا وعدہ کیا ہے۔ وہ مبین کلام اللہ

مہدی موعودؑ آخر الزماں ہیں۔

چودھویں آیت سورہ واقعہ کی 13: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ اور تھوڑے اولین میں سے ہونگے۔ جو انبیاء صالحین اور صحابہؓ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ایک جماعت اولین میں سے اس امت کے اگلے لوگ مراد ہیں اور اصحابہ رسول ﷺ اور تابعین ہیں۔

الحاصل : اس چودھویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی کواہی سے معلوم ہوا کہ یہ مخلصین کی جماعت رسول ﷺ کے صحابہؓ ہوگی جو مختصر ہوگی اور اژدھام والی جماعت ہونا ان کا ضروری نہیں ہے۔

پندرہویں آیت سورہ واقعہ کی 14 اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مہدی موعودؑ نے پیش کی: وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے آخرین میں سے ہیں۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آخرین سے فقط تیری قوم مراد ہے۔ قرآن میں کئی آیات اور احکام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ مٹھی بھر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ تابعین تبعہ تابعین جو ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ تھے ان کے دور کے بعد ایسے ایسے فرقے عقیدے اور جماعتیں پیدا ہوئیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بالکل بعثت مہدیؑ جو آخری دور میں ہوئی ہے اس میں بھی تھوڑے لوگ ہیں جو عقیدہ و مذہب اور ایمان کے معاملے میں تھوڑے ہونگے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ اور قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ دنیا میں اشراف قلیل یعنی کم تعداد میں ہوتے ہیں اور کثرت اشرار و اغماض کی ہوتی ہے جو ہر قوم قبیلہ مذہب و خطہ میں پائے جاتے ہیں جنہیں امن و سکون کو شر و فساد میں بدلنے میں ید و طولی ہوتا ہے ان میں عام و خاص کی تخصیص نہیں ہوتی بلکہ رہبر رہنماء عالم پیشوا صف اول میں ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت قدر مشترک ہوتی ہے جس میں ”انا“ جبر و سطوت اور دوسروں کو حقیر جاننے کی ذہنیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھنے میں مذہبی پیشواؤں کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ اور قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61-62 دیکھیں وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْوا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ لَا قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْناً ج قَالَ اَرَايْتَكَ هٰذَا الَّذِیْ كَرَّمْتُ عَلٰی لَیْسَ اٰخَرَتِنِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا حَتٰیكَ ذُرِّیَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوا اے ابلیس کے۔ اُس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس (آدم) کو جس کو تو نے کچڑ سے پیدا کیا۔ اُس نے یہ کہا (خدا سے) مجھے یہ بتایا (آدم) جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے (اس کی کیا وجہ ہے؟) اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو اسے (ایمان کی) جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا اس (آدم) کی اولاد کو سواے چند افراد کے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اعزاز ایل ابلیس ہونے سے پہلے بڑا عبادت گزار تھا اس میں کمی تھی معرفت الہی کی یعنی اللہ کی محبت و عشق اور قربت کی وہ محض مقام مرتبہ درجات حاصل کرنے کے لئے عبادت گزار بنا ہوا تھا۔ اور ابلیس بننے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں

اولاد آدم کو ایمان کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکوں گا ”سوائے چند کے“ یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ”چند“ اللہ کے بندے ہی ایسے ہوتے ہیں جن پر ابلیس کا وار نہیں چلتا وہ نفس کے دھوکے میں نہیں آتے ورنہ کثیر تعداد انسانوں کی ان پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوائے چند انبیاء اور مرسلین کے گروہ ہیں ان کے بعد وہ چند لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں خود کو وقف کر دیا اور رسول ﷺ کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان مال وطن سب کچھ اللہ کے لئے چھوڑ دے اور ان کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے ویسا ہی عمل اپنایا یہی ہے: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآلِ وَ لَيْنِ اَوْ رَوْ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ اگلوں میں سے چند اور چند آخرین میں سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذَرِّ يْتَهُ الْاَقْلِيلُ کے الفاظ آئے ہیں ”اولاد آدم میں سوائے چند کے“۔ حَتَّيْ كُنَّ اُكْهَاطٌ يَّهْنُكُوْا (ایمان سے)۔ معلوم ہوا کہ ایمان والے ”چند“ یعنی تھوڑے ہی ہوتے ہیں ورنہ کثرت حکم عدولی کرنے والوں کو کفر کرنے والوں اور بے دینوں ہی کی ہوتی ہے۔ جب تک اُن ”چند“ کے طور طریقوں کو اپنایا نہیں جاتا ہم مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہاں خود کو مسلمان کہہ لیں وہ الگ بات ہے۔ ابلیس بھی ظاہری طور پر عابد اور پرہیزگار رہی تھا مگر باطن میں ایمان نہیں تھا تبھی اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور رائدہ درگاہ الہی ہو گیا۔ انسانوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم خود ہی مدعی بھی بن جاتے ہیں اور منصف بھی یعنی ہیں تو خدا کے غلام بندے مگر مومن ہونا خود کا ایمان پر ہونا مان لیتے ہیں جبکہ معاملہ دوسرا ہے منصف اللہ تعالیٰ ہے جو فیصلہ فرما یگا کہ اُس کے دربار میں کتنے ایمان والے ہیں کتنے بے عمل گنہگار ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے لَا حَتَّيْ كُنَّ کا معنی اَسْتَوِيْلَيْنَ بیان کیا ہے جس کے معنی ”ان پر مکمل غلبہ کروں گا“۔ امام ابن المنذر نے مجاہدؒ سے اس کا معنی اَحْتَوَيْتَهُمْ روایت کیا ہے جس کے معنی ”میں انہیں مکمل طور پر گھیر لوں گا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عساکرؒ سے حضرت ثابتؒ سے روایت کیا ہے کہ ”ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا: یا رب تو نے آدم کو پیدا کیا اور میرے اس کے درمیان عداوت بنا دی پس تو مجھے اس پر غلبہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سینے تیرے لئے مسکن (ٹھکانہ) ہیں اس نے کہا یا رب مزید اضافہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم کا ایک بچہ پیدا ہو گا تیرے دس بچے پیدا ہونگے اس نے کہا مزید اضافہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان میں اس طرح چلے گا جیسے خون ان کی رکوں میں چلتا ہے۔ شیطان نے کہا: یا رب اور اضافہ فرما: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ یعنی دھاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے ساتھ شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ اور آدمؑ نے ابلیس کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی عرض کیا کہ یا رب تو نے ابلیس کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان بغض و عداوت رکھ دی اور تو نے مجھ پر اسے مسلط کر دیا ہے اور میں تیری توفیق کے بغیر کچھ طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا جو بچہ پیدا ہو گا میں اس پر دو فرشتے مقرر کروں گا جو اس کے برے ساتھیوں سے حفاظت کریں گے۔ حضرت آدمؑ نے فرمایا یا رب اپنی کرم نوازی میں اضافہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی تو بہ سے محروم نہیں کروں گا جب تک اس کا سانس حلق تک نہ پہنچے۔ آدمؑ نے کہا مزید اضافہ فرما: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں عطا کروں گا۔ اور حضرت مجاہدؒ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ میرے وہ

بندے جن کا میں نے جنت کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے ان پر تجھے کوئی غلبہ اور تسلط نہیں ہے وہ گناہ کریں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔

حضور ﷺ نے صحابہؓ کی خاص خاص خصوصیتیں بتائیں حضرت علیؓ کی الگ خصوصیت حضرت ابو بکرؓ کی الگ حضرت عمرؓ کی الگ حضرت اویس قرنیؓ کی الگ حضرت ابو ذر غفاریؓ کی الگ مگر اپنے بعد تاریخ اسلام میں ایک پوری قوم کی ایک جماعت کی ایسی خصوصیات بتائیں جو کسی کی نہیں بتائیں وہ ہیں۔ ”آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے اُن سے خوش ہونگے، آسمان سب کا سب برسات اُنڈیل دیگا اور زمین سب کی سب رویدگی نکال دے گی (یہ قوم بڑی مرتبہ والی ہوگی) زندہ لوگ اپنے مردوں کے زندہ ہونے کی آرزو کریں گے کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو ہماری طرح باران رحمت الہی و فیوض ولایت لامتناہی سے ان کے دل کی زمین سیراب ہو جاتی (رسالہ شریف) اے ابا ذر تمہیں معلوم ہے کہ میں کس سوچ میں کس فکر میں ہوں اور کس بات کی طرف میرا اشتیاق لگا ہوا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے رسول ﷺ اپنی فکر اور سوچ سے ہمیں مطلع کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ آہ! میرے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہے (جو میرے بعد ہوں گے) صحابہؓ نے عرض کیا ہم بھی تو آپؐ کے بھائی ہیں آپؐ نے فرمایا تم میرے صحابہؓ ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ جن کی شان نبیوں کی شان ہوگی اور خدا کے نزدیک شہیدوں کے درجوں پر ہوں گے وہ اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائی اپنے بیٹوں سے (محض) خدا کی خوشنودی کے لیے الگ ہو جائیں گے (ہجرت و ترک علاقہ) وہ اپنے مال کو خدا کے لیے چھوڑ دیں گے (ترک دنیا) اور کمال تواضع کے باعث اپنی ذات کو ذلیل سمجھیں گے (توکل ترک خودی) خواہشات (ماسواء اللہ) دنیا کی فضول چیزوں کی طرف رغبت نہ کریں گے (عزت الخلق) وہ محبت الہی کی وجہ سے خدا کے کسی گھر (دائرہ) میں جمع ہونگے۔ عشق الہی میں مغموم و محزون رہیں گے (نیستی و تسلیم) اور ان کے دل خدا کی طرف لگے ہوں گے (ذکر دوام) ان کی روحیں اللہ سے واصل ہونگیں (دیدار حق) اور ان کے عمل خالص اللہ کے واسطے ہونگے۔ ان میں سے ایک کا بیمار ہو جانا خدا کے نزدیک ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ایا با ذر اگر تم چاہو اور بھی کہو۔ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول ﷺ فرمائے۔ ”ان میں کوئی مرجائے گا تو خدا کے نزدیک ان کی بزرگی کی وجہ سے (یہ سمجھا جائے گا کہ) گویا کوئی آسمان کا باشندہ مر گیا ہے۔ اے ابا ذر تم چاہو تو اور بھی کچھ کہو۔ عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ فرمائے۔ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے اگر ان میں سے کسی کو اس کے کپڑے کو جو تک کاٹے گی تو اللہ ستر حج اور ستر جہاد کے علاوہ چالیس بنی اسماعیل کو (جو کسی وجہ سے غلام ہو گئے ہونگے) بارہ بارہ ہزار سے خرید کر آزاد کرنے کا ثواب عطا کریگا۔ اے ابا ذر اگر تم چاہو تو اور کچھ کہو۔ ہاں اللہ کے رسول ﷺ فرمائیے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی ان میں سے اپنے اہل و عیال کو یاد کرے گا (ہجرت کے دوران) اور ان کے لیے اس کے دل میں کسی کی فکر ہوئی تو اس کے لیے ہر دم ہزار ہزار درجے لکھے جائیں گے۔ ایا با ذر اگر تم چاہو تو اور کچھ کہو۔ عرض کیا فرمائے اللہ کے رسول ﷺ۔ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ان میں سے کوئی دو رکعت نماز پڑھے گا تو اُس کی یہ نماز خدا کے نزدیک اس شخص کی عبادت سے افضل ہوگی جو اس نے کولبنان میں حضرت نوحؑ کی عمر کے برابر ہزار برس تک پڑھی ہوگی۔ اے ابا ذر تم چاہو تو

اور کچھ کہوں۔ فرمایا اے اللہ کے رسول ﷺ۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایک وقت بھی تسبیح پڑھے گا تو اُس کی یہ تسبیح قیامت تک روز دنیا کے تمام پہاڑوں سے بہتر ہوگی جو اس کے ساتھ سونا بن کے چلیں گے (یعنی بے انتہا ثواب ہوگا)۔ اے ابا ذر تم چاہو تو اور کچھ کہوں۔ عرض کیا فرمایا اے اللہ کے رسول ﷺ۔ فرمایا ان کے گھروں (گھاس پھوس کے حجروں) سے ایک گھر کو بھی کسی نے دیکھ لیا تو خدا کے نزدیک اس کا دیکھنا بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی پسندیدہ ہوگا۔ جس نے صاحب خانہ کو دیکھا کو یا اُس نے خدا کو دیکھ لیا جس نے ان کو کپڑا پہنچایا کو یا اس نے خدا کو کپڑا پہنچایا جس نے ان کو کھانا کھلایا کو یا اس نے خدا کو کھانا کھلایا۔ اے ابا ذر اگر تم چاہو تو اور کچھ کہوں۔ عرض کیا فرمایا اے اللہ کے رسول ﷺ۔ تو فرمایا جو لوگ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں اپنے گناہوں کے سبب بوجھل ہو گئے ہوں گے اگر وہ ان کے پاس آئیں تو خدا کے نزدیک ان برگزیدوں کی علوم و تربیت کے باعث جب تک خدا ان گناہگاروں کو (رحم کی نظر سے) نہیں دیکھے اور ان کے گناہ نہیں بخشے وہ ان کی مجلس سے نہیں اٹھیں گے۔ اے ابا ذر ان کی ہنسی عبادت ان کی خوش طبعی تسبیح ان کی نیند صدقہ اور اللہ تعالیٰ ہر دم ستر مرتبہ (نظر رحمت) سے دیکھے گا۔ اے ابا ذر میں انہیں لوگوں کے دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے تھوڑی دیر سر جھکا لیا اور اس قدر روئے کے دونوں آنکھوں سے آنسوؤں نکل پڑے۔ پھر فرمایا آہ! ان کے دیدار کا شوق ہے اے اللہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد دینا اور قیامت کے دن میری آنکھیں اُن سے ٹھنڈی کرنا اور پھر یہ آیت پڑھی اللہ کے دوستوں پر نہ (تو کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ آزرده خاطر ہوں گے۔

یہاں معاملہ سمجھ میں آ جانا چاہیے آدم کی اولاد کی یہ آزمائش امتحان کے لئے ہے کہ دیکھیں کون کتنا مومن ہے اور اللہ سے کتنا محبت کرتا ہے اُس کے لئے کتنی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اللہ کی راہ میں کیسے جان دیتا ہے اس کی راہ میں دنیا کو کیسے چھوڑتا ہے اپنے مال سے اولاد سے جان سے کیسے ہجرت کرتا ہے۔ یہ پورا منظر نامہ بس انسان کی آزمائش کے لئے ہے۔ یہی بات تاریخ عالم میں انبیاء و مرسلین میں ان کے ساتھیوں میں اللہ کے آخری نبی محمد ﷺ کے صحابہ میں اور آپ کے تابع خلیفہ اللہ مہدی موعود کے صحابہ میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی ہے: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآلِ وَ لَيْنِ اَوْ رَوْ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔ کل ملا کر اللہ کی محبت قربت لقاء یا دیدار اُن کے لئے ہے جو دنیا میں آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ اسی آزمائش کے لئے ابلیس پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حملہ آور بنایا تا کہ وہ انسان کی آزمائش میں اپنا کردار ادا کرے اور آدم کی اولاد کو اس شیطان سے مدافعت کر کے اپنے اعمال و احوال سے ثابت کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے قابل ہے فوج کی تعداد اور نفری بہت ہوتی ہے مگر تمغہ انعام اور مرتبہ اُسی کو ملتا ہے جو انمردی بہادری سے دشمنوں (ابلیس کی فوج) کی صفوں میں گھس کر حملہ کر کے افراتفری مچا کر دشمن کو شکست دیتا ہے اور مقابلے (دنیا میں فقر و فاقہ) سے نہ گھبرائے شیطان کو شکست دنیا میں دینے والا جنت اعلیٰ جنت معلیٰ فردوس بریں کا حقدار ہوتا ہے۔

کسی قوم کو مخصوص کرنا ان کے اعمال کو خصوصیت سے بیان کرنا قرآن و حدیث کے اسلوب بیان کا خاصہ ہے۔ مثلاً کچھ عبادتوں کچھ راتوں کچھ مقامات اوقات اور کچھ خاص انسانوں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے قرآنی آیات اور روایات ہمیں ملتی

ہیں۔ اسی طرح ایک قوم کے اعمال کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ رسول کی مثال میں بیان کیا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِیْنَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِیْنَ چند اگلوں میں سے اور چند لوگ آخرین میں سے (سورہ واقعہ و جمعہ) اور یہ فضیلت پیغمبرؐ آخر الزماں کے صحابہؓ کی خصوصیت کے ساتھ ہے جو خاتم ولایت محمدیہؐ مہدی موعودؑ کے صحابہؓ کی جو آخر زمانے میں آنے والے تھے۔ روزے رمضان کے فرض ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے ذالحجہ کے نویں 9 یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے اسی طرح ماہ محرم کے نو اور دس کے دنوں کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے وادی طوی جہاں اللہ موسیٰؑ سے ہمکلام ہوا اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے رات کے خاص حصہ میں تہجد کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کعبہ میں حطیم میں دو رکعت نماز کی فضیلت بیان ہوئی ہے سوہ فاتحہ، بقرہ، یسین، الرحمن، سورہ اخلاص اور دیگر سورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے صحابہؓ رسولؐ کی امت میں خاص فضیلت ہے اور ان میں بھی عشرہ مبشر اور سابقوں اولوں کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے امام حسینؑ کا جنت کے نو جوانوں کے سردار ہونا بیان ہوا ہے معرکہ بدر کی مکہ مکرمہ کی مقدس راتوں جیسے شب برات شب معراج شب قدر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے درختوں میں زیتون کی پھلوں میں انجیر اور کھجور کی فضیلت بیان ہوئی ہے فرشتوں میں جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل کی فضیلت ہے انسانی اعضا میں آنکھ اور قلب کی فضیلت ہے اولاد آدمؑ میں امت محمدیہؐ کی فضیلت ہے اسی طرح مہدی موعودؑ آخر الزماں کی قوم میں اصحاب مہدی کی فضیلت ہے ذکر اللہ میں لا الہ الا للہ افضل الذکر ہونے کی فضیلت ہے دنوں میں جمعہ مہینوں میں رجب شعبان رمضان اور ذالحجہ کی فضیلت ہے روئے زمین پر مقدس حقیقہ یا جاے مدفن انبیاء ارض فلسطین کی فضیلت ہے۔

تھوڑے اگلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اولاد آدمؑ میں کئی انسان پیدا ہوتے رہے اور آج تو انسانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے ان میں مسلمانوں کی تعداد ایک چوتھائی ہے اور مسلمانوں میں اہل اسلام بھی ہیں مگر اہل ایمان بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان میں خصوصیت انبیاء اور مرسلین کی ہے ان کے اصحاب بھی تعداد میں کم ہی رہے ہیں ان میں بھی کچھ انسانوں کی خصوصیت ہے جیسے محمد رسول اللہؐ کے صحابہؓ میں عشرہ مبشر ہیں جو قطعی جنتی کہلائے گئے اگر ان باتوں کو سمجھا جائے تو ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِیْنَ اور قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِیْنَ کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی۔ اور قوم مہدویہ میں یہ تھوڑے پچھلے وہ لوگ ہیں جو اصحاب مہدی تھے جنہیں دیدار نصیب ہوا اور ان کے بعد کے بزرگ جو اس مقام کو پہنچے اس طرح قوم مہدویہ کا ہر فرد خود کو تھوڑے پچھلوں میں سے ہونے کا مدعی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان اور احسان کے تمام تقاضوں پر پورا نہیں اُترتا۔

ان تمام مباحث کے بعد قرآن مجید کے بیانوں کو اگر مجتمع کر کے دیکھا جائے تو ایک بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدرت میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ امت ایک وقت کے بعد یا کچھ زمانہ کے بعد راہ حق سے متجاوز ہو کر دین میں کمی

زیادتی رسم و بدعت کی مرتکب ہو جائیگی۔ یعنی راہ حق سے بھٹک کر اللہ تعالیٰ کی معرفت قربت اور رضا جوئی کے بجائے بحث مباحثہ دلیل منطق اور ظاہری اعمال کے بیانون میں الجھ جائے گی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قوم موعودہ کو بھیجے جانے کا وعدہ حضور نبی کریم ﷺ سے فرمایا نمبر 1) نزول کی 46 ویں سورہ واقعہ میں آیات 13، 14 میں 2) نزول قرآن کی 55 سورہ انعام کی آیت 89 میں 3) نزول کی 89 سورہ آل عمران آیت 190 میں 4) نزول 95 سورہ محمد آیت 38 میں 5) نزول 110 سورہ جمعہ آیت 3 میں 6) نزول 112 سورہ المائدہ آیت 54 میں۔ یعنی کل ملا کر 6 چھ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایک قوم کو لایا جائے گا جو ایمان لانے کے بعد مرد نہیں ہوں گے۔ یہاں قوم اور امت کے فرق کو سمجھنا چاہئے۔ امت کا لفظ اُمہ سے ہے یعنی اولاد آدم کو امت کہا جاتا ہے اس میں تمام مومن کافر مشرک سبھی شامل ہیں اس طرح امت محمد معنی مومن اور کافر مشرک بھی امت محمد ہیں۔ قوم کے معنی نسل، خاندانی گروہ اور چند آدمیوں کے گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ اوپر بیان کی گئی آیات میں ایک قوم کو لائے جانے کا وعدہ ہے جو چند ہوں گے۔ قرآن کے بیانون میں ان باریکیوں پر نظر رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جیسے ہم نے سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت کے متعلق کہا کہ اس میں حضور ﷺ نے اپنے اور تابع کے درمیان ایک ”وقف“ یعنی توقف کیا جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک عرصہ بعد حضور ﷺ کے تابع مہدی کا بصیرت کی راہ پر بلانا جیسا کہ متبوع ﷺ نے بصیرت کی دعوت دی تھی۔ یہاں ہم نے نزول قرآن کی جس ترتیب کے حوالے ایک قوم کے آنے کی بات بتائی ہے اسی طرح دین اسلام میں کچھ باتیں مخصوص ہوئی ہیں جسے اسلام کا سنگ میل کہا جائے گا جیسے معراج۔ ہجرت۔ معرکہ بدر۔ بیعت رضوان۔ فتح مکہ۔ یہ ایسے واقعات ہیں جہاں سے اسلام کے حالات کا رخ بدل گیا ان میں کا ہر واقعہ ایک سنگ میل ہے جہاں سے اسلام کی نئی تاریخ رقم ہوتی چلی گئی۔ ایسا ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو لائے جانے کا وعدہ کر کے امت رسول ﷺ کو ایک روشن مستقبل کی خبر دی تاکہ وہ اس کا انتظار کریں اور بعد تحقیق اس پر عمل کریں۔ اور وہ روشن مستقبل معرفت الہی یا قربت الہی کی تعلیم ہے۔ جسے نویں 9 شادی ہجری میں مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے ذریعہ دیا جانا تھا جس کے لئے کہا گیا ”ہم اس (قرآن) کا بیان بعد میں کریں گے“ ثم ان علينا بیانہ۔

الحاصل : اس چند ہر ویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ اس جماعت طلب دیدار خدا کا تھوڑی تعداد میں ہونا اور آخر میں یعنی اللہ کے رسول ﷺ کے بعد کے زمانے میں ہونا ہے۔

سولہویں آیت 3 سورہ جمعہ کی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مہدی موعود نے پیش کی: وَ آخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ جمعہ آیت ۳) اور آخرین میں بھیجا انہیں جو نہیں ملے امین سے۔ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مہدی نے فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ وَ آخِرِينَ مِنْهُمْ سے مراد تیری قوم ہے۔ صحابہؓ نے اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے؟ تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسیؓ کے سر پر رکھا اور فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر ”ایمان“ ثریا کے پاس ہوتا تو ان میں سے ”کچھ“ لوگ

اسے یقیناً پالینگے۔ صحیح بخاری جلد ۲۔ یہاں دیکھیں اللہ کے رسولؐ نے ”ایمان“ کہا ہے مسلمان تو سبھی ہو جاتے ہیں اور مومن ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ اور آگے ”کچھ لوگ“ اسے پالینگے فرمایا یعنی سبھی لوگ نہیں اور ایمان کچھ لوگ پالیں گے جو عجی ہو گئے کیونکہ حضرت سلمان فارسیؓ عجی تھے۔ دوسری روایت امام طبرانی حضرت سہل بن سعدؓ سے بیان ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ”میرے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کی نسلوں نسلوں میں کچھ مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر لوگوں کی نسلوں نسلوں پر توجہ دیں یعنی یہ معاملہ بہت ہی بعد کے زمانے کا ہے کہ اگر یہ نسل بیان ہوتا تو تین نسل بعد کا معاملہ ہوتا یہاں تین نسلوں بعد کا معاملہ ہے جو جمع کا صیغہ ہے جو 3 ضرب 3 کا ہے جس کا حاصل = 9 ہوتا ہے یعنی تین نسل ضرب تین نویں صدی کی بات ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی بات بھی نہیں ہے جو خود کو عالم فاضل مانے ہوئے ہو گئے جیسے کہ آگے آیت 5 میں فرمایا: ان کی مثال جنہیں تو رات کا حامل بنایا گیا تھا اس کا بار اٹھایا اس گدھے کی سی جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ حالانکہ آگے کی آیت میں یہود سے خطاب ضرور ہوا ہے مگر اس سے پہلے کا جو کلام ہے وہ کچھ اور حقیقت بیان کر رہا ہے۔ ”ان کی مثال“ جنہیں تو رات کا حامل بنایا گیا تھا“ معنی جن کو تو رات کا حامل بنایا گیا وہ تو اس گدھے کہ مانند نکلے جس نے بھاری کتابیں (یا عالم بن بیٹھے بغیر ایمان کے) اٹھا رکھی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہود سے خطاب سے پہلے ”ان کی مثال“ کس کے لئے قرآن کے نزول کے بعد سابقہ کتابیں تو شریعت کا حصہ نہیں رہیں اس لئے یہ بات اہل قرآن کے لئے ہے یا ان دینی عالموں کے لئے ہے جنہوں نے علم تو حاصل کر لیا مگر ایمان اور معرفت الہی کو بھلا دیا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ ”بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا“ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اللہ کے احکام کو جھٹلانا ہے۔ یا اللہ کے نبی رسول اور خلیفۃ اللہ کا جھٹلانا ہے۔ حضرت ضحاکؓ سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مثال بیان فرما رہا ہے یعنی اگر تم اس کتاب (قرآن) کے مطابق عمل نہ کرو تو پھر تمہاری مثال ان کی مثال کی طرح ہے (جو سابقہ کتابوں پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ”وَ اٰخِرِينَ مِنْهُمْ“ اس کا عطف الّا قَیِّنَ پر ہے یعنی اُمیوں میں اور دوسرے لوگوں میں رسول بھیجا۔ یہ بھی جائز ہے اس کا عطف یَزَکِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ کی ضمیر ہو یعنی انہیں تعلیم دیتا ہے اور دوسرے مومنوں کو تعلیم دیتا ہے کیونکہ تعلیم جب آخر زمانہ تک ترتیب وار ہوگی تو سب سے اول کی طرف منسوب ہوگی تو کویا تعلیم میں سے جو چیز پائی گئی اس کی والی وہ پہلی ذات ہے۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ جب آخر زمانہ میں تعلیم دی جائے گی وہ اول کی طرف منسوب ہونا ”کویا اللہ کے رسول ﷺ کی تعلیم کے مطابق ہونا ہے“ اور ”اس تعلیم میں سے جو چیز پائی گئی اس کی والی وہ پہلی ذات ہے“ یعنی ہو بہو یہ متبوع ﷺ کی تعلیم کے مطابق ہوگی۔ اور لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وہ ان کے (اللہ کے رسول ﷺ) زمانے میں نہیں وہ ان کے بعد آئیں گے۔ حضرت ابن عمر اور سعید بن جبیرؓ نے کہا: ان سے مراد عجی ہیں۔ قرآن کا علم حاصل کیا جاتا ہے تو کس لئے؟ نوکری حاصل کرنے کے لئے تجارت کرنے کے لئے نئی ایجادات کرنے کے لئے ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم دنیا میں پیدا

کے ہیں، قرطن کا علم دین اور ایمان حاصل کرنے کے لئے کیا جانا ہے دین و ایمان کا منبہ یا حاصل کیا ہے خدا کی اطاعت و بندگی خدا کی بندگی اس لئے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور دوسری مخلوقات کا خالق ہے اسے پہچانا جائے اس سے قربت پیدا کی جائے جسے معرفت الہی کہتے ہیں وہ اس لئے کہ انسان کو معلوم ہے کہ ایک مدت کے بعد اسے موت آئے گی اور موت کے بعد اسے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ایک دوسری دنیا ہے جسے جنت جہنم کہتے ہیں وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے وہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اللہ کو دنیا میں راضی کرنا ہوگا اور اس رضا جوئی کا اعلیٰ معیار معرفت یا قربت الہی ہے اسی مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم اور تربیت رسول آخریں محمد ﷺ کے ذریعہ قرآن میں دی گئی ہے۔ یہی قرآن کے نزول کا حقیقی مقصد ہے جبکہ اس سے پہلے دوسری قوموں کو ان کے انبیاء کے ذریعہ کتابیں شریعتیں دی گئیں ان قوموں نے نہیں مانا اللہ خالق عالم کے احکام کی اندیکھی اور بغاوت کی اس لئے امت آخریں محمد ﷺ کو آخریں شریعت دے کر بھیجا گیا اور اس میں واضح احکام کے ساتھ بتایا گیا کہ ہم نے قانون شریعت اور احکام تو بتا دیے حضور ﷺ کی تیس 23 سالہ زندگی میں اور امت ان احکام کے ذریعہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے آداب سیکھ جائے تو ایک مدت یعنی نو صدیوں بعد اللہ کی معرفت کی تعلیم دینے کے لئے ایک خلیفہ اللہ کو بھیجیں گے ان کی تربیت اور تعلیم میں تم اللہ تعالیٰ کی قربت و رفاقت سے فیضیاب ہو سکتے بشرطیکہ ان پر عمل کرو۔ لوگوں نے اس خلیفہ اللہ کی تعلیم اور تربیت کا اقرار کیا کرتے اس خلیفہ اللہ کا ہی انکار کر دیا کہ یہ وہ نہیں جو ہمارے خیال اور معیار کا خلیفہ اللہ ہے بلکہ اللہ کو ہماری ضرورتوں کے مطابق خلیفہ کو بھیجا جانا چاہئے اس کے لئے حیلے بہانے منطق دلیل پیدا کر لے انہوں نے احداث کے مختلف بیانون اور قرآن کے اشاروں کی بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کی۔ اور جنہوں نے اس خلیفہ اللہ کا اقرار کیا اور ان کی تعلیمات پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیا وہی کامیاب ہوئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس خلیفہ اللہ کے ماننے والے بھی اگر اس میں خیل و قال کرتے ہیں عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی نافرمانوں میں ہی ہوگا جیسا کہ یہود و نصاریٰ کا ہوا کہ باوجود کھلی دلیل اور احکام کے اپنی مرضی اور خیال کو معتبر جانا۔

وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ يَا قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ کو سمجھنے کے لئے اس حدیث کی روایت کو دیکھ لینا چاہئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے اباذر تمہیں معلوم ہے کہ میں کس سوچ میں کس فکر میں ہوں اور کس بات کی طرف میرا اشتیاق ہے صحابہؓ نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ اپنی فکر اور سوچ سے ہمیں مطلع کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا: آہ میرے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہے (جو میرے بعد ہوں گے) صحابہؓ نے عرض ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہؓ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے جن کی شان نبیوں کی شان ہو گیا وروہ خدا کے نزدیک شہیدوں کے درجوں پر ہوں گے وہ اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائی اپنے بیٹوں سے (محض) خدا کی خوشنودی کے لئے الگ ہو جائیں گے (ہجرت و ترک علاق میں) اور وہ اپنے مال کو خدا کے لئے چوڑ دیں گے (ترک دنیا کر کے) اور کمال تواضع کے باعث اپنی ذات کو ذلیل سمجھیں گے (تو کل ترک خودی) خواہشات

(ماسوا اللہ کے) دنیا کی فضول چیزوں کی طرف رغبت نہ کریں گے (عزت از خلق میں) وہ محبت الہی کی وجہ سے خدا کے کسی گھر (دایروں) میں جمع ہونگے۔ عشق الہی میں مغموم و محزون رہیں گے (نیستی و تسلیمی کے باعث) اور ان کے دل خدا کی طرف لگے ہونگے (ذکر دوام میں) ان کی روئیں اللہ سے واصل ہونگیں (دیدار حق میں) ان کے عمل خالص اللہ کے واسطے ہونگے (خودی و ہستی کی گندگی سے بے لوث ہونگے) ان میں سے ایک کا بھی بیمار ہو جانا خدا کے نزدیک ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اے ابا ذرؓ! تم چاہو تو اور بھی کچھ کہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہاں! اللہ کے رسولؐ فرمائیے۔ فرمایا رسولؐ نے اگر ان میں سے کسی کو اس کے کپڑے کی جوں کا لٹے گی تو اللہ سرج اور ست جہاد کے علاوہ چالیس بنی اسماعیل کو (جو کسی وجہ سے غلام ہونگے) بارہ بارہ ہزار سے زائد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اے ابا ذرؓ! اگر تم چاہو تو اور کچھ کہوں عرض کیا ہاں! اللہ کے رسولؐ فرمائیے۔ فرمایا رسولؐ نے جب کوئی ان میں سے اپنے اہل و عیال کو یاد کرے گا (ہجرت میں) اور ان کے لئے اس کے دل میں کسی کی فکر ہوئی تو اس کے لئے ہر دم ہزار ہزار درجے لکھے جائیں گے۔ اے ابا ذرؓ! اگر تم چاہو تو اور کچھ کہوں عرض کیا ہاں! اللہ کے رسولؐ فرمائیے۔ فرمایا رسولؐ نے ان میں سے کوئی دو رکعت نماز پڑھے گا تو اُس کی یہ نماز خدا کے نزدیک اس شخص کی عبادت سے افضل ہوگی جو اُس نے کوہ لبنان میں حضرت نوحؑ کی عمر کے برابر ہزار برس تک کی ہوگی۔ اے ابا ذرؓ! تم چاہو تو اور کچھ کہوں! عرض کیا فرمائیے۔ فرمایا اللہ کے رسولؐ نے: ان میں سے کوئی ایک وقت بھی تسبیح پڑھے گا تو اُس کی یہ تسبیح قیامت تک کہ روز دنیا کے تمام پہاڑوں سے بہتر ہوگی جو اس کے ساتھ سونا بن کر چلیں گے (یعنی بے انتہا ثواب حاصل ہوگا) اے ابا ذرؓ! اگر تم چاہو تو اور کچھ کہوں عرض کیا فرمائیے اللہ کے رسولؐ فرمایا ان کے گھروں (گھاس پوس کے حجروں) سے ایک گھر کو بھی کسی نے دیکھ لیا تو خدا کے نزدیک اس کا دیکھنا بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی پسندیدہ ہوگا۔ جس نے صاحب خانہ کو دیکھا کو یا اس نے خدا کو دیکھ لیا جس نے ان کو کپڑا پہنچایا کو یا اس نے خدا کو کپڑا پہنچایا جس نے ان کو کھانا کھلایا کو یا خدا کو کھانا کھلایا۔ اے ابا ذرؓ! اگر تم چاہو تو اور کچھ کہوں۔ عرض کیا فرمائیے یا رسول اللہؐ۔ فرمایا جو لوگ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں اپنے گناہوں سے سبب بوجھل ہو گئے ہوں گے ان کے اگر وہ ان کے پاس آئیں گے تو خدا کے نزدیک ان برگزیدوں کی علم و مرتبت کے باعث جب تک خدا ان گناہگاروں (رحم کی نظروں) سے نہیں دیکھے گا اور ان کے گناہ نہیں بخشے گا وہ ان کی مجلس سے نہیں اٹھیں گے (صحبت صادقین) اے ابا ذرؓ! ان کی ہنسی عبادت ان کی خوش طبعی تسبیح ان کی نیند صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دم ستر مرتبہ (نظر رحمت) سے انہیں دیکھے گا۔ اے ابا ذرؓ! میں انہیں لوگوں کا مشتاق ہوں۔

پھر آنحضرتؐ نے تھوڑی دیر سر جھکا لیا اور اس قدر روئے کہ دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے پھر فرمایا۔ آہ! ان کے دید کا شوق ہے۔ پھر فرمانے لگے ”اے اللہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد دینا اور قیامت کے دن ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا“ اور یہ آیت پڑھی ”اللہ کے دوستوں پر نہ (تو کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ آزرده خاطر ہونگے۔“

تاریخ اسلام کو وہ ہے ایسے لوگوں کی جماعت صرف اور صرف مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہؓ کی تھی یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے ابوالکلام آزادؒ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور دیگر علماء و مورخین اس بات کے گواہ ہیں۔ اب آئیے مہدی کے صحابہؓ کا عمل کیا تھا دیکھتے ہیں۔ نقلیات بندگی میاں سید عالمؒ کی ۲۶۹ نقل ہے۔ بندگی میاں سید الہدٰیؒ کے دائرے میں بہت سے فقرا (تقویٰ توکل کی وجہ سے) فقر و فاقہ سے رحلت کے کسی برادر کی مزاج پرسی کو ملک الہدٰیؒ آتے تو وہ کہتے کیا روٹی لائے ہیں یہ کہہ کر واصل بحق ہو جاتے۔ ملک الہدٰیؒ نے توجہ کی اور باگاہ الہی میں عرض کی کہ اے بارخدا یہ لوگ تیری راہ میں (دنیا ترک کر کے) آئے ہیں اور بندے نے انہیں تیرے سپرد کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے طالب ہیں ہم نے ان کو ایمان عطا کیا ہے۔ ملک الہدٰیؒ نے دائرے میں نداء کی کہ جو کوئی چاہتا ہے (تقویٰ توکل کے فاقوں سے) مرجائے وہ مومن ہوگا خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ جو اشخاص روٹی کہتے ہیں (تقویٰ اختیار کر کے) ان کا کہنا مجھے پسند ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنی ذات ہماری رضا میں ہمارے حوالے کر دی ہے۔

سمندر پیاسے کو اک قطرہ نہیں دیتا خدا اپنے فقیروں کو دنیا نہیں دیتا

۲۷۱ نقل ہے سید عالمؒ کی کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جدہ (جزیرہ عرب) میں بہت اضطراب تھا دو سو آدمی (تقویٰ کی وجہ سے) فاقوں سے خشک ہو کر وفات پا چکے تھے۔ اس وقت ملک الہدٰیؒ نے قرض کر کے اپنے اپنے آدمیوں کو فطرہ دے کر حکم خدا بجالائے۔

۲۷۲ نقل ہے میاں سید عالمؒ کی کہ: بندگی میاں سید خوند میرؒ کے حضور موضع جیول میں بہت اضطراب تھا اور غلہ اتنا سستا تھا کہ ایک ڈوگر (وہاں کا سکہ) کو پانچ سیر چاول آتے تھے (ایسے وقت میں) چار سو برادروں نے (تقویٰ کی وجہ سے) خشک ہو کر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کی۔ ایسے بے شمار واقعات مہدی موعودؒ کے صحابہؓ کے بیان ہیں۔

الحاصل: اس سولہویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: کہ آخر میں آنے والے عجمی ہیں جن کے امام من ذریعتی بھی عجمی ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اسی بات کا اشارہ دیا تھا کہ ”مجھے ہند سے خوشبو دار ہوا آتی ہے۔“ (المستدرک حاکم)

سترہویں آیت مہدی موعودؒ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں سورہ القیامہ کی ۱۹ ویں آیت پیش کی: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ پھر تحقیق ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ تحقیق ہمارا ذمہ ہے اس کا بیان۔ وہ تیری ذات ہے۔ سورہ الرحمن کے وعدے کو یہاں پھر دہرایا گیا ہے۔

الحاصل: اس سترہویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ قرآن کے بیان کے لے اللہ تعالیٰ نے ایک مبین کلام اللہ کا جو وعدہ فرمایا وہ مہدی موعودؒ آخر الزماں ہیں۔

اٹھارویں آیت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں سورہ بینہ پیش کی: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ اخْتَلَفَ نَحْنُ كَمَا لَا يَخْتَلِفُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِّنْهُنَّ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ اخْتَلَفَ نَحْنُ كَمَا لَا يَخْتَلِفُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِّنْهُنَّ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ اخْتَلَفَ نَحْنُ كَمَا لَا يَخْتَلِفُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِّنْهُنَّ

بینہ۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے مراد جن کو کتاب دی گئی تیرے زمانے کے علماء ہیں اور بینہ سے مراد مہدی موعودؑ ہے وہ تیری ذات ہے۔ بینہ کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت یہ ہے کہ تفسیر قرطبی میں مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ کے تعلق سے ہے کہ وہ کفر کو چھوڑنے والے اور اس سے اعراض کرنے والے نہ تھے یہاں تک کہ محمد ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ وحی اللہ کے رسول محمد ﷺ پر نازل ہو رہی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ محمد ﷺ کے آنے تک کفر چھوڑنے والے نہ تھے اس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ محمد ﷺ کا آنا کفار و مشرکین کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے تو ہمیں کفر و شرک چھوڑنا پڑیگا جب کہ ایسی کوئی بات عرب میں نا معلوم تھی البتہ محمد ﷺ کے آنے کے بعد کسی کا پھر سے شرک میں مبتلا ہونا یا کفر کرنا معنی انکار کرنا ایک حقیقی بات ہے اور وہ بات حضور ﷺ کے بعد ہوئی اور ہوتی رہی اور اللہ کے رسول ﷺ نے دین کو زندہ کرنے والے یا تجدید کرنے والے مہدی موعودؑ آخر الزماں کا وعدہ فرمایا جو کہ حقیقی منفکین معنی ”زایل“ ہونے والوں کے لئے ہیں یعنی انتہاء تک پہنچنے معنی وہ اپنی عمروں کی انتہا تک پہنچنے والے نہیں اور مرنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ”بینہ“ پہنچ جائے۔ یہاں بات صاف ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو ایک ”موعود بینہ“ نہ آجائے اس تعبیر کی بنا پر انفاک انتہا کے معنی میں ہے یعنی ان کی مدت ختم ہونے والی نہیں یہاں تک کہ رسول ان کے پاس آجائے۔ مدت کا ختم ہونا قیامت کا آنا دنیا کی مدت کا ختم ہونا ہے۔ وما انفک فلان قایمًا وہ لگا نا رکھ رہا یعنی انتظار کرنا!! قیامت کا اس کے بعد بھی وضاحت ہے کہ مُنْفَكِينَ بآر حین کے معنی میں ہے یعنی وہ اس طرح رہیں گے کہ وہ دنیا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ان پر بینہ آجائے۔ کون سا بینہ پہلے بینہ تو آچکے اللہ کے رسول ﷺ معنی وہی دوسرے بینہ مہدی موعودؑ آخر الزماں جو مدت ختم ہونے سے پہلے یا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے آنے والے ہونگے۔ اور مُنْفَكِينَ کی یہ معنی بھی لے گئے ہیں کہ انہیں عذاب نہ دیا گیا اور وہ ہلاک نہ ہوئے مگر جب تک رسولوں کو (نہ) بھیجا گیا اور کتابیں (قرآن خصوصی طور پر) نازل کر کے حجت تمام (نہ) کر دی گئی تو وہ اس وقت ہلاک ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ: اہل کتاب مومن تھے پھر انہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا مشرک فطرت سلیمہ پر پیدا کئے گئے جب بالغ (دین کا تمام علم حاصل ہونے کے بعد) ہوئے تو انہوں نے انکار کیا۔ اور الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اہل کتاب کے لئے تفریق کا خصوصاً ذکر کیا دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ کافروں کے ساتھ جمع ہیں الگ اس لئے ذکر کیا کیونکہ انہیں اپنے بارے میں گمان ہے کہ انہیں علم حاصل ہے۔ یہی حکم اہل قرآن کے لئے بھی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ اخْتَلَفَ نَحْنُ كَمَا لَا يَخْتَلِفُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِّنْهُنَّ

بینہ۔ یہ آیت سورہ بینہ کی ہے جس کا نزول 100 ہے جسے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا۔ جبکہ اس سے پہلے

نزول قرآن کی 89 سورہ آل عمران کی 105 ویں آیت میں کہا گیا کہ ”ضرور ہونی چاہے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آپکی تھیں ان کے پاس روشن دلیل (نشانیاں)۔ اس کے سولہ 16 سورتوں کے نزول کے بعد پھر سے یہ بات دہرائی گئی سورہ بینہ میں۔ یعنی بار بار تاکید کی گئی کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا مگر دیکھا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد امت فرقوں میں بٹ گئی لہذا دوبارہ ایک روشن دلیل یعنی بینہ کو نویں صدی میں بھیجا گیا ایک جماعت کے ساتھ۔

الحاصل : اس اٹھارویں آیت سے ثبوت اور اپنی امامت کی گواہی سے معلوم ہوا کہ: جس طرح اول اسلام میں ایک بینہ اللہ کے رسول ﷺ تھے آخر دور اسلام میں اُن کے تابع نام دوسرے بینہ حضرت مہدی موعود آخر الزماں ہیں جن کا ظہور نویں صدی ہجری میں ہوا۔ سورۃ بینہ میں یہی دو بینہ کا ذکر ہوا ہے۔

مَنْ اتَّبَعَنِيْ بَيْنَهُ مَنْ مَّ بَلَغَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مہدی موعود نے قرآن کی آیات میں ان الفاظ سے اپنا مہدی ہونا خدا کے حکم سے ثابت کیا ہے۔ اب اس کی کچھ لغوی اور تجویدی ترکیبیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اسم محمدٌ مُحَمَّدٌ یہاں حرف ”دال“ پرتوین یعنی ”نون“ کی آواز دوپیش کے ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اسے اگر مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللہ کہتے ہیں تو ”دال“ پرتوین کے بجائے رسول کے ”رے“ سے ادغام کر دیا گیا، کیونکہ مُحَمَّدٌ اسم معروف ہے جبکہ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللہ اس اسم معروف والی شخصیت کا ”وصف“ ہے جو ایک خوبی ہے۔ اب اسی کو ہم سورہ رحمن کے عَلَّمَ الْقُرْآن ... خَلَقَ الْاِنْسَانَ میں دیکھیں یہاں معلم قرآن کے وصف کے بعد خَلَقَ الْاِنْسَانَ آگیا اس کے بعد کہا گیا کہ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ یعنی معلم قرآن کے وصف کو بیان کرنے کے بعد خلق میں ایک واحد انسان کو پیدا کرنے کی بات کہی گئی پھر اس کے بعد کہا کہ اس معلم کے علم قرآن کا بیان کیا جائے گا۔ اس طرح معلم قرآن اور قرآن کے بیان کے درمیان ایک انسان کو خلق میں پیدا کیا جائے گا۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ یہاں عَلَّمَهُ کے بیان کے درمیان ”الف“ کے بجائے بیان کے حرف ”ب“ سے ساتھ ادغام کر دیا گیا، یعنی معلم کے بیان کو جوڑ دیا گیا، خلق الانسان سے۔ قرآن کا علم دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں جو صاحب وصف نبی رسول ہیں دوسرے اسکے بیان کرنے والے ”مبین“ کلام اللہ صاحب وصف خلیفۃ اللہ ہیں جن کے متعلق معلم قرآن حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا“ یہ الفاظ کا ادغام عربی میں زبان انگریزی کے ساکن Silent word جیسا ہے۔ مثلاً Know کنو ہوتا ہے مگر اسے انگریزی میں ”نو“ پڑھا جائے گا۔ جیسے knife کنایف مگر اسے ”نایف“ پڑھا جائے گا۔ جس طرح یہ ادغام قرآن میں بہت ساری قرأت تلاوت میں تجوید کے بطور پڑھایا جاتا ہے اسی طرح قرآن میں مَنْ اتَّبَعَنِي میں اور میرا تابع کا لفظ ہے جو دو شخصیات کے تعارف کے لئے آیا ہے جیسے ”میں“ اور ”میرا تابع“ اصول تجوید عربی میں اسے ”یوملون“ کہتے ہیں یہ عربی کے ان حروف پر مبنی ہے ی رے میم لام واو

نون یہ وہ حروف ہیں جنہیں عربی میں ادغام combine کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مَنْ مٌ بَلَّغَ جو مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اللہ کے حکم سے پیش کیا۔ یہاں مَنْ کا نون ساکن ہے بیچ میں جو چھوٹی ”میم“ ہے اسے بَلَّغَ کے ساتھ مدغم کیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ اور عربی کی لسانی باریکیوں کو نظر انداز کر کے قرآن کے ترجمے کے گئے ہیں۔ جیسے ”میرا تابع“ کو جو واحد ہے اسے جمع کا صیغہ لگا کر امت کے تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر دیا تاکہ ان کی اپنی پسند کی ایک جماعت بنے جسے بعد میں تبلیغی جماعت کیا گیا۔ اس طرح تمام جاہل بے علم بھی اللہ کے رسول ﷺ کے تابع بنادے گئے۔ جبکہ تابع کی شرط المہدی منی من یقفوا اثری ولا یخطی کی ہے۔ ایسے ہی معصوم عن الخطا کو اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی موعودؑ آخر الزماں کہا ہے۔ اس طرح تو نہیں البتہ سورۃ البینہ میں ایک دوسرے طریقے سے ”دو“ بینہ کا ذکر ہے کہ ایک بینہ کفار و مشرکین کی اصلاح اور تبلیغ کر رہے تھے۔ دوسرے بینہ بعد میں امت جو تفرقوں میں گھری ہوگی اسے معرفت الہی کا درس دینے بعد کسی وقت یعنی نویں صدی ہجری میں آئیں گے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ تلاوت اور قرأت میں جو عالم ان اصولوں کی اتنی پاس داری کرتے ہیں وہ ترجمہ کرتے وقت کیوں تمام اصول نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے اللہ کی مرضی کو بیان کرنے کے بجائے اپنے عقیدہ خیال کو بیان کرنا ان کا مقصد ہے دین و ایمان سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں یہ اول درجہ کی دریدہ ذنی ہے۔ دین میں تفریق پیدا کرنے والوں کو فرقہ کہتے ہیں۔

جب ہم یاد داریا بصیرت کی بات کرتے ہیں تو سورہ یوسف کی ۸۰ ویں آیت کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد سورہ انعام کی آیات کو پھر سورہ نجم اور اسرا کو کہ جس میں معراج مقدس کا بیان ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو یوں ہی بصیرت یا دیدار کی دعوت دینے کو کہا بلکہ باضابطہ پہلے حضور ﷺ کو اپنے پاس بلایا اس کے بعد آپ ﷺ کو اور آپ کے بعد آنے والے تابع (مہدی موعودؑ) کو دعوت بصیرت کی راہ پر یا طریقے پر بلانے کا حکم دیا۔ اگر نبی کریم ﷺ اپنے بعد اللہ کے خلیفہ کے آنے کا وعدہ نافرماتے تو یہ تمام مباحث کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، کوئی تو ضرورت اور حقیقت ہوگی کہ آپ ﷺ نے اپنے بعد ایک خلیفہ اللہ کی آمد کا مژدہ سنایا جس سے اس تابع رسول ﷺ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور تمام امت اُس خلیفہ اللہ کی منتظر تھی تو کیوں؟ ان کی کوئی حقیقت تو ہوگی؟ ہاں مگر تفرقہ میراں سید محمد جو پوری کو مہدی موعودؑ آخر الزماں ماننے میں ہے اس کے لئے پچھلے پانچ سو برسوں سے علماء مہدویہ آپ علیہ السلام کے مہدی حق ہونے کے دلائل اور ثبوت دیتے آئے ہیں باوجود اس کے اس کی تحقیق کرتے بلا تحقیق انکار اللہ کے حکم سے انحراف ہے۔ یہ ترتیب نزول قرآن میں معلوم ہوتی ہے کہ پہلے سورہ نجم 23 نازل ہوئی پھر سورہ بنی اسرائیل 50 کا نزول ہوا اس کے بعد سورہ یوسف 53 کا نزول ہوا۔ یعنی پہلے آپ ﷺ کو دیدار کرایا گیا اس کے بعد اس دیدار کا طریقہ بتانے کا اور اس کی دعوت دینے کا حکم کیا بلکہ آپ ﷺ نہ اس راستے پر بہکے بھٹکے یا اعراض کیا (مانغو اسو۔ رہ نجم) بصیرت کے معنی کسی طریقے کو علم سے عمل سے ادراک سے جاننا ہے کیوں کہ اللہ نے کہا کہ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے (کفار نے) اللہ تعالیٰ کی اس

طرح قدر نہ پہچانی کہ جس طرح اسے (اللہ کو) پہچاننے کا حق تھا (سورہ انعام ۹۱) اور حضور نبی کریم ﷺ کو پہلے وہ راستہ طریقہ بتایا گیا اور حق کی پہچان کرائی گئی بعد میں آپؐ کے تابع (مہدی موعودؑ) کو اس سے واقفیت کرائی گئی۔ آج کے عالم دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں حضور ﷺ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور یہ دعویٰ وہ عالم بھی کرتے ہیں جنہوں نے شان رسولؐ میں گستاخیاں کی ہیں اور انہیں کہیں کہیں کہ انہیں اللہ کے رسول ﷺ نے خواب کی حالت میں کئی احکام دے اور کئی معاملات میں رہنمائی کی تو کیا اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کے خلیفہ مہدی موعودؑ کی رہنمائی نہیں کی یا انہیں احکام بتائے ہوئے؟ ایسا ہونا ممکن کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر حضور ﷺ نے حضرت ابراہیمؑ کا موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ وہ ایسے ایسے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان نبیوں پیغمبروں سے ملاقات نہیں کرائی ہوگی جو اس وثوق سے حضورؐ نے ان کے متعلق بیان کیا جو احادیث میں بیان ہیں؟ یہ اس لئے ضروری تھا کہ ”لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ... الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ یُعْذِلُوْنَ (انعام ۱)۔ اب ذرا دوبارہ راستے کی بات کرتے ہیں۔ سبیل کے معنی راستے کے تو ہیں جو واضح یا صاف اور سیدھا ہو لیکن اصل معنی طریقہ ہے کہ جس میں سہولت ہو۔ امام راغب اسمہانی نے کہا ہے کہ سبیل کا استعمال ہر اُس شے کے لئے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعہ کسی شے (یا مقام تک) پہنچا جائے خواہ وہ کوئی چیز (یا طریقہ) ہو۔ یہ لفظ مذکر اور مونث بھی استعمال ہوتا ہے مگر اس کی تانیث (سبیلی) زیادہ غالب ہے (جو سورہ یوسف کی ۱۰۸ میں مستعمل ہے) اس سبیل یا طریقہ پر چلنے کی پہلی شرط ہے تمام قسم کے کفر و شرک سے پاک ہو جانا جس کا بیان اسی آیت میں ہے وَمَا اَنَّا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یہ اللہ کے وہ رسولؐ فرما رہے ہیں جن کا نبوت سے پہلے بھی زندگی میں شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ اس کی دوسری مثل لَیْسَ لَہُمْ عَنِ السَّبِیْلِ اور ان کو روکتے رہتے ہیں (اللہ کی) راہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَیَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اُتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا (۱) اے محمدؐ وہ پوچھتے ہیں آپؐ سے روح کے بارے میں کہہ دو روح اللہ کی طرف سے ہے جس کا ہمیں کم علم دیا گیا ہے (بنی اسرائیل ۸۵) اگر انسان اس روح کے نکتے کی حقیقت کو بس سمجھ لے تو تمام احوال اس پر ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی بات قرآن ابتداء میں کہتا ہے کہ یومنون بالغیب و یوقیمون الصلوٰۃ (سورہ بقرہ آیت ۳) اسی آزمائش کے لئے پہلے خلیفہ اللہ آدم کو پیدا کیا گیا جو بنی نوع انسان کے پہلے نبی تھے اور آخری نبی خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے بعد خاتم ولایت محمدؐ یہ کو سب سے آخر میں بحیثیت تابع تام کو رسولؐ آخری کے بعد بھیجے جانے کا وعدہ کیا جو قرب قیامت آئینے عیسیٰ سے پہلے۔ پچھلے تمام آسمانی صحیف اور قرآن کے احکام و بیان کا نقطہ انجماد یا مرکزی نکتہ صرف ایک ہے کہ انسان تمام خلائی کے علاوہ خود کے مخلوق ہونے اور اللہ رب العزت کے خالق کل اور رب العالمین ہونے کا اعتراف کرے اور اسے اس طرح پہچانے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰہَ حَقَّ قَدْرِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیْ عَزِیْزٌ تَم (لوگوں) نے اللہ تعالیٰ کی اُس طرح قدر نہ پہچانی جس طرح اُس کے پہچاننے کا حق ہے جبکہ اللہ قوت والا عزت والا

ہے (سورہ حج ۷۴) جس طرح حضرت آدمؑ کی بزرگی ثابت ہے اسی طرح خاتم ولایت یا معرفت مہدی خلیفۃ اللہ کا تقدس ثابت ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”جب قبر میں مجھے اتار دو تو دیکھو بندہ قبر میں موجود ہے تو سمجھو کہ بندہ مہدی نہیں بلکہ جھوٹا تھا“ کیونکہ تم اللہ کو اس بندہ کو اس ہاتھ سے دو گے وہ اپنے ہاتھ سے لے لیگا“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ معنی جس روح کو معرفت الہی کی پہچان کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا آدم علیہ السلام کو قید جسم کر کے اس روح انوار مقدس کو مہدی کے جسم کے توسط سے جدا کر دیا گیا۔ مہدی کے مقام مرتبہ اور حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت موسیٰ اور خضرؑ کے واقعہ میں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خضرؑ کا نام نہیں لیا صرف بندہ کہا اور وہ بندہ (حضرت خضرؑ) حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر العزم پیغمبر سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ”صبر“ نہیں کر سکتے۔ اور ہوا بھی وہی تین احوال کے وارد ہونے پر حضرت موسیٰ بے صبر و بے طاقت ہو گے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”اگر تم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو اور یمن میں ہو تو بھی سمجھو بندہ تمہارے ساتھ ہے اگر نہیں تو تم بندے کے ساتھ نہیں ہو“۔ اور آج ہم مہدی کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر تمام کام شیطان کی مرضی کے کر رہے ہیں تقویٰ تو کل کا دامن چھوڑ دیا حب دنیا اختیار کر لی ذکر اور نوبت کا سلسلہ ختم کر دیا اب صرف معدودے چند لوگ ذکر کرتے ہیں وہ بھی سلطان الیل اور سلطان النہار پر۔ اب ہم تعلیمات مہدی پر نہیں بلکہ دنیا دار عالموں صوفیوں کی دہائی دیتے نہیں تھکتے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے مصدق مہدی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مومنوں کا ایمان ہے حضور ﷺ اپنے مرقد میں حیات ہیں مگر مہدیؑ کہہ رہے ہیں کہ ”اگر بندہ کو قبر میں پاؤ تو سمجھو بندہ مہدی نہیں ہے جھوٹا ہے“ یہاں ایک مہین باریکی ہے 2 دو محمد قبر میں کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ حضور ﷺ صحابہؓ کے درمیان مہدی موعود کا بیان فرما رہے تھے صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ قد و قال ناک نقشہ حالات و کیفیات جو آپ مہدی کے متعلق بیان کر رہے ہیں یہ تو ہو ہو آپ ﷺ کے ہیں تو کیا آپ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ تو آپ ﷺ مسکرا کر چپ ہو گئے۔ دین میں ایسی کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں سمجھ لینا ایمان ہے گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ کی معاملات میں قبول یا انکار سے کفر لاحق ہو جاتا ہے۔ ”دانستنا ایمان گفتنا کفر“۔ آدمؑ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ کہا حضورؑ نے انہیں نبی کہا تو معلوم ہوتا ہے خلیفۃ اللہ کا نبی ہونا اور ہر نبی رسول پیغمبر کا خلیفۃ اللہ ہونا، لیکن! چونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ختم نبوت رسالت کا اعلان کیا ہے تو بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی کہ حضورؑ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہیاس لحاظ سے مہدی آخر الزماں صرف خلیفۃ اللہ ہیں جب اللہ نے آدمؑ کو خلیفۃ اللہ کہا تو ہم نے خلیفہ مانا جب رسول نے نبی کیا ہم نے نبی مانا جب اللہ نے شروع نبوت میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو ہم نے اسے قبلہ مانا جب مکہ مکرمہ قبلہ قرار دیا گیا تو ہم نے کعبہ کو قبلہ مانا۔ سوال کسی جگہ یا شخصیت کی اہمیت کا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ہے۔ ابتداءً نبوت اہل مکہ شراب پیا کرتے تھے جب حکم آیا شراب حرام ہے تو تمام شراب بہادی پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بات وہی حکم کی تعمیل کی ہے اپنی چاہت پسند خواہش منطق دلیل کی نہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے مگر مسافر کو قصر کی رخصت ہے حج اور زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب کے لئے۔

روایتوں میں ہے کہ کعبہ کے بالکل عین اُپر بیت المعمور ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں ایک فرشتے کو ایک چکر لگا کر آنے میں ستر ہزار برس لگتے ہیں دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتہ کو پھر دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملتا معنی اللہ تعالیٰ کی بنائی کائنات اتنی عظیم ہے۔ حضرت جبریل امین کی عمر ہزاروں برس کی بتائی جاتی ہے جنت کی روایات میں ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک گھڑسوار کو دروازے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لئے پانچ سو برس کی مسافت طے کرنے پڑتی ہے اور جنات کی عمریں ہزاروں برس کی بتائی جاتی ہیں اور ابلیس تو حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی تھا اور قیامت تک رہے گا۔ آج انسان معنی سائنس دانوں نے اس دنیا کی عمر ہزاروں لاکھوں برس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن میں ڈائنا سوریجسے جانور ہوا کرتے تھے ایسے دعوے ماہر ارضیات و عمرانیات آئے دن کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان آدمی بننے سے پہلے پہاڑوں جنگلوں غاروں میں ہزاروں برس رہا یہ ہزاروں برس کی عمریں یہ بے حد وسیع و کنار کہکشاں کی وسعتیں ان بیانات میں ہو سکتا ہے قیاس اور مبالغہ آرائی ہو لیکن مذہبی روایات و انسانی اندازوں کی طولتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں اس دنیا کا وجود کائنات میں ہمالہ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو دنیا میں اتارے جانے کے بعد کئی نبی رسول آئے کئی قومیں آئیں بنی اسرائیل اور امت مسلمہ اور آج کی آبادیوں کو ملا کر انسانی مخلوق کی کل عمر آٹھ یا نو ہزار برس سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی۔ انسان کی تخلیق زمین پر اتنے مختصر مدت کے لئے کیوں؟ اتنے مختصر وقفہ کے لئے انسان کو پیدا کر کے آزمائش کے دور سے گزارے جانے اور حشر برپا کرنے میں مصلحت خداوندی کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ انسان کو دنیا میں چند مدت کے لئے اتارا گیا ہے۔ اس تمام کارخانہ قدرت میں انسان کا وجود ایک مختصر وقفہ کے لئے کیوں؟ اس کا راز ان احادیث میں پوشیدہ ہے کہ جن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں اس کائنات کی تخلیق کی تاکہ میں پہچانا جاؤں“ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے ”میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا“۔ ان تمام احوال کو مجتمع کر کے دیکھنے کے بعد حضور ﷺ کو معراج میں بلا کر دیدار کرانا اور انہیں بعد میں اولاد آدم میں امت کو بصیرت کی راہ پر یا طریقہ دعوت دینا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میرا تابع بھی یہی طریقے یا راستے کی دعوت دیگا اس کے بعد یہ کہنا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں“ یعنی میں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والوں میں نہیں ہوں کہلوانا۔ ایک معلوم اور نامعلوم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو معراج اور دیدار کی تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ اور اولاد آدم یا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ دنیا اس کی کامیابی اس کی چکا چوند ہی انسان کا مقصد پیدائش ہے جو کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس میں کفار و شرکین کے ساتھ کچھ دنیا پرست مسلمان بھی یقین کر چکے ہیں۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اور قوم مہدی کے تعلق سے جو ثبوت دے دیے ہیں:

خود کی ”امامت اعظمی“ کے ثبوت میں وَمِنْ ذُرِّيَّتِي سورہ بقرہ کی آیت 124 پیش کی مدنی 1

اپنے ”تابع نام“ رسول اللہ ﷺ ہونے کی گواہی 5 آیات سے دی 5

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ	آل عمران 20	مدنی
وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ	سورہ انعام 19	مکی
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	سورہ انفال 64	مدنی
عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي	سورہ یوسف 108	مکی
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ	فاطر 32	مکی
خود کے ”مبین کلام اللہ“ ہونے کا ثبوت 3 آیات سے دیا		3
خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ	سورہ الرحمن 3-4	مدنی
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ	سورہ القیامہ 19	مکی
فَصَلِّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ	سورہ بھود 01	مکی
خود کے ”بینہ“ روشن دلیل ہونے کا ثبوت 2 آیات سے دیا		2
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ	سورہ بھود 17	مکی
إِلَّا مِنْهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ	سورہ بینہ 100	مدنی
خود کی قوم موعودہ کے بارے میں 7 آیات پیش کیں		7
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ	سورہ مائدہ 54	مدنی
لَا وَلِيَ الْآلِبَابِ	سورہ آل عمران 190	مدنی
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا	سورہ انعام 89	مکی
وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ	سورہ محمد 38	مدنی
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ	سورہ واقعہ 13	مکی
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ	سورہ واقعہ 14	مکی
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ	سورہ جمعہ 3	مدنی

قرآن مجید کے اس پیغام کے بعد اگر ان بہت ساری احادیث کو سامنے رکھیں جو مہدی کی بعثت سے متعلق ہیں تو ان میں کچھ چنیدہ احادیث کے بیان میں حضور نبی کریم ﷺ کے ان بیانات میں ایک وثوق اور پختہ یقین کا پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کو ابتداء سے ہی مہدی موعود کی آمد کے متعلق بتا دیا گیا تھا حالانکہ مہدی کے متعلق زیادہ اقوال مدینہ منورہ میں بیان ہوئے ہیں ہم یہ بات اسلئے کہہ رہے ہیں کہ اگر نزول قرآن کی سورتوں کی آیات کو غور سے دیکھیں جو مہدی موعود میراں سید

محمد جو نبوی علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً مہدیؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں سورہ القیامہ کی 19 ویں آیت پیش کی ثم ان علینا بیانہ کہ اس قرآن کا بیان ہمارے (اللہ کے) ذمہ ہے۔ سورہ قیامہ نزول کے اعتبار سے 31 ویں سورہ ہے یعنی واقعہ معراج کے بالکل بعد کی۔ اس کے بعد سورہ فاطر جس کی آیت 32 اور نزول کے اعتبار سے 43 ویں سورہ ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ ایک قوم کو اس کتاب اللہ کا وارث بنایا جانا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ نزول 46 کہ جس میں ایک ایسی قوم کا لایا جانا جو اگلوں کے جیسے ہو گئے یعنی صحابہ رسول ﷺ کے مانند اُس وارث قرآن کے ماننے والے۔ اس کے بعد اُس وارث قرآن کی بعثت کے مقصد کو بتایا گیا کہ جس طرح متبوع ﷺ نے بصیرت کی دعوت دی اُسی طرح اُن کا تابع کا دیا جانا یعنی دیدار کی تعلیم کی راہ کا بتایا جانا سورہ یوسف میں بتایا گیا جو 53 واں نزول ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام میں جس کا نزول 55 ہے اس میں بتایا گیا کہ اُس تابع محمد ﷺ کی بعثت کا مقصد بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے اور انہیں اللہ سے ڈرانے کا ذمہ دیا گیا جیسا کہ رسول ﷺ نے ڈرایا تھا۔ اسی سورہ انعام کی 89 آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر رسول ﷺ کی طرح ڈرانے والے کا اگر لوگ انکار کریں تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دئے ہیں ایسے لوگ جو اُس کا انکار نہیں کریں گے (انعام ۸۹) یعنی روز ازل ہی مقرر ہو چکا ہے کہ اس کے ماننے والے بھیجے جائیں گے اور اُس دوسرے ڈرانے والے یعنی مہدیؑ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہاں تک نازل سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں اس کے بعد مدینہ منورہ کی جو سورتیں مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیں وہ ہیں سورہ بقرہ نزول 87 آیت 124 جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا امامت کی آخری کڑی ہونا جو کہ رسول ﷺ کے مطابق مہدی موعود خلیفۃ اللہ آخر الزماں کا ہونا جو اپنے رسول اور تابع محمدؐ کے نقش قدم پر چلنا اور خطانہ کرنا یعنی معصوم عن الخطا ہونا اور مامور من اللہ ہونا۔ اس کے بعد سورہ انفال جس کا نزول 88 ہے جس میں کہا گیا کہ محمد رسول ﷺ کا حامی و مددگار جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے اسی طرح اُس ڈرانے والے وارث قرآن اور ابراہیمؑ کی دعا کے امام اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہونے والے اور رسول اللہ ﷺ کی طرح بصیرت یا دیدار کی تعلیم دینے والے مہدی موعود کا ناصر و مددگار بھی اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ اس کے بعد نزول قرآن کی 89 سورہ آل عمران کی 20 ویں آیت میں کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیروی محمد ﷺ نے کی اسی طرح اُس معصوم عن الخطا کا بھی اُسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا اور اللہ کے آگے سر جھکا دینا۔ اس کے بعد 190 ویں آیت میں کہا کہ اس پیروی کرنے والے کی اطاعت کرنے والے اسے مہدی حق ماننے والے اہل عقل ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے والے بصارت سے بصیرت سے۔ اس کے بعد سورہ محمدؐ جس کا نزول 95 ہے اس میں کہا کہ اگر اُمت اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان کی اندیکھی کرے گی انجانے میں یا علم کے غرور میں تو اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ الرحمن نزول 97 میں بتایا گیا کہ وہ مبین کلام اللہ جو اپنے تابع ﷺ کے علم الکلام کا بیان کریگا وہ بعد میں آئے گا۔ اور وہ ایک دلیل روشن ہوگا جو تفرقوں میں بٹی اُمت کو راہ دکھائے گا جیسا کہ رسول ﷺ ایک دلیل روشن تھیکفار و شرکین کے لئے اور یہ بات بتائی سورہ بینہ میں

جو کہ نزول کے اعتبار سے 100 ویں سورہ ہے اس کے بعد سورہ الجمعہ میں جس کا نزول 110 ہے یہ بتایا گیا کہ اس صد و سرے صاحب بینہ کا اقرار کرنے والی قوم قرب قیامت آئے گی۔ اور اُس قوم سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی ایسا تب ہوگا جب لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے مگر وہ قوم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی صرف اللہ سے محبت کریگی اور یہ بات ختم قرآن سے پہلے بتائی گئی سورہ المائدہ میں جس کا نزول 112 ہے۔ اب یہاں ان تمام آیات کو نزول کی ترتیب میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ابتداء نبوت سے حضور نبی کریم ﷺ کو بتا دیا تھا کہ آپ ﷺ اپنے مقصد میں لگے رہیں آپ ﷺ کی نبوت کے مقاصد کی تکمیل کو ہم خلیفہ آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ مکمل بھی کریں گے اور اسے نہج بھی دیں گے۔ لہذا حضور ﷺ اس کے بعد مطمعین انداز میں اپنی نبوت کے اعمال میں مصروف ہو گئے جیسا کہا کہ مہدی کے متعلق سورہ قیامہ میں پہلی بار آپ ﷺ کو بتا دیا گیا کہ اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے اس کے بعد مسلسل پے بہ پے آپ ﷺ کو اس بات کو بتایا جاتا رہا کیونکہ سورہ قیامہ معراج کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں جس کا نزول 31 واں ہے۔ مہدی موعود نے جس سورتوں سے اپنا مہدی ہونا ثابت کیا اس کا تسلسل یوں ہے۔ سورہ قیامہ 31 نزول کے 12 سورتوں کے بعد سورہ فاطر کا نزول ہے اس کے 3 سورہ بعد سورہ واقعہ کا نزول ہے اس کے 6 سورتوں کے بعد سورہ ہود کا نزول ہے اس کے 1 سورہ بعد سورہ یوسف کا نزول ہے اس کے 2 سورہ بعد سورہ الانعام کا نزول ہے اس کے 32 سورتوں کے بعد سورہ بقرہ کا نزول ہے اس کے 1 سورہ بعد سورہ انفال کا نزول ہے اس کے پھر ایک 1 سورہ بعد آل عمران کا نزول ہے اس کے 6 سورہ بعد سورہ محمد کا نزول ہے اس کے 2 سورہ بعد سورہ الرحمن کا نزول ہے اس کے 3 سورہ بعد سورہ بینہ کا نزول ہے اس کے 10 سورتوں کے بعد سورہ جمعہ کا نزول ہے اس کے 2 سورتوں کے بعد سورہ المائدہ کا نزول ہے۔ یعنی 31 سے 112 سورہ کے نزول تک وقتاً فوقتاً رسول نبی کریم ﷺ کو مہدی موعود آخر الزماں کے بارے میں بتایا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ معراج کے بعد ساڑھے گیارہ 11.6 برس تک جاری رہا اور حضور نبی کریم ﷺ بشت مہدی موعود آخر الزماں کی حقیقت سے اُمت پوری طرح واقف اور باخبر رہے۔

حضرت مہدی موعودؑ نے جہاں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اٹھارہ آیات پیش کیں اُن میں 10 دس مرتبہ خود کے مہدی ہونے کے ثبوت پیش کئے، جو تابع رسول ﷺ ہیں تو کیا اللہ کی طرف سے جن پر قرآن نازل ہوا انہیں ان شواہد اور اشارات سے آگاہ نہیں کیا گیا ہوگا کہ یہ مہدی موعود آخر الزماں کے متعلق ہے؟ وہ دس نشاندہیاں 1) بقرہ آیت ۱۲۴ مہدی کا ابراہیمؑ کی ذریت کا امام ہونا 2) عمران ۲۰ خود کا اور حضورؑ کے تابع کا اللہ کے آگے سر خم کر دینا 3) سورہ انعام ۱۹ قرآن کا خصوصی طور پر کسی کو پہنچنا 4) انفال ۶۴ مَنِ اتَّبَعَكَ آپ کی اتباع کرنے والے ”اور“ مومنین۔ 5) سورہ یوسف ۱۰۸ متبوع کی طرح تابع کا بصیرت پر بلانا۔ 6) سورہ فاطر ۳۲ کتاب کا وارث ہونا۔ 7) سورہ رحمن خلق میں اس انسان کا مبین کلام اللہ ہونا۔ 8) سورہ ہود ا میں محمدؐ کا نذر ہونا اور ان کے مبشر بشیر کا ان آیات قرآن کے کلام و بیان کو مربوط اور مضبوط کرنا۔ 9) سورہ ہود ۷۱ رسولؐ کے بعد ایک بینہ

کے برابر دوسرے لوگوں کا نا ہونا جن کے شاہد محمدؐ ہیں۔ 10) آخر میں پہلے بینہ کو بھیج جانے کے بعد دوسرے بینہ کو بعد میں بھیجا جانا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں مہدی موعودؑ نے پیش کئے ہیں تو کیا جن پر قرآن نازل ہوا انہیں ان حقائق سے آگاہی نہیں ہوئی ہوگی؟ بے شک حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نیاں باتوں کو بتایا تھا مگر بات وہی تھی کہ ثم ان علینا بیانہ پھر ہم اس کا بیان بعد میں کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بیان کے تناظر میں ہی سمجھا جانا چاہئے تاکہ نحو صرف لغات اور اپنی منطق دلیل سے۔ اب دیکھیں قرآن سے پہلے کی نازل کردہ انجیل میں جسے عیسائیوں نے رد و بدل کر کے بائبل کا نام دیا ہے انجیل کے معنی خدا کی کتاب یا خدا کے احکام ہیں جبکہ بائبل یونانی رومی لفظ ہے جس کے معنی مذہبی کتاب ہے۔ حالانکہ اس انجیل کو بائبل تو بنا دیا مگر اس میں انجیل کے کچھ حقیقی بیان جوں کے توں رہ گئے ان میں سے ایک اس کے سلیمان کا ترانہ Song of Solomon کا بیان ہے کہ جس کے 16 آیت میں کہا گیا کہ اس میں نام محمدؐ ہے مگر اسے عیسائیوں نے بغض محمدؐ میں چھپانے کے لئے اس کا ترجمہ کل ملا کر پیارا Alltogether Lovely کر دیا۔ یعنی کسی حقیقت کو چھپانے یا خدا کے کلام کو بدلنے کی سرشت یہود و نصاریٰ کی ہے جسے بعد میں مسلمانوں نے بھی اپنایا ہے۔ تاکہ حقیقت کی پردہ پوشی کی جائے۔ جو عربی جاننے والے ہیں ان میں بہت سارے اس شرارت سے واقف نہیں لیکن یہ کام ترجموں میں کھل کر کیا گیا ہے خصوصاً اردو اور فارسی ترجموں میں جو برصغیر کی زبان تھی جہاں مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ کی بعثت ہو چکی تھی اور ان علمائے سو کو انہیں قبول نہیں کرنا تھا۔ حالانکہ یہود و نصاریٰ کو حضرت عیسیٰؑ کے ذریعہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک سچائی کی روح (محمدؐ) آئے گی ان کا انتظار کرو اور وہ جو بتائیں اس پر عمل کرو کیونکہ بہت سارے امور ہیں جو میں اس وقت نہیں بتا سکتا جسے تم سمجھنے کے اس وقت قابل نہیں ہو۔ جس کا بیان بائبل باب جان Jhon ۱۶ میں ہے۔ مگر انہوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی ضد ہٹ دھرمی میں حضور نبی کریم ﷺ کا انکار کیا بائبل کے بیان کے مطابق ”محمدؐ“ کا انکار کیا۔ اسی طرح مہدی موعودؑ کی دعوت خلافت اللہ میں واضح بیان اور اشاروں کو کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی بلا تحقیق انکار کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ معاملہ یہیں پر ختم ہے اب جب کہ حضرت عیسیٰؑ کا دوبارہ نزول ہوگا تو یہود و نصاریٰ تو ان سے بحث اور حجت کریں گے ہی مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ کیونکہ اب عیسیٰؑ کو اگر آنا ہے تو ملک شام کی کسی مسجد کے مینار سے اتر کر آنا ہوگا یا پھر بیت المقدس کے اوپر ان کے کسی امام کا سیڑھی لے کر انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ حضرت عیسیٰؑ دافع ہلاکت امت محمد ہیں اللہ کے رسول ﷺ اور مہدی خلیفۃ اللہ کی طرح۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کے بعد بندگان خدا کی ہدایت کے لئے نبی رسول پیغمبر کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے کہ فلاں کے بعد فلاں نبی ہیں تاکہ انسانیت کو شیطان یا ابلیس کے شر و فساد سے بچانے کے لئے۔ مگر انسان کچھ زمانے تک راہ راست پر رہتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے یا بھٹکانے کی ضرورت نہیں وہ بالکل بھٹکنے گمراہ ہونے کے عناصر کے ساتھ پیدا ہوا ہے کیونکہ ابلیس کو اس کے اندر دخل اندازی کی پہلے سے اجازت ہے یہی وجہ تھی کہ اولاد آدم کی پہلی پیڑی میں ہی قابیل نے ہابیل کا

قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہابیل نے صبر استغنا سکون مظلومی اور خدا ترسی کا بھی مظاہرہ کر دیا۔ آدمؑ کے بعد شیث تھے ان کے بعد ادریسؑ ان کے بعد نوحؑ ان کے بعد صالحؑ ہودا اور دوسرے نبی رسول اور اللہ کے کی خلیفے دنیا کے ہر خطے میں بھیجے گئے اس طرح حضرت ابراہیمؑ آئے ان کے بعد اسمعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ یوسفؑ داؤدؑ سلیمانؑ موسیٰؑ ہارونؑ یحییٰؑ زکریاؑ شعیبؑ حضرت عیسیٰؑ ان کے بعد محمد ﷺ یہی اس سلسلے کو ختم نہیں کیا حضور ﷺ کے بعد ایک خلیفہ مہدی آخر الزماں کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا گیا ان کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا اس تسلسل کو دکھاتا ہے ظلم اور مظلومیت کا دور قیامت تک ہے۔ اتنے سلسلے اور ہدایات آنے کے بعد بھی انسانیت راہ حق سے بھٹکتی رہی ہے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر یہ ہدایات نا آتیں تو انسان زمین پر کتنا شر و فساد برپا کرتا؟ جس کا اندیشہ فرشتوں نے تخلیق آدمؑ پر جتایا تھا۔ اب دوسروں کی بات ہی کیا قوم مہدی کے افراد کو دیکھیں آج وہ بھی بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں مہدی موعودؑ نے فرمایا ”براے نھمیدن قرآن نور ایمان بس است“ قرآن کو سمجھنے کے لئے ایمان کا نور کافی ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے دلیل منطق تفسیریں جن میں شان خدا شان رسول میں گستاخیاں یہی بات اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے دور حیات میں بتادی تھیں۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اور رسولؐ عرض کریں گے میرے رب! بلاشبہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز (چھوڑ دیا) کر دیا ہے۔ (سورہ الفرقان ۳۰) دوسرے مسلمانوں کی بات کرنے سے پہلے مہدیوں پر نظر ڈالیں اللہ اللہ کے رسولؐ اور مہدی کی بات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو مرشد بولے سو صحیح جبکہ راہبر خود دوسروں کی اقتدا کر رہے ہیں خدا کے ذکر میں جذب ہونے کو نشہ کہہ رہے ہیں علی کی میلاد منانا ایمان بن گیا ہے ترک دنیا کو ترک کر کے انجمنوں کے صدر سرکریٹری بن رہے ہیں خدا رسول کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں مرشد کو خدا سمجھا جا رہا ہے اپنے باپ دادا کی کتاب کو قرآن وحدیث کے مماثل بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور اپنے اپنے علاقے میں دوسروں کی آمد کی پابندی ہے۔ فرشتے تخلیق آدمؑ پر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں مگر مرشد سے سوال کرنا گناہ عظیم ہے بلکہ جہنمی ہونا قرار دے لیا گیا ہے۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ”ہم نے تمہیں موت اور حیات دنیا میں اسی لئے دی ہے کہ تم کو آزمائیں“ اور وہ آزمائش یہ بھی ہے کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ انسان کی روحانی ترقی بھی بتدریج ہو جب مادی ترقی انسان کر سکتا ہے تو روحانی ترقی کیوں نہیں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں کہہ دی یَوْمُنُونَ بِالْغَيْبِ (متقی لوگ) غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلا غیب تو اللہ ہے جو حاضر ہے مگر غایب ہے اُس پر ایمان لانا معنی اُسے موجود جاننا وہو معکم این ما کنتم تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے جو ساتھ ہے مگر غایب ہے اسے دیکھنے کی ترغیب ہی ایمان کا جز ہے جس کے لئے کہا گیا کہ یَوْمُنُونَ بِالْغَيْبِ اور جب اس غیب کی تلاش انسان شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سارا قرآن مجید پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے احکام اور اشارات کو سمجھے اور کنت کنزاً مخفیاً کی حقیقت کو جانے۔ اور اس راہ میں جو احوال اور معاملات پیش آتے ہیں ان کی حفاظت اور پردہ پوشی کرے تاکہ حجابات دور ہوں جس کے لئے مہدیؑ

موعودؑ نے فرمایا ”دانستاً ایمان گفتا کفر“ کچھ حقیقتوں کا جان لینا اچھی بات ہے اس کا بے وجہ چہ چہ کرنا واویلا مچانا جہالت ہے۔ منصور حلاجؒ نے یہی غلطی کی جس کی پاداش میں ان کا سر قلم ہوا حیات مہدی میں ایک برادر دایرہ سوائے مہدی موعودؑ کے کسی کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھتے تھے برادروں نے مہدی موعودؑ سے شکایت کی تو مہدی موعودؑ نے جماعت کے ساتھ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ حکم مہدی کے مطابق جماعت میں شامل تو ہو گئے لیکن درمیان میں نماز تو رُک کر باہر آ گئے معاملہ مہدی موعودؑ کے گوش گزار ہوا مہدی موعودؑ نے معاملہ دریافت کیا تو ان برادر نے کہا کہ امام سے پوچھ لیں کہ وہ نماز میں حاضر تھا یا بقال کی دکان سے تیل لانے گیا تھا مہدی موعودؑ کے استفسار پر امام نے قبول کیا کہ نماز میں مجھے خیال آیا کہ چراغ جلانے گھر پر تیل نہیں ہے نماز ختم کر کے بقال سے تیل لے کر آتا ہوں۔ مہدی موعودؑ نے دوبارہ پہلے والے برادر سے معاملہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کچھ کشف سے معلوم ہوا تھا تو آپؑ نے فرمایا یہ کشف نا ہوتا تو اچھا تھا کہ تم سنت رسول ﷺ کی خلاف ورزی نہ کرتے اور خدا سے دعا کی کہ میری قوم میں کشف و کرامت کا اظہار نہ ہو تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہی بات ہے قوم مہدویہ میں کشف کرامات صندل چادر منت سماجت کا چلن نہیں ہے اور ایسا کرنا بدعات میں شامل ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول ﷺ اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ نے قوم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور دوبارہ اسی اندھیرے کی طرف جانے کے یہ راستے ہیں تصوف کرامت کشف مراقبہ مکاشفہ منت صندل چادر نیاز مراد وغیرہ۔ انسان کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ معنی اللہ پر بھروسہ اللہ کی بات پر عمل۔ بصورت دیگر انسان آہستہ آہستہ بدعات کا عادی ہو جاتا ہے بدعات شرک کا پہلا زینہ ہے۔ رسم و بدعت کو مٹانے کے لئے ہی مہدی موعودؑ کی بعثت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے راست تعلق پیدا کرنے کے لئے ”طلب دیدار“ کے ذریعہ۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جاسراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقبال

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو 18 انبیاء کے واقعات تفصیل سے بتائے اور 7 انبیاء کا صرف ذکر کیا ہے۔ مہدیؑ نے 18 ہی آیات سے ثبوت دے اور دعویٰ موکد ہجرت کے 18 ویں برس کیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو ثبوت و دلائل قرآن سے مہدیؑ موعودؑ نے پیش کئے ہیں ان میں 6 چھ سورہ مکی سے 9 آیات پیش کی ہیں اور 8 سورہ مدنی سے 9 آیات پیش کی ہیں یعنی برابر برابر۔ اس کے علاوہ اس 6+8 کو جوڑیں = 14 یعنی 14 مقطعات 14 اسماء الحسنیٰ آگے اس 14 کی ایک تفصیل ہم نے پیش کی ہے۔ حضور سر دار الانبیا ﷺ کی 23 سالہ نبوت کا شرہ 3+2=5 نمازیں اور 5 فرائض اسلام کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج۔ دعویٰ مہدی غیر موکد 18 سال تک موکد 5 سال 5+18=23۔ حضرت سید محمد جوینوری کا دعویٰ و مہدی 18 آیات سے 8+1=9 حضورؐ کے بعد 9 سو سال میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی نازل کی گئی کتابوں میں حضرت سر دار الانبیا ﷺ کی شہادت دیتے ہوئے کہا گیا کہ دنیا کا سر دار آتا ہے اسی طرح ابتداء نبوت سے ہی ولایت محمدیہ ﷺ کے خاتم مہدیؑ کی میثاق (قول و اقرار وعدہ و پیمان) رکھی جا رہی تھی اور یہ سلسلہ بعد ہجرت بھی جاری رہا۔ یہی بات تھی ہادی کونین محمد مصطفیٰ ﷺ نے

اُمت کو آگاہ کر دیا کہ دین کو زندہ کرنے والا خلیفۃ اللہ اور آپ کا تابع آئے گا اسکی بیعت کرو جو اس کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں اس تنبیہ کے باوجود مہدی موعود کے مقام و مرتبہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے قیل و قال کیا جا رہا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ان 18 آیات میں 9 اور مدنی 9 آیات برابر برابر ہیں آئی ہیں یعنی معاملہ نبوت (مکی زندگی) کا ہو یا ولایت (مدنی زندگی) کا ہو خاتم ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک اہل حقیقت رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے وقت اور زمانہ کا تعین نہیں ہوا صرف آثار و شواہد بتائے گئے۔ جب کہ مہدی آخر الزماں کے تعلق سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار و شواہد کے علاوہ وقت اور زمانے کا تعین فرمادیا کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ مہدی موعود کا نویں 9 صدی میں پیدا ہونا ہی دلیل نہیں ہے بلکہ اُن کا قرآن سے شہادت پیش کرنا اُن میں احادیث متواتر کا پایا جانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعداد و تعداد فاصلہ کیفیات سبھی اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ حضرت سید محمد جو نیوری ہی مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان پہلے سورہ النجم میں آیا جو کہ نزول قرآن کی 23 ویں سورۃ ہے اس کے بعد معراج کا تفصیلی بیان سورہ بنی اسرائیل میں آیا جو کہ نزول کی 50 ویں سورۃ ہے اور ان دونوں سورتوں کے بعد سورۃ یوسف نازل ہوئی جس کا نزول 53 سورۃ کے بطور نازل ہوا کہ جس کی 108 آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی دیدار کی دعوت دیں اور آپ کا تابع بھی اس دیدار کی دعوت دیگا۔ اب ان تینوں سورتوں کو جمع کریں $23 + 50 + 53 = 126$ ہوئے جس کی جمع 9 ہوتی ہے کیا یہ اشارہ اس بیان کے 9 نویں صدی میں ہونے کا ہے؟ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں 86 سورہ کا نزول ہوا ہے ان میں سے اس 23 ویں نزول سورہ النجم کو منہا کریں تو بچے 63 اس طرح بھی 9 ہی باقی رہیں گے جو کہ نویں صدی میں جس کا وعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی بعثت کا کیا ہے۔ اسلام کا منطقی واقعہ معراج ہے جس کا ذکر سب سے پہلے سورہ نجم نزول 23 میں ہوا اور اسلام کا عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سالہ زندگی ہے لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی خلافت رسول کا تنازعہ کھڑا ہو گیا بھلے ہی اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان دنیا پر غالب رہے ہوں مگر دینی انتشار تو پیدا ہو گیا! اب دوسری طرف سورہ یوسف کی 108 آیت کو دیکھیں جس کی جمع 9 ہے اور 9 نویں صدی ہجری میں حضور نے مہدی کی آمد کا مشرہ سنایا اور میرا سید محمد جو نیوری نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ علمائے مہدویہ نے قرآن احادیث اور آثار کے متعلق جو نتائج اور حقائق اخذ کئے ہیں جو علمی و تحقیقی مواد جمع کیا ہے وہ کسی بھی جھوٹے مدعی مہدی کے ماننے والوں کے پاس نہیں پایا جاتا۔ اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چھ 6 صدیوں بعد بھی آپ کی تصدیق کرنے والوں کا ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا آپ کے حق ہونے کی شہادت ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کی آیات کو ثبوت کے طور پر پیش کئے جانے کے بعد بھی مہدی موعود کا انکار کیا اور دعویٰ کی حقیقت کی تحقیق نہ کی اور اس دعویٰ کے مرتبہ کو سمجھ نہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقطعات میں کیسے تلاش کریں گے اور اللہ کے جلال و عظمت کا کس طرح اقرار کریں گے۔ رہی بات مہدی موعود کے قرآنی ثبوت دینے کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنا مان لینے سے مصدق یا مہدوی ہو گئے یا بخشنے بخشنا گئے؟ نہیں جب

تک جو تعلیمات اور قول مہدی سے معروف ہیں اس پر عمل نہیں کیا جاتا دیدار کی طلب میں زندگی نہیں گزاری جائے گی ہمارا مہدوی ہونا یا تعلیم احسان کے مدعی ہونا بے کار محض ہے جس کی بارگاہ خداوندی میں کوئی وقعت نہیں۔ اور جو سزاء یا عذاب انجان لوگوں کا ہے اس سے زیادہ عذاب جان کر انکار کرنے انحراف کرنے کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں اتارے جانے کے بعد اولاد آدم کی اصلاح کے لئے پیغمبر رسول اور نبی جو اللہ کے خلیفہ یا نائب بھیجے تاکہ انسان دنیاوی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ اس خالق و مالک کا ممنون رہے اور اس کے لئے اچھے اعمال کرے دنیا میں فساد نہ پھیلائے امن و سکون قائم رکھنے کی کوشش کرے تاکہ ایک وقت مقررہ پر اطاعت گزاروں کو انعام اور گنہگاروں کو سزاء دی جائے۔ چونکہ دنیا میں پہلے سے ابلیس شیطان مارج مارداور قرین موجود ہیں تو ان سے مقابلہ آرائی ہونا ضروری ہے اور وہ انسان کو تکلیف دینے اور ان میں پریشانی و فساد کا سبب پیدا کرنے کے لئے شرک میں مبتلا کرتے ہیں کبھی آپس میں جھگڑا فساد پیدا کرتے ہیں کبھی برائیوں اور گناہوں میں ملوث کراتے ہیں۔ جن انسانوں میں خود اعتمادی اور قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے وہ بہک جاتے ہیں اور جو قوت ایمان اور اعتقاد میں مخلص اور پختہ ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان و عقاید پر جمے رہتے ہیں جو انہیں اللہ کے پیغمبروں رسولوں اور نبیوں سے علم دیا گیا ہوتا ہے۔ پیغمبر اور رسولوں کو کتاب اور صحیفے معنی کچھ کچھ احکام وقتی اور خطہ و علاقہ کی ضرورت کے مطابق دے جاتے ہیں وہ عام طور پر معروف و مشہور ہو جاتے ہیں لیکن ان میں نبیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو انگنت ہیں لگ بھگ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو اپنے سے پہلے کے پیغمبر اور رسول کے احکام اور شریعت کو جاری رکھنے اصلاح کرتے رہنے اور انسان کو خالق اور مالک کا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھنے پر دعوت حق کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن میں کل پچیس پیغمبر انبیاء و مرسلین کے نام ہیں اور کہیں کہیں کچھ کے واقعات ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کمی و پیشی کے اگلے انبیاء رسول کے احکام پیش کر دیتے ہیں اپنی طرف سے کمی و زیادتی نہیں کرتے یہ اللہ کے خلیفوں کا تیسرا گروہ ہے جن کا معصوم عن الخطا ہونا شرط یہ ہے یعنی ان سے اللہ کے کسی حکم یا اپنے ماسبق پیغمبر و رسول کی شریعت سے رفق برابر غلطی یا سزاء کا امکان ہی نہ ہو یہ کوئی نیا دین یا شریعت نہیں پیش کرتے اپنے ماسبق ادیان و شریعتوں کو جاری کرتے رہنا ان کا فرض ہے۔ ان کے علاوہ ان انبیاء و مرسلین کے ساتھی و اصحاب کا ایک گروہ ہوتا ہے جو بعد میں اس پیغمبر رسول کی امت کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اپنے نبیوں سے علم حاصل ہوتا ہے یا تربیت شدہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی مخلص ہوتے ہیں وہ اپنی نبی کی باتوں کو جوں کا توں پیش کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنی طرف سے احکام اور شریعت میں کمی و زیادتی کرتے ہیں یہی اصل فساد کا سبب ہوتا ہے جب لوگ ان کی منطق اور باتوں کو صحیح مان کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو ان میں نفسی طور پر انا اور غرور داخل ہو جاتا ہے یہیں سے ابلیس شیطان مارج ماردا قرین اپنا کام شروع کرتا ہے ان کے دل میں وسوسا غرور تکبر ڈال دیتا ہے اور عام انسانوں کا مجمع اس بات کو سمجھ نہیں پاتا وہ سمجھتا ہے عالم ہیں اللہ والے ہیں معلومات رکھتے ہیں کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہونگے والی سوچ ان پر غالب ہو جاتی ہے یہی کمزوری ان عالموں کو غرور

تو بناتی ہے اس کے بعد ایک طرح سے ان کے دل و دماغ کے یہ حاکم بن جاتے ہیں اس کے بعد خدائی احکام اور شریعت کو بگاڑنا لوگوں کو بہکانا اپنے خیالات کو ان پر چھو پنانا ان سے حکم عدولی و گناہ کرانا انہیں آسان ہو جاتا ہے۔ اور لوگ انہیں ایسے بلند مقامات دیتے اور ایسے ایسے خطابات و القابات دیتے ہیں کہ ان کا غرور کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں اللہ کے خلیفوں کو رسولوں اور پیغمبروں کے بعد دنیا میں بھیجا ہے تو خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد ایک اللہ کے خلیفہ مہدی کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا جو اللہ کی سنت یا طریقہ رہا ہے۔ جس طرح خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان و عظمت ہے اس عظمت کے لحاظ سے مہدی موعود آخر الزماں کی شان ہے جب پیغمبر ﷺ اتنی عظمت کے ہیں تو ان کے تابع خلیفہ اللہ مہدی کی بھی عظمت و توقیر ایسی ہے اور معصوم عن اخطا تو ہیں ہی مگر ان کا عزت فاطمہؑ میں ہونا مزید عزت و توقیر کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو مہدی سے مخالفت نہیں ہے تمام اہلسنت مانتے ہیں کہ مہدی کی بعثت ہونی ہے لیکن مخالفت و محاصرت حضرت میراں سید محمد جو پوری کے مہدی موعود ہونے میں ہے۔ یہود و نصاریٰ کو ایک آخری عظیم الشان پیغمبر یا فارقلیط کے آنے کی مخالفت نہیں ہے محمد عربیؐ کے پیغمبر آخر الزماں کے ہونے میں ہے۔ یہ سوچ ایسی ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اور اس طرح کا ہونا ضروری ہے یعنی اللہ کی مرضی کے وہ قایل نہیں اپنے خیال اور مرضی کے نبی رسول مہدی خلیفہ ہونا ان کے لئے ضروری ہے۔ یہیں پر ابلیس شیطان مارج مارداور قرین اپنا داؤ چلاتا ہے ان میں جو بھی تھا وہی تو ہے جس نے اللہ سے مخالفت پر کمر باندھتے ہو کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے اور یہ مرتبہ میں مجھ سے کم ہے یہی مرتبہ غرور اور انا کا معاملہ ہے جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں کیونکہ انسان کو یہ مرتبہ مل بھی جائے تو وہ چاہتا ہے اس کے بعد صرف اس کی اولاد ہی کو یہ مرتبہ ملے کسی اور کو نہیں یعنی نسل در نسل علم مقام مرتبہ اسی کے حصہ میں رہے۔ مہدی موعودؑ نے لا الہ ہوں نہیں کی تعلیم دے کر یہ معاملہ ختم کر دیا لیکن! اب ہمارے یہاں اللہ رسولؐ اور مہدی کی تعلیم کو بالائے طاق رکھ کر میں میرا خاندان کا بت اپنے پورے شباب سے سر اٹھا چکا ہے اس بت کو سجانے بنائے رکھنے سنوارنے کے لئے کتنے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ پر قرآن نازل ہوا جو ایک صاف اور واضح پیغام ہے جس کا کلام و بیان ہر خاص و عام کے سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں علمی موشگافیاں اسرار و پیچیدگیاں اور فلسفیانہ گفتگو بالکل نہیں ہے۔ قرآن کو صحابہ رسولؐ جس طرح سمجھتے تھے بعد کے لوگوں نے بھی اسے اسی طرح سمجھا اور اس کے بیان معنی و احکام کو انہیں کی طرح اخذ کیا۔ اس کے علاوہ حضور ﷺ پر وحی غیر متلو کے ذریعہ اس کی نہ صرف مزید وضاحت کی گئی بلکہ دینی و دنیاوی امور کے تمام حالتوں کیفیتوں اور اعمال کی رہنمائی بھی کر دی گئی۔ آپؐ کے تابع تام خلیفہ اللہ مہدی موعودؑ نے فرمایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ ﷺ“ یعنی جو کچھ قرآن اور محمد ﷺ نے فرمایا اس پر کامل پیروی کرنا مہدی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قسم کی لاکھوں کتابیں ہیں مگر ان پر اتنی چھان بین نہیں ہوئی نہ اتنا لکھا گیا جتنا کہ قرآن وحدیث پر تفصیل تفسیر شرح دلائل سے جانچا پرکھا گیا ہے چودہ سو سالوں میں لاکھوں عالموں نے کروڑوں کتابیں جلدیں لکھی ہیں ایک ایک لفظ آیت رکوع سورۃ کو علمی منطقی اصولوں پر پرکھا جانچا لکھا گیا ہے اس کے

علاوہ علم نحو علم صرف لغات تشریحات کی بے حساب کتابیں ہیں جن سے اس کے اصول اور احکام کو پیش کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اور قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ کو اتنا جانتا ہو جتنا کہ مسلمان جانتے ہیں۔ اہل ہندو ہوں کہ عیسائی بدھ مت اور جین مت کے ماننے والے ہوں یا دوسرے طریقوں کے وہ اپنے مذہب و عقیدے کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ ان کے پیشوا اور عالم بتاتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنے مذہب و عقیدے کی کتاب پڑھی ہوتی ہے ہندوؤں کی اٹھانوے فیصد تعداد نے کبھی گیتا رامین یا وید کی کتابیں پڑھی ہوں حتیٰ کہ انہیں مندر میں یا شادی بیاہ کے موقع پر پنڈت یا مہنت جو کچھ منتر پڑھتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے معلوم نہیں ہے ان کا کام صرف ہاتھ جوڑنا اور چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے عیسائی چرچ میں بائبل لے کر جاتے ہیں پادری انہیں کوئی صفحہ کھولنے کو کہتا ہے اور وہ جیسا پڑھتا ہے ویسا پڑھکر آ جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے اور یہ لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہی حال دوسرے مذاہب کا ہے مگر اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے مسلمان بنیادی اسلامی تعلیم تو حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ واعظ بیان خطبات کے ذریعہ بہت ساری باتوں سے واقف ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بے علم اور جاہل ہو۔ یہ باتیں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مہدی موعودؑ نے نہ کوئی کتاب لکھی نہ شرح نہ تفسیر اور نہ ہی نقلیات کا ملت میں کوئی ذخیرہ ہے باوجود اس کے مہدیوں میں مذہب عقیدہ میں پچھلے چھ سو برسوں میں اتنا امتیاز نہیں پیدا ہوسکا اور تھوڑی بہت ہل چل کے بعد پھر سے ایمان و اعتقاد مضبوط ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے؟؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر علم حاصل کرتا ہے تربیت حاصل کرتا ہے غور و خوص کرتا ہے تا کہ حقیقت سے آشنا ہو جائے اور مقصد کو پا لے اس کا مقصد آخر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی قربت حاصل کرنا ہوتا ہے چاہے دنیا میں ہو کہ بعد حیات دنیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے صدقوں کو ایک پیش بہا بے عیب طریقہ بتایا ہے جو بہت سارا علم حاصل کرنے بہت ساری کتابیں پڑھنے بہت غور و خوص کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایمان اور یقین۔ آپ علیہ السلام نے بحیثیت خلیفہ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ تعلیمات ولایت کے جو اصول اور طریقہ بتایا ہے اُن میں وہ تمام امور یکجا کر دے گئے ہیں۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دین و مذہب کے ذریعہ ایک ابدی سکون کا متلاشی ہوتا ہے وہ سکون تقویٰ و توکل کے سوا میسر نہیں ہوتا مہدی موعودؑ نے تقویٰ توکل کے ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دی جو خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر چکے ہوں جنہیں صادقین کہا گیا ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی محبت اُلفت سے کنارہ کر لیا ہو اور ہمیشہ آٹھوں پہر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں اور خدا کو پانے کے لئے تمام علاق سے خود کو منقطع کر لیا ہو وہ اللہ کے ہو گئے ہوں اور اللہ اُن کا۔ اس تعلیم اور تربیت نے بہت سارے علوم کی کتابوں کی کمی کو پورا کر دیا انہیں جو بعد میں حاصل ہونا تھا وہ پہلے ہی حاصل ہو گیا جہاں عالموں اور زاہدوں کی انتہاء ہو جاتی ہے وہاں سے صدقوں کی ابتداء کا طریقہ مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا۔ جو کڑی محنت و مشقت سے حاصل ہونا تھا مہدی موعودؑ نے آسانی سے اس کی طرف راہ نمائی کر دی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی موعود میراں سید محمد مہدی موعود جو نیپوری علیہ السلام نے اپنے دعوے کے ثبوت میں جو شاہد قرآنی آیات سے پیش کئے ہیں اُن میں صرف آیت

کے بیان کے مقصد کو پیش کر دیا یعنی نکتہ پیش فرما دیا مثلاً من من اتبعنی من م بلغ اور ثنا الكتاب خلق الانسان علم البیان جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے تمام قرآن و سنت کی وضاحت فرمادی ہے یہ کہہ کر ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ“ میرا مذہب اللہ کی کتاب (قرآن) اور اتباع رسول اللہ ﷺ ہے اور اتباع کیسی قدم بہ قدم من یقفوا اثری ولا یخطی بغیر کسی خطا و لغزش کے جو عصمت انبیاء سے موسوم و متعلق ہو۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں آپؐ نے کوئی تفسیر شرح تحریر نہیں چھوڑی جو اللہ کے خلیفوں کا شیوہ ہے۔ اور اپنے مہدی موعود خلیفہ اللہ ہونے کے دعوے کو بھی مختصر لفظوں میں بیان کر دیا ہے لہجہ چوڑے دلائل اور مباحث نہیں کئے۔ اور آپؐ کے صحابہ بھی آپؐ علیہ السلام کے مکتب پر فیض کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے حقیقت کو نہ صرف آنکھوں سے دیکھا بلکہ دل سے اقرار کر لیا کہ یہ ذات ہی مہدی موعودؑ ہے ایسے معاملات کو سمجھنے کے لئے خلق صدیق کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ملاقات بھی نہیں کی حضور ﷺ سے بس کفار سے سنا کہ آپؐ کے نبی کہتے ہیں مجھے معراج میں آسمانوں پر بلایا گیا آپؐ نے فرمایا صدقۃ یا رسول اللہ ﷺ سچ فرمایا اللہ کے رسولؐ نے۔ یہی بات ہے کہ مہدی موعود کے الفاظ ہی مصدقوں کے لئے کافی و ثانی تھے انہیں دلیل و منطق کی چنداں ضرورت نہ تھی اور اس کا صلہ انہیں دیدار حق کے بطور ملا تھا مہدی موعودؑ کے صدقے میں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ساری کتابوں کے علم دلیلوں اور منطقوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب عقل ہوش اور ادراک حق کی کواہی دے صرف بینہ من اتبعنی کے الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا قرآن اور اللہ کے رسول ﷺ کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہی خالق و معبود ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ رسولؐ ہیں ہم اتنی ہی بات بات پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول ﷺ کو بھی نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسولؐ ہیں ہم بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں یقین ایک تعلق ہے براہ راست خالق سے جسے ایمان کہتے ہیں اور ایسا ہی یقین ہمیں سید محمد جو نپوری کو مہدی موعودؑ برحق سمجھنے کا فائدہ دیتا ہے۔ امننا و صدقنا وہ آئے اور ہم نے تصدیق کی۔ یقین جب ایمان بن جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطابؓ کی ایک چٹھی لکھنے پر دریا ے نیل بہنے لگتا ہے۔ واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن عاصؓ کے گورز منتخب ہوئے دریا ے نیل سوکھ چکا تھا وہاں کے لوگ آپؐ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری پرانی رسم ہے کہ جب اس موسم میں دریا نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک خوبصورت دوشیزہ کو منتخب کرتے ہیں اسے سجا سنوار کر دریا ے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا پھر سے رواں دواں ہو جاتا ہے حضرت عمرو بن عاصؓ نے فرمایا یہ جہالت کی رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا لوگ چلے گئے مگر دریا خشک ہی پڑا رہا رعایا تو پریشان ہوئی ہی حضرت عمرو بن عاصؓ بھی پریشان ہو گئے اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروقؓ کی خدمت میں واقعہ لکھ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے واپس مراسلہ لکھا کہ بہت اچھا کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس خط کے ساتھ ایک چٹھی بھی بھیجی جو دریا ے نیل کے نام تھی اس میں لکھا تھا کہ ”اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں اگر اللہ تمہارو جبار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے“ اور گورز مصر کو حکم دیا کہ یہ چٹھی دریا میں ڈال دیں

حضرت عمرو بن عاصؓ نے حکم بجالاتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تک لوگ قحط کی وجہ سے مصر چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے لوگوں نے صبح اُٹھ کر دیکھا کہ دریا بیل ٹھاٹھیں مارنا ہوا بہہ رہا ہے اس واقعہ سے بہت خبطی متاثر ہو کر ایمان لائے۔ ایمان دریاؤں کو رواں دواں کر دیتا ہے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے انسان کا دل ہی ایک ایسا گوشت کا ٹھنڈا ہے جو یقین کر لے تو دیدار کو ممکن بنا دیتا ہے ورنہ زندگی بھر اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔

ہم نے کئی زاویوں سے مہدی موعودؑ کے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی گئی آیات اور ان میں کچھ مخصوص الفاظ سمجھنے کی کوشش کی جو کئی بار دہرائی گئی۔ اسے پھر ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں جسے ہم نے قرآن مجید کے عربی کے دوسری زبانوں میں تراجم ہوئی چوک یا غلط بیانی کو سمجھ سکیں یہاں ان کی مثالیں دیکھیں۔ سَأَنْبُشَكَ بَنًا وَبِلَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (سورہ کہف) یہ آیت اس سورۃ میں 78, 75, 72, 67 آیات میں آئی ہے جس کے معنی ہیں ”(خضرؑ نے کہا) میں نے تم (موسیٰ) سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ تَسْتَطِعْ کے معنی ہرگز، بیشک یا یقیناً کے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت 82 دیکھیں کہ جس میں تَسْتَطِعْ کے بجائے تَسْطِعْ آیا ہے اس کے معنی تم نہ کر سکتے (صبر) مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا جو تم نہ کر سکتے اس پر صبر۔ اب دوسری مثال غَلَقًا معنی بند کرنا ہے جیسے غَلَقْتُ الْبَابَ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مگر سورہ یوسف آیت 23 غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ آیا ہے جس کے معنی دروازہ مضبوطی سے بند کرنا۔ تیسری مثال سورہ النساء آیت 26, 28 میں ایک لفظ ہے يُرِيدُ اللّٰهُ جس کے معنی اللہ چاہتا ہے۔ اس کے درمیان آیت 27 میں کہا وَ يُرِيدُ یہاں حرف ”واو“ کا اضافہ ہے جس کا معنی ”تم“ یعنی انسان لیا گیا ہے۔ جبکہ عربی میں رمل الناس انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں صرف ”واو“ کے اضافے سے اللہ اور بندے کا فرق سمجھا دیا گیا۔ یہ عربی میں التفات کا طریقہ ہے جو فصاحت و بلاغت میں استعمال ہوتا ہے۔

اس گفتگو سے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن کے ترجمہ میں ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جبکہ آج ہر کوئی ترجمہ کر رہا ہے جو بھی عربی ممالک کو جا کر آ جاتا ہے۔ عربی کے کئی الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں مگر انہیں عربی نہیں سمجھا جاتا مثلاً عربی میں ہے ”سُكَّر“ اسے انگریزی میں Sugar کے لئے استعمال کیا جبکہ عربی میں شکر کے ہی ہے اسی طرح قُطْن Cotton کو کہتے ہیں اور جَمَل Camel ہے مگر آج انہیں انگریزی لفظ مانا جاتا ہے۔ اس طرح کئی الفاظ نزول قرآن سے پہلے دوسری زبانوں کے عرب میں استعمال ہوتے تھے فارسی لاطینی وغیرہ مگر جب قرآن کا نزول شروع ہوا ان الفاظ میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کے ترجمے اپنے خیال اور عقاید کے مطابق کئے گئے ہیں۔ اسی لئے مہدی موعود میراں سید مہدی موعودؑ نے قرآن کی آیات میں جن الفاظ کو خدا کو حکم سے اپنی طرف منسوب کیا اس پر غیر مہدویہ کی بات کیا ہے خود مہدوی ان الفاظ کی نوعیت حقیقت سے واقف نہیں جیسے مَنْ اتَّبَعَنِي بَيْنَهُ اَمَامًا؟؟؟ مَنْ ذَرَيْتِي؟؟؟ خلق الانسان۔ اور نا ہی انہیں سمجھنے کی زحمت کوارہ ہے کیوں کہ اب نہ وہ مہدویت رہی اور نہ وہ مہدوی۔ جیسے قرآن میں مَنْ اتَّبَعَنِي

20 آل عمران مِّنْ أَتَّبَعْنِي .. یوسف 108 وغیرہ۔

احوال صفات و شرایط بینہ

ان احوال کو سمجھنا ہے تو قرآن کے نزول کے تسلسل کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ حالانکہ ہم نے آگے قرآن کے نزول اور ترتیب کے عنوان کے تحت ایک جدول پیش کیا ہے اس میں صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ: حضور ﷺ کو پہلی وحی سورہ العلق نازل ہوئی 22 ذیہجر 609 سنہ عیسوی میں یعنی ۶۱۰ سنہ عیسوی کی ابتداء سے 9 دن پہلے۔ کل ملا کر 610 سنہ عیسوی مان لیں تو 13 برس یعنی 622 سنہ عیسوی تک مکہ مکرمہ میں قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ ان 13 سالوں میں لگ بھگ چھ سے آٹھ سالوں تک صرف 40 افراد ایمان لائے اور مکہ میں نازل ہونے والی 86 سورتوں میں 11 گیارہ 11.6 ساڑھے گیارہ برسوں میں بیس 20 سے 23 سورتیں ہی نازل ہوئیں جن میں کل 334 چھوٹی چھوٹی آیات والی سورۃ ہیں۔ ان میں سورہ قلم 52 آیات اور سورہ مدثر 55 آیات والی سورہ تھیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ آیات والی پہلی سورۃ سورہ النجم ہے جس میں 62 آیات نازل ہوئیں اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معراج مقدس کا مختصر بیان ہوا ہے۔ اور یہ پہلی سورۃ ہے جس میں معراج کا بیان آیا اور روایتیں بتاتی ہیں کہ ہجرت سے سولہ مہینے پہلے معراج واقع ہوئی اس لحاظ سے سورہ نجم کا نزول نبوت کے گیارہویں برس کے بعد کا ہے۔ پھر اچانک نزول وحی میں تیزی آگئی دیر ۲۷ دو سال کے اندر 63 سورتیں نازل ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں سورہ اعراف نزول 39 میں 206 آیات جو مکی سورہ میں سب سے پہلی بڑی سورہ سورہ ظہ 45 نزول میں 145 آیات اور سورہ الشعراء 47 نزول میں 227 آیات والی سورتیں نازل ہوئیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کہ جس میں دوبارہ معراج کا ذکر ہوا 50 واں مکی نزول ہے جس میں 111 آیات نازل ہوئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی معراج مقدس واقع ہوئی سورہ قیامہ نزول 31 میں اللہ کے رسول ﷺ کو قرآن کے بعد میں کسی وقت بیان کا وعدہ کیا گیا اس کے بعد سورہ فاطر 43 نزول میں ایک رہبر اور اس قوم کو قرآن کا وارث بنانے کا بیان سورہ واقعہ نزول 46 میں چند ایسے لوگوں کا بھیجا جانا جو مثل صحابہ رسول ﷺ تھے اور سورہ ہود نزول 52 میں ایک بینہ کو بھیجا جانا جو تفصیل سے قرآن کا بیان کریگا اور 53 واں نزول سورہ یوسف میں اللہ کے دیدار کی دعوت کی طرف اللہ کے رسول ﷺ کا بلانا اور ان کی اتباع میں خلیفہ اللہ کا دیدار کی دعوت دینا۔ اس طرح مسلسل دیدار بصیرت اور مہدی موعود اور ان کی قوم اور ان کے بھیجے جانے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا رہا اور اپنے رسول ﷺ کو اس بخت کی حقیقت سے آگاہی ہوتی رہی۔ اور بعد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میراں مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دعوے کی شہادت میں جو آیات پیش کیں وہ قرآن کی جو اس وقت ترتیب تھی اس کے مطابق دلائل میں پیش کیا۔ اور ایسا نہیں کے انہیں ترتیب وار قرآن سے دیا یا لکھا دیا بلکہ بوقت ضرورت جب مباحث ہوئے یا آپ سے دعوے کی شہادت مانگی گئی تو آپ نے ان آیات کو موقع محل کے مطابق کبھی درمیان والی آیات پیش کیں کبھی شروع قرآن کی کبھی آخر قرآن سورہ بینہ سے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ بغور حالات ہجرت کا مطالعہ کرنے سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ورنہ روایات اور اسناد اس کی نہیں

ہیں بندگی میاں عبدالغفور سجاد مدنی نے ان آیات کو قرآن کی ترتیب میں ہر وہ آیات میں لکھ دیا ہے۔

مہدی کے مہدی موعودؑ ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ بہت سے جھوٹے لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے صرف احادیث کے بیانیوں کی بنیاد پر کے مگر سید محمد مہدی موعود جو نبوی علیہ السلام نے قرآن کی بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش کیا اور احادیث سے ثابت بھی کیا کہ وہ قرآن کی شرط کے مطابق تابع رسول ﷺ ہیں۔ حضور نبی آخر الزماں محمد ﷺ کے متعلق اگلے انبیاء کی کتابوں میں بتایا گیا کہ ”خدا تعالیٰ تمام سے سیر سے چمکے گا فاران کی چوٹیوں سے جلوہ افروز ہوگا ہزار قدسیوں کے ساتھ جس کے دائیں ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی“ خدا کا آنا خدا کے خلیفہ رسول نبی کریم ﷺ کا آنا ہے فاران کی چوٹیاں مکہ کی پہاڑیوں کو کہتے تھے دس ہزار قدسی یعنی فتح مکہ کے دن حضور ﷺ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام تھے آتشیں شریعت قرآن مجید ہے۔ اسی طرح تابع کا بصیرت کی راہ پر بلانا جیسا کہ محمدؐ نے بلایا مہدی کا دیدار کی دعوت دینا ہے جو ایک روشن دلیل بینہ یعنی خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے خلفاء کی درجہ بندی یوں ہے آدمؑ خلیفۃ اللہ بنائے گئے بعد دنیا میں نبی بنے۔ یعنی خلافت اللہ اول ہے اس کے بعد ولایت اس کے بعد نبوت اس کے بعد رسالت اس کے بعد اطاعت اس کے بعد حکومت دینی یا دنیاوی جب یہ تمام حدود ختم ہو جاتے ہیں تو بندگی ہے اس کے بعد شرارت یا شرک و کفر ہے۔

اس سے پہلے ہم نے بینہ کا دلیل روشن ہونا کے تحت مہدی موعودؑ کے ثبوت میں پیش کی گئی اٹھارہ آیات کے ترتیب و نزول میں مکی و مدنی سورتوں کا جائزہ لیا ہے اس سے پہلے آپؐ کے امام من ذریتی ہونے تابع نام اور مبین کلام اللہ ہونے کو الگ الگ کر کے بتایا ہے۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نبوت کے دور سے ہی اللہ کے رسول ﷺ کو اس بات کی تسلی دی جاتی رہی بتایا جاتا رہا کہ آپؐ اپنی ذمہ داریوں کے بجا آوری میں منہمک رہیں اس قرآن کو جمع کرنا بیان کرنا ہمارے ذمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نزول قرآن کے شروع میں بڑی شدت سے مشق کرتے اور اپنی زبان اور ہونٹوں کو اس خوف سے تیزی سے حرکت دیتے کہ کوئی لفظ آپؐ سے چھوٹ نہ جائے اور اسے حفظ کرنے یا دکر کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْثِثَ بِهِ 16 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 17 فَإِذَا قُُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 18 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 19 قیامہ اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج وقتاً فوقتاً اور کی موقعوں پر بتایا گیا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اس کے لئے ایک امام من ذریتی اور وارث قرآن کو آگے مبعوث کیا جانا ہے تاکہ معرفت الہی کے معاملات بھی واضح ہو جائیں۔ اس کے لئے آپؐ کو سورۃ القیامہ جس کا نزول 31 ہے یہیں سے آپؐ کو اطمینان دلانا شروع کیا گیا۔ یہ سورہ ابتداء نبوت کی مکی زندگی کے گیارہویں برس کے بعد کی ہے اور آپؐ کو تسلی دی جانے لگی کہ اطمینان رکھیں ایک مبین کلام اور وارث قرآن بینہ کو مبعوث کیا جانا ہے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ درہ شعیب ابی طالب سے دل برداشتہ تھے۔ مگر اس کے بعد آپؐ مزید مضبوط و مستحکم ہوتے گئے۔ اس کے بعد پھر سے سورۃ الملک یا فاطر جس کا نزول 43 ہے اس

میں بتایا گیا کہ ”چنے ہوئے بندوں کو ہم اس کتاب کا وارث بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ بتدریج کسی کام کو کروانا ہے“ فرشتوں کو بتایا گیا کہ انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا جائے گا دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے آدمؑ کو داؤد کو دکھایا اور آدمؑ کی عمر میں سے داؤد کو چالیس برس کی زاید عمر عطا کی اور نوحؑ سے کہا کہ تم کشتی تیار کرو اس کے بعد انہیں کوہ جودی میں پہنچایا مگر بتایا نہیں کیا کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیمؑ کو بتایا کہ تمہاری اولاد میں رہبر اور امام بھیجے جائیں گے اور خاتم الانبیاءؑ بھی انہیں میں ہونگے اور خاتم الاولیاء امام آخر الزماں بھی انہیں میں ان سب کے لئے ایک اللہ کا گھر تعمیر کرو حضرت ابراہیمؑ کو معلوم نہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ حضرت سارہ کی بات پر عمل کیا جائے لیکن نتیجہ کیا نکلا حضرت اسماعیلؑ کے پاؤں سے زمزم جاری کروایا حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ اگر آپ کی قوم اعراض اور نافرمانی کرتی ہے تو مایوس نہ ہوں ہم امت محمدیہؐ کو پیدا کریں گے جن میں خود مر دار الانبیاءؑ ہونگے یوسفؑ سے کہا گیا کہ یہ چاند ستارے نہیں تمہارے خاندان والے اور اہل قوم تمہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰؑ سے کہا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم ”احمد“ کو دنیا میں بھیجیں گے جس کی حمد سے ساری دنیا معمور ہوگی۔ اور اسی طرح حضور محمدؐ کو بتایا گیا کہ آپؐ پریشان نہ ہوں ہم اس کتاب کا وارث بنیں اور آپؐ کا تابع مبعوث کریں گے جو مبین کلام اللہ مراد اللہ ہوگا جس کی قوم آخرین میں سے ہونے کے باوجود اولین کا ایمان رکھے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ القیامہ سے اپنے دعویٰ کا ثبوت شروع کیا اور اس کا اختتام اپنی قوم کی استقامت دین اور قربت خداوندی کو سورہ المائدہ پر ختم کیا ہے۔

نزول قرآن اور ترتیب قرآن کو اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے بہت سارے حقائق سمجھ میں آتے ہیں ایک مثال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں آئی ہے جو 48 واں نزول ہے اس سے پہلے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ جو پانچواں نزول مانا گیا ہے مگر آثار و شواہد پہلا نزول اس لئے بتاتے ہیں کہ حرا سے پہلے حضور ﷺ کو یہ سورہ سنائی اور بتائی گئی جو بغیر حضرت جبریلؑ کے واسطے کے تھی۔ اس لئے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کا آنا یقینی اس لئے ہے کہ سورہ فاتحہ کو سبع مسانی کہا گیا یعنی سات سورتوں والی اگر بسم اللہ اس میں سے نکال دیں تو چھ آیتیں رہ جائیں گی اس کے علاوہ بسم اللہ کا استعمال پہلے حضرت نوحؑ کے واقعہ میں ہوا ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں سورہ ہود کا نزول 52 واں ہے مگر واقعات کا قرینہ بتاتا ہے کہ حضرت نوحؑ کا زمانہ حضرت سلیمانؑ کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے جہاں بسم اللہ کا استعمال ہوا تھا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اور نوحؑ نے کہا سوار ہو جاؤ اس (کشتی) میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا ٹکرا انداز ہونا ہے۔ اور قرطبی میں ہے ہر کام کی ابتداء کے وقت بسم اللہ کے ذکر پر دلیل ہے۔ اور بسم اللہ کا بیان کشتی میں سوار ہونے سے پہلے کا ہے اس لئے یہ طوفان نوح سے پہلے کی بات ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوحؑ سے پہلے یا آدم علیہ السلام کے وقت سے بسم اللہ کہنا ایک موسوم اور معلوم حقیقت تھی۔ اور جیسا ہم نے سورہ ہلق میں دیکھا کہ ہو کے بعد رب اس کے بعد اللہ کا اسم آیا ہے مگر حقائق بتا رہے

ہیں کہ سب سے پہلے اسم ذات اللہ ہو ط آدم سے ہی معلوم اور معروف تھا۔

بات ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کی سورہ النمل کا نزول 48 واں ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اس سے پہلے حضور ﷺ صرف بِاسْمِکَ اَللّٰهُمَّ لکھواتے تھے حضرات قادیانہ بن مہران اور ابو مالک سے یہ روایت ہے۔ اس کے بعد ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال عام ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ فاتحہ جس کا نزول پانچواں ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس کے باوجود اللہ کے رسول ﷺ بِاسْمِکَ اَللّٰهُمَّ لکھواتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تسلسل اور ترتیب سے معاملات اور حقائق پیش کئے گئے ہیں۔ اب پھر سے ہم اٹھارہ آیات کے بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں دوسری آیت سورہ الملک / فاطر کی جو 43 واں سورہ ہے ثُمَّ اَوْزَنَّا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا حُضُوۡۃً لِّکَ... وَ قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ معنی ابتداء کے سلام میں جس طرح ایک قلیل جماعت ایمان والوں کی تھی اسی طرح آخرت سے پہلے ایک جماعت آئے گی معنی اس امام کے ساتھ جس کا وعدہ بقرہ آیت 124 کیا گیا ہے۔ یہاں معترضین کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مہدوی خود کی بڑائی میں یہ باتیں کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اُمت محمد ﷺ کو بہترین اُمت بتایا ہے تو کیا یہ سوال کیا جائے گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی اُمتیں بہتر نہیں تھیں یا وہ جلیل القدر انبیاء جن کی ایسی عظیم قومیں گزریں وہ بہتر اُمتیں نہیں تھیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بہتر اُمت ہونا قوموں کے عظیم ہونے یا کثیر ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے تقویٰ توکل اور قربت خداوندی کی بنیاد پر ہے ان میں قوم مہدی موعود آخر الزماں کے علاوہ آپ سے پیشتر جو اولیا اللہ صفات علماء وہ خدا پرست جنہوں نے اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگیاں گزاریں وہ بھی بہترین اُمت گردانے جائیں گے مگر بعثت مہدی کے بعد ان کے انکار کرنے والے مسلمان کہلائے جائیں مگر انکار مہدی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے انکار کرنے کی وجہ سے اُمت کہہ سکتے ہیں بہترین نہیں۔ کیونکہ بہترین کی شرط کے لئے اللہ کے خلیفہ رسول ﷺ کے موعود کے مطیع و فرمانبردار اور مہدی کی تصدیق سے شرف ہونا ضروری ہوگا۔ کیونکہ مہدی کے صحابہ اورتابعین اور اسلاف مہدویہ نے اللہ کی قربت میں اُن تقاضوں کو پورا کیا جو بہترین اُمت کہلائے جانے کے لئے ضروری تھے۔ ان کا تقویٰ توکل قربت خداوندی اور دیدار کی طلب نے انہیں دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیا تھا یہی کیفیت صحابہ رسول ﷺ کی تھی جو اولین میں تھے اور آخرین کی شرط پر صحابہ اورتابعین مہدویہ کی ساری زندگی گزری جس کا اعتراف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا عبد القادر بدایونی سید ابو ظفر ندوی ابوالکلام آزاد مولوی ثناء اللہ امرتسری مولوی عبدالغفور پروفیسر مسلم یونیورسٹی میر غلام علی آزاد اکبر شاہ خاں نجیب آبادی عبد اللہ محمد بن عمر مکی جیسے اور کئی علماء نے کیا ہے۔ اب سورہ ہود کے نزول کی ترتیب

دیکھیں جو 52 ویں ہے اس میں بڑے اہتمام سے پہلی آیت میں کہا گیا کہ ”یہ کتاب جس کی آیتیں محفوظ اور مستحکم بنائی گئیں ہیں پھر اس کی وضاحت کی جائے گی بڑے دانا کی طرف سے ہر چیز کی... اس کے بعد آیت نمبر 17 میں کہا گیا کہ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ“ تو کیا وہ شخص (انکار کر سکتا ہے) جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے... مہدی موعودؑ نے فرمایا اَفَمَنْ میں جو من ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری ذات ہے اب ایک روایت دیکھ لیتے ہیں جس میں معاملہ صاف سمجھ میں آتا ہے۔ علی بن حسینؑ اور حسن بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ بے شک جو روشن دلیل ہے وہ ”وہ ہے جس نے نبی کریم ﷺ کی اتباع کی وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ“ یعنی اللہ کی طرف سے اور وہ (شاہد) جبرئیل کی طرح کا گواہ ہو۔ جس طرح کا کہ آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہونگے کہ جس طرح اللہ کے احکام حضرت جبرئیلؑ بلا کم و کاست پہنچاتے تھے بالکل ویسا ہی قرآن کا بیان اُمت رسول ﷺ کو پہنچانے یا بتانے والا ہوگا۔ حضرت عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ وہ جبرئیلؑ ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جبرئیلؑ پھر سے اللہ کے شاہد اور گواہ بن کر آ رہے ہیں تو جنکے پاس آئینگے اُن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جبکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ مجاہدؒ نے کہا کہ شاہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو اس کتاب کی حفاظت کرتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ بہر کیف علماء مفسرین اس شاہد اور بینہ کے متعلق علم نہیں رکھتے تو پھر اس کا فیصلہ وہی کریگا جو مامور من اللہ ہو وہ بینہ کیوں کہ ایسے معاملات اللہ کے خلیعوں کی طرف سے بتائے جاتے ہیں۔

اب اس کے بعد نزول کی 55 ویں سورہ الانعام کی آیت 19 وَ اَوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ.. وَمَنْ مَّ بَلَغَ ط اَيِّنْكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ۔ امام آدم بن ابی ایاس عبد بن رحمٰن ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ رحمہم اللہ نے حضرت محمد بن کعب قرطبیؒ سے روایت کی کہ فرمایا: اس آیت کے تعلق سے 19 وَ اَوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ جس کے پاس قرآن کریم پہنچا تو کو یا اس نے حضور نبی کریم ﷺ کا دیدار کیا دوسری روایت میں ہے کہ جس نے آپؐ کا دیدار بھی کیا اور ان سے شرف ہمکامی بھی حاصل ہوئی۔ اب اُمت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مقام اور پائے کا اسلام میں کوئی عالم صوفی یا ولی ہے جو بالمشافہ حضور نبی کریم ﷺ سے (یا ان کی روح مقدسہ سے) احکامات حاصل کر کے بتائے سوائے حضرت مہدی موعودؑ کے جو خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ ہیں۔ اور ایک دوسری روایت یوں ہے کہ 19 وَ اَوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ یہ عرب سے متعلق ہے اور وَمَنْ مَّ بَلَغَ ط (اَيِّنْكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ) عجم سے متعلق ہے (طبری) معاملہ صاف ہے سوائے ذات مہدیؑ کے اور کون ہے؟ اور عجم یعنی غیر عرب میں پچھلے پانچ سو برسوں سے دنیا میں مہدی جو پوری کے علاوہ کوئی معروف مہدی نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مشرکین نے نبی کریم ﷺ سے کہا: کون تمہاری گواہی دیتا ہے کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آیت نازل ہوئی قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً اور مہدی موعودؑ نے بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی۔ بعض علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اس کا مطلب ہے جو بالغ ہوا جو بالغ نہیں ہو اوہ مخاطب نہیں ہے اور مکلف نہیں ہے۔ یہاں بالغ کے معنی دین میں بالغ ہونا دین میں پختہ

ہونا ہے اس کے بعد ہے کہ: قرآن و سنت کے مطابق تبلیغ کا حکم دیا گیا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (مائیدہ ۶) اے رسول! پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ معنی جس طرح قرآن کے پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں اُسی طرح کا شخص یا ہستی ہے جو اس آیت کے حکم میں ہے جو تبلیغ رسول مہدی ہیں۔ معنی ”نذیر“ لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ نَذِيرٍ کے معنی ڈرانے والا۔ مگر یہاں ”اُنذِرکم“ آیا ہے کہ میں ڈراؤں۔ جس کے پاس قرآن پہنچا، قرآن حضور ﷺ کو پہنچا ہے آپ کے بعد اس قرآن کا پہنچنا اُمت کے تمام افراد کے لئے تو نہیں جن میں خاٹی گنہگار لوگ بھی ہیں اس طرح یہ قرآن کا پہنچنا ”فرد مخصوص“ خلیفۃ اللہ مہدی کے لئے ہے جو اللہ کے رسول کے مانند یعنی نذیر ہو۔ کیونکہ یہاں ”میں تم کو ڈراتا ہوں“ میں مضارع کا صیغہ ہے جو واحد متکلم ”کم“ ضمیر جمع مذکر غایب ہے۔ یعنی یہ وہ ”نذیر“ ڈرانے والا مانند ہو بہو بالکل ویسا کے معنوں میں ہے۔

اسی الانعام کی آیت 89 فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اگر انکار کریں اس کا یہ (انکار) کرنے والے تو ہم نے مقرر کر دئے ہیں اس کو ماننے والے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہیں۔ یہاں خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف تو ہے، مگر اس خطاب کی نوعیت کچھ اور بیان کرتی ہے ”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی (اب یہاں اللہ رسول کے زمانہ حال کے لوگوں سے مخاطب ہے یعنی اُمت محمدؐ) پس اگر یہ لوگ اس کا (کس کا؟) انکار کریں تو ہم نے ان کے لئے مقرر کر دئے ہیں ایسے لوگ جو اس کا (کس کا؟) انکار کرنے والے نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی سو ان کی راہ پر چلو (اگر یہاں صحابہ رسولؐ کی بات ہے تو آگے کی آیت اور کچھ کہہ رہی ہے) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ تو بات اہل کتاب کی تو ہوگی لیکن صحابہؓ کے متعلق یہ بات کیسے ممکن ہوگی کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے جاں نثاروں میں سے تھے تو یہ خطاب بعد میں آنے والی اُمت رسولؐ کے لئے ہے کہ وہ ”اُس کا“ انکار نہ کریں جس کے آنے کا وعدہ رسول مقبول ﷺ نے کیا ہے اور ان لوگوں کی بات ہے ”جو اس کا“ یعنی اس موعود کا انکار کرنے والے نہیں ہونگے اور اللہ کی قدر اُس طرح کریں گے جیسا کہ اُس کا حق ہے یعنی تقویٰ توکل ذکر دوام ترک حب دنیا اور طلب خدا یعنی دنیا میں طلب دیدار کے ذریعہ۔ اللہ کے حق کی قدر کرنا صرف نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کرنا نہیں ہے معرفت الہی کے حصول کی طلب وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ہے جس کا بیان حدیث احسان یا حدیث جبرئیل میں ہے۔ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ ؕ تو اگر وہ انکار کریں ہماری آیات کا هَؤُلَاءِ آپ کے زمانے (دونوں بینہ دلیل روشن) کے کفار اے محمد ﷺ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهِ جَوَابَ شَرْطٍ ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ایمان لانے والے مقرر کر دئے ہیں۔ معنی یہ کہ اس حق کی حقیقت کو قبول کرنے والے بھی ہم نے پیدا کئے ہیں۔ جو قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اس ماننے والوں کی قوم یا جماعت میں کچھ اولین میں سے ہیں کچھ آخرین میں سے جن کا ذکر سورہ واقعہ کی 13-14 آیات میں ہوا ہے۔ اس بات کو حضرت قتادہؓ کی روایت معاطے کو صاف کر دیتی ہے: مراد وہ

انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نحاس نے کہا: یہ قول معنی سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس کے بعد فرمایا: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهٖ** یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے تو انہیں کے طریقے کی پیروی کرو۔ معنی تابع نام رسول مہدی موعود علیہ السلام کی۔ بعض علماء نے اس آیت سے ان انبیاء علیہم السلام (خلیفۃ اللہ) کی شرايع (طریقہ) کی پیروی اور اتباع واجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ان امور میں جن میں نص (قرآن کا واضح حکم) موجود نہیں ہے مثلاً فرائض ولایت کے احکام۔ صحیح بخاری میں حضرت عوامؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت مجاہدؒ سے سورہ ”ص“ کے سجدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت ابن عباسؓ سے اس ص کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے فرمایا کہ اتویہ پڑھتا ہے **من ذریئہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہرون تا آخر** اولک الذین ہدی اللہ فبہداهم اقتدہ حضرت داود علیہ السلام ان میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم تمہارے نبی مکرّم ﷺ کو دیا گیا ہے (قرطبی) جو خاتم الانبیاء کو مابقی نبی حضرت داؤد کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہو تو اُمت محمد ﷺ کو آپ کے تابع کی پیروی لازمی ہوگی اس سے انکار کفر ہوگا۔ اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بعد زمانہ آنے والے اچھے لوگوں کا پہلے زمانوں میں ذکر کرتا آیا ہے جیسے بنی اسرائیل کے بیانوں میں جہاں جہاں خدا کے پیاموں سے آتشیں شریعت کے ساتھ (محمدؐ) کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا وہیں پر ”اُن کے ساتھ دس ہزار قدسیوں کے آنے کا تذکرہ کیا ہے“ قدسی فرشتوں کو کہا جاتا ہے جیسے روح القدس حضرت جبرئیل کہلائے جاتے ہیں ظاہر ہے فرشتے انسانی شکل میں نہیں آتے تو یہ قدسیہ صفات محمد ﷺ کے صحابہؓ تھے جو فتح مکہ کے دن آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح وہ قیام یُکْفَرُ بِهَا هَلُوْا لَا فِقْدَ، وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفَرِيْنَ اگر انکار کریں اس کا یہ (انکار) کرنے والے تو ہم نے مقرر کر دئے ہیں اس کو ماننے والے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہیں۔ ہیں۔

مہدی موعود علیہ السلام کے قرآنی شہادتوں کو پیش کرنے کے ساتھ (7 اجزاء ہیں۔ 1) اس بینہ کا مبین کلام اللہ ہونا اور وارث بیان قرآن کا ہونا۔ (2) ان کی قوم کے اصحاب کے احوال اور معاملات کا متبوع ﷺ کی قوم کے اصحاب کے احوال و معاملات کا ہونا (3) اس تابع محمد کا روح محمد ﷺ سے رابطہ و واسطہ ہونا (4) دلیل روشن کے مانند ہونا۔ (5) املنا من ذریئتی میں سے ہونا۔ (6) اتباع رسول ﷺ میں ہو بہو مطابقت کا ہونا۔ (7) ایک قوم کے ساتھ آنا جو معراج کی کیفیات کی حامل ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام نے طلب دیدار کی دعوت دی ہے تو نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ بیان حقیقت معراج کے اللہ کو دیکھنے خواہش نہ کے ہو گئے کیونکہ یہ فطری بات ہے۔ اس ضمن میں بخاری و مسلم میں حدیث بیان ہوئی ہے کہ۔ جریر بن عبد اللہ (بکلی؟) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم اپنے پروردگار کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جریرؓ بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا ”بلاشبہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم کو اس کے دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے پس اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور اس کے ڈوبنے

سے پہلے کی نماز کو نہ چھوڑو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ (بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ابوداؤد، مسند ضہل) صاف اور واضح پیغام بلاشبہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم کو اس کے دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے۔ اس سے پہلے کی روایت میں کہا کہ عنقریب تم اپنے پروردگار کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ چاند کو دیکھنا دنیا میں ہے جنت میں چاند کا ہونا کیا معنی؟ حضور ﷺ کا صاف اشارہ کہ ”تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے کھلی آنکھوں سے اور اس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے“۔ اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے آخری دور میں نازل کردہ سورۃ الانعام کی 104/105 آیات میں فرمایا ”جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فلیدہ کریگا اور جو شخص اندھا رہیگا وہ اپنا نقصان کریگا اور میں (ہر دو خاتمین) تمہارا نگران نہیں“ یعنی بصیرت کی یاد دہار کی تعلیم دینا دعوت دنیا رسول اور خلیفۃ اللہ کا کام ہے دیدار کرانا نہیں۔ دیدار ہو گا بندے کی اپنی کوشش اور اعتقاد سے۔ اور فرمایا اللہ نے ”ہم اس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاہم اس کو دانشمند کے لئے خوب ظاہر کر دیں۔ اور ان منکر لوگوں (انکار کرنے والوں) اپنی قسموں ہزار زور لگا کر قسم کھائی کہ اگر کوئی نشانی آ جاوے (معنی جھلک تو دکھا تو مانیں) تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں۔ آپ جواب دیں کہہ دیجیے نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے (اگر دیدار ہوا بھی تو پہچانیں گے نہیں۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں) اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ”نگاہوں“ کو پھیر دینگے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو حیران رہنے دیں گے (الانعام 111) حضرت محمد بن کعب قرطبی سے روایت ہے کہ ”ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنَّ لَكُمْ بِهِ . . وَمَنْ مَّ بَلَغَ ط . آيَتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ (انعام 19) کے بارے میں فرمایا جس شخص کے پاس قرآن کریم پہنچا تو کو یا اس نے حضور نبی کریم ﷺ کا دیدار کر لیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے پاس قرآن پہنچا یہاں تک کہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے لگا تو وہ (خوش بخت) انسان کی طرح ہے جس نے آپ ﷺ کا دیدار بھی کیا اور آپ سے شرف کلامی بھی حاصل ہوا (تفسیر قرطبی)۔ اگر یہی بات ہے تو جس خداے بزرگ نے اپنا کلام محمدؐ کو دیا اس قرآن کے معنی و مفہوم میں دیدار کے ذریعہ انسان کیوں نہیں تلاش کر سکتا؟ معنی یہ کہ قرآن محمد ﷺ کے ذریعہ ہم تک پہنچا آپ اس کے معلم ہیں تو کو یا ہم انہیں سے استفادہ کر رہے ہیں کو یا وہی ہمیں اس کا درس دے رہے ہیں اللہ کے احکام بتا رہے ہیں اس طرح ہم اُن سے ملاقات کر رہے ہیں اویہ ہے حضور ﷺ سے دیدار ہونا۔ قرطبی کی اس روایت کے مطابق جب ہم حضور ﷺ سے کلام اور اُن کا دیدار کر رہے ہیں تو پھر صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کیوں نہیں؟۔ مہدویہ روایات میں بندگی شاہ نظام کو مہدی موعود قرآن کی تعلیم دے رہے تھے ایک برادر درمیان میں آنے لگے تو مہدی موعودؑ نے انہیں روکا۔ بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میاں نظام کو تعلیم دے رہا تھا اگر تم درمیان میں آ جاتے تو بل کر خاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اُس وقت ہادی و مہدی اور بندگی شاہ نظام دونوں حالت

دیدار میں تھے اور انوار الہی کا فیضان ہو رہا تھا ان کا حذب کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک ایسا واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ بنی اسرائیل نے ضد کی کہ ہمیں اپنے خدا سے ملاقات کراؤ تو حضرت موسیٰ ان کے ستر لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تو اللہ کے حکم سے روشنی نور یا بجلی کا کڑا کا ہوا بنی اسرائیل کے سارے ستر لوگ مردہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو خدا سے دعا کی کہ بار الہی ان کو زندہ کر دے ورنہ قوم کو کیا جواب دوں گا تب اللہ کے حکم سے سبھی زندہ ہو گئے مہدی موعودؑ کی نقل کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ وہ قرآن پڑھا رہے تھے یا خدا تھے۔ تو ایتوں میں قول و بیان کرنے میں الفاظ کا انتخاب کبھی غلط معنی دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔

قرآن اور احادیث کی مطابقت کی بنیاد پر ہی علماء نے اس میں سے احکام اور مسائل کا حل تلاش کیا ہے۔ اسی اصول کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کا نام نامی پانچ 5 مرتبہ آیا ہے اور آپؐ کے تابع مہدی موعودؑ نے 18 آیات سے اپنے دعویٰ مہدی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران اور دوسری سورہ محمد ایسی دوسری ہیں جن میں اسم محمد بھی آیا ہے اور مہدی نے بھی اپنی شہادت کو پیش کیا ہے اور سورہ فتح سورہ صف اور الاحزاب ایسی سورتیں ہیں جن میں اسم محمد آیا ہے مگر ان سے مہدی نے اپنی شہادت نہیں دی لیکن!! قرآن کا بیان متبوع ﷺ اور تابع مہدی کے حالات کی کیفیت کا ایک منفرد پہلو پیش کرتا ہے وہ ہے ان بیانون کا ایک جیسا ہونا۔ پہلے سورہ عمران اور سورہ محمد گود دیکھیں۔

سورہ آل عمران آیت 144 ”اور نہیں محمد (اللہ کے) رسول گزر چکے ہیں آپؐ سے پہلے کی رسول تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دے جائیں تو پھر جاؤ گے اُلٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔“

آل عمران آیت 20 (جو مہدی نے شہادت میں پیش کی) پھر اگر (اب بھی) جھگڑا کریں آپؐ سے تو آپؐ کہہ دیجیے کہ میں نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے اور جو میری پیروی کرنے والا ہے۔ اور کہے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پر دھوں سے کہ کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اگر وہ اسلام لائیں تب تو ہدایت پاؤ گے اگر منہ پھیر لیں (دوبارہ اسلام لانے کے) تو اتنا ہی آپؐ کا ذمہ تھا کہ آپؐ پیغام پہنچا دیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی اگر اسلام لاؤ گے تو اللہ اور رسولؐ کے ہر حکم پر ایمان لانا ہو گا اس میں تذبذب شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ احکام کو مانا کچھ کو نہیں شک میں پڑے رہے۔

یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ اسم محمدؐ کے ساتھ شہادت پیش فرماتا ہے اور دوسری آیت میں مہدی موعودؑ اپنے دعویٰ مہدی کی شہادت پیش فرماتے ہیں۔ ان دونوں میں قرآن کا کلام اور بیان ایک جیسے ہیں یہ دونوں آل عمران کی آیتیں ہیں۔ اب اسی طرح ایک دوسری سورہ سورہ محمد آیت 2 دیکھیں ”جنہوں نے حق کا انکار کیا اور (دوسروں کو) روکتے رہے اللہ کی راہ سے ان کے عملوں کو برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لاؤ گے جو اتارا گیا محمدؐ پر وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے

اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کی حالت کو۔

سورہ محمد آیت 38 دیکھیں مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی: ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں پس کچھ تم میں بخل کرنے لگتے ہیں اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے بلکہ تم محتاج ہو۔ اگر تم رد گردانی کرو گے تو تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا وہ تم جیسے نہیں ہو گے (فرمانبردار ہو گئے) پہلی والی آیت میں نیک عمل کرنے اور قرآن پر جو محمد پر اتارا گیا ایمان رکھنے پر اللہ تعالیٰ نہ صرف برائیاں دور کرنے بلکہ حالت سنوارنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں بخل نہ کرنے چاہے دینی معاملات ہو یا ایمانی اگر رد گردانی کریں گے تو ایک ایسی قوم کو لانے کا وعدہ کیا ہے کہ جن میں برائیاں نہ ہوں گی اور وہ سنورے ہوئے ہو گئے۔ ایک کو سنوارا جائے گا دوسرے سنورے ہوئے ہو گئے۔

اب وہ سورتیں دیکھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ ﷺ کا نام نامی پیش کر کے آپ کی شہادت دی مگر دوسری مختلف سورتوں میں جن میں مہدی موعودؑ نے اپنی شہادت پیش کی ان کا بیان اور کلام ایک جیسا ہے جو ایک آنے والی قوم جو مہدی آخر الزماں کی ہے اس کا بیان اور کلام ہے: سورہ فتح آیت 29: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہوئے طلب گار ہیں اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تو رات میں (مذکور) ہیں نیز ان کی صفات انجیل میں (مرقوم) ہیں۔

سورہ المائدہ آیت 54 جسے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کی شہادت میں پیش کی: سو عنقریب ایک قوم کو لاے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے جو نرم ہو گئے ایمان والوں پر اور بہت سخت ہو گئے کافروں پر جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ دونوں آیات کے بیان و کلام کی یکسانیت ملاحظہ کریں۔ اور 29 ویں آیت میں ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر توراۃ و انجیل میں ہونا اور دوسری جماعت کا ذکر آخری تنزیل قرآن میں ہونا۔ یہ وہی سورہ واقعہ کی ثلثہ من الآ ولین تھوڑے سا گلوں میں سے اور و قلیل من الآ خیرین تھوڑے آخرین میں سے والا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے۔ اور جس کا ذکر سورہ جمعہ کی آیت 3 میں ہوا ہے ان تینوں آیات کو مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا و الآ خیرین منہم لثمایلحقوا بہم اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے (تزکیہ کرتا ہے تعلیم دیتا ہے) جو ابھی ان سے آکر نہیں ملے۔ اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ بالکل صاف اور واضح پیغام کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ جن کا ذکر انجیل میں کیا وہ محمدؐ کے دور میں آگئے جن کا قرآن میں کیا وہ مہدی کے ساتھ آئے۔

اب سورہ الصف کی 5-6 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا وعدہ یا دد لایا نبی اسرہیل کو: اور یا دکر وجہ فرمایا

عیسیٰ فرزند مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی اور مژدہ سنانے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا پس جب وہ آئے گا کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ انہیں بلایا جا رہا ہوا اسلام کی طرف اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ”احمد“ سے مخاطب کیا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ ہود دیکھیں جسے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کی شہادت میں پیش کی۔

سورہ ہود 17- ”تو کیا وہ شخص (انکار کر سکتا ہے) جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا کواہ بھی آگیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آچکی ہو جو امام اور سراپا رحمت ہو۔ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں میں سے تو آتش (جہنم) اس کے وعدہ کی جگہ ہے۔“ یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ کفر کرنا یعنی انکار کرنا گروہوں کا ہے مشرکین اور کفار کا نہیں معنی وہ گروہ اہل قرآن جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ 18 اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ پیش کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے کواہ بھی وہ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ یہاں سچے کواہ عیسیٰ کی کتاب تو ہے ہی مگر حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے یعنی تو ریت ہے اور مژدہ سنانے والا ہوں ایک رسول کا جو میرے بعد آئے گا جس کا نام ”احمد“ ہوگا۔ یہاں اللہ کے رسول ﷺ کا وہ فرمان کہ ”مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو چاہے برف پر سے رینگ کر جانا پڑے“ اس کے بعد مہدی موعودؑ کا یہ کہنا کہ ”میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کے رسول محمد ﷺ کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں“ یہ تصدیق وہی ہے جو حضرت عیسیٰ نے بھی کی تھی جو اس سے پہلے بیان ہوئی ہے۔

اب سورہ الاحزاب کی آیت 40 دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ ﷺ کی کواہی دی ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہیں ہیں محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آیت سورہ ہود 2 اِنَّمَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بے شک میں تمہیں اس (اللہ) کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔۔۔۔۔ یہ سورہ ہود کی دوسری آیت مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کی شہادت میں پیش کی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدؒ سے فرمایا: یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی ثناء اور ذکر فرمایا۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے ڈرانے اور خوشخبری دینے والے کا نام نہیں ہے بات سچ ہے کہ حضور ﷺ کی طرف اشارہ ہے اور کنایہ آپؐ کے تابع مہدی کی طرف بھی ہے کہ دونوں دلیل روشن یا بینہ اسی کام پر معمور کئے گئے ہیں ایک متبوع ﷺ ہیں دوسرے ان کے تابع علیہ السلام۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا۔ یعنی معصوم عن الخطا ہوگا جو خلیفۃ اللہ کا مقام ہے۔

اب ایک دوسری حقیقت کو ملاحظہ کریں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا۔ یہ آیت مبارکہ تین سورتوں میں آئی ہے سورہ الانعام 6 نزول 55 سورہ الزمر 39 نزول 59 سورہ حج 22 نزول 103 ان تینوں آیات کے نزول میں ایک آیت سورہ الانعام کی ہے جس میں اس آیت کے خطاب کا رخ یہودیوں کی طرف ہے باقی دو میں ”نہ قدر پہچانی انہوں نے“ کا خطاب عام ہے یا یوں کہیں یہ خطاب اہل قرآن کے لئے ہے۔ سورہ انعام اور الزمر کی سورۃ ہیں اور سورہ حج مدنی سورۃ ہے یہاں اس آیت کے نزول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے نزول انعام سے ایک روایت قرطبی سے حضرت سعید بن جبیرؓ سے ہے کہ ایک بہت بڑا یہودی عالم حضور ﷺ سے جھگڑنے لگا تو آپؐ نے فرمایا ”میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰؑ پر تو رات نازل فرمائی۔ کیا تو اس میں نہیں پاتا اللہ تعالیٰ انتہائی موٹے عالم کو مغبوض بناتا ہے؟ ان پر غضبناک ہوتا ہے (معنی بڑے کروفر شان و شوکت والے عالم جنہیں اپنی علمی قابلیت پر ناز اور غرور ہوتا ہے بہ نسبت اس کے اپنے ایمان کے) تو وہ (یہودی عالم) پلٹ گیا یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب ہی نہیں اتاری اِذْ قَالُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ (انعام ۹۱) یعنی جب کسی بڑے عالم پر غرور غالب آتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کے احکام کا اللہ کی نازل کتابوں کا اللہ کے رسولوں خلیفوں کا انکار کر دیتا ہے دلائل دے کر۔ مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے اور آج کے عالموں کا بلا تحقیق انکار کیا اس آیت میں بیان نہیں ہوا ہے اور ان علمائے سو کی ذہنی کیفیت کا نقشہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور سورہ الزمر میں اپنی شان اور قدرت کا اظہار کیا ہے سورہ الحج میں اپنے غلبہ اور طاقت کا اظہار کیا ہے۔ مگر سورہ حج میں کہا کہ ”اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض پیغام پہنچانے والے اور انسانوں سے بعض کو رسول بنایا بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے (حج ۷۶) اور سورہ الزمر کی آیت سے متعلق ایک روایت حضرت ربیع بن انسؓ سے نقل ہے کہ جب آیت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (بقرہ ۲۵۵) نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کرسی اس طرح ہے تو عرش کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل فرمائی تھی انعام آیت ۹۱ نزول 55 میں۔ معنی یہ کہ وسیع کرسی کو بندے اپنے جیسی کرسی تحت و تاج کو تصور کر لیتے ہیں بلکہ اس آیت کا مطلب اس طرح نہیں جانتے یا پہچانتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقید سمجھنا اپنے جیسا بلکہ اللہ تعالیٰ زماں و مکاں کی قید سے مبرا و متزہ ہے۔ اس تمام گفتگو سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح علمائے یہود نے کتابوں کے نزول اور اپنے پیغمبروں کی وضاحتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کی کوشش نہیں کی بالکل اسی طرح اہل قرآن نے بھی کیا ہے وہ صرف ظاہری علوم میں اپنے کمال پر قائم ہوتے ہیں معرفت الہی کی ان کے پاس قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ مکرمہ میں نزول قرآن میں اس روایت کو بیان کیا اور نبوت کے دوسرے دور میں یا آخری ایام میں دوبارہ اسے بیان کر کے اس پر غور کرنے کی تاکید کی یہ بات سورہ حج میں بیان روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر براجمان بیٹھا ہوا آسمانوں میں چھپا ہوا دنیا میں نعوذ باللہ مجبور محض نہ جانیں بلکہ وہ قادر مطلق اور شان والا ہے اور ہر جگہ موجود ہے جس طرح اس کی

قدرت آسمانوں میں ہے اسی طرح زمینوں میں ہے وہاں دکھائی دیتا ہے تو یہاں بھی دکھائی دیتا ہے ضرورت ہے طلب دیدار کرنے کی جو اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع کا راستہ یا طریقہ ہے اس پر چلنے کی۔ اس کے لئے ظاہری علوم کافی نہیں ہیں معرفت الہی کی ضرورت ہے جو عین اسلام ہے۔ معرفت الہی کی تعلیم جنہوں نے حاصل نہیں کی سو نہیں کی مگر جن کو ایسی تعلیم دی گئی وہ بھی اب ظاہری علوم کے حصول میں اپنا ایمان و عقیدہ خراب کر رہے ہیں پانچ چھ منافع قسم کے لوگوں کے درمیان پٹھکر اللہ رسول اور مہدی کے فرامین میں ہدیان بکنا عالم دین ہونے کی علامت مان لی گئی ہے۔

نسل پرستی یا اولاد پرستی کا رواج اسلام میں پہلے روافضہ یا شیعوں میں شروع ہوا بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس نے اس رواج کو جاری رکھا، حالانکہ تصوف کے سلسلوں میں سعادت کا لحاظ رکھا گیا مگر مسلمانوں کے دوسرے اشرافیہ میں بھی یہ سلسلے چلے اور مقبول ہوئے، ساتویں صدی ہجری میں یہ معدوم ہونا چلا گیا اور کہیں کہیں غیر معروف بھی، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی آٹھویں صدی میں بعثت ہوئی آپ علیہ السلام نے اس قسم کی ہر کوشش کو نکار دیا اور صحابہ مہدی میں بھی اس قسم کی کسی کوشش کو بڑھاوا نہیں دیا، لیکن پچھلے ایک سو برسوں میں خاندانی فضیلت اور بڑائی کا عفریت پوری طرح عود کر آ گیا، اور اصلاح و تبلیغ مہدویت میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ اور ناکامی کی وجہ بنا ہے۔ حالانکہ نسلی اعتبار سے اسلام میں شیعوں کو پہل حاصل ہے لیکن انہوں نے شیعہ مذہب میں اس کے فروغ کے لئے نمایاں طور استعمال کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے کہا کہ ”میں شیعوں کے دین چھپانے سے اور مہدیوں کے بانگ دہل اعلان کرنے سے پریشان ہوں“۔ حالانکہ اکبر کا زمانہ 1605 سنہ عیسوی میں ختم ہو گیا اس کے دو سو برس بعد ایسا کیا ہوا کہ مہدی چھپنے دکنے لگے اور آج مہدویہ تعلیم اور عمل کے نام پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہمارے سلاف یا بزرگوں کو اخراج اور سخت مخالفت کا سامنا تھا باوجود اس کے مسلمانوں کے دوسرے گروہ مہدویت سے متاثر ہوتے تھے اور مہدوی اپنا مذہب و عقیدہ نہیں چھپاتے تھے۔ مگر پچھلے سو سالوں میں مہدیوں کی تربیت اور تعلیم نا تجربہ کار بے علم اور بے عمل لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ خود مہدویہ عوام دین ایمان اور عقیدہ مذہب کی تعلیم سے بے بہرہ اور لاعلم اور دور ہوتے چلے گئے اس کی وجہ ہم جتنا کہہ رہے ہیں اتنا کرو والا رویہ تو تھا ہی جس کے اندر اپنی نا اہلی و ناکامی چھپی ہوئی تھی اور آج یہ حالت کہ اسلام کی کتابوں سے رٹی رائی تقریر و اعظ و بیان ہی دین رہ گیا ہے جس کے درمیان دو ایک نقل بیان کرنا اور صحابہ مہدی کے نام لینا ہی مہدویت رہ گئی ہے۔ مگر پچھلے تیس برسوں میں ابلاغ عامہ یا Mass Communication کے ذرائعوں اور ٹکنالوجی نے ہر شعبہ زندگی کی طرح مذہبی و عقایدی علوم میں انقلاب برپا کر دیا ہے جس میں بے دین فرقوں اور جماعتوں نے اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کا بھرپور کارنامہ انجام دیا، ایسے میں مہدویہ تعلیم اور عقاید کی تحقیق و تدقیق پر کام کرنے کے بجائے جلسہ جلوس تقریر کو مہدویت قرار دے دینے تعلیمات مہدویہ کا علم ہے نہ عمل۔ اور ایسے میں عام مہدوی دھوروں کی دیکھا دیکھی تبلیغی اجتماع اور وائس ایپ پر بیکار لٹے سیدھے بحث و مباحث کو ہی دین ایمان سمجھ بیٹھے ہیں جن کا نہ کو اسر ہے نہ پیر۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے سداری ہیں جو دو ایک

لوگوں کو اپنا کرتب دکھانے کی کوشش میں ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں۔

نویں صدی ہجری اور دعویٰ مہدی

دعویٰ مہدی کے باب میں ہم جب 9 ویں صدی ہجری کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آیا نویں صدی ہجری میں کوئی ایسا دعویٰ مہدی ہوا ہے جو خلافت میں مشہور اور ایمان و عقیدہ کے اعتبار سے حق ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وجد کی حالت میں اولیاء و صوفیاء کے علاوہ جنہوں نے دعوے کے ان کی حقیقت کیا ہے ان میں سات آٹھ ایسے نام ملتے ہیں جن کا دین ایمان اسلام یا عقیدہ و مذہب سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ (1) صالح ابن طارف بربر بادشاہ جس نے دوسری صدی ہجری 744 عیسوی میں ہشام بن عبد الملک کے دور میں دعویٰ کیا اس نے قرآن کے اسی 80 سورہ بنادے یعنی اللہ کے کلام اور رسول کی شریعت بدل دی۔ (2) اسی دوران یعنی دوسری صدی ہجری میں عبد اللہ بن معاویہ جو اہل کوفہ اور شیعہ سے اور جعفر بن ابی طالب کی اولاد سے تھا دعویٰ کیا بعد میں ہرات خراسان کی طرف بھاگ گیا اور اس کے مخالف ابو مسلم نے اسے قید کر لیا اس کے معتقدوں کا ماننا تھا کہ وہ کہیں روپوش ہے دوبارہ آئے گا (3) محمد بن حسن ابن علی یہ شیعہ کے بارہ اماموں میں سے ایک ہیں ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ ایک غار میں روپوش ہیں قیامت کے قریب آئیں گے۔ (4) تیسری صدی ہجری میں بربری عبد اللہ المہدی صفوی ابن تمارت مراقشی تھا دعویٰ کیا (5) پہلی صدی ہجری کے بعد شاہ اسماعیل صفوی جو ایک گیلانی صوفی تھا دعویٰ کیا (6) بارہویں صدی ہجری 1855 میں جاوا انڈونیشیاء کے دیپونو کور نے انڈونیشیا کو ڈچ حکومت کی غلامی سے آزاد کرنے دعویٰ کیا۔ (7) احمد بن ابی مہدی نے 1610 میں دسویں صدی ہجری میں دعویٰ کیا (8) 1844 عیسوی میں علی محمد شیراز (باب) نے دعویٰ کیا اس نے باب مذہب کی بنا ڈالی جو بعد میں بہائی ہو گیا۔ (9) 1881 محمد احمد سوڈانی نے دعویٰ کیا اس نے مصری ترکی فوجوں سے غلامی اور بعد میں برطانیہ کی غلامی سے آزادی کے لئے دعویٰ کیا۔ (10) 1889 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان میں برطانوی پادریوں سے مناظرہ کرنے کی غرض سے پہلے خود کو عیسیٰ کہا بعد میں مدعی مہدی بھی بن گیا (11) والس فاردمحمد نے 1930 میں امریکہ کے شہر ڈیٹ رائٹ میں ایک گروہ بنایا اور دعویٰ کیا۔ (12) ملیشیاء کے عارفن محمد نے دعویٰ کیا اور ساتھ میں ہندومت کے شیوا اور کوتم بدھ ہونے کا بھی دعویٰ کیا (13) 2000 عیسوی میں پاکستان کے ریاض احمد کوہر شاہی نے خود کو مہدی عیسیٰ اور کالکی اوتا رہونے کا دعویٰ کیا ہندومت میں بھگوانوں کے کئی اوتا رہوتے ہیں ان میں کالکی آخری اوتا رہنا جاتا ہے۔ ان تمام میں اسلام ایمان عقیدہ و مذہب کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی قرآن و سنت کے مطابق کوئی عمل یا طریقہ یا اللہ رب العزت اور رسول نبی کریم ﷺ کے نبیوں تقدس و احترام کا کوئی جذبہ پایا جاتا ہے ان لوگوں میں مقام مرتبہ عزت جاہ و حشمت کی طلب اس دعویٰ کی وجہ بنی ہے۔ اور نہ ہی ان میں اللہ کے رسول ﷺ کے قدم بہ قدم چلنے کے کوئی اعمال و آثار ہیں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے یہ دین کو زندہ کیا کرتے بلکہ دین کی نیکی کا سبب بن گئے اور نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ کی اس قوم کا کردار بنے جو آپ ﷺ کی منزل میں ہے۔ جنہیں یاد کر کے یا ان کے اعمال تقویٰ پر ہیز گاری اللہ کی راہ میں

خود کو فناء کرنے کی صفات کو دیکھ کر آپؐ انگبار ہو گئے تھے۔ اور نہ ہی کوئی وجہ حالت کیفیت وقت زمانہ مقام و مرتبہ یا احوال رسول ﷺ کے مطابق ان میں پائی گئی۔ 9 نویں صدی عیسوی میں صرف حضرت میراں سید محمد جوہپوری مہدی موعودؑ آخر الزماں کے تعلق سے معتقدین ہی نہیں معاندین اور مخالفین نے بھی نہ سراہا ہے بلکہ خراج عقیدت پیش کی ہے اور یہ عام لوگوں نے نہیں بلکہ علماء اور محققین نے کیا ہے کہ آپؐ علیہ السلام میں وہ تمام آثار و شواہد پائے جاتے تھے یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ وہاں (حضورؐ) کے پاس اصلاً تھے یہاں (میر سید جوہپوری) کے پاس اتباعاً تھا اس سے بڑا ثبوت اور گواہی کیا چاہے۔ آپؐ کے تابع نام ہونے کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہے۔ اور یہ دعویٰ محض 9 ویں صدی یا 9 کے عدد کا اتفاقاً یا اجمالاً بارہا ذکر ہونے پر نہیں ہے بلکہ حقائق پر مبنی ہے۔ اور نویں صدی ہجری میں معلوم افراد میں کسی نے دعویٰ مہدی نہیں کیا ہے اور جتنے کاذب مدعی گزرے ہیں وہ قرآنی شرعی ایمانی اعتقادی یا عددی ہی سہی بنیاد پر نہ خود کو مہدی ثابت کیا اور اگر ان کے کوئی معتقد ہیں بھی تو وہ ان بنیادوں پر نہیں ثابت کر پائیں گے یہ بات حضرت میراں سید محمد جوہپوری کو مہدی موعودؑ آخر الزماں ماننے والوں کے مصدیقین کے یقین کے لئے کافی ہے کہ آپؐ ہی کی ذات مہدی ہے جو آئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے اب کوئی مہدی نہیں آنے والا اب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حقیقت ہے باقی سب قیاس اور اندازے ہیں۔ یہ تو ہوئے گزرے ہوئے مجھوٹے مدعیان مہدی اور مہدی حق سید محمد جوہپوری کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے ہم نے یہ باب باندھا اب آئے ایک جائزہ ان کا بھی لیتے ہیں جو مہدی کے منتظر ہیں اور امام مہدی حق کی تصدیق کا انکار کرتے۔

دعویٰ مہدی کا حق ہونا قرآن و احادیث کے حکم اور بیان کے مطابق ہونا چاہئے جس طرح قرآن کے کسی حکم یا ایک لفظ کا انکار بے دینی کی علامت ہے اسی طرح احادیث صحیحہ کا انکار بے دینی ہے۔ جس طرح بہت ساری قرآنی شہادتیں احادیث سے حق ثابت ہوتی ہیں اسی طرح احادیث کے بیانوں کا بھی قرآنی احکام کے مطابق ہونا حق ہونا ہے۔ احادیث کے بیان اور پیشین گوئیاں حق ہیں لیکن قرآن کا بیان آخری حجت ہے۔ اگلے قوموں کو جو کتابیں دی گئیں ان قوموں نے ان کتابوں اور ان کے پیغمبروں کے قول و بیان اور ان کے اعمال پر عمل نہیں کیا تبھی انہیں معزول کر دیا گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پہلا اصول کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ: اصول و ضوابط اور کلیات ایک یا دو حدیثوں سے نہیں بنتیں، احادیث متعددہ کو سامنے رکھ کر اصول و ضوابط قرآن بنتے ہیں وہ ایک خبر واحد پر نہیں بنتے۔

امام جعفر صادقؑ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو امت کا نگہبان اور امام (مہدی) ہو جس کے لوگ منتظر ہوں تا کہ دین ایمان اور حق کا بول بالا ہو؟ آپ علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جس پر نہ شیعہ بغلیں بجا سکتے ہیں اور نہ ہی خود ساختہ اہل سنت آپؑ نے کہا کہ: وہ ایسا شخص ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے اپنے سلبان یا جھونپڑے میں جو اس کا مرکز ہے خاموشی ہو (اپنا منصب نبھائے) جیسا کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے نبھایا تھا۔ یہ قول حقیقی مہدی کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اب

دیکھتے ہیں منتظر مہدی کیا چاہتے ہیں کہ ان کا مہدی کیسا ہو؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو کسی نبی و رسول نے نہ کیا وہ کام مہدی کرے اور سارے مسلمانوں کے مسائل کا حل یکنخت کر دے ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دیں۔ انہیں مہدی اصلاح دین یا گناہوں سے بچانے کے لئے نہیں دنیا عطا کرنے کے لئے آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آج کے حالات کے تناظر میں ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کافر و شرک کے علاوہ مسلمانوں کے عالم جن کو اپنے علم کے کمال کا مدرسوں کے جال کی حکومت کا غرور ہے وہ ایسے مہدی کی اطاعت کرنے پر راضی ہو گئے جو ان کی متاع دنیا کو لوٹ کر روحانیت اور دین کی بنیاد پر اطاعت پر راضی ہونے کو کہے گا۔ تو کیا واقعی متاع دنیا میں ملوث مسلمان خصوصاً عالم دینی و روحانی مہدی کی اطاعت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے جب کہ مسلمانوں کا نفاق آج اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے آج مسلمانوں کے عالم اور حکمران ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں وہ کیسے مہدی کی سیادت اور سرپرستی کو قبول کریں گے۔ جبکہ یہ مہدی کو عالمی سربراہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ منتظر ہیں ایک ایسے مہدی کے جو ان کے میعار خیال اور عقیدوں کے مطابق ہو۔ کیا آج کا مسلم معاشرہ تنازعات سے ابھر کر ایک عالمی انقلابی انتظام کو قبول کرنے کا اہل ہے؟؟ جو کہ نبی کریم ﷺ کے وقتوں میں تھا؟۔ حضرت علیؓ مدینے میں حضرت عثمانؓ کی خلافت میں منافقوں اور خوارچیوں کے پیدا کردہ نامساعدہ حالات سے مدینہ کے ایک نواحی قصبہ میں جا کر بس گئے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے تھے بعد میں زبردستی انہیں کھینچ کھانچ کر خلیفہ بننے پر مجبور کیا گیا تھا امام حسینؓ جب اُمت کے حقوق کی پامالی کے خلاف کربلا جانے لگے تھے تو ان کے بھائی امام حسنؓ نے انہیں کہا کہ بھائی ہم آل رسولؐ ہیں حکومت و خلافت ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ والوں کی عترت میں مہدی کیسے دنیا کا حکمران و بادشاہ ہوگا؟۔ تو معلوم ہوا جن لوگوں نے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے اور جو منتظر مہدی ہیں وہ دونوں خلوص دل سے مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو پوری علیہ السلام کی زندگی تعلیم اور مقاصد ایمان و دین کا جائزہ ضرور لیں۔ اس کے علاوہ حضور ﷺ کے حکم کے ساتھ ان غیر مہدویہ شہادتوں کو بھی بلا تعصب حق کی حقیقت کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ مذہبی تعصب بے نیل جانور کی طرح ہوتا ہے کب تباہی مچا دے معلوم نہیں ہوتا۔

جو منتظر مہدی ہیں ان کا انتظار تین بنیادوں پر ہے پہلا گروہ (1) اُمت مسلمہ کے عوام الناس جن کو انتظار ہے ایک ایسے مہدی کا جو آئے تو لب بھر بھر کر مال و دولت سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ (2) دوسرا گروہ صوفیوں اور ولیوں کو ماننے والا ان کا عقیدہ ہے کہ مہدی آئیں گے تو اپنی ولایت کی کرامات اور محیر العقول اعمال سے تمام کفار و شرک کو مطیع فرمانبردار بنا دیں گے اور دنیا میں کرامات کا بول بالا ہوگا ان کے خیال میں مہدی کے سحر انگیزی تمام دنیا کو اسلام لانے پر مجبور کر دیں گی۔ (3) تیسرا گروہ جو تصوف اور ولایت سے نالاں ہے اور اس کو نہیں مانتا ان کے خیال میں مہدی ایک ایسا عالمی حکمران اور بادشاہ ہوگا جس کی تمام دنیا اسلامی فوج ہوگی وہ غزوہ ہند سے اپنے معرکے کا آغاز کریگا اور ساری دنیا میں چھا جائے گا۔ ظاہر ہے آج کے حالات میں اُس مہدی کی حکومت میں جدید ترین طیارے ٹینک میزائل ایٹمی اسلحہ سیارے ریڈار ڈرون اور اس بھی زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہئے جو موجودہ

حالات ہیں اس لحاظ سے یہ تیاری صدیوں میں ہو پائے گی جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے چودھویں صدی ہجری کے بعد انسانی ارتقاء کو دیگر کون بتایا ہے۔ ان گروہوں کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مہدی کو رضی اللہ عنہ مانتا ہے یعنی مہدی سے اللہ کا راضی ہونا بس اتنا ہی یعنی ان کا مقام ایک صحابی رسول جتنا جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی آخر الزماں کو اللہ کا خلیفہ بتایا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان میں ایسے کمالات کبھی یکجا نہیں ہوئے اور سب سے بڑھ کر سردار الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ﷺ میں بھی ایسے کمالات یا دنیا کی حکمرانی نہیں ہے تو جب مہدی تابع رسول ﷺ ہوں اور آپ کے امتی ہوں ان میں اتنے سارے کمالات کا جمع ہونا کیا تقدس احترام خاتم نبوت ﷺ کے نعوذ باللہ مرتبہ کو گھٹانا نہیں ہوا۔ اور ایسے امروا قعات کو بیان کرنے والے خود کو عالم فاضل محدث مفتی دوراں افضل العلماء وغیرہ کہلوائے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث کے صحیح ہونے کا اقرار کرنا پڑیگا کہ آخری دور میں علم اٹھالیا جائے گا معنی علمائے حق ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر اور پیشوا مانیں گے وہ دور آج ہمارے سامنے ہے۔ ایسے کنفیوژن میں کیا تمام گروہ ایک ایسے مہدی کو قبول کر لیں گے جن کو دین کو زندہ کرنا ہے اور رسم و بدعت کو مٹانا ہے۔ ان عقاید اور خیالات کے تناظر میں مہدی موعود علیہ السلام جو پوری کی شخصیت مصدقوں کی ایمان و اعتقاد میں ایسی ہے کہ مہدی موعود اللہ کا خلیفہ ہیں جنہوں اللہ کی مراد کے مطابق قرآن کا بیان کیا ہے اور معرفت الہی کے حصول یعنی قربت خداوندی کی تعلیمات دی ہیں اس کی انتہا طلب دیدار خدا ہے اس کی جستجو کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ انسان کی حیات موت کامیابی کا مرانی ارتقاء زوال یہ نیرنگی خوبصورتی سب کچھ خالق اللہ تعالیٰ کی ثناء حمد تعریف توصیف کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ انسان اس پر اپنا مالکانہ حق سمجھتا ہے انہیں اپنے سکون عیش و عشرت کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے پیدا کرنے والے کا شکر یہ ادا کرنا نہیں چاہتا اس کا شکر حق اسے پہچان کر اس کے آگے سر جھکانے میں ہے اس کی پہچان کا ذریعہ طلب دیدار ہے کائنات کی نیرنگی اور قدرت میں اسے دیکھنا اس کا نظارہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے حق تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اُس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على الجور و لزال يد عايكم الجبال اگر تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچان لیتے جس طرح اس کی معرفت کا حق ہے تو تم سمندروں کی سطح پر پیدل چلتے اور تمہارے بلانے پر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔

چھٹی صدی عیسوی میں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک تمام انسانی دنیا جیسے روم یونان ہند ایران افریقہ مصر جنوب مشرقی ایشیاء کے ممالک بت پرستی میں مبتلا تھے صرف ایک آواز صداقت حق حضور محمد ﷺ کی تھی جس نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کے واحد ولا شریک ہونے اور مخلوقات کو معبود ماننے کی جہالت سے انسانیت کو آزاد ہونے کی دعوت دی ہو۔ ایک طرف ساری دنیا ایک طرف واحد ذات محمد ﷺ۔ جنہوں نے ان کو قبول کیا انہوں نے حق کا اقرار کیا جنہوں نے انکار کیا حق و صداقت کا انکار کیا آج تک یہی معاملہ ہے۔ اس سے اللہ کے رسول ﷺ کی نبوت رسالت اور پیغمبری پر کوئی حرف نہیں ہے کیونکہ اللہ کی جانب

سے جو ذمہ داری دی گئی آپؐ نے پوری کر دی۔ اسی طرح نویں صدی ہجری میں ساری مسلم دنیا رسم و بدعت عقایدی تضاد و منافرت مناظرہ و مقابلہ آرائی میں اللہ کے احکام اور سنت رسول ﷺ سے انحراف کر کے خود کو حق پر قائم ہونا جانتی تھی اور آج بھی یہی بات ہے۔ حضرت مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام ایک واحد ذات ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پر امت مسلمہ کو ایک مقام اور سلبان میں جمع ہونے کی دعوت دی جس کی انتہا طلب دیدار پر ہے اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ حق کو قبول کرتا ہے اگر اس سے انحراف کرتا ہے تو جو پیغام اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی وہ انہوں نے پہنچا دیا اس بات سے ان پر کوئی حرف نہیں آئیگا۔ طلب دیدار کی تعلیم کی کوشش میں اتنا تو ہوگا کہ اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو بندہ اپنی مراد کو پالیکا نہیں تو اتنا ضرور ہوگا بعد حیات دنیا کم از کم وہ لوگوں میں تو شامل ہوگا جو جنت میں اللہ کا دیدار کرینگے جو متقین اور پرہیزگاروں کے لئے ہی ممکن ہے۔

تصوف اور علم الکلام

یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر دنیا بھر میں ہزار ہا کتابیں لکھی گئیں ہیں لیکن! آج بھی یہ ایک متنازعہ اور تحقیق طلب ہے ان علوم کے دونوں فریق کے اپنے اپنے دلائل اور مباحث ہیں۔ لگتا ہے یہ مسئلہ پائے محشر تک نہیں سلجھے گا اور آئے دن کے نئے عقاید اور جماعتوں کی آزاد خیالی نے انہیں الجھا کر اب اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ امت کا دین و ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ان عقیدوں اور جماعتوں نے اب علم الکلام کی تمام تر اساس کو جہا بلوں منافقوں اور بد بختوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے ہم یہاں ان کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تصوف کے معنی صوفیوں کا عقیدہ جو علم معرفت حاصل کرنے دلی خواہشات کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانے تزکیہ نفس کرنے کا راستہ اپناتے ہیں اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر پشیمینہ یعنی اُون کا لباس زیب تن کر کے اللہ کی عبادت و ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ تصوف ”صفہ“ سے ماخوذ ہے صفہ اون کو کہتے ہیں اور یہ طہارت کے معنوں میں بھی ہے ”صفوہ“ کے معنی چنے ہوئے۔ صافہ پاک اور صاف کپڑے کو کہتے ہیں جو عبادت و ذکر میں استعمال میں ہوتا ہے اور بوقت ضرورت پگڑی کے طور پر باندھ لیا جاتا ہے۔ کئی علماء تصوف نے تصوف کو واقعہ معراج سے جوڑ کر دیکھا ہے جہاں حضور ﷺ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی جو بندہ کا تعلق براہ راست مالک حقیقی سے ہوتا ہے۔ علم الکلام: مذہبی امور کو دلائل سے ثابت کرنے کا علم علم الکلام کی ابتداء آئیمہ اربعہ کے دور سے شروع ہوئی اس کے بعد علم حدیث و قرآن ایک باقاعدہ موضوع بن گئے۔ علم تفسیر اور حدیث کا دور صحابہؓ رسولؐ کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا مگر قرآن و سنت سے نتائج اخذ کر کے مسائل حل کرنے کا دور آئیمہ کے دور سے ہے۔ اس کے بعد احادیث کی صحت پر توجہ دی گئی تا کہ سنت رسولؐ پر کام کیا تا کہ اتباع میں غلطی اور کوتاہی کا امکان نہ رہے۔ اس کے بعد مسائل میں مناظرہ مبالغہ کج کلامی دین میں فلسفیانہ مداخلت اور شطیحات (عالموں سے بھی غلط کلام کا اظہار) کا دور تیسری صدی ہجری کے بعد شروع ہوا۔ اس دور میں علمائے حق تو تھے لیکن علمائے سُو یعنی نفس پرست عالموں اور دین میں اپنی الگ رائے قائم کرنے والوں کا دور شروع ہوا یہاں سے آزادی رائے اور نفاق کا بول بالا شروع ہوا اور یہ امام ابن تیمیہ کے دور میں اپنی عروج پر پہنچ گیا اور اس کے

بعد تو دین میں اپنی ذاتی رائے رکھنے والے گروہوں اور عقیدوں کا سیلاب آگیا اور یہ آج تک ہے اور اپنی عروج کی انتہاء پر ہے یہی بات تصوف کے طریقوں میں بھی ہوئی۔ تصوف کا کوئی نظریہ حضور ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا مگر اس کی بنیادیں اصحاب صفہ سے ملتی ضرور ہیں مگر اسے تصوف سے نہیں تقویٰ تو کل ترک عলাئق اور حصول معرفت الہی کے اعمال طور پر جانا جاتا تھا حضرت ابو ذر غفاریؓ جیسے صحابہؓ کی مثال میں دیکھنے میں ملتی ہے بعد میں حضرت علیؓ کے شاگرد خاص کمیل ابن زیاد اور امام حسن بصریؒ سے یہ باقاعدہ ایک طریقہ بنتا چلا گیا اس کی انتہاء سری سقطیؒ ذوالنون مصریؒ بایزید بسطامیؒ (ایران) حکیم ترمذی نیشاپور جنید بغدادیؒ عبدالقادر جیلانیؒ ابراہیم ادھمؒ ابوالخیر اخطہؒ امام ابو حمزہ غزالیؒ کے دور میں دیکھنے کو ملتی ہے اور منصور حلاجؒ کی حقائق بیانی نے اسے مشکوک بنادیا امام غزالیؒ کا ماننا تھا کہ ”اگر تصوف کے اصل معنی سمجھ لے جائیں تو صحیح راہ مستقیم کا راستہ ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے“ اور اندلس اسپین کے ابن العربیؒ نے تصوف کا بیان تو کیا مگر اس بیان کے اسرار و رموز پیچ نے امام ابن تیمیہ کو ان کا سب سے بڑا معترض بنادیا جو خود جنبلی تھے اور قادریہ سلسلے سے متعلق تھے۔ اور تصوف میں ایک رنگ مثنوی قصیدہ کوئی کا ابھر آیا تو رومی عطار جامی حافظ نے بڑا کردار ادا کیا۔ تصوف کے تعلق کو صوفیہ نے حضور ﷺ کے غار حرا میں عبادت ذکر تحت اور یکسوئی سے جوڑ کر دیکھا ایک زمانہ ایسا آیا کہ تصوف کے باقاعدہ سلسلے شروع ہوئے قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ کبراویہ ملاویہ چشتیہ وغیرہم۔ اسی کے ساتھ ساتھ بدعتی اور جھوٹے صوفیا اور اولیاء نے بھی اپنے نفس کی تسکین کے ذریعہ یہاں تلاش کرنے شروع کر دیے جیسا کہ علم الکلام میں علمائے سوتھے۔ مگر تصوف کے سلسلوں میں کچھ شرائط و پابندیاں تو تھیں لیکن علم الکلام کے فرقوں نے جو آزاد خیالی آزادی رائے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ آج بھی جاری ہے جس کی مثال یہی نہیں جماعتیں اور طائفے اور طریقے ہیں جو پچھلے دیڑھ دو سو برسوں میں معرض وجود میں آئی ہیں۔ کسی نے صرف قرآن پر عمل کرنے کو کہا کسی نے حدیث پر ہی دین و ایمان کی بنیاد رکھ دی کسی نے مناظرہ اور حجت کا طریقہ اپنایا اور انہوں نے دین کی بنیادی ضرورت مملکت اور حکومت کے حصول پر ہی رکھ دی۔ جہاں پر بدعتی گروہوں نے تصوف کو بدنام کیا وہیں پرانے گروہوں اور جماعتوں نے تقدس و احترام رسول ﷺ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اپنے گروہی و جماعتی رہبروں کو نبوت کے مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح عالم اور محدث ہی نہیں جاہل بد بخت اور لٹیروں نے بھی دین کے رہبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان طاغیوں نے انہیں قبول بھی کر لیا۔ مگر!! ان دونوں گروہوں میں ایک منصب اور مقام کے طلب کی ضرورت اور اہمیت ہمیشہ باقی رہی وہ مقام مہدی کا تھا۔ اس معاملہ میں ہر فرقہ اور گروہ اپنا حصہ طلب کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا رہا ہے اس طلب میں ان کا مطمع نظر دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا رہا ہے ان حقائق کو سمجھے بنا مقام و منصب مہدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جبکہ بعثت مہدی ضروریات دین سے ہے کسی کے طلب یا آرزو کرنے پر نہیں ہے یہ بات حدیث کیف تہلک امتی انافی اولہا و عیسیٰ ابن مریم آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہی۔ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعثت مہدی تصوف و علم الکلام سے نہیں قرآن و سنت سے معمور ہے۔ جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“

گروہ مہدویہ میں فرائض ولایت کی تعلیم کسی نے 7 کسی نے 6 اور کسی نے 5 باتوں پر رکھی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ترک دنیا اور ترک علاقہ ایک ہی اصل ہیں۔ اس لئے اصولاً یہ بات ہی ہیں جو کہ طلب دیدار کے حصول کے لئے ضروری ہیں۔ البتہ ان کے اعمال کی ادائیگی 64 باتوں پر ہے (اس کی تفصیل شرح عقیدہ شریفہ صفحہ 113 پر حدود دایرہ میں دیکھ لیں)۔ فرائض اسلام کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج 5 فرض نمازیں 5 فرائض ولایت 5 اور کلمے پانچ، حالانکہ پانچ کلموں کا حدیث میں ایک جگہ ذکر نہیں ہے مختلف موضوعات پر جو احادیث ہیں ان سے برصغیر کے علمائے اسلام نے بطور تجدید اور تقویت ایمان ان کا درس بنیادی رکھا یہ ہند پاک بنگلہ دیش و دیگر ایشیائی ممالک کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ البتہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جن کے بارے میں روایتیں ہیں کہ معراج کے دن سدرۃ سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بذات خود وحی کی تھی یعنی آسمانوں میں ان کی وحی ہوئی ہے ان کے احکام و بیان ان پانچ کلموں سے ملتے جلتے ہیں۔ فرائض ولایت کی تعلیم ایک خلیفۃ اللہ معمر من اللہ کی ہے اس کا دیا جانا ایک ایسی کوشش میں ہوتا ہے جو انبیاء و مرسلین یا خلیفۃ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلہ سے پہلے کس جگہ تھے اور کیا کرتے تھے معلوم نہیں وہ زمانہ ایسا تھا ایسے حالات قلم بند نہیں ہوئے البتہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ سے پہلے صحرا و بیابان میں رہے حضرت شعیب کی بکریوں کی گلہ بانی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کلام کیا وہ بڑھی تھے اور حضرت مریم کی پاکدامنی کی شہادت دی مگر اس کے بعد کے حالات معلوم نہیں البتہ اسرائیلیات میں ان کے 12 برس تک کے واقعات نہ ہونے یا آپ کی موجودگی کا علم نہیں بتایا۔ اور حضور ﷺ نبوت سے پہلے گلہ بانی کیا کرتے تھے اور تجارت کی اور مکہ کی رئیس تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس کے بعد آپ کی مصروفیات اور حالات کا علم بہت کم بیان ہوا ہے البتہ!! تو شہ باندھکر غار حرا میں کی یوم رہنے کی کئی روایتیں ہیں۔ اس سے پیغمبروں کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت تبلیغ و اصلاح کی ذمہ داری سے پہلے انبیاء و مرسلین کو لمبے عرصے تک کم از کم 10 یا 12 برس کے لئے الہام کشف و مراقبہ اور معقولات کے دور سے گزارا جاتا ہے تا کہ وہ وحی کی حقیقت کو سمجھ پائیں اور کلام و بیان میں نفس کے اظہار سے آزاد ہو جائیں۔ حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو بھی 28 برس سے 40 برس کی عمر تک جذبہ حق طاری رہا اس کے بعد ہی آپ نے اللہ کے حکم سے تبلیغ و اصلاح کے لئے ہجرت اختیار کی۔ اس میں سینہ بہ سینہ علم کا کوئی جواز نہیں ہوتا کیونکہ خلافت اللہ تجدید علم و ایمان کے لئے ہوتی ہے سینہ بہ سینہ علم دین و ایمان کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہوتا اس میں جمود ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایک جگہ رک جانے یا منجمد ہونے پر بوسیدہ اور بے کار ہو جاتی ہے اور کسی بھی علم عمل یا طریقہ کا ایک محدود جگہ جمع ہو جانا یا کسی گروہ میں مقید ہو جانا ارتقائی عمل کو روک دیتا ہے جیسا کہ دولت کا عوام میں تقسیم نہ ہو کر کسی دولت مند کو مطلق العنان جاہر ظالم و مغرور بنا دینا جس طرح دولت کے بٹوارے کے لئے زکوٰۃ صدقہ خیرات اور عشر کا طریقہ اسلام میں عوام کے ہاتھ ہے اسی طرح علم اور عمل کی تقسیم نبوت رسالت پیغمبری اور خلافت اللہ کے ذریعہ ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ کا جو راستہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا جن میں آنے والے کچھ مخصوص حالات واقعات اور غیب

کے معاملات ہوا کرتے تھے اُن کا بیان عام طور پر نہیں کیا کرتے تھے سوائے مخصوص صحابہؓ کے تاکہ لوگوں میں افراتفری پیدا نہ ہو اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اعمال میں تساہلی نہ اختیار کریں۔ ایسا نہیں کہ آپؐ نے کسی حکم بیان عمل یا واقعہ کو چھپایا ہو یا اپنے افراد خاندان کے لئے مخصوص کر دیا ہو بلکہ قرآن کے بعض احکام و بیان کو واضح ہدایتوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ صحابہؓ رسول اللہ ﷺ کا بھی یہی طریقہ تھا بلکہ حضور ﷺ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بات قرآن و حدیث سے نہ معلوم ہو میرے صحابہؓ کی زندگی اور اعمال میں تلاش کرو اسی بنیاد پر بعد میں علم الکلام علم الحدیث اور فقہ کے اصول بنے ہیں ہم تک جو علم الکلام اور تفسیر و حدیث میں جو بارکیاں پہنچیں وہ صحابہؓ سے ہی پہنچی ہیں۔ اور تابع نام رسول اللہ ﷺ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے معرفت الہی کے مخصوص معاملات کے علاوہ تمام معاملات کو کھول کر بیان کیا اور ان کی تعلیم بھی دی اور تربیت دی ہے۔ اور صحابہ مہدیؑ سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی عمل یا تعلیم یا معاملے کو مخفی رکھا ہو بلکہ ان پر ظاہر ہونے والے معاملات کو بھی بتا دیا حضرت بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایتؒ سے نقل ہے کہ فرمایا کہ ”بندے کو آخر زمانے کی مرشدین دکھلائے گئے جن کے گلے میں آگ کے طوق ڈال کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا کیوں کہ وہ دین کے کام دنیا کے طلب میں کیا کرتے تھے“ ایسی بہت ساری باتیں جو انہیں دکھائی سمجھائی جاتی تھیں بلا کم و کاست بیان کر دیتے۔ تعلیمات مہدی موعود صرف اور صرف معرفت الہی کی طلب کے لئے ہیں ان میں کوئی علم غیب کیلئے یا مخفی اصول نہیں ہیں جو جتنا تقویٰ توکل اور ذکر اللہ کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کرے وہی کامیاب ہے۔ اس میں ہماشا کی تخصیص نہیں ہے دائرہ کی ضرورت بندوں کو اللہ سے قریب کرنے اور انہیں معرفت کی تعلیم کے لئے ہے۔ اگر علم الکلام اور علم الحدیث یا فقہ کا علم ہی حاصل کرنا ہی ہے تو اُن کے لئے اسلام میں عالموں فاضلوں محدثوں مفتیوں کی نہ کوئی کمی ہے نہ کتابوں کی۔

دائرہ مہدویہ کا قیام اعمال و فرائض ولایت کی تشریح و حفاظت کے لئے ہوا ہے اگر اس مقصد کو ختم کر دیا گیا اور دوسرے عقیدہ و گروہوں کی طرح متاع دنیا کے لئے چند اعمال و رسوم کی ادائیگی کے لئے ہوتا ہے تو یہ مقصد خوف و فتنہ ہو جاتا ہے اور دایرہ کوں کی اہمیت بھی جو آج کل دیکھنے میں آرہی ہے وہ محض ایک گروہ بن کر رہ گئی ہے ادب و لحاظ عقیدت مندی وہ ہوتی ہے جو دلوں کو اطاعت اور فرمانبرداری پر راغب کرے دلوں کو گرما کرے اور روحوں کو متاثر کرے ورنہ زبردستی کا تعلق بیزاری اور مایوسی کا موجب ہوتا ہے۔ تعلیم احسان اور حدود دایرہ کے ماحول کو جس طرح مشکوک اور متغیر بنانے کا کام کیا گیا ہے اس کی تجدید بڑی مشکل ہے غیروں کی اقتداء اور رشتہ ازدواج ایک ایسا مرض لا علاج بنتا جا رہا ہے جس کا ازالہ ناممکن نظر آتا ہے ان باتوں پر جو بھی آواز اٹھے گی اسے اپنے اندر کے نفاق سے پہلا مقابلہ ہے اور دوسرا مرحلہ احتساب اور مخالفت کا سامنا ان لوگوں سے ہے جو مہدویت کی الف بے تے سے واقف نہیں رسماً و جبراً ایک طریقہ اپنا لے ہوئے ہیں موجودہ صورت حال میں اصلاح و تبلیغ کی اشد شدید ضرورت ہے جو ایک مشکل ترین کام ہے۔ معتقدین کا ایک ایسا گروہ تیار ہوا ہے جو تعلیمات مہدیؑ پر عمل کے بجائے صرف واعظ و بیان اسٹیج پنڈال کی چمک

دھمک کو ہی اسلام ایمان اور مہدویت سمجھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں صرف فرایض کے علاوہ انہیں ذکر اللہ اور نوبت پر ہی پابند کر دیا جائے تو یہ تجدید ایمان و مہدویت کی خدمت ہو جائے گی۔ ایسے نامساعدہ حالات پیدا نہیں ہوئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اب راہ نما رہبر نہیں عالم دین ہونے کو مہدویت کی بنیاد پر موقوف کیا جا رہا ہے۔ مہدویت ذکر کثیر تقویٰ توکل پر ہیز گاری ترک علائق ہجرت باطنی قربت خداوندی یعنی طلب دیدار کا مذہب ہے جو عین اسلام ہے مہدویہ اسلاف کا بہترین لقب احقر و کمر ہوا کرتا تھا۔ اب سو دیڑھ سو معتقدوں کے درمیان کچھ واقعات بیان کر کے القاب کے فیتے سینے پر اس طرح سجائے جاتے ہیں جیسے ریٹائرڈ فوجی کے سینے پر چسماں ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی دین و ایمان سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمؑ کے 40 برس گھٹا کر داؤد علیہ السلام کو دئے گئے حضور ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت دی گئی کافروں اور بے دینوں کی نہیں بلکہ مومنوں کی روح موت کے بعد 40 ویں دن رخصت لیتی ہے پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ اپنے قرابت داروں سے ملنے آتی ہے گروہ میں اسی رخصتی کو گھڑی کہا گیا اب اس میں کچھ رسمیں ہیں تو وہ زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں۔ اب جو کسی بھی بات کو نہیں ماننے کی ٹھان لیں وہ گھڑی تو کیا رخصتی کو آگے کیا مانیں گے اس کے بعد آگے چل کر نکاح کا احتیاج بھی ان کو نہ ہو گا بوجھ اتارنا ہے یا دولت کے خاطر کسی بھی بیدین کافر منکر کو بیٹی دی جاتی ہے اس کے لئے وہ لوگ بہانے دلیلیں بتاتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ سے کبھی واسطہ نہ رہا ایسے ہی لوگ حضور ﷺ کے بعد زکوٰۃ کے انکار میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے ان کو منافق بھی نہیں بیدین ہی کہا جائے گا کسی کے عالم فاضل مفتی مولوی ہونے پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے ان کی مصنوعیت پر اعتراض ہے ریاکاری پر اعتراض ہے انہیں حاصل کرنے کے ذرائع پر اعتراض ہے اس پر جو دکھایا جا رہا ہے اور وہ نہیں ہے اور اعتراض ہے انہیں حاصل کرنے کے بعد تعلیمات مہدی کو حاشیہ پر رکھ کر خود نمائی اور خود ستائش پر اگر یہی کام اللہ کے واسطے اللہ کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے کسی نے کیا ہے اور کرنے کا ارادہ ہے تو قوم اپنا دامن نہیں پلکیں بچھانے کے لئے تیار ہے۔ تبدیلی اور تحریک کے لئے بڑا پلاٹ فارم لوگوں کا اڑدھام آوے کا آوا تیار کر لیا جائے ضروری نہیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں جن میں اخلاص ہو نیت صاف ہو ریاکاری نہ ہو خود نمائی نہ ہو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہیں۔

حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی اسلاف مہدویہ کی ایک ایسی قد آور شخصیت ہیں جنہوں نے تنہا واحد ایک ایسے سطوت و جبروت والے نظام سے نکلے جو علمائے سوکا بنایا ہوا تھا اور جنہیں اس وقت کے سب سے طاقت ور شہنشاہ کی پشت پناہی حاصل تھی جو ہندوستان میں اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علماء سوکا اثر و رسوخ اور دبدبہ اکبر پر اتنا زیادہ تھا کہ ان علماء نے حضرت بندگی میاں کو بغیر بادشاہ کی اجازت کے اٹھارہ مہینے قید و بند میں ڈال دیا صرف اس لئے کہ وہ مبلغ مہدی تھے۔ حالانکہ بادشاہ اکبر جب اپنی حکومت کے دورے پر کجرات آیا تو اس نے باضابطہ تحقیق کا کام کیا اور اس نے پایا کہ علماء نے ناحق ظلم کیا ہے اور بندگی میاں حق پر ہیں اس نے علماء سوکی سرزنش کی انہیں سخت سست کہا اور بندگی میاں کو رہا کر کے معافی مانگی ایسا ہی معاملہ احمد نگر میں اورنگ زیب کے

ساتھ پیش آیا۔

کہتے ہیں حقیقت مانی نہیں جاتی منوائی جاتی ہے مہدویت نے اپنی شناخت کھودی ہو ایسا بالکل نہیں ہے اس میں وہی کشش حقانیت سچائی اصلیت اور Charm برقرار ہے جو شروع کے وقتوں میں تھا بلکہ آج اس کی سخت ضرورت ہے جب کہ دوسرے گروہ اور جماعتیں مہدویہ تعلیمات کی نقل کر کے لوگوں کو نقل میں مبتلا کر رہی ہیں تو اصل کی تجدید میں کیا قباحیت ہے اصلیت کیوں کر نہیں کامیاب ہو سکتی ضرورت ہے اس کی سچائی پر عمل کر کے اور حقیقت کا اعتراف کر کے راہ مستقیم پر لوگوں کو لگایا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ آج دین ایمان اسلام حاشیہ پر ہیں اولاد کا دنیاوی مستقبل ایک شاندار گھر سواری راحت عیش و عشرت اور ساتھ میں خود نمائی دکھاوا بزرگی و روحانیت کا کھوکھلا پن ہے ایسے میں تجدید یا احیائے ایمان و احسان کیسے ممکن ہو۔ اصلیت کبھی اپنی شناخت نہیں کھو سکتی اس کی مثال زبان اردو میں دیکھیں۔ ہندی پر اکرت اور برج بھاشا سے بنی اس کے بعد کھری بولی اسی سے اردو نکلی جو فارسی ہندی لشکریوں اور فوجیوں کی رابطہ کی زبان تھی صرف دو ڈھائی صدیوں میں اردو دوسری زبانوں سے آگے نکل گئی کیونکہ اس میں رائے عامہ سے رابطے کے تمام ذرائع اور وسائل موجود تھے اس نے دوسری زبانوں کو اپنے اندر سمولیا اور دوسری زبانوں میں گھل مل گئی آزادی ہند کے بعد ہندی سرکاری زبان بن گئی اردو کو حاشیہ پر رکھا گیا اور اسے تعصب کی نگاہ سے دیکھا گیا لیکن اردو نے اپنی شناخت نہیں گنوائی آج بھی زبان ہندی اپنے وجود کی تلاش میں سرگرداں ہے جبکہ تمام رکاوٹوں کے بعد بھی اردو ان لوگوں کی بھی زبان ہے جو اردو داں نہیں ہیں جب کہ وہ خود اپنی زبان میں وہ اسالیب نہیں پاتے جو اردو میں ہیں۔ مہدویت کی تعلیمات نے اس سے پہلے بھی ہر گروہ طبقہ اور مکتب فکر کو متاثر کیا تھا آج بھی اس میں وہ کشش ہے کہ متاثر کرے ضرورت ہے اس کے عقیدت مندوں کی اس پر خلوص نیت سے عمل کرنے کی بغیر عمل کے دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ مہدویت میں شریعت محمدیہ اور معرفت الہی دونوں کے مضبوط بنیادیں بدوجہ اتم پائی جاتی ہیں جبکہ دوسرے عقاید اور گروہ یا تو صرف شریعت کو یا معرفت کو الگ الگ اسلام اور دین سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ یہ دونوں ایمان کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح بولی اور زبانوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اسی طرح عقیدہ و مذہب میں بھی خارجی اثرات کو غیر محسوس طور پر اپنے اندر داخل کر لیا جاتا ہے۔ آج سے پچاس برس پہلے اردو زبان میں جو طہارت اور پاکیزگی تھی وہ اب نہیں رہی اس میں عربی فارسی اور کھری بولی کی جو لطافت تھی وہ ختم ہو گئی اب اس میں بہت سارے انگریزی اور مقامی زبانوں کے الفاظ فٹ کر لے جاتے ہیں ایسا پہلے بھی ہوا ہے دکن کی بولی میں ایک لفظ آمبور بولا جاتا تھا دراصل یہ آؤزار کا ہم معنی ہے ایک لفظ پیچ کش ہے ہندی زبان میں یہ عام لفظ ہے مگر اردو میں غایب ہو گیا دراصل یہ فارسی میں Screwdriver کو بولا جاتا ہے اور اردو والے اسکر یوڈر ایور ہی بولتے ہیں پیچ کش نہیں نظم و ضبط اردو ہے اب اردو والے سیدھا سیدھا ڈسپلین لکھ دیتے ہیں کہ کون اتنا بھاری بھر کم لفظ لکھے ایسا ٹرانفریشن زبانوں میں ہی نہیں معاشرہ اور عقیدہ و مذہب میں بھی ہو جاتا ہے خارجی اشیاء کو داخل کر لیا جاتا ہے اصل حقیقت سے کنارہ۔ مگر ایک بات ہے جو بدلتی نہیں وہ ہے احساسات خیالات عقیدہ و مذہب کے بنیادی

اصول تعلیمات اسلام کو بہت زبانوں میں ترجمہ کیا گیا جو بات عربی میں کہی جاتی ہے وہ ثبت ہوتی ہے حالانکہ فارسی اور اردو نے اس خلاء کو کافی حد تک اس لئے بھر دیا کیونکہ ان میں عربی کے کافی الفاظ ہیں جس کے لئے نعم البدل لفظ کی ضرورت نہیں۔ ہندی کی طرح انگلش زبان دوسرے مذاہب کی ترجمان نہ ثابت ہو سکی کیوں کہ ان زبانوں کے کھر درے پن میں وہ نفاست اور لطافت نہیں جو فنون لطیفہ کے لئے ضروری ہے۔ فلسفہ ہندی انگلش میں بہت پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے مگر ان زبانوں میں گنتی کے لوگ ہی فلسفی ہوئے جبکہ اردو کا ایک نامعلوم شاعر بھی بقراط اور سقراط کی قبر پر لات مارتا ہوا نظر آتا ہے یہ شعر دیکھیں۔ سورج کا قتل کس نے سر شام کر دیا آسمان اہولہو ہے سمندر لہولہو۔ ایک غیر معروف شاعر نے ڈوبتے پگھلتے سورج کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ سورج آسمان شفق کی لالی سمندر میں ان کے لہر بہ لہر بہنے کی ایسی تصویر بنائی ہے کہ پڑھنے والا اس منظر کی کیفیت کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ اور مہدویت اسی اصلی کیفیت اور احساس کا نام ہے جو ایک ناقد اور معاند بھی محسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا مگر ضرورت ہے اس کی صحیح ترجمانی تبلیغ اور تجدید کی جائے مگر! تجدید آزادی رائے اور منافقت کی نیت اور مقصد سے نہیں ہونی چاہئے۔ ایک فعال معاشرہ وہی ہے جو اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھے اور ساتھ میں بغیر بنیادوں کو نقصان پہنچائے وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی تجدید بھی کرتا رہے۔

جھوٹے عالموں رہبروں سے دین میں بگاڑ

جھوٹے عالموں رہبروں صوفیوں ولیوں رشد و ہدایت کرنے والے بے علم جاہلوں کی بد بختیوں بد اعمالیوں سے دین و مذہب میں معاشرے میں کس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں۔ حالانکہ علمائے حق اور صوفیائے صادق کا سلسلہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباسؓ سے علم اور تزکیہ نفس اور ترک حب دنیا کا ابو ذر غفاریؓ اویس قرنیؓ حسن البصریؓ سے شروع ہوتا ہے مگر بعد میں علم کی مسند آئیمہ اربعہ محدثین اور مفسرین سے ابتداء ہوئی اور صوفیاء کے طریقے سری سقطیؒ داؤد طائیؒ بایزید بسطامیؒ جنید بغدادیؒ سے۔ بعد میں بے حساب سلسلے دکھائی دیتے ہیں جیسے چشتی نقشبندی قادری سہروردی برہانہ قلواتی مادر یہ نعمت الہی قلندر یہ رحمانیہ رفاقی صفاوی شاذلی اویسی ذہبیہ نا جانے اور کتنے۔ اسی طرح عالموں کے بھی بے حساب طبقے بن گئے جن کی لمبی فہرست ہے۔ چھٹی صدی ہجری کے آتے آتے ان عالموں اور صوفیوں کے دونوں طبقوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا عالموں میں ترقی پسندی جدت اسلامی احکام اور اعمال میں آزادی رائے کا بول بالا ہوا تو صوفیہ میں بدعات اور رسوم کا ساتوں اور آٹھویں صدی ہجری میں یہ اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے مضر اور منفی اثرات مسلمانوں پر تو پڑے ہی لیکن جو دوسری قوی میں اسلام کی شفافیت سے متاثر ہو رہی تھیں ان میں بھی منفی اثرات داخل ہو گئے۔ آٹھویں صدی ہجری میں بعثت مہدی ہوئی تو مہدی موعودؑ کو دونوں طبقوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مہدی موعودؑ کی دعوت اصلاح و تبلیغ کے مثبت اثرات سے جہاں مسلمانوں میں دین کا شغف اور شوق پیدا ہو رہا تھا وہیں پر علمائے سو اور جھوٹے ولیوں کی کارستانیوں برابر جاری رہیں۔ لہذا مہدی موعودؑ کی بعثت 847-910 ہجری میں تبدیلیوں کے پیدا ہونے کے باوجود ایک تحریک سکھ دھرم کی 1469-1539 میں گروناک نے شروع ہوئی جو مہدی موعودؑ کی

پیدائش کے 21 برس بعد کی ہے۔ ناک ایک ہندو کھتری (منشی) سماج سے تھے ناک نے برصغیر کا دورہ کیا جس میں ملتان اور افغانستان کے کچھ علاقے بھی تھے۔ اس دوران سادھو سنتوں کے علاوہ کچھ صوفیوں سے بھی ملاقات کی جن میں فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کے بعد اسلام سے متاثر ہونے کے باوجود ہندو دھرم اور عیسائیت کو بھی اپنا رکھا اس طرح ایک نیا گروہ پیدا ہوا جو سکھ کہلائے۔ بعد میں گرو ناک کے شاگردوں نے ایک کتاب لکھی جسے گرو گرنتھ کا نام دیا جس میں اسلام ہندو دھرم عیسائیت کی اچھی باتوں کو درج کیا اور وہ ان کی مذہبی کتاب بن گئی۔ یہی وہ دور تھا جب مہدی موعودؑ نے اسلام کی حقانیت قرآن و سنت رسول ﷺ کو مسلمانوں میں سختی سے عمل کی ترغیب دیتے ہوئے برصغیر کے طویل و عریض میں اسلام کا غلغلہ بلند کیا اور دین کی از سر نو قرآن و سنت کی بنیاد پر تجدید کی، آپؐ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ جھوٹے علماء و صوفیائے اسلام تھے۔ اس کی مثال بعد میں 1551-1642 شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شاہ اسماعیل 1779-1831 عبدالوہاب نجدی 1703-1792 سید احمد بریلوی 1786-1831 رشید گنگوہی 1826-1905 قاسم نانوتوی 1832-1905 محمد الیاس 1885-1944 اشرف علی تھانوی 1863-1943 الیاس کاندھلوی 1885-1944۔ یہاں دی گئی تفصیل میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مہدی موعودؑ کی بعثت کے بعد ایک ہلچل پیدا ہو گئی جھوٹے عالموں صوفیوں ولیوں کی ایک باڑی آگئی جو خود کے علم اور مقام و مرتبہ کی بنیاد پر اپنے حلقے گروہ طائفے اور جماعتیں بنانے شروع کر دے جبکہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا اس لئے بہت سارے اعمال اور تعلیمات مہدویہ کو بگاڑ کر اپنی تعلیم مشہور کر دی۔ اور ان میں اتنی شدت پسندی آگئی کہ سید احمد بریلوی کا مقابلہ مقاتلہ سکھوں کے ساتھ بالاکوٹ میں ہو گیا اور خونریزی ہوئی۔ معاملہ یہیں نہیں رکا شاہ اسماعیل اور عبید اللہ سندھی جیسے لوگوں نے افغانستان میں اپنی خلافت اور حکومت کا اعلان بھی کر دیا لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی۔ مگر ان کوششوں کو بعد میں دیوبندی اور تبلیغی تحریک کے ذریعہ جاری رکھا گیا جس کا نتیجہ طالبان کے طور پر ظاہر ہوا۔ جبکہ اس دور میں مہدویوں کے مذہبی اور معرفت الہی کے دائرے جگہ جگہ قائم ہو چکے تھے اور اسلام کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا۔ مگر بعثت مہدی کے بعد کے چار صدیوں کے مہدوی عالموں رہبروں رشد ہدایت کے مدعیوں کی آپسی ہتھکڑیاں مقابلہ آرائی دھینگا مشتی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تعلیمات مہدی اور تربیت مصدقین کو پس و پشت ڈال کر انہوں نے اپنے خاندانی اور موروثی وراثت منسب کی حفاظت میں مصدقوں اور مہدویوں کا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس طرح مہدویت کا سفر حق اصلاح و تبلیغ متاثر ہو گیا جبکہ دوسری بے دین جماعتیں اپنا اثر و رسوخ اور حلقہ بڑھاتی چلی گئیں۔ آج کے مہدویہ معاشرے کے رہبروں رہنماؤں کی دین سے بے تعلقی اور اپنی دیڑھا اینٹ کا مقام و مرتبہ کی کوشش وجد و جہد میں ہم بخوبی اس کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں، مطلب آج بھی حالت مہدویوں کی نہیں بدلی۔ اور آج تو صرف بے علم جاہل اور کمسن لوگ عالم فاضل مقدس کہلائے جا رہے ہیں اس پر ستم وہ لوگ کر رہے ہیں جو اغیار کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور اسی کو دین اور مہدویت سمجھا اور سمجھا رہے ہیں۔ اب مہدویت بندگی میاں بہرہ عام پیری مریدی علیہ القدر پر مبنی ہوئی ہے، تعلیمات و اعمال مہدویہ کا دور دور تک پتہ

نہیں۔ اب مہدویت ان کے لئے مرتبان میں رکھا ہوا چار ہے اگر چھ لیں گے تو دنیا داری کا مزہ کر کر اہو جائے گا، اگر لوگوں کو چکھا دیں گے تو لوگ ان کی دنیا داری کو پہچان لیں گے اس لئے اسے افراسیاب کا قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج اس کا ایک اور واحد حل ہے مساجد جماعت خانوں میں تارک الدنیا کا ذکر دوام کے لئے نوبت اور باری کا اہتمام۔ جس کے ذریعہ صدقوں کا ازسرنو دینی و مذہبی کردار مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ اور نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کرنے کی جرات و ہمت کریگا کیوں کہ طلب حب دنیا میں ہر کوئی مستغرق ہے۔

جیسے کہ معلوم ہے بلا سوچے سمجھے مہدویت کو تصوف سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی میں ایک بحث معرفت کے بیانوں میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی ہے۔ مہدی موعودؑ نے یا صحابہؓ نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے یا کی ہو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ البتہ صوفیوں کے بیان میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے اور اس پر بہت مضامین اور بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ چونکہ مہدیوں کے کچھ لوگ حالیہ دنوں میں اس پر انگلیں لگانے لگے ہیں اس لئے اس پر غور کرنا پڑتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ ایک قیاسی بحث ہے جو بعد میں علمی بحث بن گئی۔ مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ نے اسے فرائض ولایت میں مربوط کر کے مرقوم کر دیا ہے۔ اس کی تشریح یا وضاحت ضروری نہیں ہے نہ اس میں بحث کی جانی چاہئے۔ ہم نے اس کی جو تشریح سمجھی وہ ہے۔ شریعت قرآن مجید کا کلام و بیان ہے، طریقت سنت رسول اللہ ﷺ ہے یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ اور اس کو مہدی موعودؑ نے اس طرح بیان کیا ہے ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“۔ اور حقیقت یہ دراصل فرائض ولایت مقیدہ مخصوصہ کے اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے معرفت الہی کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہی معرفت کو مہدی موعودؑ نے ”طلب دیدار“ سے موسوم کیا ہے۔ اسے سورۃ التکاثر 102 میں دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے ”تم عنقریب جان لو گے پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے“ حالانکہ یہ اس سورۃ میں جہنم کے یقین کا بیان ہے۔ لیکن اُگے کی آیت کچھ اور بھی کہہ رہی ہے ”پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بابت“ یہاں ”یقین کی آنکھ“ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ وہ قدرت کے نظارے دکھاتی ہے تو کیوں نہیں اس کا دیدار کرا سکتی۔ اس کی وضاحت بالکل دوسری سورۃ عصر 103 میں ہے ”قسم ہے زمانے کی بیشک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اور سورۃ التکاثر میں پہلے ہی کہہ یا گیا کہ ”غافل رکھا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے“۔ یہاں معرفت الہی کو بالکل ایک نئی توجیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دوسری قرآن مجید میں آخر میں ہیں سورۃ بینہ کے بعد اگر سورۃ بینہ کو ان کے بیان سے جوڑ کر دیکھیں تو ایک دلیل روشن بینہ کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہمیں اس لئے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ سورۃ عصر ابتداء نبوت کی 13 ویں اور تکاثر 15 ویں سورۃ ہے مگر ان کو سورہ بینہ 98 کے بعد 102، 103 پر رکھا جانا معنی خیز ہے یعنی جو سورتیں برس پہلے نازل ہوئیں انہیں نبوت کے آخری ایام کی سورہ کے ساتھ بیان میں رکھنا تعلیم و تد ریس خداوندی کی حکمت اور

طریقہ تعلیم کو ظاہر کرتا ہے، یہی اسلوب و بیان قرآن میں نزول و ترتیب میں بتایا گیا ہے کہ معاملات کو ایک دوسرے سے منضبط کر کے رکھا گیا ورنہ کیا ضرورت تھی کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح نہ پیش کر کے اس کی ترتیب بندی مختلف انداز میں کی گئی۔ یہ کلام اللہ کے بیان تعلیم اور تربیت انسانیت کا عظیم شاہ کار ہے کہ ایسا دنیا کی کسی بھی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں حتیٰ کہ احادیث رسول ﷺ کو بھی۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بعد میں مورخوں نے حضور ﷺ کی زندگی کو جس طرح مرتب کیا اس طرح احادیث کو محدثین مرتب نہ کر سکے جس کسی سے حدیث سنی یا ملی اسی طرح جمع کر لیا، مگر قرآن کی ترتیب جمع اور نزول میں یہ کمال حیرت کا معجزہ ہے جو ظاہر کرتا ہے اسے اللہ کا کلام اور حکم نامہ۔

دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ جماعت گروہ اپنے روزمرہ دن کے ختم ہونے پر ایمان کے اعلان سے نہیں کرتی سوائے مہدویوں کے وہ اس طرح کہ بغیر اعلان ایمان مہدوی نیند کی حالت میں نہیں جاتے جسے تسبیح کہتے ہیں۔ حالانکہ رات آرام سکون راحت آسودگی کے لئے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کو آدھی موت سے تشبیہ دی ہے۔ سورۃ الزمر کی 42 ویں آیت یوں ہے کہ ”فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اللّٰهُ تَعَالٰی قَبْضُ کرتا ہے جانوروں کی موت کے وقت اور جن کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روئیں) حالت نیند میں۔ پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک (سورۃ الزمر ۴۲)۔ یعنی ہر نفس نیند میں موت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی وضاحت یہ کی کہ نیند میں تمام روئیں اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہیں جو مردہ ہوتے ہیں یا جن کی عمر ختم ہو جاتی ہے انہیں روک لیتا ہے اور جن کی زندگی باقی ہے انہیں ان کے جسموں میں روحوں کو لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح نیند دایمی موت بھی ہوئی اور نیند کی حالت عارضی موت ہے۔ اب بات مہدویوں کے رات میں تسبیح پڑھ کر نیند کی حالت میں جانے کی۔ یہ ایک طرح سے تجدید و اعادہ ایمان ہے موت عارضی ہو یا دایمی اس سے پہلے مہدوی اپنے ایمان کی تجدید کر لیتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مسلمان مرتے وقت یا خود کلمہ شہادت پڑھتا ہے یا لوگ اسے پڑھواتے ہیں۔ مہدویہ کی تسبیح کی حالت یہ ہے کہ ہر دن کے خاتمے پر پہلے ذات واحد اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک رب ہونے کا اعلان لا الہ الا اللہ محمد ﷺ کے رسول ہونے کی شہادت محمد الرسول اللہ سے کرتا ہے پھر دوبارہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اللہ الہنا اور محمد ﷺ کے نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار محمد نبیؐ اس کے بعد قرآن اور مہدی موعودؑ کا امام ہونا یعنی یہی دو ذرا بیچ حقیقی رہبری کے ہیں ایک خدا کی شریعت دوسرے خدا کے خلیفہ ان دونوں کا امام اور رہبر ہونے اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے آکر چلے جانے کی تصدیق کے ساتھ مہدویوں کا دن ختم ہوتا ہے۔ یہ بات قوم مہدویہ کے اولیٰ الالباب (آل عمران ۱۹۰) اور فسوف یأتی اللہ بالقوم (المائدہ ۵۴) ہونے کا بین ثبوت ہیں۔ اس اعلان شہادت ایمان کی تسبیح کا طریقہ مہدویہ میں بہ وقت مہدی موعودؑ سے رائج ہے۔ اس میں ایک نزاکت اور باریکی یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد نبوت کے ختم ہونے کا قرار کی دلیل یہ ہے کہ محمدؐ

نہیں کی دوبارہ تجدید کے بعد مہدی موعودؑ کا امام ہونا جو کہ سورہ آل عمران آیت ۲۰ کی امامت کا ثبوت ہے اماماً..... من درستی یعنی حضرت ابراہیمؑ کی آل میں مہدی کا امام ہونا۔ اس طرح خود بخود مہدی کا نبی نہ ہونا بلکہ امام ہونا تابع نام رسولؐ ہونا قرآن کا مبین ہونا مراد اللہ ہونا معلوم ہو جاتا ہے جس کے بعد بر ملا ختم ولایت محمدیہ ﷺ مقیدہ مقصودہ کے خاتم مہدی کا ہونا بیان ہے کہ ان کے بعد ولایت وہی کشف و کرامات کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے اب ایسا کوئی بھی دعویٰ کذب کے مترادف ہوگا۔ اس طرح قوم مہدویہ ہر دن سواد اعظم اور وحدت کا اقرار کرنے والی واحد قوم ہے۔

اس مذہبی بحث سے قطع نظر ہم آج کے علوم اور تحقیقات کے زاویہ سے نیند کو دیکھتے ہیں۔ نئی تحقیق کہتی ہے کہ انسان بغیر نیند کے لگاتار صرف دس یا بارہ دن زندہ رہ سکتا ہے ورنہ فطری طور پر نیند نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور نیند کی حالت میں انسان کے اندر نئی طاقت Energy پیدا ہوتی ہے جو اسے مزید توانائی دیتی ہے اس لئے ہر جاندار کو نیند کرنا ضروری ہے یہ جسم کو مضبوط و مربوط re vitalise کرنے کے لئے ضروری ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کے ہر دن مرنے جی اٹھنے کی بات سورہ نکاح میں کر رہا ہے وہ انسان کی مجتمع توانیاں داخل کرنے کے لئے ہے؟ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موٹر کار انجن یا مشین زیادہ دیر چلنے یا کام کرنے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے اور اس کے خراب ہونے یا پھٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے اسے کچھ وقفہ کیلئے بند کر دیا یا روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلی حالت میں آجائے۔ حضور نبی کریم ﷺ دوپہر میں قیلولہ Fiesta کیا کرتے تھے۔ حکومت جاپان نے قیلولہ Fiesta پر تحقیق کی اور پایا کہ بیس منٹ کے قیلولہ سے انسان میں نئی توانیاں آ جاتی ہے قیلولہ کرنے والے انسان قیلولہ نہ کرنے والوں سے بہتر کام کرتے پائے گئے اور ان میں بلا کی چستی پھرتی دیکھی گئی یا ان میں نئی زندگی نئی تازگی آ گئی۔ کچھ دنوں پہلے ماہر نباتات Plants science کے ماہروں نے بتایا کہ پیڑ پودوں کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ سن اور محسوس کرتے ہیں۔ کون ہے جو انہیں یہ احساس اور سماعت دیتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر مخلوق اور جاندار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مگر انسان انہیں دیکھ سن اور سمجھ نہیں سکتا۔ تو کیا موت اور حیات کی وہی حقیقت ہے جو سورۃ النکاح میں بیان ہے؟ کہ انسان نیند کی حالت میں مرا ہوا ہوتا ہے؟۔

تصوف کے سلسلے اور ولایت محمدیہؐ

ولایت محمدیہ ﷺ یا خاتم ولایت محمدیہؐ کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تاکہ بات کچھ حد تک سمجھ میں آئے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے حیات طیبہ میں ہی اسلام کے دو پہلو ظاہر ہو چکے تھے ایک فرائض و ظاہری عبادتوں اور اعمال کا جو اخلاقیات معاشیات اور اصلاح و تبلیغ کا درس دیتے تھے دوسرا مدینہ منورہ میں جب اصحاب صفہ کا مسند لگایا گیا تو ایک گروہ اجتماعی طور پر معرفت الہی میں کوشاں رہا ان کے علاوہ انفرادی طور پر کئی صحابہؓ کے نام سامنے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت سیدنا عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابوذرؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت بلالؓ۔ حالانکہ دونوں گروہ اللہ کی محبت اور حب رسول ﷺ سے سرمست و سرشار

تھے مگر پہلے گروہ نے اصلاح تبلیغ تعلیم تد ریس کی راہ اپنائی دوسرے گروہ نے قربت خداوندی عشق خداوندی معرفت الہی کی تحصیل میں حد درجہ شوق پایا جاتا ہے۔ حیات محمد ﷺ کے بعد اس دوسرے گروہ کا مرکز توجہ حضرت علیؓ کی جانب زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ مدینہ منورہ میں اہل یہود کی ریشہ داناں اور خوارج جو سر اٹھا رہے تھے ان سے نالاں مدینہ سے دور ایک قصبہ میں جا کر فروکش ہو گئے اور عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے ان کے اطراف گمیل ابن زیاد جو قبیلہ نخی سے تھے ہو گئے۔ ان کے علاوہ ابو ذر غفاریؓ کنانی جو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا پانچویں مانے جاتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کعبہ میں جا کر برملا اعلان کیا اس پر قریش اور ابو جہل نے چراغ پا ہو کر انہیں خوب مارا پیٹا مگر یہ باز نہ آئے دوسرے دن دوبارہ گئے پھر تیسرے دن اس طرح پیٹے گئے یہ سخت قسم کے موحد اور تارک الدنیا تھے ”حضور ﷺ نے فرمایا ابو ذرؓ کی حق پرستی اور سچائی پر آسمان جو سایہ کیا وہ کسی کے لئے نہیں کیا۔“ ان کے والد یمن سے نقل وطن کر کے مکہ آگئے واقعہ فیل کے سال یہ پیدا ہوئے بنو مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق تھا یہ بدری صحابی ہیں ان کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہوا ہے۔ حضرت بلال حبشیؓ کی والدہ شہزادی تھیں ان کے والد ربیعہ امربہ کی فوج کے ساتھ کعبہ ڈھانے آئے کسیران جنگ میں ہوئے قبیلہ بنو جمحہ کے امیہ بن خلف کے حصہ میں آئے اور غلام بنائے گئے بعد طلوع اسلام حضرت ابو بکرؓ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ سلمان فارسیؓ پہلے ایرانی نژاد اسلام لانے والے تھے۔ حسن البصریؒ مدینہ میں پیدا ہوئے یہ تابعی ہیں۔ ان کا بیان اس لئے کیا گیا کہ یہ پہلے دور کے تارک الدنیا اور صحابہؓ ہیں تابعین کے بعد جو تصوف کے معروف سلسلے چلے ہیں ان کی گنتی پچاس سے کچھ زیادہ ہے ان میں جو مشہور ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سہروردیہؒ یہ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادرؒ شافعی 1097-1168ھ جو زنجان ایران کے رہنے والے تھے ان سے معروف ہے۔ یہ حضرت علیؓ حضرت جنید بغدادیؒ حضرت امام غزالیؒ سے وابستہ مانے جاتے ہیں۔ ابو نجیب سہروردی کے بھتیجے ابو حفص عمر نے اس سلسلے کو زیادہ شہرت دی اور پھیلا یا انہیں خلیفہ بغداد کی حمایت حاصل تھی۔ ان کے معتقدین میں بہا الدین زکریا ملتانیؒ سید جلال الدین سرخ پوش بخاریؒ جہانیاں جہاں گشت لال شہباز قلندرؒ طبل عالم بادشاہ احمد آباد وغیرے جانے جاتے ہیں یہ سلسلہ یہ طریقہ ایران بخارا برصغیر میں معروف ہوا۔ یہاں ایک بات بتادیں کہ ان سبھی طریقوں میں کسی کے پاس ذکر کی اہمیت ہے کسی کے پاس عبادتوں کی کسی کے پاس تزک نفس کی کسی کے پاس سماع و قوالی کی کسی کے پاس وجد کی۔ دوسرا سلسلہ نقشبندیہ جو بہا الدین نقشبند بخاریؒ 1389-1318 کا ہے جو آل عمرؒ میں ہیں مگر طریقہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے۔ یہ طریقہ چین تا جکستان ایران شام اور کچھ فلسطین کے علاقوں میں معروف ہوا۔ تیسرا کبراویہ یہ نجم الدین کبریؒ سے معروف ہے اس طریقہ کو ترکمینستان خوارزم کاشغر میں ہے انہیں مغل مسلم حکمرانوں کی حمایت حاصل رہی ان کے معتقدین میں میر سید علی ہمدانی کشمیری ہیں یہ طریقہ برصغیر چین مرکزی ایشیاء کشمیر ترکی مراکش اور کچھ افریقی ملکوں میں معروف رہا۔ چوتھا قادریہ یہ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ 1166-1077 میں معروف ہوا ترکی انڈونیشیاء افغان ہند بنگال روس فلسطین چین میں معروف رہا جو عباسی مملکت کے زوال اور منگولی طاقت و تاراج کے بعد مشہور ہوا جو ہند برصغیر سو مالہ مراکش اسپین ترکی حبشہ میں

مقبول ہوا۔ پانچواں چشتیہ ابواسحاق شمس سے معروف ہے جو افغان کے چھوٹے سے صوبہ ہرات سے تھے اس سلسلے میں سماع اور قوالی کا دخل ہے ہند میں یہ خواجہ جمیری کے تعلق سے مشہور ہے۔

یہ سبھی تصوف کے سلسلے ہیں ان کے معتقدین نے ولی مانا ہے مگر یہ ولایت کے سلسلے نہیں ہیں! اور نہ کسی نے ولایت محمدیہ سے اس کو جوڑا ہے۔ ہاں مگر! ختم نبوت کے بعد جنہوں نے اللہ کی قربت اختیار کی ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت عطا ہوئی وہ وہی ہے اور جنہوں نے مشقت سے حاصل کی وہ کسی ہے۔ وہی وہی وکسی ولایتوں کے خاتم مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ عملی و لغوی طور پر ولایت محمد مصطفیٰ ﷺ صرف حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جو پوری سے معروف ہے۔ اور تمام تصوف کے سلسلوں کو مسلم حکمرانوں کی حمایت و پشت پناہی حاصل رہی اور یہ طریقہ یا سلسلے مسلم حکومتوں کی حدود اور قلمرو میں ہی پھیلے پھولے۔ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دعوت تبلیغ و اصلاح کفر و الحاد کے مرکز ہند سے شروع کی حالانکہ جو پور مسلم علماء و صوفیاء کا مرکز رہا آپ کی ہجرت کا پہلا مقام ”دانا پور“ ہے جو کوڑ بنگالہ میں ہے۔ اس وقت جو مسلم حکومتیں ہند میں تھیں وہ بھی درباری عالموں مولویوں اور صوفیوں کے زیر اثر تھیں ان پر نام نہاد عالموں کا غلبہ تھا جنہوں نے حضرت مہدی موعود کی بلا تحقیق مخالفت کی ایسا تاریخ اسلام میں پہلے بھی ہوا ہے جب اموی و عباسی خلافتوں میں اس سے پہلے اور بعد علمائے حق پر ظلم کیا گیا۔ مہدی کے جذبہ حق سے پہلے آپ کا مقابلہ رائے دلپت سے ہوا اس کے بعد جیسلمیر میں دائرے میں بیل کے ذبح کرنے پر وہاں کا راجہ غصہ ہو کر مقابلہ کو آیا مگر واپس چلا گیا یہی نہیں بہت سارے راجے رجواڑے ہند میں حاکم تھے جن کے علاقوں سے آپ نے ہجرت جاری رکھی۔ اور تصوف کے جو سلسلے تھے وہ تبلیغ کے لے کرامات و محیر العقول احوال سے لوگوں کو مطیع و فرمانبردار کرتے تھے جبکہ مہدی موعود نے باوجود ان پر اپنی استطاعت کے ان چیزوں کا کبھی سہارا نہیں لیا بلکہ بیان قرآن کی تاثیر سے انہیں متاثر کیا۔ آپ کا معجزہ یا کرامت بس اتنا ہے کہ جس علاقہ یا قوم کے درمیان ہوتے اُسی کی زبان اور بولی میں گفتگو فرماتے اور بیان فرماتے۔ ولایت محمدیہ ﷺ کی تبلیغ اصلاح اور تعلیم میں آپ نے ہجرت کی جبکہ تصوف کے سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر واذکار عبادات تزکیہ نفس اور تجربہ جیسے اعمال تو ہیں مگر ہجرت ترک دنیا ترک علاقہ صحبت صادقین اور طلب دیدار خدا کا کوئی تصور نہیں ہے جو ولایت محمدیہ ﷺ کا خاصہ ہے۔ تصوف کے طریقوں میں انفرادی و اجتماعی ذکر واذکار تو ہیں لیکن ان کا باضابطہ قاعدہ یا عمل یا اصول نہیں ہے ایک معتقد سے دوسرے معتقد تک پہنچتے پہنچتے یہ طریقے ایک نیا طریقہ بن گئے ہیں اور بعد میں تصوف کے بے شمار طریقے اختیار کئے گئے ہیں ان کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے احوال و اعمال انہیں میں سے کسی کے مستعار لے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعد ان میں رسم و بدعت کا دخل اتنا زیادہ ہوا کہ قبر پرستی کی رسم داخل ہو گئی جس میں شرک کا شائبہ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ متاثر ہونے لگی۔ جبکہ ولایت خاتم محمدیہ کا ایک ضابطہ ایک اصول اور قاعدہ ہے جو سنت رسول ﷺ کے قدم بہ قدم کے مطابق ہے جس میں کوئی نیا پن یا بدعت نہیں ہے۔ جس طرح تابع نام رسول اللہ حضرت مہدی موعود نے تعلیم دی یا اعمال بتائے وہ چھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی

جوں کا توں محفوظ ہے اگر کوئی طالب خدا سے اختیار کرنا چاہے تو اسے انہیں خطوط پر اختیار کرنا ہوگا جو خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یہ تعلیم اور تربیت صرف حضرت میراں سید محمد مہدی موعودؑ جو پوری کے صدقوں میں ہے۔ اور تصوف کے سلسلوں اور طریقوں میں عورتوں کی کوئی حصہ داری یا شرکت نہیں ہے یہ مردوں کا علاقہ مخصوص ہے جبکہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائروں میں ہجرت میں اور فرائض ولایت کے اعمال میں عورتوں کو مقام حاصل رہا جو کے عین سنت رسول ﷺ ہے جو ہمیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور سب سے بڑا ثبوت قرآن میں حضرت مریمؑ بن عمران کا ہے۔ کئی نقلیات اور روایتوں سے معلوم ہوتا کہ حضرت بی بی الہہ دینیؑ اصحاب دائرہ کے نان و نوش کا خود خیال رکھتیں اور آپؑ کو دیدار کا حاصل ہونا بھی روایتوں میں ہے اور یہ وہ بی بی تھیں جنہوں نے اپنی خادمہ بی بی بھیرگاؑ جو کالپی اور چندیری کے درمیان ایک راجہ کی بیٹی تھیں حضرت مہدی موعودؑ کو راضی کر کے نکاح میں دیا جن کا کچھ عرصہ بعد وصال ہو گیا انہیں چندیری اور مانڈو کے درمیان کہیں سپرد خاک کیا گیا سفر حج اور دعوی مہدی کے پہلے یہی دواز دو اوج امہات المصدقین کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت بی بی الہہ دادیؑ بھی سنہ 894 ہجری میں چا پانیر میں اس دنیا سے وصال کر گئیں جب آپؑ کی عمر چالیس سال تھی (نارنج سلیمانی) اس ہجرت کے پہلے دور سفر میں جو پور دانا پور (کوڑ بنگال) کالپی چندیری چا پانیر مانڈو ویرہان پورا احمد نگر پیدر گلبہر گنہ چیتا پور بیجا پور راءے باغ ڈھا بول بندر کا ذکر ملتا ہے جب آپؑ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہدی آخر الزماں ہونے کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ سفر حج اور دعوی کے بعد بی بی ملکانت بنت میاں لاڑ شاہ پٹنی سے 903 / 904ھ میں آپؑ کا نکاح ہوا جو فراہ مبارک تک آپؑ کے ساتھ ہمراہ رہیں آپؑ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب مہدی کے ساتھ واپس آگئیں اور بھیلوٹ شریف میں مدفون ہیں۔ بی بی بون جی یہ نگر ٹھٹھہ سند سے تھیں 907 / 908 میں نکاح کیا ان کے پہلے شوہر جو فوت ہو چکے تھے ان کا نام ملک بخش تھا یہ بھی فراہ مبارک سے واپس آئیں اور احمد آباد میں مدفون ہیں۔ بی بی ملکانت کی خدمت گاربا بھائی بھان متی جو جیسلمیر کے راجہ کی چچا زاد تھیں انہیں مہدی موعود کے نکاح میں دیا۔ اور ان بھی بی بیوں کا کردار تقوی مثالی تھا مہاجرین کے لئے ان امہات المصدقین کے ذمہ دائرہ کا نظام تھا۔ ہجرت کے دوسرے دور میں جو مکہ مکرمہ میں دعوی اور اعلان خلافت اللہ کے بعد شروع ہوا مکہ مکرمہ کے علاوہ جدہ عدن (یمن) دیوبندر (پور بندر) کھمبایت احمد آباد سائچ پائن (نہروالہ) بڈولی جالور (راجپوتانہ) ناکور جیسلمیر ٹھٹھہ (سندھ پاکستان) کاہہ (موجودہ کاہان پاکستان) قندھار فراہ کا ذکر آیا ہے کل ملا کر 34 مقامات ہیں جہاں آپؑ نے قیام کیا اس کے بعد مہدویہ آبادیاں 94 مقامات پر بنیں جن کا ذکر صاحب مقدمہ نے کیا ہے۔ حالانکہ ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ ہے جبکہ تصوف کے اعمال نہ مقیدہ ہیں نہ مخصوص ہیں یہی وجہ ہے کہ ان طریقوں میں کئی نے طریقے اور سلسلے چلے ہیں اور آج بھی کئی طریقے معرض وجود میں آرہے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولایت محمدیہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت الہی کا اہم جز ہے جو عین اسلام اور وہ اسلام ہے جو خاتم النبیین ﷺ کا اسلام تھا۔ جبکہ تصوف بندگان خدا کی مخلصانہ کوششیں ہیں۔ مہدویہ اسلاف نے دین مذہب اور معرفت الہی کے احوال کو ظاہری علوم اور تصوف میں درآئی

کثافتوں سے پاک کر کے ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ بنایا اور اُس پر چار صدیوں تک قوم مہدویہ بے خطا پورے اخلاص سے عمل پیرا رہی۔ مگر پچھلی ایک صدی سے تعلیمات مہدی موعودؑ سے بے اعتنائی نے دین و مذہب اور مہدویت کو اپنی ذاتی جاگیر بنا کر مہدویہ تعلیمات کو پھیلنے سے روک دیا گیا اور جو ہم کہہ رہے ہیں اتنا کرو مذہب میں جاننے کی کوشش مت کرو کہ روئے مہدویت کو نقصان پہنچایا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی تعلیمات مہدی اور دین و ایمان سے دور ہو گئے اور قوم کو بھی بے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جس کی وجہ سے لوگ اپنی دینی پیاس بجھانے کے لئے دیوبندی تبلیغی وہابی اور بریلوی عقیدوں سے متاثر ہونے لگے اور مہدویت کو بھی ظاہری علوم اور تصوف کا ذریعہ بنالیا۔

خاتم ولایت محمدیہ سوائے مہدی موعودؑ آخر الزماں کے کوئی اور نہیں۔ وہ اس لئے کہ جس طرح اتمام نبوت و رسالت حضرت افضل الانبیا محمد مصطفیٰ ﷺ کو عطا ہوئی اس طرح اتمام ولایت مصطفیٰ مہدی موعودؑ آخر الزماں کو عطا ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ”مہدی“ کو ایک رات میں صلاحیت عطا کر دی جائے گی“ یہ بالکل ایسا ہے کہ حضور ﷺ چالیس برس تک کی یوم و ماہ غار حرا میں ”تخت“ یعنی عبادت کرتے ہیں اور ایک رات صرف ایک رات میں جبرئیل امین آ کر پیغام دیتے ہیں ”پرہو اللہ کے نام سے“ یعنی روئے زمین پر حضرت عیسیٰ کے چھ سو دس برس بعد اچانک ایک دن ملا یکا امین آ کر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کی نبی اور پیغمبر ہو اور آپ کو بعد میں بتایا جاتا ہے آپ ہی پیغمبر آخر الزماں افضل الانبیا ہیں۔ اُس ایک رات تمام مخلوق انسان کو آپ کی فضیلت کیا ہے بتائی گئی اسی طرح مہدی موعودؑ کو خواجہ خضر نے پیغام پہنچا دیا کہ جو امانت اللہ کے رسول ﷺ کی تھی وہ آپ کے حوالے ہے اور آپ کا مقام کیا ہے اس طرح آپ کو کو صلاحیت سے آگاہ کیا گیا اس کے بعد آپ برسوں تک اس مقام کی اہمیت اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے رہے اور مکہ مکرمہ میں اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا۔ حضور ﷺ بھی عطاے نبوت کے بعد ایک عرصہ خاموش تبلیغ کرتے رہے پھر اس کے بعد حکم آیا ”يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ لَا قُۢمۡ فَاَنْذِرْ لَا وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ“ اے چادر لپیٹنے والے! اٹھئے اور (لوگوں کو) ڈرائے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ سورہ مدثر یہ نزول قرآن کی 4 چوتھی سورہ ہے اسی کے ساتھ آپ ﷺ کو شرک و بت پرستی سے دور رہنے کو کہا گیا۔ اس سے پہلے سورہ العلق سورہ قلم اور سورہ مزمل نازل ہوئی تھیں ان تین سورتوں میں اللہ کی ربوبیت انسان کی حیثیت بتا کر اسے برائیوں سے دور رہنے کا حکم ہوا تھا اسی پر کفار و شرکین کے علاوہ اہل کتاب چوکنا ہو گئے انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور جب سورہ المدثر میں اعلانیہ شرک و بت پرستی سے دور رہنے کو کہا گیا تو باقاعدہ مخالف شروع کر دی۔ روئے زمین پر محمد اللہ کے رسول ﷺ ہونے کی پہلی کواہ اُم المؤمنین حضرت خدیجہؓ بن خویلد یعنی ایک عورت ہیں اور پہلی مسلمان بھی۔ حضرت مہدی موعودؑ کو حضرت خضرؑ نے کھوکری مسجد میں امانت حوالے کر کے بتایا کہ آپ کو ہدایت کی امانت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کر کے جو پور کے بعد پہلا مقام دانا پور پہنچے اور ایک جنگل میں قیام فرمایا تو سب سے پہلے اُم المصدقین حضرت بی بی الہہؑ دینی کو غیب سے نداء ہوئی کہ ہم نے تیرے شوہر کو خاتم

ولایت مہدی کیا ہے۔ بی بیؑ اس وقت خاموش رہیں کچھ دنوں بعد امامؑ سے اس کا ذکر کیا آپؑ نے فرمایا اکثر اوقات ہمیں بھی فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی کیا ہے لیکن جب اس کے ظہور کا وقت ہوگا ظاہر ہوگا (مطلع الولاہیت ۹۱) اس طرح بی بیؑ پہلی مصدق ہیں مہدی موعودؑ کی۔ ان کے بعد میراں سید محمودؑ اور شاہ دلاورؑ آپؑ کے مہدی ہونے سے آگاہ ہوئے تھے۔ دین و ایمان کی بنیاد میں عورتوں کا مثبت کردار رہا ہے حضرت سارہؑ حضرت حاجرہؑ حضرت صفورہؑ جو اپنے باپ حضرت شعیبؑ کے پاس لے گئیں تھیں حضرت مریمؑ جنہیں حضرت عیسیٰ کے پیغمبر ہونے کی اطلاع ان کے پیدا ہونے سے پہلے دی گئی۔ جب مہدی موعودؑ ہجرت پر روانہ ہوئے تو اتنی مخالفت نہ تھی جب آپؑ جو پورا اور دانا پور کے بعد کالپی اور چنیدری سے ہجرت کر رہے تھے آپؑ کے مہدی ہونے کے احوال مشہور ہونے لگے علماء نے مخالفت شروع کر دی اور چا پانیر میں تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی مگر آپؑ کو دعویٰ کا حکم نہیں تھا اور حج اور دعویٰ مکہ مکرمہ کے بعد باقاعدہ مخالفت شروع ہوئی ہے۔ نام نہاد صوفی اور ولی تو خاموش تھے کیونکہ انہیں خود کی حقیقت معلوم تھی مگر علمائے سو کا سخت ترین مخالفت کرنا بتاتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور شریعت مطہرہ کے ساتھ جس طرح کا مذاق بنادیا تھا انہیں کوارا نہ ہوا کہ کوئی ان کے آمرانہ علمی بادشاہت اور طرز زندگی کو برا بھلا کہے۔ وہ لگ بھگ علمائے یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے لگے تھے۔ مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہؑ ہیں جو دوسرے اولیا پہلے گزرے انہیں ولایت کا کسی کو کچھ حصہ ملا کسی کو کچھ اور بھی ان میں بہتوں نے مشقت ذاتی اور کوشش سے اپنا حصہ پایا مگر جس طرح قرآن میں اللہ کے رسول ﷺ کو پچیس انبیاء کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح مہدی موعود کو ان اولیا کا ملین کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا آپؑ نے ان میں ولایت کے دس سلطان کے نام بتائے اور ان کی تقدیس و احترام میں بات کی ہے۔ ان اولیا میں کی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا اور روح محمدؑ سے احوال کے فواید کا اقتباس کرنا کتابوں میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ کئی جھوٹے لوگوں نے اللہ کا ولی مشہور کر لیا اور کی ایسے تھے ان کے کار پر دازوں نے انہیں ولی مشہور کر دیا مقصد صرف عوام الناس کو دھوکہ دینا اور عقیدہ و جذبات سے کھلواڑ کرنا تھا اور یہ چیزیں کبھی ڈھکی چھپی نہ ہیں۔ ولایت مقیدہ مخصوصہ کا کچھ کچھ حصہ چند ایک کو حاصل رہا۔ لہذا دیکھا گیا کہ مہدی موعود کے خلفاء صحابہؓ میں اور مصدقوں کے تارک الدنیا میں کوئی بھی ولایت کا مدعی قطعاً نہیں ہوا۔ اس طرح بھی آپؑ کے بعد کسی کا ولایت کا مدعی ہونا جھوٹ اور دعویٰ کرنے والے کا کاذب ہونا قرار پاتا ہے اور ولایت کے اعمال کا صدور منقطع ہو چکا ہے۔ جس طرح نبوت کی میراث نہیں اسی طرح ولایت کی میراث نہیں ہے تصوف کے سلسلوں میں جو لوگ اپنا سلسلہ ولایت دو دو تین تین سلسلوں سے ملا کر بزرگی بیان کرتے ہیں وہ کاذب جھوٹے اور ڈھونگی ہیں۔ خاتم ولایت محمدیہ ﷺ نے اپنے بعد بندوں کا راست تعلق خدا سے طلب دیدار کے ذریعہ کر دیا ہے اب مزید درمیانی سلسلہ یا واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیمات فرائض ولایت میں راست واسطہ اللہ سے ہے درمیان میں کوئی کڑی نہیں یہی پیغام حدیث جبرئیلؑ کا ہے ”کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ کو یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“۔ یہ پیغام اللہ کے رسول ﷺ کے دنیا میں آخری ایام کے دنوں جبرئیل امین کے ذریعہ دیا گیا۔ قرآن کا وحی منلو ہونا تو ثابت ہے مگر کی احادیث کا وحی غیر منلو ہونا بھی اسی

حدیث سے ثابت ہے کیونکہ یہ حدیث نبی کریمؐ اور جبریل امین کے درمیان جو پیغام دیا گیا اس کا ثبوت ہے کہ کئی احادیث بھی وحی کی گئی ہیں۔

کسی بھی تحریک یا جدوجہد میں لوگوں کی شمولیت کا اکثر محرک پیسہ دولت مالی منفعت یا حصول علم یا جاگیر یا حصول اقتدار ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح حضور نبی کریمؐ کی ہجرت ہوئی اس سے پہلے اور بعد میں جن صحابہؓ نے ہجرت میں قطعاً یہ محرکات بالکل نہیں تھیں بالکل یہی بات حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ہجرت میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ جب آپؑ نے ہجرت اختیار کی آپؑ کو اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت شیخ دانیالؑ کی وساطت سے معلوم کر دیا گیا کہ ہدایت کے لئے چن لیا گیا ہے اور پہلے مقام دانا پور میں آپؑ کے اہل خانہ کو بھی اس بات کی واقفیت ہو گئی تھی لیکن یہ باتیں لوگوں میں مشہور نہ تھیں۔ لیکن! مقام چندری تک پہنچتے پہنچتے آپؑ کا مہدی ہونا لوگوں میں مشہور ہونے لگا تھا حالانکہ آپؑ نے دعویٰ مہدی 13 تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں کیا۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ چندری چا پانیر کے بعد جو لوگ آپؑ کے ساتھ سفر ہجرت میں ساتھ ہوئے انہیں کسی قسم کا لالچ یا مالی منفعت کا بھروسہ نہ تھا اس زمانے کی سفری حالات مشکلوں تکالیف فقر و فاقہ کو اختیار کر کے کیوں آپؑ کے ساتھ سفر حضر میں ساتھ ہوئے وہ کیا محرکات تھے۔ کچھ تو بات تھی کوئی تو ایسی کیفیت یا عمل یا حقیقت تھی لوگوں نے دنیا اولاد مال و متاع چھوڑ چھاڑ کر آپؑ کے ساتھ ہجرت کی مشقتوں کو برداشت کرنا کوارہ کر لیا تھا یہی نہیں بلکہ فاقے سبے اور فاقوں کی وجہ سے مکہ میں کئی اصحاب شہید ہو گئے ہیں۔ ایسا کونسا عنصر یا طلب یا شوق رفاقت تھی جس نے ان کو مہدی موعودؑ کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادہ کر دیا تھا اور یہ دعویٰ مہدی کے پہلے کی بات ہے۔ اور یہ کہنا پڑیگا کہ ضرور انہوں نے کوئی ایسی بات معاملہ یا کیفیت دیکھی یا محسوس کی ہوگی کہ وہ دیوانہ وار پروانوں کی طرح آپؑ پر نچھاور ہو گئے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ روایتوں کے مطابق مہدی موعودؑ کے ساتھ سفر حج پر 360 فقراء و مہاجرین ساتھ تھے بعد میں مکہ میں فاقوں سے ان میں سے کئی فوت ہوئے تھے۔ بڑی کے دعویٰ موکد کے بعد ہجرت میں 2200 فقراء و مہاجرین تھے ان میں 900 بیوی بچوں والے اور 1300 دوسرے لوگ تھے۔ اس کے بعد عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں آپؑ کے اصحاب و مہاجرین کی تعداد لا تعد و لا تحصی لکھی ہے معنی بے شمار جن کی گنتی نہیں کی جاسکتی ہو۔ ان اعداد و شمار سے قطع نظر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ہجرت کی صعوبتیں مشقتیں برداشت کر کے مہدی موعودؑ سے کیا حاصل کرنے نکل پڑے تھے؟۔ کچھ بات تھیں جس نے انہیں مہدی موعودؑ کا دیوانہ بنا رکھا تھا ایسی کشش و جاذبیت صرف حق کے متلاشیوں میں ہوتی ہے جیسا کہ صحابہ رسولؐ میں ہم دیکھتے ہیں۔

یہاں بعثت نبوت 610 عیسوی کے بعد پہلی ہجرت صحابہؓ پر نظر ڈالیں جو سنہ 613ء میں واقع ہوئی یعنی نبوت کے ابتدائی 3 تین سال بعد جن میں گیارہ 11 مرد اور تین 3 عورتیں تھیں۔ سعد بن ابی وقاصؓ، جعش ابن ربابؓ، عبد اللہ ابن جعشؓ، جعفر طیارؓ، ابی طالب عثمان بن عفانؓ جو بعد میں تیسرے خلیفہ رسولؐ ہوئے رقیہؓ بنت محمدؐ ابوحدیفہ بن عتبہؓ، صلاح بنت سہلؓ زبیرؓ

بن عوامؓ مسعب بن عمیرؓ عبدالرحمن بن عوفؓ ابوسلامہ عبداللہ ابن عبدالسعدؓ أم سلمہؓ عتبہ بن معصومؓ عامر بن ربیعہؓ لیلہ بنت ابی اشجعہؓ۔ ایک سال بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا یہ واپس آئے ان حضرت عثمانؓ بھی تھے مگر دوبارہ واپس حبشہ چلے گئے۔ 616 عیسوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں یہ دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح پہلے گروہ نے چار 4 ہجرتیں کیں اور دوسرے گروہ نے دو 2 ہجرتیں کیں۔ یہ سبھی 628 میں نبوت کے 18 اٹھارویں برس مدینہ واپس ہوئے اسی سال صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور یہ سابقون اولون میں سے تھے جن کے بارے میں حضرت عمر فاروقؓ نے کہا کہ انہیں کہ بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا تھا۔ اور جو مدینہ ہجرت کر گئے انہوں نے ایک ہجرت کی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی دعوت نبوت کے پہلے چھ برسوں میں لگ بھگ ایک سو 100 افراد نے اسلام قبول کیا تھا یہی زمانہ مکہ میں مسلمانوں کے آلام و مصایب کا تھا۔

گروہ مہدویہ میں افعال ارشاد کا جو طریقہ ہے اس میں رشد و ہدایت کے اعمال میں تربیت۔ تلقین۔ مشق خاک۔ لیلۃ القدر۔ فیض مہدی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے اہل رشد کا واقف ہونا ضروری ہے ورنہ ایک رسم ہو جائے گی رشد و ہدایت چند معاشرتی تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے جس کی جوابدہی سخت ہے۔ تلقین معنی ذکر اللہ کے طریقہ کی تعلیم اور تربیت کے علاوہ خدا کی معرفت کے حصول کی کوششوں کا طریقہ بتانا ہے اس میں سالک کو تقویٰ توکل تسلیم و رضا کی راہ پر لگانا ہے۔ حالانکہ ہر بندہ مومن مصدق کے اندر یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں مگر وہ ان سے لاتعلق اور ناواقف ہوتا ہے ان کی پہچان کرنا ان پر عمل کرنا اور طریقے بتانا راشد کی ذمہ داری ہے تا کہ بندہ اپنے خدا تک پہنچے۔ اگر مرید کامل ہو گیا تو ہر دونوں کا مرتبہ خدا کے پاس بڑا ہوگا۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“ پہچان کرانے کی صلاحیت مرشد میں ہونا چاہیے وہی کامل ہے جو بندہ کو دنیاوی آلائشوں سے اس کی روح و جسم کو پاک کر کے اسے اپنے اندر روحانی روشنی پیدا کرنے کے طریقے بتائے تا کہ اس روشنی میں سالک بے بندہ لواحق انوار حق کا مشاہدہ کر سکے آج یہ تمام چیزیں موقوف ہو چکی ہیں صرف رسم رہ گئی ہے۔

سوال یہ ہے کہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کو قطعہ ہند میں کیوں مبعوث کیا گیا؟ اس سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ بعثت مہدیؑ کے آثار و شواہد قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہیں؟ (1) مہدی کا خلیفۃ اللہ ہونا (2) مہدی کا تابع محمد ﷺ ہونا (3) مہدی کا دین کو زندہ کرنا (4) مہدی کا عترت فاطمہؑ سے ہونا (5) مہدی کی بعثت کا نویں صدی میں ہونا (6) مہدی کا مدینہ (شہر) میں ظاہر ہونا (7) مہدی کا رکن و مقام کے درمیان دعویٰ مہدی کرنا (8) مہدی کے دور میں عدل کا قایم ہونا (9) مہدی کے اصحاب کا اللہ کے رسول ﷺ کے اصحاب جیسے صفات کا ہونا (10) مہدی کا امام آخر الزماں ہونا (11) مہدی کی قوم کا اللہ سے محبت کرنا (12) مہدی کا مبین کلام اللہ ہونا (13) مہدی کا بینہ یا روشن دلیل ہونا (14) مہدی کا ہجرت کرنا (15) مہدی کے اعمال احوال سرِ پاپا اللہ کے رسول ﷺ جیسا ہونا۔ ان کے علاوہ کئی متفرق آثار کا ذکر احادیث میں ہے۔ اور چودہویں شرط کا احادیث میں ذکر خلیفۃ اللہ کے ہوا ہے احادیث میں مہدی کو کبھی خراساں کی کالی جھنڈیوں کے ساتھ بیان کیا کبھی مدینہ میں ظاہر ہونا بیان کیا کبھی مکہ میں دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کبھی

اس فوج میں بتایا گیا جو برف کے اس پار ہوگی جہاں پر جا کر ان کی ہیبت کرنا ہے کبھی اس راستے پر چلنا ہے جس پر اللہ کے رسول ﷺ چلے تھے اور بصیرت پر بلایا تھا یہ احوال اور معاملات مہدی کی ہجرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تمام اعمال و احوال کسی مقیم سکونت اختیار کرنے کی حالت کے نہیں ہیں۔ لہذا اس سے مہدی موعودؑ کا مہاجر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور تیرہویں شرط بینہ کا ہونا بینہ کے معنی ٹھوس دلیل یا حجت قائم کرنے کے ہیں کیونکہ اللہ کے خلفاء اللہ کی جانب سے دلیل اور حجت پیش کرتے تھے تاکہ حق اور ناحق میں تمیز قائم ہو۔ ان تمام احوال و شرائط کے علاوہ اللہ کے رسول ﷺ کا ایک غزوہ کا بیان ہے جو ہند میں ہوگا۔ نسائی کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ ابو ہریرہؓ سے: رسول اللہ ﷺ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا اگر وہ میرے سامنے ہوئی تو میں (ابو ہریرہؓ) اس میں جان و مال خرچ کروں گا اور اگر مارا جاؤں تو سب سے افضل شہروں میں داخل ہوں گا اور اگر زندہ واپس ہوا تو میں وہ ابو ہریرہؓ ہوں جو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا گیا ہے (مقدمہ سراج ۹۴)۔ غزوہ اس معرکہ کو کہتے ہیں جس میں اللہ رسول ﷺ خود شریک ہوا کرتے تھے نہ اس معرکہ کو کہتے جس میں آپؐ شرکت نہیں فرماتے بلکہ آپؐ اس کی تنظیم فرما کر صحابہؓ کو روانہ فرماتے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور ﷺ شریک نہیں ہیں تو یہ غزوہ ہند کیسے ہوا اگر رسول شریک نہ رہے تو اُن کے تابع مہدی موعود علیہ السلام کا اس غزوہ میں شریک ہونا تھا؟ دونوں صورتوں میں ایسا نہ ہوا بلکہ مہدی موعودؑ نے یہ ذمہ آپؐ کے دوسرے خلیفہ اور داماد حضرت بندگی میاں سید خوند میر کے سپرد کی۔ اس غزوہ کے احوال اور کوائف ہمیں اللہ کے رسول ﷺ کی سنت اور زندگی کے حالات میں ہی ملتے ہیں آگے دیکھیں۔

دلائل نبوة میں امام بیہقی نے غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں پیش آیا اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے تیس ہزار صحابہؓ کے ساتھ عرب کے شمال میں خلیج عقبہ کی جانب قیادت کی حضور ﷺ کی یہ سب سے بڑی عسکری قیادت تھی جس میں آپؐ نے تمام قبائل عرب کو متحد کیا۔ یہ اس لئے ہوا کہ ایک تو عرب میں بے عیسائیوں کے قبائل جزم، لخم، امیلہ، غسان ہر قتل روم کی مدد کر کے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے ان کی حمایت میں بازنطینی عیسائی حکومت اسلام کے بڑھتے اثر و رسوخ کو دبانے چاہتی تھی دوسرا خود حضور ﷺ عرب کے شمالی علاقوں کو جہاں پر عربی کاروان گزرتے تھے انہیں محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ اس غزوہ کے وقت عرب میں قحط پڑا تھا اسلحہ و جنگی سامان کی کمی تھی تمام صحابہؓ نے اس میں مالی امداد کی حضرت ابو بکرؓ نے اپنی تمام دولت پیش کر دی۔ بعد تمام مشکلات اور پریشانیوں کے یہ لشکر تحسین الوداع میں جمع ہوا حضور ﷺ نے پہلے تو مسلمہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور حضرت علیؓ کو جو لشکر اسلام میں شامل ہونے والی تحسین چلے گئے تھے واپس بلایا اور فرمایا ”اے علیؓ! تم مدینہ میں رک جاؤ اور مدینہ کے اہل و عیال کی حفاظت کرو“ حضرت علیؓ نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپؐ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”تم میرے لئے موسیٰ کے لئے ہارون جیسے ہو مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ”نبی“ نہیں۔ اس کے بعد حضرت علیؓ مدینہ واپس ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے واقعہ میں حضور ﷺ کا فرمان کے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے اسی میں غزوہ ہند کے احوال

کی کیفیات پوشیدہ ہیں جہاں اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت علیؓ کو جس کام کے لئے یعنی مدینہ کی حفاظت کے لئے مختص کیا ویسے ہی حالات مہدی موعودؑ نے لگ بھگ بیان کے اور ویسے ہی حالات بندگی میاں سید خوند میر کے ساتھ پیش آئے یعنی کسمپرسی کی حالت میں جنگ ہونا مخالفین و معاندین مہدی کا ایک جٹ ہونا فقراء کے گروہ پر حملہ کرنا۔ دیکھئے آج مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد غزوہ ہند کا ذکر کرتی ہے اور حضور ﷺ تو بظاہر موجود نہیں ہیں پھر یہ غزوہ کیسے ہوا؟ تو ہماری اس وضاحت کو ہی ماننا پڑیگا کہ تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ کے خلیفہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کیوں کہ اللہ کے خلیفوں پر نہ کوئی قابو پا سکتا ہے نہ ان پر تلوار کا رگر ہوتی ہے جو انہیں شہید کر دے۔ بعد کے اسلامی تاریخی حالات اس کے شاہد ہیں کہ حیات رسول ﷺ میں آپؐ پر کوئی قابو نہ پاسکا البتہ! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا امام حسنؑ کو زہر دیا گیا اور امام حسینؑ کو کربلہ میں شہید کیا گیا۔ دور ولایت میں حضرت ثانی مہدی بندگی سید محمودؑ کو قید و بند کی وجہ سے ناسور ہوا شہادت ہوئی بندگی سید خوند میر شہید ہوئے ان کے بعد بندگی شاہ نعمت شہید کے گئے۔

ان آثار و شواہد کو سمجھنے کے بعد مہدی موعودؑ کی بعثت ہند میں ہونے کے چند اسباب ہیں۔ (1) سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشرف المخلوقات بنایا بعد ہونے والے واقعات و اسباب کے سبب دنیا میں جہاں اتارا وہ کوہ مالہ ہے جو شمالی ہندوستان میں ہے اس بات کا ذکر احادیث میں آیا ہے جسے محدثوں مفسروں سوانح نگاروں نے بیان کیا ہے۔ (2) اَطْيَبُ رِيحٍ فِي الْأَرْضِ الْهِنْدُ المستدرک الحاکم ۴۰۵۳۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: مجھے ہند سے خوشبودار ہوا آتی ہے۔ (3) آدم ثانی حضرت نوحؑ کے ترائی میں تھے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور طوفان کے وقت اپنے جدا مجد حضرت آدمؑ کا نابوت کشتی میں ساتھ لے گئے تھے اور طوفان اسی ہند کی سر زمین سے شروع ہوا تھا۔ (4) تمام تصوف کے سلسلوں کا زیادہ تر اثر برصغیر میں ہی رہا باقی مسلم قطعوں میں ایک یا دو سلسلے ہی چلے ہیں دنیا کے ہر تصوف کا سلسلہ ہند میں معروف ہوا جو معرفت الہی کے احوال و اقوال کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے قطعے ایک یا دو مذاہب سے آشنا رہے ہندوستان میں دنیا کا ہر مذہب مشہور و معروف ہوا ہے جہاں پر ایمان اور معرفت الہی کی تعلیم اور تبلیغ ضروری قرار پائی ہے۔ (5) دنیا کی ہر قوم نے ہندوستان کا رخ کیا یونان سے سکندرؑ عرب، چینی، منگولی، یورپی، تو میں ہی نہیں افریقی قوموں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا اور آج بھی علاقہ کجرات اور کرناٹک کے کچھ حصوں میں افریقی نژاد باشندے ہیں جنہیں سدھی کہا جاتا ہے کجرات کے سدھیوں نے اسلام قبول کیا کرناٹک میں مسلم عیسائی اور دیگر سدھی ہیں۔ آریائی برہمن شتری تو میں شام ایران خراسان سے نقل وطن کر کے ہند آئیں (6) دنیا کی قدیم زبانیں تامل اور سنسکرت ہیں۔ یونانی طب اور آیوروید دنیا کے قدیم طب میں ہے۔ ایسی تاریخی مشترکہ تہذیبوں کے درمیان وحدت معرفت الہی کا درس دیا گیا ہے کیونکہ دنیا کی ہر قوم کو اپنے خالق سے ملنے اور دیکھنے کی تمنا رہی ہے اس بین البراعظمی خواہش کو ہند جیسے ملک میں دیا جانا تعجب خیز نہیں ہے۔

مہدی موعودؑ آخر الزماں نہ ہی نبی ہیں نہ رسول اور نا ہی پیغمبر حضور نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق وہ

خلیفۃ اللہ ہیں۔ جن کی آمد کے منتظر مسلمانوں کے دوسرے گروہ ہیں، مگر مہدوی آپ علیہ السلام کی آمد و گزشت کا یقین میرا سید محمد جو پوری کے متعلق مہدی آخر الزماں کا یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”القرآن و مہدی اما منا و صدقنا“ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں وہ آئے ہم نے ان کی تصدیق کی، یعنی ان کے مہدی ہونے کی شہادت کو سچا مانا ہے اب کوئی مہدی آنے والا نہیں اب صرف حضرت عیسیٰ کو آنا ہے۔ اس طرح مہدویوں کو مہدی موعود علیہ السلام سے انس اور لگاؤ ہے، کیونکہ حضور ﷺ بھی ان سے انس و لگاؤ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مہدیؑ کی قوم کے تقویٰ پر ہیزگاری فاقہ کشی اور للہیت کو یاد کر کے حضور ﷺ اشک بار ہو گئے تھے جو حضرت ابو ذر غفاریؓ کی بیان کردہ حدیث میں ہے۔ یہی نہیں حضور ﷺ کو ”ارض ہند سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی“ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا تھا ہند میں جو حضور ﷺ کو ہند سے انسیت ہو گئی تھی، جبکہ ہند عرصہ دراز سے مقام شرک و کفر کا مرکز و مرجع رہا ہے۔ حضورؑ کے جد امجد عرب شام عراق ارض فلسطین سے تھے اگر یہ کہا جائے کہ ہند میں ولیوں کا ہونا اس کا باعث ہے تو یہ بات شان نبوت کے منافی ہوگی کہ خاتم الانبیاء ولیوں کی احترام کی بات کہہ رہے ہیں، البتہ اس ٹھنڈی ہوا کا ہند سے آنا حضور ﷺ کا اس بات پر خوشی کا اظہار ہو کہ یہاں خاتم ولایت محمدؐ یہ کی بعثت ہوئی تھی جو عزت فاطمہؑ سے تھے تو کچھ حد تک صحیح معلوم ہوگی، یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کو خوشبو کا ہند سے آنا، ٹھنڈی ہوا کا ہند سے آنا ایک اور سبب سے بھی ہو سکتا ہے کہ: حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہونے کے مقام پر آخری شریعت کے نافذ کرنے والے تھے تو کیا آپ ﷺ کی اللہ سے قربت و ولایت تھی اس کے خاتم کا ہند میں بھیجا جانا آپؐ کی خصوصی کا باعث ہے؟ لیکن پھر سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا بات تھی کہ اللہ نے آپؐ سے فرمایا کہ ہم اس ”قرآن کا بیان (بعد میں) کریں گے“ یہی نکتہ غور طلب ہے، بے شک حضور ﷺ کو چند لمحوں میں معراج گرائی گئی، اگر اللہ چاہتا تو قرآن کے بیان کا یہ معاملہ بھی اسی دور میں آپؐ سے کر دیتا، مگر نہیں! جس طرح انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو ہدایت کے لئے مبعوث کرتا ہے تاکہ انسان فطری طور پر حالات اور مواقع کے مطابق شریعت کو قبول کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو 9 صدیوں کا وقفہ دیا تاکہ معرفت الہی کی ان میں سمجھ پیدا ہو، یہی ہے قرآن کا بیان بعد میں کسی وقت کرنے کا وعدہ کرنا۔ آثار شامیل اور اللہ کے فرمان کے ذریعہ حضور ﷺ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کے تابع مہدی موعود خلیفۃ اللہ کے ذریعہ معرفت الہی کا منہلی ”طلب دیدار“ کی تعلیم مہدی موعود کے ذریعہ اس وقت دی جائے جب امت محمدؐ کی مذہبی و روحانی پرواز اپنی اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے۔ یہی بات حضور ﷺ کی خوشی کا سبب بھی تھی خوشبو آنے اور ٹھنڈی ہوا کے آنے کا سبب بھی تھی۔ اور اس بات کو تقویت اس طرح بھی ملتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں (ﷺ) عرب ہوں، لیکن عرب مجھ میں نہیں، اور میں (ﷺ) ہند میں نہیں، لیکن ہند مجھ میں ہے“ حضور ﷺ کا یہ فرمان ہم نے کسی بھی مہدویہ کتاب یا قول و نقل میں نہیں دیکھا، بلکہ یہ فرمان طبرانی میں الاوسط کے حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی سے بیان ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حق کو حق کے لئے تلاش و جستجو کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسباب اور راہیں کھول دیتا ہے، ہمیں ان ذرائعوں سے معلومات دیتا ہے جہاں سے اُمید نہیں ہوتی، بودھ مت کی ایک کہاوٹ ہے کہ ”جب طالب علم، علم کی طلب میں خود

کو مکمل تیار کر لیتا ہے تو استاد خود بخود حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اُمت مسلمہ مکمل طور پر معرفت الہی کو سمجھنے کے قابل ہوگی تو مہدی کی بعثت کی گئی۔ ایسا یوں ہی آسانی سے نہیں ہوا کئی اولیا اتقیا علمائے حق دنیا میں آئے انہوں نے اس جہت میں کلام کیا بلکہ دیدار کے متعلق فرمایا حالانکہ ان کے ہاں تذبذب کا عالم تھا تب جا کر مہدی موعودؑ نے طلب دیدار کی دعوت عام پورے یقین و ایمان سے دی فرمایا ”بندے کا آنا ہی دعوت طلب دیدار کے لئے ہے“ اور کہا کہ ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“ یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا لگاؤ محبت عشق قربت کی کوشش کے لئے علم کے سمندر میں غوطے مارنے کی یا دلیل و منطق کے طومار کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی اُس کے لئے بس عشق خدا چاہے مہدی موعودؑ نے فرمایا ”قرآن عشق نامہ ہے“ اگر اس قول کے مطابق دیکھیں تو قرآن مجید کے ہر لفظ آیت سورہ میں اللہ کی محبت کا بحر بیکراں رواں دواں ہے۔ حضور ﷺ جب اللہ کی محبت میں شرشار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طنائیں لپیٹ دیں آپ کو وہ دکھائی سنائی دیتا اور محسوس ہوتا جو دوسروں کو نہیں۔ حضور ﷺ کی اللہ تعالیٰ سے وارفتگی، وابستگی، اشتیاق جب حد سے تجاوز کر گیا تو دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئیں حضرت اویس قرنیؓ دکھائی سنائی دینے لگے اور ہند میں مبعوث ہونے والے مہدی موعودؑ آخر الزماں کی خوشبو اور فرحت بھری ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ دیکھیں المستدرک الحاکم کی حدیث ۴۰۵۳ میں ہے عن ابن عباسؓ قال : قال علی ابن ابی طالب : اطیب ریح فی ارض الہند البتہ دوسری احادیث میں اتنا اضافہ ہے کہ ”سب سے زیادہ خوشبودار ہوا سوزمین ہند میں ہے وہاں پر حضرت آدمؑ کو اتنا راگیا“ آپؑ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا اُگایا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے خوشبودار پودے پھول اور پھل ہیں ان میں کونسا پودا خوشبودار ہے اس کا یہاں ذکر نہیں۔ دراصل حضور ﷺ نے اس خوشبو سے تشبیہ کسی اور چیز کی دی ہے وہ ہے ”بعثت مہدی موعودؑ آخر الزماں جو عترت فاطمہ میں ہیں“۔ حضورؐ کو ٹھنڈی ہوا کا ارض ہند سے آنا خوشبو سے تشبیہ دیا ارض ہند میں غز وہ ہند کا ہونا جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے اور حضور ﷺ کا مہدی خلیفہ اللہ کی بیعت کی تاکید اُمت کو کرنا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے جس کے لئے برف پر سے رینگ کر جانا پڑے تو بھی جائیں۔ انبیاء کو ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں حضرت یعقوبؑ کے فرزند اں جب مصر سے واپس آنے لگے تو حضرت یوسفؑ کی قمیص کی خوشبو یعقوبؑ کو کی منزل پہلے سے آنے لگی۔ ان سب باتوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی اولاً وسط کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”میں (ﷺ) عرب ہوں، لیکن عرب مجھ میں نہیں اور میں (ﷺ) ہند میں نہیں، لیکن ہند مجھ میں ہے“۔ یہ بیان حضور ﷺ کا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رسول ﷺ کو باوجود عرب ہونے کے ہند سے اتنی قربت اور محبت اور انس کیوں ہے۔ حضورؐ کا یہ کہنا کہ ”ہند مجھ میں ہے“ بڑا معنی خیز اور بامعنی ہے۔ ایسی باتیں اگلے پیغمبروں سے بھی منقول ہیں جیسے قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا کہنا کہ ”اے اللہ میری اولاد میں ایک امام بھیج“ اس کے بعد دعا کرنا کہ ”اے اللہ میری اولاد میں ایک صاحب کتاب نبی بھیج“ یہ دونوں قول قرآن میں آل عمران میں ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کی اُمت کی خدا ترسی اور اللہ کی محبت کے متعلق رشک کیا تھا۔ یہاں حضور ﷺ باوجود عرب ہونے کے کہہ رہے ہیں کہ ”ہند مجھ

میں ہے۔ بے شک میں میں عرب ہوں مگر ہند میں ہونا محسوس کرنا ہوں۔ رسول ﷺ کا یہ الفاظ کہنا اور کہنا کہ ”مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آرہی ہے“ یہ خصوصاً ہند سے آپ ﷺ کو اتنی محبت کیوں؟ کوئی توجہ ہوگی؟ اور حضور ﷺ کے حیات کے بعد نویں 9 صدی ہجری تک جس کا آپؐ نے اشارہ دیا کوئی تحریک کوئی معاملہ کوئی غلغلہ بعثت مہدی تک ایسا رونما نہیں ہوا وقوع پذیر نہیں ہوا جو مشہور و معروف ہو جس کی شہادت غیر مہدویہ مورخین اور علمائے حق نے بھی دی ہے۔ اس طرح یہ روایت مہدی موعود آخر الزماں کے مقام و مرتبہ کے متعلق بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ جب حضور ﷺ نے مہدی کے متعلق زیادہ گفتگو کرنے لگے اور مہدی کا حلیہ اپنے حلیہ مبارک سے تشبیہ دینے لگے تو صحابہؓ کے استفسار پر کیا حضور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ تو آپ ﷺ مسکرا کر خاموش ہو گئے تھے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آسکتے ہیں تو حبیب خدا کیوں نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ صالح کی اونٹنی کو پہاڑی سے ظاہر کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ مرضی کا مالک ہے ایسی باتیں ہمیشہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈالتی رہی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایسی باتیں انسانوں سے ممکن نہیں خدا سے ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایسی کچھ حقیقتیں خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کعبۃ اللہ مرکز اسلام و عبادت ہے اور اس میں نصب حجر اسود کا کونہ ہند کی جانب ہے اور حضور ﷺ فرماتے ہیں کیف تہلک انافی اولہا..... کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری عترت سے مہدی ہے۔ اس حدیث اور ان حقیقتوں کی غرض و غایت اور مناسبت کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کے 570 برس بعد حضور رسالت مآب ﷺ دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپؐ نے اپنی نبوت کے 1400 چودہ سو برس بعد حالات قیامت کا ذکر فرمایا اور مہدی سے متعلق 9 نویں صدی ہجری میں بعثت کی بشارت دی۔ اب دیکھیں مہدی موعودؑ کی پیدائش 847ھ میں ہے اس کو 1400 میں سے منہا کر لیں بچے 553 برس۔ یہ کیسا عجیب اتفاق اور توازن ہے کہ حضور ﷺ حضرت عیسیٰ کے 570 برس بعد دنیا میں آتے ہیں اور مہدی موعودؑ قیامت کی پیش گوئی کے چودہ صدیوں کے 553 برس پہلے آتے ہیں اور دونوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کیا یہ محض اتفاقات ہیں۔ حضرت اسماعیل حضور ﷺ کے جد امجد تھے ارض فلسطین سے آکر مکہ میں فروکش ہو گئے تھے مگر بہت سارے یہودی و عیسائی مدینہ آکر بس گئے کیوں کہ ان کی کتابوں کے مطابق پیغمبر آخر الزماں کو مدینہ میں آنا تھا اس طرح مدینہ کے آس پاس بنی اسرائیل کی بہت آبادیاں تھیں یہاں لگ بات ہے کہ یہود و نصاریٰ نے حضور ﷺ کا انکار کیا۔ مہدی موعودؑ کے آباء و اجداء عرب اعراق خراسان و سطلی ایشاء خصوصاً سمرقند بخارا ہوتے ہوئے ہندوستان منتقل ہو گئے جہاں مسلم بادشاہتیں تھیں اس طرح ہند مہدی موعودؑ کے خاندان کا متوطن ہو گیا۔ حضور ﷺ مسکین تھے یتیم تھے جو کچھ بھی تھے مگر آپؐ کا خاندان کعبہ کا متولی تھا اس طرح امارت فراغت اور فارغ البالی آپ کے گھر میں تھی اور بعد میں آپؐ کی حرم محترم حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں مہدی موعودؑ کا خاندان جو نیپور کی حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا جس کا ثبوت مہدی موعودؑ کے پدر محترم کا حکومت جو نیپور میں ”سید خاں“ کے خطاب سے مشہور ہونا اور آپ کے چچا امیر سید جلال الدین اور بھائی امیر سید احمد کا امارت کے عہدوں پر فائز ہونا ہے۔ لہذا یہ تمام حالات اور مناسبتیں

مہدی موعودؑ کی ہند میں بعثت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ہوا بھی یہی کہ میرا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ نے دعویٰ مہدی بھی کیا اور تعلیم ولایت مقیدہ مخصوصہ کا درس اور تربیت دی۔ دراصل یہی وہ خوشبو ہے جو حضور ﷺ کو آئی تھی معرفت الہی قربت الہی کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو انسانی فطرت کے مطابق پیش کیا ہے، کیونکہ انسان تبدیلی اور تنوع پسند ہے وہ ہمیشہ ایک حالت یا کیفیت میں رہنا پسند نہیں کرتا انسان قسم ہا قسم کے حالات مختلف کیفیات طبیعت کی رنگارنگی اور کونا کون ادوار سے گزر کر اپنی ابتدا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی نیرنگیاں خوبصورتی کشش انسان کو لبھاتی ہیں اسی لئے وہ نئے نئے بت تراش لیتا ہے نئی جماعتیں عقیدے بنا لیتا ہے اور پھر ایک عرصہ بعد انہیں سے تنگ آ جاتا ہے۔ انسان دس برس حیات رہے یا سو برس آخر وہ موت کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس لئے نہیں کہ وہ لاغر اور بے بس ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنی حالت سے اُوب جاتا ہے وہ آخر میں ایک ابدی سکون و اطمینان چاہتا ہے۔ ہمیشہ ایک جیسی قائم رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اُس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ یہی بات اس کے کلام اللہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ چودہ سو برسوں سے مسلمان قرآن پڑھتے سمجھتے تلاوت و قرأت کرتے آئے ہیں وہ اس سے تنگ نہیں ہوتے اُوب نہیں جاتے بلکہ ہر مرتبہ ایک نئے جوش و ولولے اور خوش الحانی سے اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ایک دو یا تیسری بار اُوب جاتے ہیں بیزارگی محسوس کرتے ہیں۔ سارا قرآن مجید چھوڑ دیں صرف واحد سورہ فاتحہ کو لیں مسلمان دن میں پنج وقتہ نمازوں میں بار بار دہراتے آئے ہیں کبھی کوئی بیزارگی یا لالباہلی پن کسی نے نہیں محسوس کیا سارا قرآن مجید ایک طرف صرف سورہ فاتحہ ایک مکمل معجزہ ہے۔ یہی حال اللہ کی معرفت کا ہے کہ انسان اُس کی قربت اور عشق کے احساس سے کبھی غیر مانوس نہیں ہو سکتا اور مہدی موعودؑ نے کہا کہ اللہ کو دیکھنے کی طلب پیدا کرو اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اتنا جانو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اپنے رسول ﷺ کے بات پر اللہ تعالیٰ نے مہر صدق ثبت کرتے ہوئے کہا کہ ”مجھے نگا ہیں نہیں پاسکتیں“ مگر میں نگا ہوں کو پالیتا ہوں۔“ ہم ٹیکنا لوجی یا وکالت یا ڈاکٹری کا علم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اُس سے فلیڈہ اٹھائیں اور دوسروں کو فایدہ پہنچائیں مگر مسلمانوں کا علم دین حاصل کرنا قرآن پڑھنا اب صرف مالی فایدہ حاصل کرنے یا پھر لوگوں میں خود کو عالم کہلانے کے لئے ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر خلوص سے عمل کرنے کے بجائے اسے صرف پڑھنے اور بحث مباحث کرنے والی کتاب بنا دیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کا ایسا بے دریغ اور غافلانا استعمال ہی ہماری تباہی و بربادی اور جہالت کا سبب بن گیا ہے۔ ہم اسے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے یا مردوں کو بخشنے اور طاق میں سجانے تک محدود کر دیا ہے۔ اور من گھڑت ذہنوں میں پیدا ہونے والی خرافات کو دین و ایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کل تو جو زبان میں آئے بکنا ہی دین رہ گیا ہے۔

انسانوں میں غلامی کا رجحان اگر جگہ پکڑ لے تو باوجود لاکھ کوشش کے نہیں چھوٹتا یہ رجحان جسمانی روحانی ایمانی

اعتقادی معاشرتی ہر قسم کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی روحانی و ایمانی غلامی یہود و نصاریٰ کی دین اور انہیں کی مرہون منت ہے۔ وہ گھوم پھر کر اللہ کے رسولوں نبیوں خلیفوں کا انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں نے بھی بلا تحقیق ایسی کچھ عادتوں کو فطرتاً اپنالیا ہے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر کی باتوں کو قبول کر لیتے اور انکار کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی ایمانی روحانی اعتقادی غلامی کا چلن انسانوں کی جسمانی غلامی کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں معرکے جنگیں ہوتی تھیں تو قیدیوں کو یرغمال اور غلام بنالیا جاتا، مصر کے خبطی جو بعد میں فرعانہ مصر کہلائے وہ جب فلسطین شام پر حملہ کرتے لوگوں کو پکڑ کر لاتے غلام بنا کر بیگار پر رکھ لیتے انہیں کھیتی باڑی کے ساتھ اہرام کی تعمیر میں لگایا جاتا اور ہر قسم کا ظلم و تشدد کیا جاتا یہی وجہ تھی بنی اسرائیل موحد ہونے کی وجہ سے مصر میں غلام ہونے پر اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ انہیں رہائی دلائی مگر بنی اسرائیل میں غلامانہ ذہنیت فطری طور پر آگئی بعد میں وہ دنیا کی ہر قوم کو غلام اور نیچا سمجھنے لگے۔ روم اور یونان میں بھی غلاموں کی پکڑ دھکڑ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ عرب میں بھی یہ چلن تھا مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی کنیر بنانے کا دوسری قوموں کی طرح، حضرت یوسف کا واقعہ مشہور ہے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک مسافر قافلے نے انہیں نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، بی بی حاجرہ کو کئی روایتیں شہزادی کہتی ہیں کہ غلام، حضرت شہر بانوں ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی اور شاہ زادی تھیں، فتح ایران میں اسلام لشکر کے مال غنیمت میں آئیں سالار اسلام نے انہیں مدینہ بھیج دیا، امیر المومنین عمر فاروق اعظمؓ نے حضرت علیؓ کو دے دیا اور حضرت علیؓ نے انہیں آزاد کر کے حضرت اماسحٰینؓ سے نکاح کر دیا اس طرح شہر بانو ام السعادات بنیں۔ ہندوستان کے کئی بادشاہ ترکی کے خاندان غلاماں سے تھے جیسے غیاث الدین بلبن، قطب الدین ایبک خاندان تغلق وغیرہ اور اس انسانی خرید و فروخت اور غلامی کا سلسلہ آج سے پچاس برس پہلے تک امریکہ اور یورپ میں تھا جو افریقی باشندوں کو پکڑ کر لاتے فرخت کر دیتے۔ لہذا براعظم افریقہ میں کی آزاد حکومتیں ہونے کے باوجود وہ آج بھی غلامی کی زنجیروں میں بند ہے ہیں۔

اس طرح انسانوں میں غلامی روحانی ایمانی اعتقادی اور علمی غلامی بھی ہوتی ہے۔ لہذا ہم آج دیکھتے ہیں کہ دیوبندی عقاید کی غلامی، وہابی عقاید کی غلامی، تبلیغی عقاید کی غلامی، تصوف کی غلامی، ولیوں کی غلامی، بریلویت کی غلامی اور یہ غلامی مہدویت میں بھی پچھلے سو برسوں سے ظاہر ہو گئی ہے عالموں رہبروں مرشدوں کی غلامی۔ اس غلامی سے باہر نکل کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضور ﷺ کو ہند سے ٹھنڈی ہوا کیوں آئی تھی، خوشبو کیوں آئی تھی، آپؐ نے غزوہ ہند کے معنی کیا بتائے، حضرت ابو ہریرہ نے اس جنگ میں شرکت کی کیوں خواہش کی، اور آخر میں یہ بات سمجھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے جو ہند میں اُتارے گئے اور مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے ہند میں مبعوث کئے گئے یعنی جہاں جس سرزمین سے دنیا میں خلافت اللہ کا آغاز ہوا تھا اس کا اختتام بھی اسی ارض ہند میں ہوا ہے۔ اب نانوت ہے، نارسالت ہے، نا خلافت اللہ اب بس قیامت ہے۔

مہدویت تصوف نہیں ہے

یہ غلط فہمی پہلے غیر مہدویہ میں تھی کہ مہدویہ تصوف کا طریقہ ہے مگر آج کل کچھ مہدوی بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ علمائے مہدویہ کا ان باتوں کی وضاحت نہ کرنا اور غلط فہمیوں کا ازالہ نہ کرنا ہے، کیونکہ لاعلم مہدوی جب دوسروں کی قبر پرستی صندل عرس چادر پیر مرشد کو دیکھتے ہیں تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اس لئے آج کل ہمارے یہاں بڑی بڑی قبریں بنانے چادر عطر لگانے تبرک حاصل کرنے کا چلن شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ لیا جاتا ہے اس کی مذمت نہیں کی جاتی مہدوی موعود رسم و بدعت مٹانے آئے تھے آج مہدویوں میں رسم و بدعت عام ہو رہی ہے۔ ذمہ دار تماشہ دیکھ رہے ہیں بلکہ کئی تو ان کی رسم و بدعت میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی اپنا کام چلانا ہے۔ جب رہبر و رہنما عوام کو غلام سمجھنے لگتے ہیں تو دوسری طرف وہ بھی کئی مجبوریوں کے ساتھ عوام کی غلامی میں مبتلاع ہوتے ہیں۔ جب تک رہبر ہو کہ عوام خالق کل کی بندگی یا غلامی کو دل سے قبول نہیں کرتا اس پر عمل نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی کی غلامی میں مبتلا ضرور کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی غلامی، دولت کی غلامی، خاندانی غلامی، معاشرتی غلامی، نفسیاتی غلامی، عقایدی غلامی وغیرہ۔

ابتداءً اسلام میں مکہ مکرمہ میں قرآن کی اہمیت تھی مدینہ منورہ میں احادیث کی بھی اہمیت بتائی گئی۔ احادیث معنی حضور ﷺ کے اقوال اعمال احوال اور احکام شریعہ۔ مدینہ منورہ کے دور نبوت میں صحابہ کا ایک گروہ علم تعلیم درس و تدریس اور تربیت و اصلاح کی راہ اختیار کر چکا تھا ایک دوسرا گروہ خاتم الانبیاء ﷺ کے اعمال شب و روز کو اختیار کرنے کا خواہاں تھا حضور ﷺ نے دونوں گروہوں کی رہنمائی کی جو گروہ آپ ﷺ کے اعمال مخصوصہ کا خواہاں تھا وہ ہمیشہ کے لئے مسجد نبوی میں ہی مقیم ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور ان میں کچھ لوگ وہ مہاجر بھی تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آگئے تھے جن کی بیوی یا اولاد نہیں تھیں کبھی کبھی حضور ﷺ ان میں سے دو تین کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیتے یا کھجور سے تواضع کرتے ان کی تعداد کبھی تین سواور کبھی چار سو بتائی گئی ہے۔ اس طرح حیات نبوی میں صحابہ کے دو طبقے تھے ایک کاروبار تجارت سپاہ گری تعلیم و تدریس پر عمل کرتے دوسرا گروہ اصحاب صفہ کا مسجد نبوی میں فروکش تھا انہیں بجز عبادت ریاضت اور قربت رسول ﷺ سے کسی اور چیز سے سروکار نہ تھا حضور نے انہیں منع نہیں کیا اور نا ہی کبھی سرزنش کی۔ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد یہ باقاعدہ دو گروہ بنتے چلے گئے اور بعد میں شدت ہوتی چلی گئی ایک علماء کا گروہ بن گیا دوسرا علم کے ساتھ تقویٰ و توکل اختیار کرنے والوں کا اور یہی گروہ بعد میں چل کر صوفیا کہلائے یعنی تصوف اختیار کرنے اور ان کے شب و روز عبادت و ریاضت کے سوا کچھ اور نہ تھے اور ان میں ہر ایک کے اپنے طریقہ پر عمل کرنے کا خواہاں تھا حضور نبی کریم ﷺ کے اعمال مخصوصہ کو ہر کسی نے اپنے طور پر سمجھنے اور اختیار کرنے کی کوشش کی بعد میں ان میں تفرقہ اور مقابلہ آرائی آئیمہ اربعہ کے دور تک تو دیکھنے کو نہیں ملتی مگر محدثین کے دور میں ان میں تضاد اور مخالفت کے آثار دکھائی دیتے ہیں خصوصاً امام بخاری کے دور میں یہ شدت اختیار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کی احادیث میں صرف اللہ کے رسول ﷺ کے

قول و بیان کو فوقیت دی گئی معرفت کے اعمال کو نہیں بعد میں اس میں باقاعدہ تفریق دکھائی دیتی ہے۔ محدثین کے بعد جس طرح علمائے ظاہر پرست اور دین میں آزاد خیالی اور قرآن کے بیانون میں لب کشائی کا دور شروع ہوا اسی طرح جھوٹے اور ڈھونگی صوفیا بھی ظاہر ہونے لگے جس کی وجہ سے تنازعات کا ایک نیا باب کھل گیا۔ امام ابن تیمیہ کے دور میں یہ تنازعہ انتہائی عروج پر پہنچ گئے امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قادریہ سلسلے سے منسلک ہونے کے ان جھوٹے صوفیوں کے مخالفت پر آمادہ ہوئے بعد میں ان کے شاگرد جیسے ابن قیم الجوزی امام سیوطی نے صرف ظاہر علوم تحقیق و تدقیق کے اسلام کی وکالت کی۔ اور دونوں فریق اپنی بات منوانے کے لئے انتہاء پر پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ آٹھویں صدی ہجری میں ایک مقابلہ آرائی کی شکل اختیار کر گیا اور تاریخی حملہ آور چنگیز خاں کے دور میں یہ تفریق اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ علماء کا مرکز بغداد بن گیا اور صوفیاء کا مرکز خراسان جہاں نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ ملاویہ کبراویہ قادریہ سلسلے بنے اور ان میں لوگ کسی ایک سلسلے سے منسلک ہوتے تو کئی لوگ کئی دوسرے سلسلوں کو بھی اپنا لیتے جیسے کچھ لوگ خود کو چشتی قادری نقشبندی سہروردی سے جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے کہا قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے موسوم ہے جو بغداد کے رہنے والے تھے ابو یوسف ہمدانی جو ایران سے تھے ابو نجیب سہروردی ابو اسحاق شمس جو چشت افغانستان سے تھے نجم الدین کبرا جو خوارازم موجودہ ترکمنستان سے تھے یہ سبھی سلسلے چوتھی صدی ہجری کے بعد مشہور ہوئے اور ان کے بعد بے حساب جھوٹے صوفی اور اولیا مشہور ہونے لگے جنہوں نے رسم و بدعت کو خوب بڑھا دیا اسی طرح علمائے سو کا بھی بڑا زور ہو گیا۔ بعثت مہدی موعود علیہ السلام تک اسلام میں علمائے سو اور جھوٹے صوفیا کا باقاعدہ غلبہ ہو چکا تھا اور اسی پر بس نہ ہو کر روافضت اور شیعہ مذہب کے غلط بیانیوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔

تعصب جسے انگریزی میں Prejudice کہا جاتا ہے اُسے ہم ظاہری طور پر صرف مذہبی تعصب کے معنوں میں لیتے ہیں جبکہ تعصب ذہنی کے علاوہ عقایدی، خاندانی، علمی، شہرت کا تعصب، دولت کا تعصب، مقام و مرتبہ کا تعصب، ذات پات قبیلے کا تعصب، خوبصورتی کا تعصب، یہاں تک کہ سمجھداری اور عقلمندی میں بھی تعصب اختیار کیا جاتا ہے۔

مہدی موعود علیہ السلام نے ان تمام اضافتوں اور بدعتوں کو مٹانے کا کام اللہ کے حکم سے اپنی ہجرت سے شروع کیا اور دعویٰ مہدی کے بعد واضح طور پر اعلان کر دیا کہ سوائے ذات خدا کے احکام اور اعمال کے نہ علم کی کوئی اہمیت ہے نہ تصوف اور غیر ماورائی حقیقتوں کی۔ کیونکہ جس طرح عالموں نے علم کو قطعی حجت بنا دیا تھا اسی طرح صوفیوں نے صرف ذکر و اذکار کی محفلوں کے ذریعہ دین کو کشف و کرامات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور مہدی موعود میراں سید محمد جو نپوری نے اللہ کے حکم سے بحیثیت خلیفۃ اللہ معصومین اللہ بیان قرآن اور بنیاد قرآن تقویٰ توکل ذکر و اہم ترک حب دنیا صحبت صادقین کے ذریعہ طلب دیدار کو فرض قرار دیا تا کہ امت صرف اللہ کی طلب اور تلاش میں رہے نہ کہ علمی موشگافیوں اور کشف و کرامات میں اُلجھی رہے۔ اس طرح تعلیمات مہدی موعودؑ نہ ظاہری علوم پر مبنی ہیں اور نہ ہی تصوف اور صوفیا کی مرہون منت بلکہ خلیفۃ اللہ کے بتائے ہوئے تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر ہیں جن کی بنیاد قرآن

احکام، علم اور عمل پر ہے۔ مہدی موعودؑ کی تعلیم میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے کہ آپؑ نے بتایا کہ اسلام ایک سیدھا سادھا حقیقی مذہب ہے اسے ذاتی خیالات اور نفسانی خواہشات اور علمی موشگافیوں نکات منطق دلیل فلسفہ سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ سب انسان کے اپناے ہوئے کھڑے اور علوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے نفس کی طہارت پاکیزگی اور عمل میں اخلاص کا درس دیا ہے مگر لوگوں نے اس میں پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔

مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے صفا مروہ ہے زم زم ہے غار حرا ہے عرفات ہے۔ کیا کسی بھی نبی رسول کی قبر یا ان کی باقیات کے نشان ہیں؟ حتیٰ کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ میں آسودہ اور آرام فرما ہیں مدینہ میں جنت البقیع ہے جہاں ان گنت صحابہ اور تابعین مدفون ہیں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ مکہ میں فوت ہوئیں مگر ان کی قبر کے نشان نہیں حضرت اسمعیل و حاجرہ کے نشان نہیں ایک رمی کے لئے بھرت ہے مگر اسے نفس اور شیطان سے نفرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ حضور ﷺ کا وطن بھی ہوا اور جائے مدفون بھی اور حج کے ارکان میں مدینہ کی زیارت نہیں ہے وہ صرف رسول کی محبت میں وہاں جایا جاتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے ہی مکہ کی پہچان اور شناخت کے لئے الگ حالات پیدا کر دئے تھے اور مدینہ منورہ حضور ﷺ کی آرام گاہ بن گیا مطلب مقام وحدت و مقام رسالت دو الگ حقیقتیں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں اپنے ساتھ حضور کا نام شامل رکھا ہے وحدت کے ساتھ رسالت کی شہادت ایمان کا جز ہے۔ حضورؑ کے ساتھ صدیق اکبرؑ اور فاروق اعظمؑ پہلو میں مدفون ہیں کیا کسی حاجی کے دماغ میں مدینہ میں حضورؑ کے ساتھ ان کے تقدس کا خیال آتا ہے؟ اب ذرا غور کریں مہدی موعودؑ فراہ مبارک میں مدفون ہیں کیا آپؑ کے آس پاس کسی صحابی مہدیؑ کا مدفون ہے؟ ہو سکتا ہے بعد میں کسی کو وہاں کو دفن کر دیا ہو اور مہدی موعودؑ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک بھی صحابیؑ وہاں نہیں رہے ہر کوئی واپس چلے آئے یہ مہدی کا حکم تھا حتیٰ کہ امہات المصدقین بھی واپس آگئیں مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”مجھے خبر میں اتارنے کے بعد دیکھو اگر کفن میں بندہ رہا تو بندہ مہدی نہیں جھوٹا تھا“ کیونکہ تم اس ہاتھ سے دیتے اللہ اس ہاتھ سے لے لگا“ اور ایسا ہوا بھی صحابہ مہدی اس کے گواہ ہیں یہ آپؑ کے مہدی ہونے کی بعد حیات شہادت تھی۔ آپؑ رسم و بدعت عادت کو ختم کرنے آئے تھے مہدویہ میں کشف و کرامات کے اعمال نہیں ہیں۔ جبکہ آج دوسروں کے میل جول ان کی دیکھا دیکھی تصوف ویوں کے کرامات ولایت کی باریکیوں کے بیانات اور قبروں سے طلب کے بد عملیوں میں کچھ مہدوی مرے جا رہے ہیں۔ صحابہؑ اور دیگر بزرگوں کی قبروں کو سجایا جا رہا ہے چادر عطر آرائش کی جا رہی ہے میلہ لگایا جا رہا ہے اب صرف صندل اور قوالی ہونا باقی ہے۔ مہدی موعودؑ نے جن باتوں سے منع کیا وہ دوبارہ آج عود کر آگئی ہیں۔ آج میاں نہیں تو مہدی نہیں اول میراں اعلیٰ میراں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ تو کھلی روافضت ہے جیسے مولا علیؑ ہونا یا مشکل کشا ہونا مولا کے معنی کار ساز جیسے اللہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔ مشکل کشا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا اس کائنات میں ہے؟ مشکلوں کو دور کرنے والا؟ کیا حضرت علیؑ مشکل دور کرنے پر قادر ہیں تقدیر یا نصیب بنانے پر قادر ہیں؟ مہدویوں میں حامل بارامانت کا مطلب یہ نہیں کہ مہدویت کا سارا بار یا خلافت اللہ کا

سارا بار بندگی میاں نے اٹھالیا تھا اس طرح تو دوسرے صحابہ مہدی کی تضحیک و تحقیر ہوتی ہے کہ بندگی میاں کے سوا کوئی بھی قابل و لائق نہیں۔ یہ ایک شہادت کا فریضہ تھا بطور امانت بندگی میاں کو دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی رسول خلیفۃ اللہ پر کوئی قابو نہیں پاسکتا اس لئے مہدی موعودؑ کی شہادت کی خواہش بندگی میاں سے پوری ہوئی۔ ایسی جہالتوں کو کیوں نہیں منبر و محراب سے روکا جاتا اور انہیں خاموشی اختیار کر کے بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ آج مہدویوں میں کئی غیر شرعی امور بے باکیاں بد عملیاں دوبارہ داخل ہو گئی ہیں جن سے مہدی موعودؑ نے روکا تھا دوسروں کی اقتداء کی اجازت دی جا رہی ہے خاموشی سے پیسے کے خاطر امیروں کو غیروں سے نکاح کی اجازت دی جا رہی بلکہ جا کر خود خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے انجام کار حشر کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حق بولنا حق کی نشاندہی کرنا اب بے ادبی کے درجہ میں ہیں کوئی حق کی بات کرے تو بلا کر دبا یا دھمکایا جاتا ہے کفن دفن نکاح مراسم کے بایکاٹ کا ہتیار استعمال کیا جاتا ہے یہ سب کچھ حد سے زیادہ احترام و ادب کا نتیجہ ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ امام الانبیاء ہیں مہدی موعودؑ خاتم ولایت محمدیہ ہیں مگر امام الاولیا کیوں نہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ مہدی موعودؑ حضور ﷺ کے مطابق خلیفۃ اللہ ہیں ویسے بھی خلافت اللہ کی قربت سے معمور رہی ہوتی ہے اس کے لئے ولی ہونا ضروری نہیں ہیں خاتم ولایت اس لحاظ سے کہ حضور ﷺ کی جو ولایت اللہ تعالیٰ سے مخصوص تھی وہ مقیدہ تھی یعنی اس کے اعمال و احوال کی شرائط تھیں جو حضورؑ سے مخصوص تھیں اس ولایت میں دنیاوی لحاظ سے کئی باتیں شرطیہ تھیں جو مقید تھیں حضورؑ نے فرمایا کہ لوگو تم میری برابری نہیں کر سکتے کیونکہ میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اس حقیقت کو حضور ﷺ ہی سمجھ سکتے تھے البتہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد پڑھنے کا حکم دیا تھا تا کہ اللہ آپ کو (ہر دن) مقام محمود پر پہنچائے یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے فرشتوں کا بھی گزر نہیں سوائے ذات محمدؐ کے۔ لیکن کئی احوال مخصوص صحابہ کو اللہ کے رسولؐ نے بتائے تھے بعد میں ایسے اعمال اختیار کرنے کی اللہ والوں نے کوشش کی لیکن یہ مقام خلیفۃ اللہ مہدی کا تھا جسے آپؐ نے اپنے مصدقوں کو طلب دیدار سے معروف کرایا جو مخصوص اور مقید ہیں تعلیمات فرایض ولایت کے ذریعہ۔ اس طرح مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ ہیں ولی نہیں۔ رہی بات ولایت وہی و کسی دونوں کی کوشش صوفیا و اولیا نے کی جس میں کچھ کامیاب ہوئے بہت سارے ناکام کیونکہ ان ولایت کے طریقوں اور سلسلوں میں رسوم و بدعات شامل ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ولایت حاصل ہونے کے مدعی ہوتے ہیں تو ولی مشہور ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے بہت سارے معتقد پیدا ہوتے ہیں مسلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس ولی کی اولاد یا معتقدوں میں ان کی وراثت کی منتقلی کا مسلہ ہوتا ہے اور ان کی جانشینی میں قضیہ پیدا ہوتا ہے ان میں ہر کوئی اس ولایت کو اپنی طرف منتقل بتانے میں رسم و بدعت کا سہارا لیتے ہوئے ہر ایک کو رجھانے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کے مریدین کی گنتی اور جماعت زیادہ ہو یہیں سے پیری مریدی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بہت سارے وارث خود کو اس مقام کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ تھے خلافت اللہ میں وراثت کا کوئی مقام اور جواز نہیں ہے اور مہدی موعودؑ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپؐ نے بندگی

سید محمود گوجو آپ کے فرزند تھے اپنے بعد وراثت خلافت کا حقدار نہیں بتایا اور نہ ہی قرار دیا باوجود اس کے مہدیوں میں وراثت کا طریقہ رائج ہو گیا جس کے ہمارے سامنے آج بدترین نتائج رونما ہو رہے ہیں۔ مہدی موعود حضور ﷺ کے ولایت مخصوصہ کے خاتم تھے حضورؐ نے فرمایا ”مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا“ ظاہر ہے اس شرط پر ولی نہیں ہو سکتے دیگر تمام ولایت کے دعوے وہی وکسی تھے جس کی منتقلی کی کوئی سند حضور سے نہیں ہے۔

مہدیہ اور تاریخ و جغرافیہ

مذہب کو جاننے کے لئے تاریخ و جغرافیہ کا جاننا ضروری ہے ورنہ مذہبی علم ادھورا ہو جاتا ہے۔ یہ بات قرآن ہمیں سکھاتا ہے یہی وجہ ہے قرآن میں جہاں کہیں انبیاء و مرسلین کا ذکر آیا اُس علاقے کے معاشرتی و تہذیبی حالات کا قرآن نے ضروری ذکر کیا ہے۔ اس لئے ہم نے یہاں بہت ہی مختصر کچھ باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ کوئی بھی مذہب غیر آبا و اجداد و سنان علاقوں میں پروان نہیں چڑھا وہاں پر صرف رسم و رواج طور طریق ہی رہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں حضور نبی کریم ﷺ کے زندگی کے حالات عرب کی معاشرت اور تہذیب و ہاں کے قبائلی نظام اور جغرافیائی حالات کو سمجھنا نہیں سمجھا جاسکتا۔ تاریخ عالم میں جب سے انسانیت کی ترقی نشوونما ہوئی ہے تاریخ کا مطالعہ ضروری رہا ہے۔ آدمؑ کو زمین پر اتارے جانے کے ساتھ ہی تاریخ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدمؑ کو ہمالیہ پر اتارے گئے انہوں نے جب خدا کی عبادت کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرشتہ بھیجا جو انہیں مقام مکہ لے گیا جہاں پر آدمؑ نے ہجر اسود نصب کیا اور ایک عبادت خانہ بنوایا اس کے بعد آدمؑ نے اپنی 960 نو سو ساٹھ سالہ حیات میں 40 چالیس حج کے یہ روایتیں بتاتی ہیں۔ مگر آج کے کچھ انسانوں کو یہ بات حیران کن اور ناممکن نظر آتی ہے اُس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہ ایک انسان اتنا طویل سفر ہمالیہ سے عرب تک پیدل کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن مذہبی روایتوں کے علاوہ آج کے تحقیقی ثبوتوں نے اس بات کو ممکن ثابت کر دیا ہے کہ حضرت آدمؑ کا قد کی سو فٹ اونچا تھا پچھلے دوسو برسوں میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان میں کچھ انسانی ڈھانچے اتنے طویل برآمد ہوئے ہیں کہ جن کا قد آج کے انسانوں سے بیس تیس گنا اونچا اور لمبا ہوا کرتا تھا اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ قوم ہود بڑی قوی الجسم تھی جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے مکان بنائے تھے جس کی مثال اردن میں پیٹرا کے کھنڈرات ہیں اور اہرام مصر کو دیکھیں کیا آج کا انسان انہیں بنانے کا تصور کر سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیب تو براعظم ایشاء اور افریقہ تک تھی لیکن براعظم امریکہ کہ جس میں کینڈا چلی برازیل اور دوسرے ممالک ہیں وہاں انسانوں کی موجودگی کے آثار موجودہ یورپ کے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے کے ہیں جبکہ براعظم ایشاء افریقہ اور امریکہ کہ درمیان گہرا طویل سمند حایل ہے۔ امریکی براعظم کے میکسیکو میں ایک ماین Mayan تہذیب ہے جو لگ بھگ تہذیب مصر کی جیسی ہے جن میں سونے چاندی کے ظروف کے علاوہ اہرام مصر جیسے قوی ہیکل اہرام امیزان کے جنگلوں کے پیچھے چلے گئے ہیں جہاں پر آج تک انسانوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ اسے حال ہی میں ہوائی جہاز سے دیکھا گیا بعد میں محقق وہاں پہنچے اور آج بھی کچھ ایسے قبائل وہاں

ہیں جن کو مہذب دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہی حال امریکہ کے ریڈ انڈین اور آسٹریلیا کے ابوریگینی قبائل کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچے کیسے اس کا جواب وہی قد کی اونچائی اور لمبائی کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کے بالکل بعد اللہ نے حضرت نوحؑ کو کشتی بنانا سکھا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ سمندر عبور کر کے ان براعظموں اور جزیروں تک پہنچے ہو گئے۔

اس مختصر تاریخی حقیقت کو بتانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ مذہب کی تبلیغ و ابلاغ میں انسانی ترقی ترویج اور تہذیبی اقدار کا کردار اہم ہوتا ہے مذہب وہیں ترقی کرتا ہے جہاں آبادیاں ہوں۔ حضرت ابراہیمؑ کے دور میں بابل نینوا ایران شام اور کنعان جو آج کا یروشلم ہے ایک مہذب متمدن آبادیاں تھیں جسے سمیریائی تہذیب کہا گیا۔ ان کے بعد موسیٰؑ کے دور میں مصر دنیا میں ایک ترقی پذیر علاقہ تھا جہاں پر ہریالی جنگل کھیتی بھی ہوا کرتی تھی۔ انسان متمدن ہونے سے پہلے دریاؤں اور ندیوں کے کنارے آباد ہونا پسند کرتا تھا یہی وجہ ہے دریا ئے نیل فراطود جلد اور گنگاندی اور چین کی ہوانگ ہوندی کے کنارے انسانوں کی آبادیاں پروان چڑھیں۔ اسی دور میں شام ایران اور عراق متمدن اور ترقی پذیر تہذیبیں تھیں جہاں آتش پرستی خوب پھیلی اس کے ساتھ روم و یونان میں ستارہ پرستی اور بت پرستی کو عروج حاصل رہا اور جیسے جیسے وحدانیت کا بول بالا ہونے لگا بت پرست قومیں نقل وطن کر کے ہندوستان انڈونیشیا تائیوان اور تھائی لینڈ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ طلوع اسلام کے بعد عرب کو مرکزیت حاصل ہوئی جس نے روم ایران ترکی افریقہ خراسان ہندوستان اس کے بعد ملیشیا انڈونیشیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہی بات مہدویت کی وجہ بنی ہندوستان جہاں پر دنیا کے ہر مذہب کا اثر تھا وہاں پر اسلام کی بنیادی تعلیم معرفت الہی کو پیش کیا گیا جس کی انتہا طلب دیدار پر رکھی گئی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری علوم اور تصوف کے ساتھ رسوم و بدعات کا مرکز علاقہ برصغیر بن گیا تھا وہاں رسم و بدعت کو مٹانے اور معرفت الہی کا درس دینے کے لئے مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ تابع محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیجا گیا۔ لہذا تاریخ عالم کے بڑے شہر اور آبادیاں جہاں کہیں ہوئیں انہیں تبلیغ و ابلاغ کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس کی مثال آج کا یورپ اور امریکہ ہے جہاں پر دنیا کی مرکزی قیادتیں جیسے اقوام متحدہ ورلڈ بینک آی ایم ایف جیسے اداروں کا ہونا ہے۔ اور اب دوسری تاریخ رقم ہو رہی ہے اب مرکز توجہ و اقتدار ایشیاء یعنی چین روس کوریا جاپان بنتے جارہے ہیں۔ لہذا مہدویت کا ابتدائی مقام جو پورے عالم دین و مذہب کا مرکز رہا بعد میں خراسان کو مرکز قرار دیا گیا جہاں علم اور عالموں کی بہتات تھی۔ حضور ﷺ کے زمانے میں مقام ابتداء اسلام مکہ مکرمہ تھا مگر مدینے میں یہود و نصاریٰ کثرت سے تھے جو اہل کتاب تھے ان کے درمیان اسلام کو سمجھانا اور سمجھنا آسان تھا کیونکہ وہ وحدانیت کی اصل کو سمجھنے کا ملکہ رکھتے تھے اسی لئے مرکز اسلام بعد میں مدینہ منورہ قرار پایا۔ اس کے بعد اسلام کی حکومتی قیادت بغداد دمشق منتقل ہو گئی۔ اگر سوال کیا جائے کہ مہدی کی بعثت کے بعد برصغیر اور دنیا کے ممالک میں کیا مذہبی تبدیلی آئی؟ تو جواب مورخوں سے پوچھنا پڑیگا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوڑ بنگال سے خراسان اور عرب تک مہدویت کا غلغلہ بلند ہو گیا تھا۔ مہدی موعود کے بعد تین چار سو برس تک مہدویہ تعلیم طریقہ اور اعمال مشہور معروف اور شہاب پر تھے۔ اُس زمانے کے حالات میں مورخوں نے لکھا ہے کہ جس کسی کو داڑھی ٹوپی اور شریعت

ایمان اسلام کی بات کرتے ہوئے دیکھتے تو اُس کے مہدوی ہونے کا گمان کرتے کیونکہ یہ شعائر مسلمانوں کے دوسرے گروہوں میں نہیں رہ گئے تھے یہی بات مہدوی ہونے کی پہچان بن گئی تھی۔ جب مہدویوں کے اعمال میں کمی آگئی اور مہدویت خاندانی وراثت تک محدود ہو گئی تو چند دنیا دار عالموں نے مہدویہ طریقوں کی نقل میں تعلیمات مہدی کو بگاڑ کر نئی جماعتیں اور طائفے بنانے شروع کر دیے۔ دیوبندی تحریک تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اس کی مثال ہیں یہ جماعتیں مہدویت کے بہت بعد پیدا ہوئیں۔ تبلیغی جماعت کے سارے طریقے مہدویہ اعمال کے بگڑی ہوئی شکل کے ہیں اور ابوالاعلیٰ مودودی نے مہدی آخر الزماں کی اُس حدیث کی بنیاد پر کہ مہدی دنیا کا حکمران ہوگا اپنی جماعت اسلامی بنائی جس میں خود کو اُس اعلیٰ مقام پر رکھا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ ”مہدی آتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے بعد میں لوگ اسے مہدی کہتے ہیں“ معنی میں مہدی ہوں بعد میں مجھے مہدی قبول کرو اسی بنیاد پر جماعت اسلامی نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی جدوجہد شروع کیجو آج تک جاری اور ناکام ہے۔ اور دیوبندیوں نے بھی مہدویہ دایروں کی شکل رہائشی مدرسے قائم کئے دین کی تعلیم کے نام پر اور ان مدرسوں کے ذریعہ اپنی لوگوں کو امیر المومنین بنانے کی بہت کوشش کی یہاں تک کہ ہندوستان میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور مکہ سے فتویٰ منگوایا کہ انگریزوں کی حکومت دارالحرب نہیں ہے اور اس کے صلے میں حکومت انگریز سے موٹی موٹی رقمیں لیں اور وظیفے جاری کرائے اشرف علی تھانوی کا وظیفہ ماہانہ چھ سو 600 روپیہ مقرر تھا اُس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی اور برصغیر میں خصوصاً افغانستان میں شاہ اسماعیل کی تحریک کے ذریعہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کی بعد میں عبید اللہ سندھی کے ذریعہ اس کوشش کو جاری رکھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اپنی حکومت اور خلافت بنانے کی کوشش کو جاری رکھا اور افغانی پٹھانوں کو لا کر تربیت دی جو بعد میں طالبان کہلائے جن کی آج حکومت ہے۔ جب ہم آزادی ہند کی تاریخ سے پہلے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شاہ اسماعیل اور عبید اللہ سندھی کے پیچھے کونسے نظریات کا فرما تھے وہ صاف نظر آتے ہیں اور اس کی زندہ مثال طالبان ہیں جیسے کہا دیوبندی جارحیت شدت پسندی مسلح جدوجہد کے ذریعہ حکومت بنانا چاہتے تھے جیسا ان کا مذہبی عقایدی رجحان تھا۔ مگر ہندوستان میں ابولا کلام آزاد اقبال، جناح جیسے لوگوں کا بھی ایک طبقہ تھا جو مذاکرات بات چیت کے ذریعہ ایک مسلم ریاست کے حامی تھے جو ایک عوامی رائے عامہ کی مسلم ریاست کے حصول میں کوشاں رہے اور بعد میں اس میں وہ مغربی و شرقی پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے اور دیوبندی طالبان کو ستر 70 برس کی جدوجہد کے بعد کچھ حد تک حکومت مل گئی اور آج بھی ان کی شدت پسند ظاہری حقیقت ہے۔ مگر دیوبندی مذہبی عقاید کو مہدویت سے شدید خطرہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مہدویہ رہبر و رہنما خود پسندی شہرت کی طلب اور آپسی دھینگا مشتی میں مبتلا ہیں تو یہ ان کے طرف سے بے فکر تو ہوئے لیکن مہدویوں پر کفر کے فتوے لگانے کا سلسلہ جاری رکھنا کہ ان کی حقیقت طشت از بام نہ ہو جائے دیوبندی جب مسلحہ جدوجہد میں ناکام ہو گئے تو مسلمانوں کے دوسرے گروہوں پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لئے تبلیغی جماعت تشکیل دی اس طرح وہ تنظیمی و تبلیغی لحاظ سے وہ مسلمانوں کے دوسرے مسالک اور گروہ کو قبضہ میں رکھنا چاہتے تھے۔ اور مہدویوں میں رہبر و عالم تو نہیں رہے بے ڈھنگے

لوگ مہدویوں کے راہ بر بن گئے اور انہیں کے بد عقیدہ مدرسوں اور جماعتوں کی نقل کو دین و مذہب سمجھ لیا۔ اور یہی ہے اصل ذہنی و عقایدی غلامی جس کا طوق جو آج کے بے علم اور بد عمل لوگوں نے پہن رکھا ہے۔

راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے جلیل عالی

حضرت مہدی موعودؑ کے ساتھ ہند کے سفر میں حج پر روانہ ہوتے وقت 360 مہاجرین کا ہونا بیان ہوا ہے ان میں بندگی سید محمودؑ ہیں۔ شاہ نظامؑ جو پہلے حج کر چکے تھے پھر سے آپؑ کے ساتھ حج پر گئے بندگی شاہ نعمتؑ اور بندگی شاہ خوند میرؑ بعد حج اور پہلے دعویٰ مکہ کے آپؑ سے آکر ملے ہیں۔ حج سے واپسی کے بعد مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تقریباً 2200 مہاجرین کا ہونا بیان ہوا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت بندگی میاں سید محمودؑ کا وصال 918ھ میں بھیلوٹ ضلع رادھن پور کجرات میں ہوا۔ دوسرے خلیفہ بندگی میاں سید خوند میرؑ کی شہادت چانیر، سدرہاسن، پٹن، 930ھ میں ہوئی۔ تیسرے خلیفہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمتؑ کی شہادت 935ھ میں لوگر، شریف نر دپونہ ہوئی۔ چوتھے خلیفہ حضرت بندگی میاں شاہ نظامؑ کا وصال 940ھ انوندرہ کڑی میں ہوا۔ پانچویں خلیفہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاورؑ کا وصال 944ھ بورکھرہ بزرگ چالیس گاؤں میں ہوا۔ 34 برس بعد تک مہدی موعودؑ کا بہرہ آپؑ کے خلفاء تقسیم فرماتے رہے۔ مہدی موعود علیہ السلام جو پور سے ہجرت کر کے فراہ مبارک میں وصال فرماتے ہیں۔ لیکن آپؑ نے تمام صحابہؓ اور خلفاء کو واپس ہندوستان جانے کی ہدایت کی کیوں؟ اس کی یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ برصغیر میں مہدویت کا غلطہ اتنا ہوا تھا کہ مہدویہ آبادیاں ایک سو 100 کے آس پاس ہو چلی تھیں ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام ضروری تھا اس لئے شاید پانچوں خلفاء کا ہند میں موجود ہونا ہوا ہے۔ ان خلفاء مہدی کے بعد بھی حضرت شیخ مصطفیٰ کجراتیؒ حضرت میاں عبداللہ نیازیؒ جیسے تابعین نے تعلیمات مہدی کا بہرہ جاری رکھا۔ ان کے بعد چار صدیوں تک مہدویت ایک معروف اور مشہور حقیقت تھی لیکن اس کے بعد اچانک اسے غیر معروف اور محدود کر دیا گیا کیوں؟ اس کے وجوہات کا تلاش کیا جانا اس لئے ضروری ہے کہ کیا بعد میں آنے والے مصدقوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی یا اغیار کی کوئی سازش کا یہ شاخسانہ ہے؟ آج کے حالات کے تناظر میں ہمیں تو پہلی وجہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ خاندانی رسہ کشی نام نمود اور متاع دنیا کی طلب اور تعلیمات مہدی کو درکنار کر کے علم ظاہری پر جس طرح زور دیا جا رہا ہے یہی بنیادی وجوہات ہیں۔

ہم نے مہدویہ آبادی کے جواہر دو شمار یہاں بتائے ہیں اور اصحاب مہدی کا سفر ہجرت میں تعداد میں ہونا وہ سب 8 ہجری یعنی 14 اور 15 صدی عیسوی کے ہیں یعنی آج سے چھ سو برس پہلے کے جب ساری دنیا کی آبادی 30 سے 40 کروڑ کے درمیان تھی اور آج لگ بھگ دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہے اس تناسب سے 20 گنا آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ جس کے مطابق مہدی موعودؑ کے ساتھ سفر ہجرت میں اگر ایک ہزار صحابہؓ تھے تو آج کے لحاظ سے 20 ہزار مانے جائیں گے۔ جیسے پہلے کہا حج اور دعویٰ مہدی کے بعد مہدی موعودؑ کے ساتھ 2200 اصحابؓ کا ہونا بیان ہے اس کے مطابق لگ بھگ 45 ہزار افراد کا سفر ہجرت

میں ہونا مانا جائے گا۔ اور جب سفر ہجرت میں اتنے لوگ ساتھ تھے تو بیان کی گئی 100 آبادیوں میں اگر دو ہزار افراد ہی مان لیں تو یہ تخمیناً دو لاکھ مہدوی آبادی حضرت مہدی موعودؑ کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔

اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مہدی موعودؑ جب قطعہ ہند میں اصلاح و تبلیغ میں ہجرت کر رہے ہوئے جب حج پر روانہ ہوئے تو اصحاب کی تعداد 360 تھی مکہ مکرمہ دعویٰ مہدی کے بعد 2200 یا اس سے زیادہ مہاجرین کا ساتھ ہو جانا بتاتا ہے کہ لوگوں میں آپؑ کا مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ ہونا یقینی ہو چکا تھا۔ حج سے پہلے لوگ مان چکے تھے کہ یہ مہدی ہیں یہاں حدیث مبارک کہ ”مہدی کو لوگ پہچان لیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ یہی مہدی ہیں“ بھی صادق آتی ہے۔ مکہ میں دعویٰ کے بعد واپس ہند احمد آباد میں دوسرے اعلانیہ دعویٰ کے بعد اچانک مصدقوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے کہ ان کا یقین پختہ ہو گیا تھا۔

اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ جو مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ پر ایمان لائے بعد میں انصار کی جماعت بھی آپ ﷺ کے صحابہ بنے ان کے علاوہ اطراف و اکناف مکہ و مدینہ کے علاوہ جو لوگ آپ ﷺ کے حضور پہنچ کر ایمان لائے۔ یہ صحابہ وہ تھے جو مہاجرین میں بھی تھے اور دوسرے گروہوں سے بھی تھے جن کی تعداد بے شمار ہے اور محدثوں اہل سیر نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ مگر! صحابہ مہدی کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے چونکہ آپؑ کو حضرت خضرؑ کے ذریعہ آپؑ کے مقام اور مقصد بعثت کے تعلق سے کھوکھری مسجد میں امانت رسول اللہ ﷺ کو حوالے کرتے ہوئے بتا دیا گیا تھا لیکن دانا پور میں حضرت بی بی الہدیٰ کو بھی آگاہی ہو چکی تھی اس کے باوجود آپؑ کے صحابہ میں صرف انہیں لوگوں کے نام ملتے ہیں جو روز اول سے ہجرت میں آپؑ کے ساتھ تھے جبکہ تیسرے مقام چندیری سے ہی لوگوں کا اثر دھام آپؑ کا رد گرد ہونے لگا تھا اور بہت سارے لوگ آپؑ کے ساتھ سفر میں بھی رہے مگر وہ کچھ دور ساتھ ہوتے پھر اپنے مقام قیام کے طرف لوٹ جاتے یہاں تک کہ بندگی میاں شاہ دلاور بھی حالت جذبہ میں پیچھے رہ گئے جب ہوش آیا تو معلوم ہوا میرا حج کو چل پڑے ہیں اور بندگی دلاور اس کے باوجود تلاش میں چلتے رہے یہاں تک کہ مہدی کی حج سے واپسی پر احمد آباد میں جا کر مل گئے۔ آپؑ کے پہلے صحابہ میں حضرت میراں سید محمودؑ اور بندگی میاں شاہ دلاورؑ ہیں ان کے بعد میاں سید سلام اللہ جو آپؑ کے ماموں تھے اور میاں شیخ بھیک کا ذکر ملتا ہے جو چندیری یا اس سے پہلے آپؑ سے ملے ان کے بعد میاں الہداجیدؑ مانڈو میں ان کے بعد میاں شاہ نظامؑ اور میاں شاہ نعمتؑ ہیں اور قاضی علا الدین بدریؑ ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ خوند میرؑ حج سے واپسی کے بعد آپؑ سے وابستہ ہوئے اس طرح آپؑ کے صحابہ کا نام بہت کم درج ہوا جبکہ حج سے قبل ۱۳۶۰ اور بعد میں سفر ہجرت میں کئی ہزار صحابہ آپؑ کے ساتھ فراہ میں وصال تک ساتھ رہے۔

نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ مرکز عبادت بھی رہا مرکز تجارت بھی اس کا محل وقوع بہ نسبت مدینہ منورہ کے جدہ (سمندر) سے قریب رہا جہاں سے افریقہ یمن مصر سے تجارتی روابط تھے اور عرب کے مشرقی حصہ میں عراق شام اور ایران سے رابطے تھے لیکن ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ مرکز توجہ اور حکمرانی بن گیا۔ حضور ﷺ کے بعد کئی صدیوں تک مرکز اسلام رہا ہے لیکن

! حضور ﷺ نے اپنی حیات مبارک میں فراغت نبوت کے لحاظ سے مکہ فتح کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ایک مقصد کہ آپ کے جد امجد حضرت اسماعیلؑ کا وطن تھا اور عرب کا مرکز عبادت بھی تھا مرکز تجارت بھی موحدوں اور مشرکوں دونوں کے لئے اور سب سے بڑھ کر مرکز تہذیب عرب تھا اس طرح مکہ پر فتح سارے عرب اور اطراف و اکناف کی سرحدوں کی مملکتوں پر سیاسی فتح کے مانند تھی کہ جس نے مکہ فتح کر لیا اس نے مشرق وسطیٰ فتح کر لیا اور ہوا بھی یہی حدود عرب سے ملحق تمام حکومتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد تاریخ رقم ہوتی چلی گئی اسلامی مملکت کی سرحدیں روم بازنطین ایران سے تجاوز کر گئیں۔ باوجود اس کے مرکز روحانیت مکہ ہی رہا مدینہ اسلام کا پایہ تخت ہونے کے باوجود مکہ کی حیثیت مرکزی رہی۔ حضرت علیؑ نے اپنی خلافت میں کمال دور اندیشی سے مرکز حکمرانی مدینہ سے کوفہ منتقل کر دی ان کے بعد حضرت ماویہؓ نے اسلامی حکمرانی کے دار الخلافہ کا مرکز دمشق بنادیا۔ اس میں دو مصلحتیں نظر آتی ہیں کہ اسلام کے روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کو بیرونی حملوں اور سازشوں سے محفوظ کر دیا جائے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں میں جو انتشار اور افراتفری کی حالت پیدا ہوئی اس کے اثرات اعراق شام اور ایران پر زیادہ پڑے بہ نسبت مکہ اور مدینہ کے ہاں البتہ 650 سنہ عیسوی کے دور میں حجاج بن یوسف نے مکہ پر یورش کی اور کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پچیس برس بعد مدینہ کی ولایت اعراق منتقل ہو گئی۔ اس طرح اللہ کی جانب سے مکہ اور مدینہ محفوظ ہوتے چلے گئے اور قرآن حدیث علم الفقہ تفسیر اور حدیث تاریخ و دیگر علوم کے مرکز مکہ مدینہ بنتے چلے گئے علم دین حاصل کرنے والوں کا رخ ان دو مراکز کی طرف ہوتا تھا۔ مہدویہ معاشرے میں بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ مہدویوں میں جو پورا و فراہ مبارک کے بہ نسبت مہدویوں کی توجہ کا مرکز خلفائے مہدی موعود کے دائرے بن گئے جہاں سے اسلام ایمان اور احسان کی تعلیم دی جانے لگی۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ حیدرآباد سلطنت خداداد سری رنکا پٹن اور حکومت بہمنی کے زوال کا دور شروع ہوا تو مہدویہ اہل علم اہل ارشاد اور رہبروں نے عام مہدویوں میں جو بے چینی اور انتشار پیدا ہونے لگا تو اس کی روک تھام اور سد باب کے بجائے خاندانی اور ذاتی اور سطحی مسائل میں خود الجھ گئے اور عوام کو بھی الجھا دیا اس دوران جو مذہب و عقیدے میں علم و عمل کی کمی واقع ہونے لگی اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور جب یہ کمی پورے شباب پر پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اسے قبول کرنے اور اس کی کوپورے کرنے کے بجائے عوام کو یہ سمجھانے اور باور کرنے لگے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اتنا کرو بس اس سے زیادہ نہیں اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت اہل علم نے اصلاح کی کوشش کے لئے عوام کو تحریر اور اعمال کے ذریعہ جگانے کی کوشش کی تو حقہ پانی لے کر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کاسب ہو کر دین کی باتیں کیوں کرتے ہو یہ ہمارا علاقہ مخصوص ہے۔ اس طرح ناخود اصلاح و تصحیح کی کوشش کی نا ہی دوسروں کو کرنے دیا مگر ان کی ان خرافات کا پول جب کھلا جب دوسرے فرقوں کی بے دین اور بد عقیدہ جماعتیں اپنے قدم جمانے لگیں تو یہ ہکا بکارہ گئے چارونا چار نہیں کے مدرسوں میں اپنے وارثوں کو سند و دستار دلانے بھیج دیا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے وارث نا پورے مہدوی رہے نا انکار کرنے والے آدھے تیر آدھے بٹیر بن کر آگے انہیں مہدویت کا علم ہونا تو درکنار اسلام سے بھی پوری واقفیت نہیں ہوتی انہیں مہدویت کا بس اتنا

علم ہے کہ مہدی موعودؑ ان کے خلفاء چند صحابہؓ زیارت بہرہ عام چند نقلیات کا یاد کر لینا۔ تعلیمات مہدی حالات مہدویہ مذہب مہدویہ عقاید مہدویہ اصول مہدویت نوبت ذکر کثیر ذکر دوام اور سلطان اہل سلطان النہار میں انہیں فرق نہیں معلوم ہے اور ترک حب دنیا عزالت از خلق صحبت صادقین ہجرت ظاہری و باطنی کا انہیں علم ہی نہیں ہے طلب دیدار تو بہت بڑی بات ہے طلب دیدار کی متعلق دریافت کرنے پر ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور آج تک یہی حال ہے۔ محض چند لوگ ہیں جو ان باتوں کو جانتے یا اس کا علم رکھتے ہیں اور وہ خاموش ہیں وگرنہ آوے کا آوا خود نمائی ریا کاری اور دکھاوے میں مست مگن ہے۔ ایک طرح سے مہدوی عوام پر غمال بنی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں حضور ﷺ کا فرمان یاد آتا ہے کہ قرب قیامت یہ حال ہونے والا ہے اور آپؐ نے آگاہ کر دیا تھا تو صحابہؓ نے عرض کیا ایسے پر آشوب دور میں کیا کیا جانا چاہیے تو فرمایا ”اپنے اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کرو کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ یا شعلہ ہو اگر ہاتھ میں رکھو گے تو وہ جلا دیگا اس لئے اس انگارے کو اس ہاتھ سے اس ہاتھ بدلتے ہوئے چلے جانا تا کہ ایمان بھی سلامت رہے اور ایمان کا شعلہ بھی بجھنے نہ پائے۔“ مہدی موعود کے وصال کا وقت جان کر بندگی شاہ نعمتؒ رونے لگے مہدی موعودؑ نے فرمایا ”میاں نعمتؒ یہ وقت رونے کا نہیں ابھی بندہ تمہارے درمیان ہے رونے کا وقت وہ ہے جب بندہ تم میں نہیں رہیگا۔“ معنی اسلام ایمان احسان تعلیمات مہدی پر جب لوگ عمل کرنا چھوڑ دو گے۔

حضرت علیؑ ہم زاد رسولؐ تھے داماد تھے فاتح خیر تھے چوتھے خلیفہ تھے ان کا تقدس و احترام مسلمانوں پر لازم ہے مگر یہ تقدس و احترام ختم نبوت کی حدوں کو چھونے یا پار کرنے لگے تو احتیاط ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے رسول ﷺ کا تقدس و احترام روارکھا ہے باقی تمام باتیں جزوی و قیاسی ہیں۔ اگر تقدس محمدؐ کی حد سے بات تجاوز ہونے لگے تو سمجھ لیا جانا چاہیے کہ نفس نے یا ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہمارا ایمان ڈمگانے لگا ہے یا بگڑ رہا ہے ہم اشتراکیت کی طرف راغب کے اور دھکیلے جا رہے ہیں جو پہلے بدعت بعد میں شرک کا رنگ اختیار ہونے لگتا ہے۔ آیت اللہ کے معنی اللہ کا کلام اللہ کا حکم ہے اہل تشیع ان کے عالموں اور رہبروں کو آیت اللہ کہتے ہیں معنی ان کے عالم یا امام اللہ کا حکم اور حجت ہیں جو کہ فاسد عقیدہ ہے ایسا پہلے عیسائیوں میں تھا پوپ یا فادر خدا کا قائم مقام یا حکم۔ شیخ کی جمع مشائخ ہے مہدویوں میں میاں میراں برادر جیسے الفاظ بولے جاتے تھے مشائخ کا لفظ مہدویوں میں پہلے نہیں تھا یہ بعد کی اختراع ہے۔ جیسے کہا شیخ کی جمع مشائخ ہے شیخ کے معنی عالم دین چند چیدہ چیدہ علوم دین میں مہارت رکھنے اور عمل کروانے والا اگر بغور مہدویہ کے پچھلے سو برس کا جائزہ لیں تو ایسے ماہر علم دین کے شیخ کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا باوجود اس کے آج جن لوگوں نے شان رسول و مہدی میں گستاخیاں کیں ان کی اولادوں کو ضد ہے کہ انہیں ذلالت علم سمجھا جائے۔ اہل تشیع میں بہت ساری اضافتیں عقاید فاسدہ صرف اہل سنت کی عناد و مخالفت میں اختیار کر لیں وہ اس ضد بخشی میں اس قدر آگے بڑھے کہ سنت رسول ﷺ کو پس و پشت ڈال دیا یہاں تک کہ منصب و مقامات کو تقدس و احترام کا درجہ دے دیا۔ مثلاً شہر نجف عراق کا معروف شہر ہے جہاں حضرت علیؑ کا دفن ہونا بتایا جاتا ہے جبکہ اپنی حیات مبارک میں حضرت علیؑ کو خارجیوں سے خطرہ تھا اس لئے

اپنے خاندان والوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جائے مدفون کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ خوارجی اور اسلام دشمن عناصر میرے مردہ جسم کے ساتھ بے حرمتی کر سکتے ہیں یا میرا مثلہ بنا سکتے ہیں لہذا ایسا ہی کیا گیا اور حضرت علی کا مدفون سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے، خلیفہ ہارون رشید ایک سفر میں تھا کہ وہاں مشہور کیا گیا کہ یہاں اُونٹ اس لئے نہیں چرتے کیوں کہ یہ حضرت علی کا مدفون ہے۔ خلیفہ نے ادب میں وہاں ایک روضہ بنا دیا اور شیعہ نے اسے ہی حضرت علی کا جائے مدفون قرار دے دیا اور اس ابہام کو حقیقت بنا دیا اور اس شہر نجف کو اتنی اہمیت دی گئی کہ مدینہ منورہ کی اہمیت کم پڑ جائے جو اہل سنت کا مرکز تھا اس شہر کی سجاوٹ بناوٹ میں دولت تزیین و آرائش کے تمام سامان مہیا کر دئے گئے اسے خوبصورت اور دلکش بنانے میں تاکہ حضرت علی کی نبوت کے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور ایسی ایسی روایات گھڑی گئیں کہ یہ شہر مقدس ترین بن جائے، جیسے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا کنواں ہونا مشہور کر دیا کہ جس سے پانی اُبلتا تھا اور طوفان بن گیا تھا اور اس کنویں کے پانی کو زم زم جیسا مقدس مشہور کر دیا اور کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا میدان ایک مقدس قبرستان کے لئے خرید کر چھوڑا تھا اور یہاں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وہ وہی ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ یہاں دفن ہونے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اس قبرستان میں چالیس ہزار نبی دفن ہیں یہ سب کچھ مدینہ کے جنت البقیع کی اہمیت کم کرنے یا حضور ﷺ کے برابر بتائے جانے کا طریقہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم بھی رکے رہے اور تو اور معراج کے دن آسمانوں کے سفر سے پہلے یہاں پر جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو لا کر دو رکعت نماز بھی پڑھائی اور یہاں مدت تک عیسیٰ بھی رکے رہے اور اس قبرستان میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے لال و کوہر بن جاتے ہیں جنہیں گنینہ بنا کر انگلی میں پھین لینے سے نجات ملتی ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نجف کا مقام مدینہ منورہ سے کتنا مقدس بنایا گیا ہے۔ اور کربلہ کی مٹی کی ٹمکیہ بنا کر شیعہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کہ یہ روئے زمین کی سب سے پاک مٹی ہے ان تمام باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علی کا مقام حضور ﷺ سے کتنا بڑا بنایا گیا ہے۔ دراصل جسے آج ہم عراق شام ایران کہتے ہیں وہ کسی زمانے میں سمیرا کہلاتا تھا جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور یہی علاقہ نمرود کا بھی تھا جو دنیا کی سب سے پہلی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بحیثیت مہدوی غور کریں حضور ﷺ نے اپنے بعد ختم نبوت کا اعلان کر دیا مگر صرف ایک خلیفہ اللہ اور تابع تمام رسول اللہ کے آنے کا وعدہ کیا اور مہدی موعود نے کبھی ذات خدا کے کسی کو اہمیت نہ دی اور اپنا مذہب قرآن اور سنت رسول عربی کہا، آپ کے کسی قول و بیان میں کسی شخصیت یا خاندان کی اہمیت نہیں بتائی جبکہ خود آل فاطمہؑ میں تھے۔ اور دعویٰ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ جانے کے لئے سوار یوں کا کرایہ ادا کر دیا اللہ کے رسول ﷺ سے حکم آیا کہ ”ہند جاؤ وہاں ضرورت ہے“ اصلاح و تبلیغ کی۔ اس طرح سنی اور شیعہ کی یہ خلیج نجف میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمانوں کے حج پر جانے کے خوب چرچے ہوتے ہیں کیا کبھی اہل تشیع کے فرقوں اور گروہوں میں حج کو جانے کا غلغلہ یا جوش و خروش دیکھا ہے حالانکہ وہ بھی حج کرتے ہیں لیکن ان کا مرکز توجہ کربلہ۔ نجف۔ مشہد۔ شیراز۔ کاظمیہ (بغداد) اور سمارا جانا فضیلت کا باعث ہے یہاں جائے

بغیر وہ حج نہیں کرتے۔ کل ملا کر اہل تشیع کے یہاں خدا پرستی سے زیادہ قبر پرستی کی اہمیت ہے۔ ہمیں کسی بھی مذہب و عقیدہ کے متعلق مخالف بیان کا حق نہیں ہے لیکن برادران قوم کو حقیقت سے آگاہ کرنا اصلاح کرنا ہے کہ علی علیہ السلام، مولا علی کہنے سے پہلے حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ یوں تو ہر قوم مذہب فرقہ میں کیاں زیادتیاں برائیاں ہوتی ہیں اُن کا روکا جانا ہی اصل تبلیغ و اصلاح دین۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کافر مشرک دہرے بت پرست سبھی ہیں مگر یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ایک واقعہ کر بلا کو بنیاد بنا کر تقریباً 14 سو برسوں سے ماتم آہ و بکا جو دو مجروح کرنا و اویدا کرنے کا طریقہ دنیا کسی قوم میں نہیں ہے جیسا کہ شیعہ میں اور ان کی مخالفت کافر و مشرک سے نہیں بت پرستوں سے نہیں صرف مسلمانوں سے ہے اور صحابہ رسولؐ سے ہے۔ شیعہ کے عقاید بنیاد صرف غم و اندوہ ماتم اور سینہ کو بی پر ہیں اس کے علاوہ علم یا معرفت الہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور سب سے بڑھ کر شخصیت پرستی ان کا مذہبی عمل ہے۔

ساری دنیا میں اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اللہ کے نبی اور آخری رسول و پیغمبر ماننے والوں کے کئی فرقے اور گروہ ہیں۔ پہلے ہم سنی کہے جانے والے مسلمانوں کے بنیادی عقاید کو دیکھتے ہیں۔ سنی مسلمان اُس کو کہا جاتا ہے جو حضور ﷺ کے تمام صحابہ کا بلا تفریق قربت و خاندان نبوت ادب و لحاظ کرتا ہے ان کی تقدیس و احترام کرتا ہے خصوصاً خلفائے راشدین جیسے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمر فاروقؓ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰؓ کے درمیان کسی قسم کی تفریق یا بدعقیدگی کے انہیں خلیفہ رسول ﷺ مانتا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ ان کے بعد جو تابعین کا طبقہ آیا انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھانے اور احکام قرآن و شریعت پر عمل کرنے کے لے آسانی سے جو اصول سکھائے یا سمجھائے جسے علم الفقہ کہا اس پر عمل کرنے والوں کے گروہ بنے جنہوں نے ان کے بتائے طریقے اور اعمال کو پسند کیا جیسے حنفیہ، شافعیہ، مالکی اور حنبلی جو ان عالموں یا اماموں کے نام سے مشہور ہوئے ان گروہوں کو بھی سنی کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین میں مفسرین محدثین علم الکلام کے عالم یا امام بنے ان کی کتابوں تفسیروں حدیثوں پر عمل کرنے والے بھی سنی کہلائے جاتے ہیں اور جو صوفیا یا علمائے طریقت جنہوں نے دین میں عمل کی راہ کو اختیار کیا وہ بھی سنی ہیں۔ ان کے بعد دین اسلام میں کچھ گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے آئیمہ مفسرین محدثین کی آراء سے اختلاف کیا وہ بھی سنی مسلمان ہیں۔ ان کے بعد ایک ایسا دور آیا جس میں علماء و صوفیا میں ٹکراؤ ہوا باوجود اس کے وہ سنی مسلمان ہی رہے جو بعد میں چل کر جھوٹے اور دکھاوے کے علماء اور جاہ و حشمت حکومت و طلب متاع دنیا میں ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے اُمت میں انتشار بے چینی کی فضاء پیدا ہو گئی اور اپنے مخالفین اور مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لے حاکموں کی پشت پناہی کی ظلم و بربریت کو بڑھاوا دیا جھوٹے فتوے دے حق کو ناحق سے خلط ملط کرنے کی کوشش کی اسی طرح تصوف کے سلسلوں میں جھوٹے بدعمل اور جاہل صوفیوں نے بدعات رسوم کو اتنا بڑھاوا دیا کہ مسلمان شرک کے قریب ہونے لگے اور طرح طرح کی جاہلانہ طریقہ رسمیں عقیدے اور گروہ بنا لے مگر کہلائے سنی

ہی۔ مگر گیارہویں صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کی اصلاح و تجدید کے نام پر کچھ ایسے گروہ ہوئے اور جماعتیں پیدا ہوئیں جن کا اسلام یا تو صرف قرآن پر تھا یا حدیث پر ان جماعتوں نے اسلام کی شناخت کی بنیاد صرف ظاہری اعمال پر رکھی اور اس کے لے ان جماعتوں

کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خود خلیفۃ المسلمین کے مدعی ہوئے یا کہلوانا چاہتے تھے ان میں جو عالم بنے انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کی نبوت کی ختمیت کا درپردہ انکار کیا اور جب ان جماعتی گروہوں نے لوگوں میں اثر و اقتدار کے آثار دیکھے تو قرآن وحدیث کے بیانیوں کو اپنے بیانیوں سے ہم آہنگ کر کے کچھ نئے عقاید کی تعلیم غیر محسوس طریقہ پر شروع کی ان کا مقصد صرف ان کی شیخ الاسلامی اور علمی مہارت کا لوہا منوانا تھا اس کے علاوہ دین اسلام ایمان سے ان باتوں کا کچھ واسطہ نہ تھا ان کوششوں میں انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھنے کے لئے لوگوں کی چال ڈھال رکھ رکھا ولباس ظاہری حلیہ بدل دیا اور یہ باور کرنے لگے کہ یہی اسلام ہے اس کے علاوہ اسلام ہے ہی نہیں اس کوشش میں ان کا نشانہ یا حذف رسم و بدعت قبر پرستی اور بدعت میں مبتلاء بے عمل صوفیاء کے طریقہ پر عمل کرنے والے تھے۔ ان جماعتوں یا گروہوں کا کسی مسلک تصوف کے گروہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے باقی سب کچھ بیدینی ہے۔ ان کا نہ رہبر ہے نہ پیشوا نہ کوئی مخصوص امام یا طریقہ یہ بس ایسا ہے کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو جس کو جیسا سمجھ میں آئے عمل کرو اور دنیا حاصل کرنے کے لئے تقویٰ پر ہیز گاری یا اخلاص نیت کی ضرورت نہیں اس طرح دین الگ اور دھندا الگ والا اسلام رائج ہو گیا۔ آج سنی اسلام کی دھڑوں میں بٹ گیا ہے بریلوی دیوبندی وہابیہ سلاfiہ جماعت اسلامی جو مصر کی اسلامی بردار ہوڈ کی شاخ ہے۔ ان تمام میں روافضہ کی طرح ایک فرقہ قدیم ہے وہ ہے عبادیہ جن کی کثرت سلطنت عمان میں ہے جو خوارجی وجہیمیہ کا ملا جلا عقیدہ۔ آج عمان ایک ملک ہے یمن ایک ملک ہے یمن میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں۔ اور آل سعود خاندان اور شیعوں کی موجودہ جنگ یمن کے تعلق سے ہے یہ مذہبی نہیں خاندانی وعقایدی جنگ ہے۔

مذہب وعقیدہ کی طرح مسلمان فرقوں میں لباس کی بھی بڑی اہمیت ہے ہندوستان میں جس نے ہر اشمہ پگڑی صدر یہ سرمہ لگائے وہ بریلوی اور ان میں کچھ خاص مختلف قسم کی ٹوپیاں بھی ان کا لگ گروہوں کی پہچان ہیں اور روضہ قبر چادر صندل ان کے اعمال میں بھلے فرائض ادا ہوں کے نا ہو۔ تبلیغی کی پہچان جبہ پا جامہ دوپٹی اور داڑھی کا ہونا ضروری جو ان کے سنت کی پہچان ہے بھلے دوسری سنتوں کو پا مال دنیاوی معاملات میں سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں ان کے لئے داڑھی سنت رہ گئی ہے۔ اہل حدیث ان کا پا جامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا ضروری ہے اور داڑھی جتنی لمبی اگتی ہے اگتی رہے اور ان کا خیال ہے کہ قرآن بعد میں حدیث پہلے ان کی نظر میں دیوبندی اور تبلیغی وہابی کی طرح سارے مسلمان بدعتی بس یہی مسلمان۔ دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور دین کی ساری اساس بس انہیں کے پاس ہے دوسرے مسلمانوں کے پاس کو یا علم اور دین ہے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک عالم نے کہا تھا کہ دیوبندیوں کی وجہ سے حضور ﷺ کو دین کا علم اردو میں سمجھنا آیا۔ وہابی جب تک عرب میں رہتے ہیں عبادیہ تو بعود لو بان دین ہے جب مغربی ممالک پہنچتے ہیں تو سب غایب سوٹ جینز عریانی بے حیائی شراب کباب جایز۔ ایسا نہیں کہ مہدیوں میں ڈریس کوڈ نہیں ہے خاندانی وراثت کی نشانی شملہ پگڑی شیروانی اور آج کل سنہری رنگ یا مٹی کے رنگ کا انگریز پنہنا رشد و ہدایت عالم فاضل معلم دوراں ہونے کی علامت اور چال ڈھال بھی بدل جاتی ہے یہ سب چونچلے دوسروں کی دیکھا دیکھی اختیار کئے گئے ہیں۔ ہمارے

بزرگ معمولی لباس اور صافہ باندھ کر زندگی گزار لیتے تھے انہیں ہمہ وقت اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا آج 'میں' حاضر اللہ غایب ہے۔

سنی اسلام کے علاوہ جو دوسرا اسلام ابھر ا وہ اہل تشیع یا روافضہ کا اسلام ہے جس میں بے شمار گروہ ہیں اسماعیلی جن میں سات اماموں کا سلسلہ ہے جو قرامطی ہیں۔ نظاری ان میں دُجواب ختم ہو گیا ہے۔ مستعلی ان میں طیبی بوہرہ ان بوہروں میں داودی جو ان بوہرہ سلیمانی بوہرہ علوی بوہرہ حبیطہ اور اطباع الملک بوہرہ۔ ان کے بعد جعفری شیعہ جن میں بارہ امام والے علوی اور علوی ہیں۔ بارہ اماموں اثناء اثریہ میں اکبری ان میں شیخی ہیں اور اصولی الگ ہیں۔ احمدیہ اور آغا خانی الگ ہیں۔

یہاں یہ تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان تمام مسالک گروہوں جماعتوں کی توثیق و تصدیق اللہ کے رسول ﷺ سے نہیں ہے معنی ان کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے کوئی پیشین گوئی اشارہ یا وعدہ نہیں ہوا ہے یہ گروہ اور جماعتیں امت نے خود بنائی ہیں یا اختیار کر لی ہیں جن کی قرآنی سند یا احادیث میں ان کا بیان نہیں ہوا ہے۔

البتہ ! گروہ مہدویہ یا دوسرے معنوں میں مہدی موعود آخر الزماں کی جماعت گروہ یا قوم کا نہ صرف ذکر اور وعدہ قرآن میں ہوا ہے بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے احادیث میں ان کا ذکر بھی کیا تعریف و توصیف بھی کی ہے جسے ہم نے اس سے پہلے یا بعد یہاں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حق کیا اور ناحق کیا۔ ہاں مگر! اس بات کو سمجھنے کے لئے آج کے مہدویہ معاشرے یا رہبری میں اس جماعت قوم کے اعمال اور اخلاق کو نہ سمجھا جاسکتا ہے نہ دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے اسلاف مہدویہ کا کردار اخلاق حسنہ اعمال و احوال ہی دلیل بن سکتے ہیں۔ ہاں مگر! اگر مذہبی و خاندانی سیاست اور تعصب میں بندگی میاں شاہ دلاورؒ اور بندگی میاں شاہ نعمتؒ کے دایروں کو ختم نہ کیا جاتا اور ان کے بہرہ کو جاری رکھا جاتا تو آج مہدویت کا منظر نامہ بڑا درخشاں ہوتا جس خاندانی عصبیت و تعصب نے ایسا کیا اُس کا وبال آج انہیں پر اس طرح پڑ گیا ہے کہ رہبری کے کچھ وراثتی گدی نشین مہدویت کی بنیاد کو ختم کرنے کے لئے اغیار سے مالی منفعت شہرت اور متاع دنیا کا نفع حاصل کرنے آئے دن دایروں میں نت نئی بید بینیاں اور انتشار پھیلانے کا باعث بن گئے ہیں جن کے ساتھ منافقوں کا ایک ٹولہ ہے۔

اسلام کے معنی سپرد کرنا Surrender دینی اصطلاح میں خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا 'surrender to will of Allah swt' اگر تعلیمات مہدوی میں غور کریں تو یہی اصل اسلام ہے جس کے ہر طریقہ تعلیم میں اللہ کے تئیں خود سپردگی کی تربیت ہے جیسے تقویٰ توکل ترک علایق ترک دنیا ذکر دوام صحبت صادقین ہجرت ظاہری و باطنی جو انسان کو دنیا متاع دنیا سے الگ کر کے اسے بندہ بنے رہنے کا درس دیتی ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ جو سابقون و اولون اور اصحاب صفہ کی زندگی کی یہی روش رہی انہوں نے اپنی جانوں مالوں کے ساتھ خود کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سپرد کر دیا تھا اور تمام مشقتوں مصیبتوں رنج و الم مصلوب جلا وطنی کو دلوں سے قبول کر لیا اور تا حیات اس پر قائم و دائم رہے۔ ان کا مقصد صرف فرایض اداء

کرنا نہیں تھا بلکہ خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں ظلم و ذیاتی کے شیطانی نظام سے نکرانہ تھا جو بت پرستی کا سبب تھے۔ مہدویت کو اختیار کرنے والے صحابہ مہدی نے ہو بہو یہی روش اختیار کی صحابہ رسولؐ نے اسلام قبول کر کے ایمان حاصل کیا اور صحابہ مہدی نے اسلام اور ایمان قبول کر کے احسان کو حاصل کیا۔ مہدویت کے علاوہ مسلمانوں کے تمام فرقے گروہ اسلام کی ظاہری قد و قال کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں مہدویت میں قربت خداوندی و معرفت الہی کو مقدم رکھا گیا ہے مسلمانوں کے لئے دین ضرورت ہے مہدیوں کے لئے دین حقیقت ہے۔ اس بات کو مہدی موعودؑ کی اس دعا میں محسوس کر سکتے ہیں جو انہوں نے تحستہ الوضو اور شب قدر میں پڑھی تھی۔ اے اللہ میرے لئے دنیا کی نعمتوں میں سے تیری محبت تیرا شوق اور تیرا ذکر کافی ہے میرے لئے آخرت کی نعمتوں میں تیرا دیدار اور تیری خوشنودی تیرے فضل و کرم سے ہمارے سب سے بڑے کرم کرنے والے (بخ فضاہل)۔

جس طرح حضور نبی کریم ﷺ سے پہلے بنی اسرائیل کو موحد ہی مانا گیا، بے شک ان میں معصوم متقی اطاعت گزار بھی تھے اس کا سلسلہ اللہ کے یہاں ہے اور انہیں میں گناہ گار بد عقیدہ اور اللہ اس کے نبیوں کے احکام سے انحراف کرنے والے بھی تھے۔ اس کا گناہ اور عذاب ان کے سر ہے۔ لیکن! جب نبی کریم ﷺ نے نبوت کا اعلان کیا جنہوں نے حق کی بنیاد پر اور تحقیق کے بعد اللہ پر اور اس کے رسول پر دوبارہ اپنا ایمان پختہ کر لیا وہ اللہ کے حضور اپنی مراد کو پہنچ گئے اور جنہوں نے ہٹ دھرمی اور ضد میں ایمان نہیں لائے اُن کا اللہ کے قہر و غضب اور عتاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے کہ جب تک مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی تب تک ان کے لئے اللہ کے رسول کی سنت اور قرآن پر عمل ان کے مسلمان یا مومن ہونے کے لئے کافی تھا، لیکن! جب مہدی موعودؑ کی بعثت ہو گئی جنہوں نے تحقیق کی غور و خوص کیا حالات اور احوال حضور ﷺ کے بیان کردہ نشانیوں کے مطابق پائے اور مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی تصدیق کی وہ اپنی مراد کو پہنچے جن کو مومن ہونا تھا مومن ہوئے جن کو محسن یعنی احسان کی دولت ملنی تھی ملی۔ ان کے علاوہ جن لوگوں تک مہدی موعودؑ کی بعثت کی خبر پہنچی اور انہوں نے انہیں نظر انداز کیا یا انکار کیا یا بغیر تحقیق انہیں ناحق جانا اور اول قول جکنے لگے ان کا انجام حضور ﷺ کے بعد کے اہل کتاب کے انکار یا کفر کے مانند ہے کیونکہ حضور ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب مہدی کی بعثت ہو تو ان کی بیعت کرو چاہے برف پر سے ریگ کر ہی کیوں نا جانا پڑے۔ اس طرح مہدی خلیفۃ اللہ کا انکار اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کا انکار ہے۔ اب یہاں لگ بات ہے کہ جو لوگ آپؐ کی تصدیق کر رہے ہیں ان کا ایمان کیا ہے اور جنہوں نے انکار کیا ان کا ایمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ رسول ﷺ فرما چکے ہیں یا پھر روز محشر حق اور ناحق کا فیصلہ اللہ صادر فرما دیگا۔

عقاید مہدویہ

ایمان و احسان کی بنیاد پر تعلیمات و مذہب مہدویہ تین 3 عقاید پر ہیں۔ (1) مذہب مآ کتاب اللہ و اتباع سنت محمد الرسول ﷺ۔ جس میں ختم نبوت و رسالت کا معاملہ از خود حل ہو گیا ہے۔ (2) تصدیق مہدی موعودؑ آخر الزماں حضرت سید محمد جو نیوری علیہ السلام یہاں پر خاتم ولایت محمدیہ مقیدہ و مخصوصہ کا اختتام ہے۔ (3) اختیار اعمال ولایت مقیدہ مخصوصہ معنی وہ اعمال

ولایت محمدیہ جو اللہ کے رسول ﷺ سے مخصوص تھے جن کے ذریعہ اللہ کی قربت اور محبت دونوں جہاں میں کی طلب کی جاتی ہے۔ اور وہ ہیں (1) صحبت صادقین، جو اللہ کی محبت میں حد سے گزرے ہوئے ہوں ان کی صحبت۔ (2) توکل الی اللہ، ما سوا اللہ کے کوئی طلب نہ ہو۔ (3) عزلت از خلق، ما سوا اللہ کے ہر شے سے کنارہ۔ (4) ذکر دوام، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر کروٹ بجز اس کے کوئی مشغلہ نہ ہو۔ (5) تقویٰ و توکل الی اللہ، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ (6) ہجرت ظاہری و باطنی، دنیا و متاع دنیا کی آلائشوں سے علیحدگی یا احتیاط کرنا۔ (7) طلب دیدار خدا جو صادقین کا ملین اور امین کی خواہش ہوتی ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا دین تین اصولوں پر مبنی ہے (1) ایمان یعنی اعتقادات (2) اسلام یعنی احکام شریعت (3) احسان یعنی رویت اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ”حقائق بیان میں نہیں آتے جو کچھ بیان میں آتا ہے شریعت ہے“ معنی احسان کا بیان ممکن نہیں وہ عمل کرنے اور حاصل کرنے بات ہے۔

تعلیمات فرائض و ولایت کیا ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی بھی تعلیم یا احکام نہیں لکھاے صرف معرفت الہی کا بیان فرمایا جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق تھا۔ تعلیمات فرائض و ولایت جو عقاید مہدویہ کی بنیاد ہیں مہدی موعودؑ نے اپنے صحابہؓ کو جو اعمال طریقے سکھائے تربیت کی تعلیم دی اور ان کی پابندی کرنے کو کہا انہیں گروہ میں تعلیمات فرائض کہا جاتا ہے یہ مہدی موعودؑ کے تمام صحابہؓ مہاجرین کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ آپؑ کے وصال کے بعد اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ توفیق خدا سے حاصل ہوتے ہیں بعد میں اگر ان میں قیل و قال پیدا ہو سکتا ہے تو صحابہؓ نے محضرہ کیا اور بندگی میاں سید خوند میرؒ نے ان اصول تعلیمات کو ایک رسالہ میں قلمبند کر کے صحابہؓ مہدی کے سامنے پیش کیا سبھی نے اسے قبول کیا اور اپنے دستخط کے اس رسالہ کو ”عقیدہ شریفہ“ کہا گیا (محضر اردو میں وہ کاغذ جو قاضی مہر سے مزین کرے وہ کاغذ جس پر کسی بات کے لئے لوگ اپنے دستخط کریں اور مہر ثبت کریں جسے مجموعہ ضد اشت بھی کہتے ہیں) ان اصولوں میں یہ کہیں پانچ کہیں چھ کہیں سات ہیں کیونکہ طلب دیدار اعلیٰ تعلیم اور اصول ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پانچ اور چھ بیان کر دئے ہیں مگر یہ سات 7 ہی ہیں۔ (1) ترک علاق (2) صحبت صادقین (3) ذکر دوام (4) تقویٰ و توکل (5) عزلت خلق (6) ہجرت ظاہری و باطنی (7) طلب دیدار۔ اور مراتب دیدار 20 بیان ہوئے ہیں مگر ان کی کیفیات ساٹھ 60 بیان ہوئی ہیں اس میں اول ”لا تعین“ ہے اور بیسواں ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ سورہ انفال ۲ میں ہے کہ ”صرف وہی سچے ایمان والے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اُٹھتے ہیں ان کے دل اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے خالق و معبود کو اپنے سامنے ارد گرد موجود محسوس کرنے لگے۔ حالانکہ حدود دایرہ کی دس شرائط ہیں مگر ان حدود کو انہیں ساٹھ 60 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کو بیان کرنے یا ان کی تربیت کرانے والے مرشد کے احوال کی شرائط بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایتؒ نے سات 7 بیان کی ہیں (1) مرشد ہو کہ فقیر جو خدا سے یا روح رسولؐ سے اپنی مشکل حل نہ کر سکے اُس نے اپنی ذات پر ظلم کیا وہ خدا کے ہاں گرفتار ہوگا۔ (2) جو ارواحوں سے ملاقات کر سکتا ہو (3) قبر کا حال معلوم کر سکے (4) اُس کے لئے سونا اور مٹی ایک ہو گئے ہوں (5) احکام الہی پر عمل آوری

کے لئے کسی قرابت رشتہ دار یا امیر کی ریاست نہ کرے۔ (6) بندوں کے ساتھ برابری کا معاملہ رہے ہر ایک سے اپنا تعلق ایک جیسا رکھے رعایت کے بغیر (7) اور مرشد کے دائرے میں نوبت سویت اجماع بیان قرآن اور فرائض ولایت جاری ہوں حضرت مہدی کے حسب فرمان ”دائرے کے باہر جلتی آگ“ سمجھ کر اپنے فقیروں کا سیوں کے گھر جانے کی ممانعت کرنا ہو اور خود بھی اس پر عامل ہو۔ اگر مرشد میں ایسے اوصاف حمیدہ نہ ہوں تو؟ مہدی موعودؑ نے فرمایا شریعت میں ہے کہ اگر عورت مرد سے بیاہ دی جائے بعد میں معلوم ہو کہ وہ عسّی ہے (نامرد) تو شریعت کے لحاظ سے وہ نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے اسی طرح بازار سے کپڑا لے معلوم ہوا کہ عیب ہے تو کپڑا بدل دیا جاتا ہے بس یہی حکم مرشد کے انتخاب میں ہے۔ بہر حال قرآن مجید و سنت رسول ﷺ کو زندگی بھر پڑھنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوگا ان تمام کو خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ نے ان سات تعلیمات اعمال ولایت میں جمع کر دیا ہے یہ دین ایمان عقیدہ مذہب شریعت اور معرفت الہی کا جامع اور کشید کیا ہوا عطر عمیق ہے۔ یہ دستور کے بنیادی اصول Preambles کی طرح دین و مذہب کے اعمال کے پچور کی فہرست ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے دنیا کے پردہ فرمانے کے نوصدیوں بعد امت میں اتنا کمال اور ذوق خدا تو ہونا چاہے کہ جس خالق کی عبادت کی جارہی ہے اس کلمات میں مشاہدہ تو ہونا چاہے۔ بہر حال قرآن و سنت میں خالق کی بندگی کے تمام طریقے اور لوازم بتائے گئے ہیں ان جامع اعمال کو تعلیمات فرائض ولایت میں سمودیا گیا ہے یہ تعلیمات مہدویہ کے سات 7 رہنماء اصول ہیں جس میں قرآن وحدیث کے تمام احکام و بیان آجاتے ہیں۔

ولایت مقیدہ مخصوصہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ خدا کی قربت کے جو دوسرے طریقے دوسرے اولیاء و صوفیاء نے بتائے ہیں ان میں صرف ذکر و اذکار کے طریقے اور اعمال ہی ہیں۔ جبکہ واحد مسلک احسان میں معرفت الہی کا ایک باضابطہ طریقہ اور عمل ہے۔ مقیدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس ولایت کو حاصل کرنے کی شرائط ہیں انہیں کے اندر مقید ہو کر یا دایرے میں رہ کر انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے اس میں من مانی اور آزادی رائے اور خیال کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں صرف حق حق کرنا یا ہو ہو کرنا نہیں ہے بلکہ تقویٰ توکل ترک دینا عزالت الخلق صحبت صادقین کے ساتھ ذکر دوام کی شرط ہے۔ اور اس میں ذاتی نمائش چال ڈھال کپڑے کا رنگ ٹوپی کی بناوٹ داڑھی کی سجاوٹ بالوں کی بناوٹ ظاہری رکھ رکھاؤ کی مطلق ضرورت نہیں اور نہ اس میں دستار و سند کی ضرورت ہے۔ مخصوصہ اس لئے ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی حیات مبارکہ میں قربت خداوندی کی ذاتی کوشش اور کاوشیں تھیں انہیں تقدس و احترام کے بغیر اختیار نہیں کیا جاسکتا مہدی موعودؑ نے فرمایا ہے کہ ”حقائق بیان میں نہیں آتے جو کچھ بیان میں آتا ہے وہ شریعت ہے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو (کہف ۱۱۰) ایک عالم نے مہدی موعودؑ سے کہا کہ دیدار تو مرنے کے بعد ہوگا آپؑ نے فرمایا ”بندہ نے کب کہا جیتے جی ہوگا بندہ بھی یہی کہتا ہے“ تم نے حدیث موتو قبل ان تموتو پڑھی ہے ”عالم نے کہا ہاں! تو آپؑ نے فرمایا ”بندہ بھی مطلق کہتا ہے“ پس

وقوع دیدار کوزماں و مکاں کے ساتھ مقید کرنا غلط ہے۔ (شواہد الولايت) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُونَ عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيهَا بے شک خسارہ میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات (کی خبر) کو یہاں تک کہ جب آگئی ان پر قیامت اچانک بولے ہائے فسوس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں۔ صاف پیغام ہے اس زندگی میں ہم نے کوتاہی کی کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کو ٹھکرایا اور خسارے میں ہیں اور اچانک قیامت آگئی۔ یعنی معاملہ قیامت سے پہلے اسی دنیاوی زندگی میں دیدار کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ الدنیا لكم ايها الكافرون والعقبي لكم ايها المومنون الناقصون، والمولى لى ول من اتبعنى اے کافر و دنیا تمہارے لئے ہے اور ناقص مومنو آخرت (بہشت) تمہارے لئے ہے اور خدا میرے لئے اور اُس شخص کے لئے جس نے میری پیروی کی۔ (انصاف نامہ باب ۲) اور اللہ کے رسول ﷺ نے یہ بھی کہا کہ من تشبه بقوم فهو معهم جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اُسی قوم کے ساتھ ہے۔

مہدی موعود علیہ السلام نے ”طلب دیدار“ کو فرض قرار دیا ہے جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح ”طلب دیدار“ فرض ہے ان فرائض کا قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی پر ہے۔ مہدی موعودؑ نے ”اس کا حصول“ یعنی حاصل کرنا فرض نہیں قرار دیا کیونکہ ”طلب“ میں اور ”حصول“ میں فرق ہے۔ طلب ایک گزارش ہے مگر حصول شرطیہ ہے کہ حاصل کرنا ضروری ہوگا ورنہ گلو خلاصی ممکن نہیں۔ تعلیمات فرائض ولایت میں ایک تعلیم صحبت صادقین کی ایسی ہے جو ممکن تو ہے مگر مشکل ہے کیونکہ ”صادق“ کا اطلاق مہدویہ عقاید میں اس شخص پر ہوگا جو ترک دنیا، عزلت از خلق، تقویٰ، توکل، ذکر کثیر، ہجرت ظاہری یا باطنی اور طلب دیدار میں کوشاں ہو۔ ماضی قریب ماضی بعید زمانہ حال اور ماضی مستقبل میں ایسی شخصیت کا تصور محال ہے یہ اسوہ ہمارے ان اسلاف کا تھا جو صحابہؓ، تبع تابعین اور تبع تابعین مہدویہ تھے ان کے بعد دوسرے فرائض پر تو گروہ کے مخلصین عمل پیرا رہے مگر جس طرح دیدار کے حصول پر سابقین اولین کے مہدویہ نے یقین کا اظہار کیا اور کلام کیا بعد کے بزرگوں نے خاموشی اختیار کی ہے اس کے باوجود ”طلب دیدار“ اور حصول دیدار پر یقین رکھنا عالیت پر یقین رکھنا اور تصدیق مہدی پر یقین و ایمان رکھنا ہے۔ مہدی موعودؑ کے فرمان ”خلق حق تعالیٰ رامی بیند و نمی شناسد“ لوگ خدا کے تعالیٰ کو دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں کے مطابق ان کا یقین اور کوشش ہی ان کے ”صادق“ ہونے کی علامت ہے۔ اس کی مثال صحابہ رسول ﷺ کی ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا یقین سے ایمان لائے اور جو بعد میں آئے اللہ کے رسول ﷺ کو نہیں دیکھا مگر ایمان لائے اور ان کا نبی کریم ﷺ سے عشق اور محبت کا عالم یہ کہ ایک ایک قول عمل اور فعل ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا اس طرح کو یا کہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا ہو یہی حال دیدار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں مگر ان کا یقین اور ایمان ہی ان کے مومن مصدق ہونے کے لئے کافی ہے۔ جن کو دیدار نصیب ہوا ان سے ان کا درجہ کم تو ہے مگر ان کا یقین کامل ہی ان کے ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح نماز روزہ زکوٰۃ حج قبول ہوا یا نہیں اللہ کی مرضی پر ہے اسی طرح دیدار ہونا یا نہیں اللہ کی مرضی پر ہے کیونکہ مہدی موعود کے قول کے مطابق ”خلق حق تعالیٰ رامی بیند و

نمی شناسد“ لوگ خداے تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔ انہیں دیدار ہوا ہوا اور پہچانا نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے ”اسکو نگاہیں نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے“۔ دنیا میں لاکھوں مشہور و معروف لوگ آئے چلے گئے انہیں کوئی نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے لیکن حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کو چودہ صدیاں گزر گئیں رخصت ہوئے وہ آج بھی زندہ اور حیات ہیں مسلمانوں کے دلوں میں ایسی حیات ابدی بہت کم لوگوں کے حصہ میں آئی ہے اس کے علاوہ مدارج النبوه میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ: حق تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مقدسہ کو کھائے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 برسوں سے حیات ہیں مگر حضور ﷺ کی حیات جاویداں اور عیسیٰؑ کی حیات طبعی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دونی حضرت ادریسؑ جنہیں اخنوق بھی کہا گیا ہے اور حضرت عیسیٰؑ آسمانوں پر زندہ اٹھا لئے گئے ان میں حضرت عیسیٰؑ کا دنیا میں واپس آنا معلوم ہے۔ اور اسی طرح دونی حضرت الیاسؑ / الیسع اور حضرت خضرؑ زمین پر حیات ہیں ان میں حضرت خضرؑ کے واقعات مشہور ہیں حضرت الیاسؑ کے بارے میں روایات خاموش ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات جاویداں کے تعلق سے مدارج النبوه کے صفحہ 502 پر ہے کہ حضور ﷺ کے وصال پر ایک جسیم و صبیح اور گھنی داڑھی والے شخص آئے اور مردوں کے پاس جا کر روئے اس کے بعد صحابہؓ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ”بلاشبہ ہر مصیبت کے عوض خدا کے یہاں ایک درجہ ہے ہر فائدہ کا بدلہ ہے اور ہر ہا لک خدا کی طرف رجوع کرتا ہے (لہذا) خدا کی طرف رجوع کرو۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ نے فرمایا ”یہ خضر علیہ السلام تھے جو تعزیت کے لئے آئے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے ”کیا اے سعادت کے صفحہ ۴۴۸ پر اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی حیات حضرت عیسیٰؑ سے بھی زیادہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰؑ کے تین عظیم معجزے ہیں ایک اللہ کی قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا جانا دوسرا آسمانوں پر اٹھالیا جانا اور تیسرا دوبارہ آسمانوں سے اُتارا جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰؑ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جانا ہی تھا تو درمیان میں مہدی موعود کی ضرورت کس لئے؟ جواب وہی قرآن کا بیان کرنا کہ جس میں معرفت الہی کا بیان ہوا اور طلب دیدار سے بڑھکر معرفت الہی کا بیان کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں حضرت خضرؑ کا نام نہیں ہے احادیث اور روایتوں سے آپؐ کے بارے میں روایتیں ہیں سورہ کہف میں ایک بندہ کہا گیا ہے فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا عَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا (کہف 65) پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی ہم نے علم سکھایا اسے اپنے پاس سے (خاص) علم۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ جب طوفان نوحؑ کے وقت حضرت نوحؑ حضرت آدمؑ کے جسد خاکی کا تابوت کشتی میں رکھ کر لے آئے تو اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آدمؑ کا تابوت اس جگہ لے جاؤ جہاں انہیں دفن کرنا ہے تو نبی جگہ ہونے کی وحشت سے انہوں نے تاخیر کرنی چاہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کی عمر طویل ہو جو حضرت آدمؑ کو دفن کرے۔ پس یہ فریضہ حضرت خضر کے حصے میں آیا (درمنثور) امام دارقطنی نے حوالوں سے ابن عباسؓ کے طریق سے روایت کی ہے کہ: حضرت خضر علیہ السلام آدمؑ کی اولاد میں ہیں ان کی عمر میں تاخیر

کی گئی ہے حتیٰ کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے (یعنی وہ قرب قیامت تک زندہ رہینگے) ابن عساکر۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت خضرؑ دجال کی تکذیب کریں گے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے دجال کو ماریں گے اور ان کی دوبارہ آنے کے بعد چالیس سال دنیا میں حیات ہوگی اس کے بعد انسانوں کے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اب تمام روایتوں اور بیانات کے تناظر میں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ کا اجتماع ناممکن ہے کیونکہ حضرت خضرؑ دجال کی تکذیب کریں گے حضرت عیسیٰ دجال کو ماریں گے اس طرح تو تین تین اللہ کے خلیفوں ان میں دونوں کا اجتماع ہو جائے گا۔ اس لئے یہ بات حق معلوم ہوتی ہے کہ بعثت مہدی موعود آخر الزماں کا زمانہ اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق درمیان کا وہی زمانہ قرار پایا ہے جسے نویں 9 صدی ہجری کہا گیا۔ اس طرح قرب قیامت دو اللہ کے سابق انبیا جواب خلیفہ اللہ بن کر تشریف لائیں گے اور ان کے خاتمے کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جانا حقیقی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہستیاں نہ صرف اللہ کے رسول ﷺ کے کلام کے علاوہ مہدی موعود آخر الزماں کے شاہد ہونگے نہ صرف بنی اسرائیل اور کفار و مشرکین کے لئے بلکہ اہل قرآن کے لئے بھی جو غلط فہمیاں اور کوتاہیاں انہوں نے دنیا میں خصوصاً امت مسلمہ میں پھیلای ہیں ان کا ازالہ کریں گے۔ اور قرآن میں نام مہدی کا نہ ہونا اس طرح ہے کہ حضرت خضرؑ کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے صرف ”ایک اللہ کا بندہ“ کہا گیا ہے ان کے متعلق تمام وضاحتیں اور تفصیلات اور نام احادیث میں آئے ہیں بالکل اسی طرح قرآن میں مہدی کا نام نہیں بلکہ القابات و خطابات آئے ہیں جیسے ”بینہ“ ”مَنْ اتَّبَعْنِي“ ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ“ ”امام من ذریتہ“ کہا گیا ہے مہدی معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔

قرآن مجید اہل اسلام کے لئے قیامت قائم ہونے تک راہ ہدایت ہے اس میں کسی کوشبہ نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن مجید کے احکام و بیان کے علاوہ اس میں واقعات کا ایک تسلسل اور بیان کا طریقہ ہے جسے سمجھنے سے بہت ساری الجھنیں اور شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں چاہے وہ معاملات نبوت ہوں کہ خلافت اللہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اور جلیل القدر پیغمبر تھے اور انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دوسرے فرزند اسحاق کی اولاد میں بے شمار نبی رسول پیغمبر آئے۔ ان کے پہلے فرزند حضرت اسماعیل واسحاق نبی تھے کیونکہ انہیں کوئی صحیفہ یا رسالہ نہیں دیا گیا بلکہ وہ حضرت ابراہیم کی اتباع کرنے والے تھے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ ابراہیم اپنی بی بی حضرت سارہ کے کہنے پر اپنی دوسری بی بی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کیوں مکہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑنے چلے آئے؟ حالانکہ بی بی سارہ کی اس خواہش پر عمل کرنے کو اللہ نے حکم دیا تھا، مگر اس پاس کے علاقہ میں کی آبادیاں تھیں فلسطین اردن شام، مگر کیوں اتنے دور دراز علاقے عرب میں چھوڑنے چلے آئے جو آج کے حساب سے 1500 کلو میٹر کا فاصلہ کنعان سے مکہ کا ہے۔ کنعان سے مکہ کے راستے میں تبوک بھی تھا اور دوسرے مقامات کے علاوہ مدینہ بھی پڑتا تھا؟ مکہ یا تو حضرت آدمؑ کی وجہ سے معروف مقام تھا یا پھر حضرت سارہ کا یہ خیال تھا کہ بی بی حاجرہ اور اسماعیل اتنی دور دراز ویرانے میں چلے جائیں جہاں سے ان کی واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو کنعان یا آج کے یروشلم کی اہمیت بعد میں ہوئی مکہ

پہلے ہی مشہور ہوا ہوگا؟۔ کنعان یا یروشلم کی اہمیت حضرت داؤدؑ سلیمانؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں کی وجہ سے تھی اور بعد میں جو قوم بنی اسرائیل کہلائی وہ ابراہیمؑ کے زمانے میں نہیں تھی اور یروشلم کی اہمیت بھی نہیں تھی اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی تبلیغ کا علاقہ کنعان شام عراق خراسان اور مصر کی طرف رہا اور ان کی قومیں انہیں اطراف میں پھیلیں جبکہ ان کے ہزاروں برس بعد آل اسماعیلؑ میں محمد ﷺ نبی آخر الزماں کی بعثت ہوئی جن کی امت عراق شام ایران مصر یونان خراسان ایشیا چین روس افریقہ اور برصغیر میں پھیلی اور آل اسماعیل ہی میں خلیفۃ اللہ مہدی کی بعثت ہند میں ہوئی۔ حضرت ابراہیمؑ کے بعد چار کتابیں نازل ہوئیں زبور توریت انجیل اور قرآن مجید۔ اور چار جلیل القدر انبیاء بھی آئے داؤدؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ اور حضور محمد ﷺ نبی آخر الزماں اسی طرح تین نبی یا اللہ کے خلیفہ اپنے وقت کے پیغمبروں کے تابع حضرت اسماعیلؑ ابراہیمؑ کے حضرت سلیمانؑ داؤدؑ کے حضرت ہارونؑ موسیٰؑ کے تابع تھے انہیں کوئی رسالت یا صحیفہ نہیں دیا گیا اسی طرح تابع محمد ﷺ مہدی موعود خلیفۃ اللہ کو کوئی صحیفہ نہیں دیا گیا سوائے خلافت اللہ کے اس طرح یہ چاروں اپنے نبی کی اتباع کرنے والے تھے ابراہیمؑ کے فرزند اسماعیلؑ تھے داؤدؑ کے فرزند سلیمانؑ تھے موسیٰؑ کے بھائی ہارونؑ تھے اور حضور نبی کریم ﷺ کے عمرت یا آل میں مہدی موعود خلیفۃ اللہ تابع رسول اللہ تھے اور اسی کے ساتھ یہ چاروں اپنی نبی کی امت بھی تھے حالانکہ حضرت عیسیٰؑ کے نہ باپ تھے نہ ہی کوئی اولاد اور وہ بھی امت محمد ﷺ ہی ہونگے دوبارہ بعثت کے بعد۔ جس طرح آل ابراہیمؑ میں حضرت اسماعیلؑ کی آل میں حضور ختمی مرتبت ﷺ تک کوئی نبی رسول نہیں آیا ایسا ہی مہدی موعود کا معاملہ ہے امت محمد ﷺ میں جو ولایت کے مدعی سلسلے تھے وہ زیادہ تر حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور امام حسنؓ کی آل میں چلے بہت کم سلسلے حضرت علیؓ کی آل سے بہت کم صوفی و ولی منسوب ہیں اور وہ بھی زیادہ تر اہل تشیع میں میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود کا سلسلہ بغیر منقطع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ نبوت ہو کہ خلافت اللہ یا ولایت ہر زمانے دور میں نئی تجدید اور تنوع کے ساتھ پیش کی جاتی رہی ہے۔ تاکہ حالات زمانہ کے ساتھ اس کا امتزاج ہوتا رہے۔

تعلیمات مہدی بنیادی طور پر سات 7 ہیں جو قرآن کے احکام کی بنیاد پر مبنی ہیں۔ لیکن اس میں خصوصیت ”طلب دیدار“ کو حاصل ہے یہی تعلیم مہدی موعود کا نکتہ منہاج ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ میں تقویٰ توکل ترک حب دنیا عزلت از خلق صحبت صادقین ہجرت ظاہری و باطنی ذکر اللہ کے اقوال اعمال احوال پوری وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ! ذکر دوام اور اس کے لئے نوبت کی تربیت اور تعلیم سوائے مہدی موعود کے کسی بھی عالم صوفی گروہ جماعت عقیدہ و مذہب اسلام میں نہیں ملتی یہ منفرد عمل صرف مہدویوں کا خاصہ ہے، مگر ! اس کی مثال صرف سردار دو عالم ﷺ ان کے اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ملتی ہے اور کہیں نہیں ان کے بعد یہ ایمان احسان کے طلب گار مہدویہ دایروں کی ہی زینت رہی ہے مسلمانوں کا کوئی گروہ یہ مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اور ”طلب دیدار“ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے یقینی طور پر نماز تہجد سے مطابقت کر کے رکھا گیا ہے کہ اس طلب کے لئے نماز تہجد سنت رسول اور متابعت مہدی کی نیت سے ضروری ہے جو بلاناغہ پڑھی جاتی ہے نوبت اور ذکر دوام کی طرح جو حضور

سردار دو عالم ﷺ پر فرض تھی۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے نماز تہجد کو چراغ دین نبوی میں واجب کہا گیا ہے وہ اس لے کہ تارک الدنیا فقرا توجہ وانہماک سے نوبت کے ذریعہ ذکر دوام میں ہوتے ہیں تو ان کا تہجد کا بلانا غداد کرنا واجب ہی ہوگا کیونکہ واجب کا حکم فرض کے بعد کا ہے اس کے بعد سنت موکدہ اس کے بعد سنت غیر موکدہ اور دوسری نمازیں ہیں۔ اور اس کی اہمیت اور ضرورت طلب دیدار کو مہدویہ نماز تہجد کی ہر دوگانہ کے بعد بطور دعایہ پڑھتے ہیں۔ پہلے دوگانہ میں بعد کلمہ شہادت اس کے بعد آگے بیان دعا اور دوسرے دوگانہ کے بعد رسول انبیاء مرسلین ملائکہ و صالحین پر درود و سلام تیسرے دوگانہ کے بعد اس کی تسبیح تہجد وحدت کبریائی اور عظمت حمد و ثنا معافی کی طلب چوتھے دوگانے کے بعد توبہ استغفار مغفرت خدا کی طرف رجوع ہونا گناہوں کی معافی کی درخواست پانچویں دوگانہ میں اس کی وحدانیت اُس کی عطا و بخشش اس کا بے عیب ہونا اس کا عالم غیب ہونا اس کا تکلیفوں کا دور کرنا اس کا دلوں کا اور نگاہوں کا پھیرنے کی دعا توبہ استغفار کرنا۔ اور آخر میں بعد وتر اللہ کی کبریائی کی تسبیح اس کی زمینوں آسمانوں عالم ارواح پر بادشاہت غلبہ دہد بقدرت اس کی بے نیازی کا اقرار اس کی عظمت وجلال اس کا ہمیشہ زندہ رہنا اسے کبھی نیندنا آنا اس کا پاکیزہ ہونا برتر ہونا فرشتوں اور روحوں پر اور صاحب نوازش ہونے کا اقرار۔ ان پانچ دوگانوں کی ان دعاؤں کے بعد ہر ایک باریہ دعا ضرور پڑھی جاتی ہے وہ ہے اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ الرَّوْيَةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَلِيقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا بَارُ . اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مَجِيْرُ يَا مَجِيْرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ اَنَا بِكَرَمِكَ الْاَكْرَمِ الْاَكْرَمِيْنَ وَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ وَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ یہ دعا بڑی خاص اہمیت کے حامل ہے جس کا ترجمہ ہے ”اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے جنت اور تیرا دیدار اور پناہ مانگتے ہیں تیری (دوزخ کی) آگ سے اے پیدا کرنے والے (خالق) جنت اور دوزخ کی تیری رحمت کے وسیلے سے اے بڑی عزت والے اے بڑے بخشنے والے اے کرم کرنے والے اے عیب پوشی کرنے والے اے بڑے مہربان اے بڑے احسان کرنے والے۔۔۔ اے اللہ بچا ہم کو دوزخ سے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والیا اے اللہ تو بے شک بڑا درگزر کرنے والا ہے گناہوں سے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے تو دوست رکھتا ہے بخشش کو بخش دے ہمارے گناہ اپنے کرم سے اے زیادہ کرم فرمانے والے کریموں سے اور اپنی رحمت سے اے زیادہ بڑے مہربان سب مہربانی کرنے والوں میں۔ اے کرم کرنے والے تو شروع سے جانا جاتا ہے احسان اور حسن احسان کے لے ہم پر احسان کرتیرے فضل سے پہلے کی طرح اے عظمت والے کریم رحیم اے اللہ اے اللہ۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ”اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے جنت اور تیرا دیدار“ یہاں غور کریں جنت تو ہر کوئی مانگتا ہے مگر دیدار کا طلب کرنا اہم ہے۔ یہ دعا صرف مہدویوں کا خاصہ ہے خصوصاً تہجد گزاروں کا۔ تہجد کے پانچ دوگانوں میں بار بار یہ دعا دہرانا اور وتر کے بعد اس دعا کو دوبارہ کرنا ”طلب دیدار“ کی کوشش اور اہمیت کو اجاگر کرنا

ہے جو مہدویہ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور عام طور پر سنت تراویح میں یہ دعا ہر کوئی مہدوی مانگتا ہے یا اسے سنائی جاتی ہے اگر نہیں تو لیلۃ القدر میں کم از کم ایک رات یہ دعا مہدوی مانگتا یا سنتا ضرور ہے۔ معنی ہر خاص و عام مہدوی کی یہ دعا اور دلی خواہش کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ”دیدار کا طالب“ ہے۔ یہ ہے قوم مہدویہ کا حقیقی شعار حقیقی مذہب۔ ”خدا کو خدا سے طلب کرنا“۔ ظاہر ہے جو تارک حب دنیا ہوتے ہیں جب وہ تقویٰ توکل ہجرت ظاہری و باطنی ذکر دوام اور دوسرے تارک الدنیا کی صحبت صدق کے ساتھ باری باری یا نوبت کے ذریعہ تطہیر قلب کے ساتھ تہجد میں مانگتے ہیں تو اللہ تو سن رہا ہوتا ہے رہی اس مانگنے والے کا ظرف طلب میں اخلاص کے وہ کس کو کیا دیتا ہے۔ ایسے اعمال خاص حضور اکرم سے مخصوص تھے جی انہیں اللہ نے اپنا دیدار کرایا اسی لئے گروہ پاک میں انہیں اعمال مقیدہ مخصوصہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال صرف حضور نبی کریم ﷺ کے سوا کسی سے منسوب نہیں۔ مہدوی صرف دعا سے یا زبان سے اللہ کے رسول ﷺ کی سنت پر عمل نہیں کرتا بلکہ ویسے اعمال صالحہ بھی اختیار کرتا ہے جب تک وہ دنیا میں محور ہوتا ہے یا کاسب ہوتا ہے اور جب ترک علاق کر کے باگاہ الہی میں پہنچتا ہے تو وہ یہ اعمال ہر دن رات اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ مہدی موعود کو مراد اللہ اسی لئے کہا گیا کہ وہ بندہ کو اس کی مراد یعنی اللہ سے ملانے آئے تھے۔ اسی لئے مہدوی ”احسان کا مسلک“ رکھتے ہیں البتہ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ میں جو مسلہ عالیت پر ہو اس پر عمل کرتے ہیں مگر ہمارا مسلک احسان ہے یہی بات مہدی موعود نے ہمیں فرمائی ہے اور حکم دیا ہے اور یہی بات سنت رسول کے عین مطابق ہے کہ ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“ جسے قرآن نے بصیرت کا راستہ قرار دیا ”کہدوا لے محمد یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کی بنیاد پر اور وہ (مہدی) بھی بلائے گا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں“ (سورہ یوسف ۱۰۸) اور اس دیدار کے حصول کی شرط یہ ہے کہ بندہ کسی قسم کا شرک اختیار نہ کرے ظاہری و باطنی۔ مہدی موعود نے فرمایا ”خدا اور بندہ کے درمیان جو بھی چیز حایل ہو وہ اس کا بت ہے (شرک ہے)۔ دنیا مال دولت مخلوق عالم زاہد مرشد کا درمیان میں تصور دخل اندازی شرک ہے یہی ہمارا مذہب ہے۔

ایک بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ غیر مہدویہ میں ہر چار دگانہ تراویح کے بعد صرف سبحانہ ذی الملک ملکوت کا واد اور تسبیح کی جاتی ہے جبکہ مہدویہ میں ہر دو گانہ کے بعد جیسے اس سے پہلے کہا مختلف اوراد و تسبیحات ہیں۔ اور ہر دوسری رکعت کے بعد مہدویہ میں دہرائی جاتی ہیں۔ یا کَرِیْمَ الْمَعْرُوفِ یا قَدِیْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسَنَ الْاِنِّا یا حَسَا نِکَ الْقَدِیْمِ وَ بِفَضْلِکَ الْعَظِیْمِ یا کَرِیْمَ یا رَحِیْمَ یا اللّٰهُ یا اللّٰهُ یا اللّٰهُ اے کرم کرنے والے تو شروع سے جانا جاتا ہے احسان اور حسن احسان کے لئے ہم پر احسان کر تیرے فضل سے پہلے کی طرح اے عظمت والے کریم رحیم اے اللہ اے اللہ۔ اور چوتھی رکعت میں تمام اوراد اور تسبیحات کو دہرایا جاتا ہے۔ (ان تسبیحات کو چراغ دین نبوی میں دیکھ لیں جو بنیادی مسائل کی کتاب ہے)

ربو بیت اور بندگی کی پہچان نماز ہے کہ خالق اللہ رب العزت کے سامنے مخلوق بندہ سر تسلیم خم کرے کہ تو ہی خالق مالک رب رحمن رحیم سب کچھ تو ہی ہے اور میں تیری تخلیق یا پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے نماز کو معراج

المؤمنین کہا ہے۔ ہم نماز کے لئے گھڑے ہو کر پہلے یہ اقرار کرتے ہیں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین (انعام ۷۹) بے شک میں نے اپنا منہ یک رخ ہو کر اس کی طرف موڑ لیا جس نے زمین اور آسمان بنائے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہاں پر صاف اقرار ہے کہ میں بندہ ذات خدا میں کسی کو شریک اور اس کا مددگار نہیں مانتا جس نے زمین و آسمان اور یہ مخلوقات پیدا کئے اُس رب کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں۔ اس کے بعد نیت نماز ہوتی ہے کہ جس میں کعبہ کے رخ نماز کی جہتی اسلام کے بطور پڑھی جاتی ہے معنی کعبہ صرف قبلہ یعنی مرکز عبادت ہے نا کہ وجہ عبادت اور ضرورت عبادت عبادت کی حقیقی وجہ اللہ کے آگے سر بہ سجود ہونا ہے۔ اس کے بعد بھی احتیاط لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں کہ ”اے اللہ میں تیری پاکی حمد و ثنا سے تیری عبادت کا آغاز کرتا ہوں بڑا بابرکت تیرا نام ہے تیری شان بلند ہے تیرے سوا کوئی (عبادت کے) لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد فاتحہ اس کے بعد ضم سورۃ تسبیح تحمید رکوع سجدہ ہے اور آخر میں پھر سے ایک اقرار ہے ”الحیات میں“ ”میری تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں بدن اور مالی عبادتیں اللہ واحد کے لئے ہیں سلام ہو تم پر اے نبی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہوں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نماز اسلام کا چارٹر یعنی حقوق اور اصول بندگی و ادب خالق ہے۔

ان بنیادی اصولوں کے علاوہ اعتقادی و فقہی مسائل ہیں وہ ہیں غیر مصدق کی اقتداء نہ کرنا جو مہدی موعود و خلفائے مہدی اسلاف علمائے مہدویہ اور جمہور علمائے اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ روایت کی گئی کہ شہر تہ (ٹھٹھہ) میں مخالفت ہوئی یہاں تک کہ لشکر نامزد کر دئے گئے اس دن بعض اصحاب نے حضرت میراں سے عرض کی کہ آج ہم شہر گئے تھے اور امام مخالف کے ساتھ نماز اداء کی میراں نے فرمایا نماز کا اعادہ (لونا کے پڑھو) اس کے بعد اصحاب نے عرض کیا کہ اگر ہم ایک ایک دو دو جائیں تو کیا کریں۔ فرمایا جماعت بن کے جاؤ اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تقلیات بندگی میاں عبدالرشید میں یہ روایت ہے ”فرمایا اگر سہو نماز پڑھی تو پلٹنا کے پڑھو“۔ نزول قرآن کے بعد کچھ صحابہ نے پوچھا کیا ہم دوسری آسمانی کتابوں اور اسریلی روایات پر عمل کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا اسی طرح جب اللہ کے خلیفہ مہدی کی بعثت ہو چکی آپ نے منع فرمادیا تو دوسروں کی اقتداء کا عدم قرار پائے گی اس میں حیلے بہانے نفاق کی علامت ہوگی۔ غیروں کے اقتداء کے کی بہانے اور جواز پیش کے جاتے ہیں اس ضمن میں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ سنی شیعہ کی یا شیعہ سنی کی اقتداء میں نماز کیوں نہیں پڑھتے جبکہ حضور ﷺ کے عہد میں یہ تفرقہ اور گروہ بندگی نہیں تھی یہ اصول اور فرقہ بندی بعد کے عالموں کی پیدا کی گئی ہے تو مہدی موعود کو تو اللہ کے رسول ﷺ نے خلیفۃ اللہ کہا ان کے انکار کرنے والوں کی اقتداء کس طرح جائز مانی جائے گی اس کے لئے حیلے بہانے نفاق کی علامت ہیں۔ رشتہ ازدواج کا مسئلہ جو حضور سے ثابت ہے آپ ﷺ نے غیر مومنہ سے رشتہ ازدواج سے منع فرمایا کہ جس سے ایمان و مذہب کے زیاں کا اندیشہ ہوتا ہے مہدیوں کے یہاں غیر مصدقہ سے رشتہ یا نکاح کو منع فرمایا گیا ہے جس سے ایمان و عقیدہ میں جھول اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ رشد

وہدایت کا مخصوص استاد رہبر یا مرشد کا انتخاب جس کے لئے مہدی موعودؑ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مٹی کی ہانڈی خریدتے وقت جس طرح پرکھا جاتا ہے پرکھنے کا حکم ہے کیونکہ جس طرح کہ امام اور مقتدی کے اعتقاد میں گمان بد عقیدگی پیدا کرتا ہے اسی طرح سلسلہ رشد و ہدایت کے مرشد کا ایمان و اعتقاد کا گمان بد عقیدگی کا موجب ہے جس سے کہ ایمان اعتقاد کے تعلقات منتشر بے راہ روی اور ایمان کی کمزوری کا سبب بن جاتے ہیں سلسلہ رشد و ہدایت دین کی حفاظت اور مضبوطی کے لئے ہے اس میں بھروسہ و یقین ضروری ہے۔ اس کے بعد فقر و فاقہ اختیار کرنے کے بعد کسب اختیار کرنا متاع دنیا کی طلب رکھنا سنت رسول اللہ ﷺ اور شریعت نبوی کے خلاف عمل ہے حضور نبی کریم ﷺ نے بعد عطاء نبوت فقر و فاقہ کی طلب کی نہ کسب اختیار کیا نہ تجارت کی نہ متاع دنیا کی طلب کی بلکہ تقویٰ و توکل اختیار کیا تا کہ اعمال معرفت الہی میں خلل نہ پیدا ہو اور یہی اصحاب صفہ کا عمل رہا مہدی موعود اور ان کے صحابہ کا عمل رہا۔ اس کے بعد کسب کو اکل حلال کی کوشش کرنا دایرۃ الاسلام سے وابستہ رہنا ایمان و عقاید پر قوالاً فعلاً عمل و اعتقاد رکھنا اور نہ نفاق کا اندیشہ ہے۔ اور دو گانہ لیلۃ القدر کا فرض جاننا کیونکہ مہدی موعودؑ نے یہ نماز اللہ کے حکم سے پڑھی اور پڑھائی ہے اور جو نماز اللہ کے حکم سے پڑھی جائیگی وہ فرض ہوتی ہے اور اسے واجب نفل جاننا نفاق کی علامت ہے اور سورہ توبہ کی آیت 84 کے حکم کے مطابق منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان دفن کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے 23 سالہ حیات نبوت میں جتنے احکام و اعمال تھے بتائے اس کے بعد صحابہؓ کے اعمال کو نمونہ یا مثال قرار دیا جب صحابہؓ کو مثل قرار دیا تو تابع نام رسول اللہ ﷺ خلیفۃ اللہ مراد اللہ کا ہر حکم طریقہ قول و عمل حق کیوں نہیں قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ شرعی و فروعی مسائل ہیں جن کا واسطہ قرآن و سنت سے ہے۔ زکوٰۃ کا حصول مملکت اسلامیہ کے تحت شروع سے رکھا گیا عشر کو نہیں۔ وہ اس لئے اگر مسلمانوں کی کہیں اپنی حکومت قائم نہ ہو تو زکوٰۃ کا وصول کرنا اور تقسیم کرنا مسئلہ ہے جبکہ عشر ذاتی عطیہ ہے انسان اپنی مرضی سے ادا کرے اور خاندان اور ناداروں کی کفالت کرے مہدی موعودؑ نے دایرے کی معاشی نظام کا اسے حصہ بنایا۔ یہاں مختصر طور پر دوبارہ تعلیمات مہدی پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔

مہدویت میں سب سے بزرگ فضیلت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو خالق عالم معبود اور حشر کے دن کا مالک ہے جو حاضر و ناظر ہے انسان کے ہر قول و عمل کا۔ انسان کو دنیا میں پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت اطاعت کے ذریعہ اپنا شرف مخلوق ہونا ثابت کرے تا کہ اُسے قربت الہی سے نوازا جائے۔ اور اس خالق کل کا کوئی تصور و شبہ نہیں ہے نا مخلوقات میں نہ انسان میں وہی تقدیر کا مالک ہے اُسی کو سارا اختیار ہے ہر چیز کا سبھی مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے انسان اشرف المخلوقات کہلائے جانے کے باوجود اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت تو دی ہے مگر اپنے ماتحت خلیفہ بنا کر۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ مراعات چھوٹ دی گئی ہے جسے مہدویہ میں رخصت کہا گیا، مگر جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام فرایض امر و نواہی میں کوتاہی ہو یا اس کا اندیشہ ہو انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر عمل کرنا چاہیے

جسے مہدویہ میں اعلیٰ کہا گیا ہے۔ اعلیٰ علیین سے ماخوذ ہے معنی انبیاء مرسلین کے مقامات کے بعد عرش پر ایسا مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بلند مرتبہ حضور ﷺ اور انبیاء و مرسلین کا ہے جو اللہ کی حکم سے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانے پر مامور کئے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انہیں صحیفہ کتاب یا معجزہ دیا جاتا ہے اس کے بغیر کوئی بھی خود کو نبی رسول پیغمبر نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں ان انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی گئی ہے ان میں جو اصحاب کتاب و صحیفہ ہوتے ہیں ان کی شریعتوں کتابوں پر انسان کو عمل کرنا نبیوں کا منصب ہوتا ہے اور یہ منصب بھی حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ انسانیت علم اور عقل کے زیور سے آراستہ ہو چکی تھی اس لئے اسے ایک معجز نما کتاب اللہ قرآن مجید کی پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ آپ ﷺ کے بعد صرف ایک خلیفہ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کے آنے کا وعدہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے جو دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح جو قرب قیامت آئینگے۔ مہدی موعود آخر الزماں خلیفہ اللہ ہونگے ”نبی نہیں“ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی ”تھے“ اب ان کا آنا محمد کے امتی کے ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے سوائے مہدی کے کسی دوسرے خلیفہ اللہ کی آمد کا وعدہ نہیں فرمایا اور اصولاً جو نبی کے اعلیٰ عہدہ پر رہ چکے ہوں وہ امام خلیفہ اللہ کے مقام پر کیسے فائز ہوں گے؟۔ مہدی موعود معرفت الہی کے احوال کی تعلیم کے خاتم ہیں اور عیسیٰ دعوت تبلیغ کے خاتم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے امتی بن کر آنے میں کئی باتیں ہیں ایک تو ختم نبوت کا پوری طرح اعلان کہ محمد ﷺ خاتم الانبیاء ہیں دوسرا حضرت عیسیٰ نبی تھے اب امت محمد ہونگے خلیفہ اللہ اس لئے نہیں ہونگے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی نئی تعلیم شریعت یا احکام نہیں دینا ہے یا کوئی نیا بیان کرنا ہے حضرت عیسیٰ کا آنا نبوت کے خاتمے کے ساتھ آدمیت یعنی زمین پر اولاد آدم کے خاتمہ کا اعلان ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ”وہ (عیسیٰ) قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔“ کہ بس اب محشر کی تیاری کرو اس طرح حضرت عیسیٰ کی دوبارہ بعثت تو بہ کے دروازے بند کئے جانے کا اعلان ہیکہ جب تک وہ حیات رہینگے۔ اور یہ دونوں مراتب بتا رہے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد مبعوث ہونے والے نبی نہیں ہونگے پچھلے انبیاء کی طرح مگر ان کے ذمہ امت محمد ﷺ کو ہلاکت سے بچانا ہے مہدی کو تقویٰ توکل پر ہیز گاری کے ذریعہ اور عیسیٰ کو یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے کچھ گروہوں نے جو اضافتیں اور کمیاں دین میں پیدا کر دی ہیں ان سے منع کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدیؑ و عیسیٰؑ کو محمد ﷺ کی شریعت کی اتباع کرنا ہے۔ اور مہدی موعود آخر الزماں حضرت میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام نے اس کا اظہار کر دیا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ اور اسے ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید سے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں اٹھارہ آیات پیش کیں۔ اللہ کے نبی رسولوں اور خلیفہ کی گواہی لوگوں کے ماننے نامانے پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سورہ رعد آیت 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّتُورُ سَلَا ط قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَا وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں فرمائیے (میری رسالت پر) اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے لئے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ (بطور گواہ کافی ہیں) جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ معنی یقین و ایمان ہی کسی بھی دعویٰ کی حجت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابتداء قرآن میں

ہی بتا دیا کہ دین و ایمان پر یقین ہونے کے لئے تقویٰ اور توکل کا ہونا ضروری ہے یعنی ہمدی السمتقین اللہ کی کتاب متقیوں کو راہ دکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کے ہر دور میں انبیاء مرسلین اور اللہ کے خلیفوں سے کہا ہے کہ ہم تمہیں کیوں مانیں جبکہ تم ہم جیسے انسان ہو۔ یہاں کتاب کا علم سے مراد معرفت الہی ہے نہ کہ سند و دستار کہ جس میں صرف و نحو لغت فقہ تارخ اور منطق و دلیل کا علم دیا جاتا ہے کہ جس میں قیل و قال رد و صحت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور کتاب اللہ میں کسی صحت رد قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے یہاں صرف تقویٰ و توکل پر عمل پیرا ہونے کی بات ہے۔

مخلوق ہونا تو معلوم ہے کہ ہر وہ شے مخلوق ہے سوائے جو ذات خدا کے اس میں اشرف المخلوقات ہونا کیا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی انسان کے لئے اشرف المخلوقات کا لفظ نہیں ہے البتہ حضور ﷺ کے متعلق اتنا کہا گیا کہ ”وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا“ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اُسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے“ سورہ نجم 4-6۔ اور انسان کے متعلق اتنا کہا گیا کہ ”یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت دی“ (سورہ اسراء 70) یہاں واضح ہوا کہ انسان کو نی چیزیں ایجاد کرنے کی خوبی دی یعنی نبی تخلیقاً تکمر نے کا ہنر دیا سوائے اللہ کے بعد کوئی مخلوق ایسی چیزیں نہیں بناتیں جو انسان بنانا ہے مگر یہاں انسان کو بھی کی معاملات میں مجبور محض رکھا ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بس اتنا ہے اشرف المخلوقات ہونا اور یہ اشرف المخلوقات ہونا کئی معنوں میں محمد ﷺ سے مخصوص ہے کہ ان پر قرآن جیسا عظیم نوشتہ نازل کیا اور معراج میں بلا کر اپنا دیدار کرایا یہ ہے حقیقی شرف مخلوق ہونا نہ ملائکہ نہ جن اور کسی بھی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور اپنی مرضی اور آزادی سے جو کارہے نما انسان کرتا ہے تخلیق کرتا ہے ایجاد کرتا ہے اسی کے ساتھ روحانیت میں بھی انسان دوسری مخلوق سے آگے ہے۔ ملائکہ و جنات کو جو خوبیاں اور کمال ایک مرتبہ دے دیا گیا اسکے بعد نہیں، مگر انسان ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کمال خوبی ایجاد تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اور جس طرح نبی کریم ﷺ کو معراج کا سفر کرایا گیا اسی طرح ان کی عمرت میں مہدی کو اپنی شان بے نیازی دکھانے کی تعلیم سے آراستہ کیا جسے طلب دیدار کہا، ایسے معاملات دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہیں۔ اٹلیس ایک طویل مدت آسمانوں پر جانا آتا رہا مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا سے مل کے آیا ہوں یا میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں یا مجھے خدا نے ایسی کتاب دی یا علم دیا ہے جو اول و آخر کے متعلق بتاتا ہے۔ ایسی ہی باتوں سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بیان ہے مگر قرآن وحدیث میں ایسا کچھ بیان نہیں ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا ”ذات خدا لائق ہے“ معنی رب یا خالق کائنات محدود یا مختصر نہیں وہ بے حد و حساب ہے اُس کا کوئی تجسم و شبہ نہیں ہے انسان آسمان زمین اور سمندر میں سواریاں بنا سکتا ہے، خود اپنی کمی اور بیماریوں کے لئے نئے طریقے آلات بنا سکتا ہے اپنی سہولت کی تمام آسائشیں پیدا کر سکتا ہے اپنی پسند کا اناج پھل میوے اُگا سکتا ہیا پنہ لئے عالیشان محلات اور عمارتیں بنا سکتا ہے۔ لیکن ! وہ خدا کا شبہ و تجسم نہیں بنا سکتا کہ میں نے تجھے بھی بنا دیا تیری بھی تخلیق کر دی تجھے ایک سانچے میں یا بت میں ڈھال دیا تیرا ناک نقشہ بنا دیا تجھے قید جسم یا

کر دیا تجھے کسی انسان مخلوق میں دیکھ کر تشکیل کردی کسی گرو ساھو شخصیت پیر فقیر مرشد میں دیکھ لیا ایسا کرنا ایسا کہنا ہی شرک ہے جو خدا کی قدرت کو ایک چیلنج کرنا ہے اور یہی حکم عدولی سب سے بڑا گناہ ہے جس کی سزاء بے حد و حساب ہے مالک نے انسان کو کمال دیا اس سے فائدہ حاصل کرو مالک بننے کی کوشش نہ کرو یہ تمہارے کمال اور شرف کی توہین ہے کہ انسان کو دوسری تمام مخلوق ہو اپنی آسمان حیوان جاندار زمین معدنیات اجناس پھل پھول اُگانے کی توفیق دی اپنی مملکت میں اور غرور میں تم اس پر اپنا تسلط بنا رہے ہو اور دوسری مخلوق کو اپنا ہونا جتا تو رہے ہو لیکن مالک حقیقی کی قدرت کا اعتراف کر کے اس کے آگے سر جھکانے کے بجائے غرور و تکبر میں سر بلانا تمہاری حقارت کی دلیل ہے۔ سمندر سمندر ہوتا ہے اس کی لہریں وقیعہ اور کمزور ہوتی ہیں جب وہ اپنی طاقت اور غرور کے گھمنڈ میں کناروں سے ٹکراتی ہیں تو ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔

حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر بلاتا ہے تکبر وہ شے جو آخر ٹوٹ جاتا ہے

عقائد مہدویہ کی اہم کڑی اس کا طبقاتی نظام معاشرت ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے وقتوں سے چلا آرہا ہے۔ اس میں ایک فقراء دوسرا کاسبین کا طبقہ ہے۔ فقراء وہ جنہوں نے خدا کی طلب میں طلب دیدار میں ترک حب دنیا کر کے تقویٰ و توکل اختیار کر رکھا ہو۔ ذکر دوام یا ذکر کثیر میں آٹھ پہر معنی چوبیس گھنٹے نوبت کی پابندی کر رکھی ہو۔ اور اس سلسلے میں ان کا تعلق صرف صادقین یعنی اللہ کو پانے والے متقی متوکل ذاکرین کے ساتھ ہو اور اللہ کی طلب میں ہجرت ظاہری یا باطنی اختیار کر رکھی ہو۔ نوبت کی پابندی نہیں ہے تو فقراء کا صرف مسجدوں جماعت خانوں میں رہنا ایک مذہبی رسم کے سوا کچھ نہیں۔ نوبت کے لئے مہدی موعود کا فرمان ہے کہ اگر تین تارک الدنیا ہوں تو باری باری نوبت کا وقت طے کر کے آٹھ پہر کے ذکر کا اہتمام کریں۔ جتنے زیادہ فقراء ہو اسی حساب سے نوبت ذکر کی تقسیم کی جائے۔ مگر سلسلہ ذکر نہیں ٹوٹنا چاہئے۔ نوبت ذکر کا اہتمام کرنے والے دنیاوی مشاغل حب دنیا کا روبا رو دنیا سے کنارہ ہوں اور تقویٰ توکل کا پاس لحاظ ہونا ضروری ہے شریعت محمدیہ اور فرائض اسلام کی پابندی بلا ناغہ اور بلا خطا ہوتی ہو۔ اسی طرح دیدار کو حصول ممکن ہے بشرطیکہ خدا راضی ہو۔ خود نمائی دکھاواریا کاری ظاہر پرستی کے اعمال کا ان میں خیال بھی نہ آئے۔ اور طالب دیدار کے لئے نماز تہجد ضروری اور بلا ناغہ ہونا چاہئے۔ اس دوران ان پر کوئی ایسا معاملہ یا حال ظاہر ہو تو اس کا کسی سے اظہار نہ کیا جائے بلکہ ضبط کیا جائے۔ اگر کوئی معاملہ کا ظہور ہو تو مطلق نہ گھبرائیں اور اعمال صالحہ میں شدت اختیار کریں حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ کلمو الناس فقد عقولہم لوکوں کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ہے کہ فرمایا: میں نے حضور ﷺ سے دو علم حاصل کے یا دو برتن پائے ایک کا میں نے اظہار کر دیا اگر دوسرے علم کا اظہار کروں تو میری گردن قلم کردی جائے گی۔ بعد میں اولیاء کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ منصور حلاجؒ نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو انکا سر قلم کر دیا گیا۔ دین میں کچھ باتیں محض سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں مہدی موعودؑ نے فرمایا: دانستہ ایمان گھٹنا کفر جان لینا ایمان ہے ان پر گفتگو کرنا بحث کرنا کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اسے ”رجعت“ بھی کہتے ہیں یعنی انجانے میں یا جان بوجھ کر دینی تقدس و ایمان کے احوال کو پامال کرنا

کوئی مخفی حالت کو بے ڈھنگوں کے درمیان بیان کر دینا جس سے کہ وہ اُس حالت کا مذاخ بنائیں کھلی اڑائیں اُس کے بدل میں کسی ناگہانی مصیبت یا ابتلا میں مبتلا کر دیا جانا سزا کے طور پر۔ آج ایک فیصد بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں معرفت الہی کا علم یا اندازہ ہے۔ اس لئے کسی سے بھی اس کا چہرہ نہ کریں یہ فرائض ولایت مقیدہ مخصوصہ ہیں کیونکہ یہ اعمال حضور ﷺ کے اختیار کے ہوئے ہیں اس کے بعد مہدی موعودؑ نے قرب الہی یا ولایت مخصوصہ کی تعلیم کے طور پر فرائض ولایت سے مخصوص کیا ہے۔ حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ الولایت من افضل النبوة کی یہ حقیقت ہے کہ حضور ﷺ کا جتنا تعلق نبوت کے معاملات کا دنیا اور اُمت سے تھا اس سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت سے تھا۔ خدا حاصل ہوتا ہے خلوص سے عمل سے تقویٰ توکل سے دیدار ہمیشہ ہو یا زندگی میں ایک لمحہ دیدار ہی ہے۔

دوسرا طبقہ کاسبوں کا جو اپنے اہل خانہ کی مالی معاشی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے شب و روز فرائض کی ادائیگی کے ساتھ سلطان الہی و سلطان النہار کا اہتمام رکھے۔ دائرہ اسلام کے حدود کی پابندی کرے نفاق بدعتیگی و ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہوں دوسرے گروہوں اور بدعتیہ جماعتوں سے متاثر ہونے کے بجائے تعلیمات مہدی کے حصول میں کوشاں رہیں۔ جو تعلیم اور طریقہ مہدی موعودؑ نے بتایا وہ دین و دنیا کی کامیابی کے لئے کافی و شافی ہے۔ علمی موشگافیوں اور تصوف کی بھول بھلیوں میں خود کو ضائع کرنے کے بجائے تعلیمات مہدی پر عمل پیرا ہوں۔ مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ مراد اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے جو بھی تعلیم دی اور احکام بتائے جبکہ دوسری جماعتیں اور فرقے انسانوں خصوصاً دنیا دار خود نما عالموں اور لوگوں نے خود اختیار کے اور دوسروں کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے دور میں ہی میلہ کذاب اور اسود عیسیٰ جیسے جھوٹے نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے آج تو ایسے لوگوں کی بہتات ہے جو خود کو حضور ﷺ سے بہتر (نعمو ذباللہ) سمجھتے ہیں ان میں وہابیہ اہلحدیث دیوبندی اور تبلیغی جماعتی سب سے اول ہیں۔ اگر کوئی بھی عالم یا رہبر خدا رسول اور سنت کے علاوہ دوسری بدعتوں کی تعلیم یا طریقہ بتائے تو ان سے کنارہ اختیار کریں۔ جب انبیاء مرسلین بندوں کی شفاعت حشر میں نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگوں کی اوقات کیا۔ یہ دوسری جماعتیں طریقے صوفیا کے سلسلے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے انہیں نہیں کہا کہ وہ بنائیں ان میں کچھ اچھے ہیں کچھ بیدین بھی مگر میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ تعلیمات بیان کی ہیں جو حق ہیں۔ ان پر عمل کرنے کے بجائے انسانوں کے بتائے طریقوں پر عمل کرنا کیا اسلام اور ایمان ہے؟ مہدی کی تعلیمات میں ذکر نبوت لیلۃ القدر کی فرض دو گانہ حدود دائرہ حیات و موت کے معاملات خلیفۃ اللہ مہدی سے ہم تک پہنچے ہیں اگر آج کے ہمارے عالم رہبر اعراض کریں تو سوال ان سے کیا جانا چاہیے اور ان کے اعمال کی درستگی کی خدا سے دعا کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”حکایتوں روایتوں سے خدا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ معنی خدا حاصل ہوتا ہے عمل صالح اختیار کرنے سے خلوص سے تقویٰ توکل پر ہیز گاری سے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ اور وضع قطع اختیار کرنے سے خدا حاصل نہیں ہوگا۔ علم کے ساتھ عمل اور تجربہ اور عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ناکتخدا اور کچی عمر میں نسیاں اور غلطی

کا ہونا فطری ہے جس سے خود کا اور دوسروں کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ آج رشد و ہدایت ترک حب دنیا فقیری سویت تمام رخصتی اعمال بنادے ہیں اعلیت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے اور نا اس پر کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جنہیں اصلاح کرنا ہے وہ اس منصب پر براجمان ہیں مگر اپنے فرض منصبی کو بھلا بیٹھے ہیں اگر کوئی اور یہ باتیں کرے تو مقام و منصب کی توہین اور بے ادبی قرار دیا گیا ہے اس طرح ہر کسی کے منہ پر تالے ہیں۔

مہدویہ تعلیمات میں تقویٰ تو کل ترک حب دنیا ترک علایق ہجرت ظاہری و باطنی ذکر دوام صحبت صاقین کا اہم مقام ہے۔ اسے قرآن سنت رسول اور تعلیمات مہدی موعودؑ کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے قبل از نبوت بکریاں چرائیں تجارت کی دوسرے دنیا کے امور میں حصہ لیا گھر کی ذمہ داری سنبھالی اُن سب کے بعد جب نبوت عطا ہوئی تو دنیا کی ذمہ داریوں سے کنارہ نہیں کیا نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ دنیاوی امور میں برابر حصہ لیا حضور ﷺ کے دادا عبدالمطلب کعبہ کے متولی تھے ظاہر ہے کہ آسودہ حال ہی تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ ایک مالدار شخصیت تھے عثمان غنیؓ سابقوں اولوں میں سے تھے اور عرب کے مالدار لوگوں میں تھے اور حبشہ میں بھی آپ کی تجارت تھی اور مدینہ میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو تجارت شروع کی ان سے پہلے مدینہ میں صرف یہودی تاجر ہوا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک سفر میں آپ ﷺ سے سواری پر جا رہے تھے کہ ساتھ میں ایک نوجوان صحابیؓ ہمار کا ب تھے آپ نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی تو صحابیؓ نے جواب دیا کہ ہاں! اس پر حضور ﷺ نے پوچھا کہاں ہوئی ہے؟ تو صحابیؓ نے کہا کہ فلاں جگہ تو آپؐ نے فرمایا وہ تو بیوہ عورت ہیں! صحابیؓ نے کہا کہ ہاں میں نے ان سے اس لئے شادی کی کیونکہ آپؐ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپؐ تو جوان ہو آپ کو کسی دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہیے تھا یہ تعلیم رسول ﷺ ہے۔ مہدی موعودؑ کا خاندان امراء کا خاندان تھا کیوں کہ آپؐ کے والد محترم امیر سید عبد اللہ تھے حکومت سے سید خاں کا خطاب تھا آپؐ کے بھائی امیر سید احمد تھے آپؐ کے چچا امیر سید جلال الدین تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کا خاندان جو نیپور کے معزز خوشحال آسودہ اور امراء کا خاندان تھا آپؐ علیہ السلام نے دینی تعلیم حاصل کی جو اس زمانے کا عام طریقہ تھا اسد العلماء کہلائے اور حضرت مہدی موعودؑ نے بھی کافر راجہ دلپت رائے کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اس طرح آپؐ علیہ السلام جنگ اور آلات حرب سے واقف اور تربیت یافتہ تھے جو سپہ گری کا آپؐ میں ہونا ظاہر کرتا ہے اور یہ صفت پہلے کے امراء کے خاندانوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آپؐ عطاے خلافت سے پہلے جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے اس کے بعد سفر ہجرت اختیار کیا۔ جذبہ حق صرف اللہ کے خلیفوں پر طاری ہوتا ہے حضرت موسیٰؑ کو عطاے نبوت سے پہلے فرعون کے کہنے پر بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا چھوڑا گیا بڑی مشکل سے حضرت شعیبؑ کے پاس پہنچے حضرت ابراہیمؑ کو اندھیرے کھڑے میں رہنا پڑا حضرت یوسفؑ کو کنوئیں میں ڈالا گیا اور بazar مصر میں فروخت کیا گیا اس کے بعد بھی قید میں گزارنا پڑا حضرت عیسیٰؑ بارہ برس تک کہیں روپوش رہے ان دنوں وہ کہا تھے کسی کو معلوم نہیں عالموں اور ولی کہے جانوں والوں پر جذبہ حق نازل نہیں ہوتا۔ البتہ وہ حصول

معرفت میں خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں تا کہ یکسوئی سے عبادت یا ذکر اللہ کریں۔ مگر اللہ کے خلیفوں کو جذبہ حق کے دوران ولایت عطائی علم لدنی اور معرفت الہی کے احوال و اعمال سے گزارا جاتا ہے۔ سوائے مہدی کے اہل خانہ کے ہجرت پر دوسرے افراد نہیں تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے مہدی موعودؑ کے ہمراہ بی بی الہ دینیؑ میاں سید محمودؑ آپ کے فرزند میاں شاہ دلاورؑ اور آپ کے ماموں میاں سید سلام ہی ساتھ تھے دوسرے افراد خاندان کا ذکر نہیں ملتا اس کا مطلب ہے آپ کے بھائی اور چچا زاد وغیرہ آپ کے سفر ہجرت میں ساتھ نہیں تھے، معنی وہ اپنے حکومتی منصبوں اور کاروبار و تجارت میں جو نیور میں رہ گئے۔ اس کے بعد بھی میاں سید محمودؑ آپ کے فرزند عزیز نے جب مہدی موعودؑ سے کسب کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دی وہ الگ بات ہے کہ میاں سے سید محمودؑ زیادہ دیر کسب میں نہ رہے واپس آ کر آپ کے ساتھ تارک الدنیا میں شامل ہو گئے۔ مہدوی مصدقوں کو بھی دین اور دنیا کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ سے قربت و محبت کی کوشش اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ غور و خوص کرنے کا حکم دیتا ہے ہر بات میں دیوانگی میں فیصلے کرنے کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری عبادت اور ذکر میں لگے رہوں میں تمہارے گھر پر کھانا اور ضروریات پہنچا دوں گا اللہ نے علم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ صحابہ رسولؐ نے جب دنیا کے کام کاج چھوڑ کر صرف عبادت کرنے پر اکتفا کر لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میری برابری نہیں کر سکتے کیوں کہ میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔“ دنیا میں ہر انسان کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ مہدی موعودؑ نے کیوں فقراء کا الگ طبقہ بنایا اور کاسبوں کا الگ؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ جو ترک دنیا نہیں وہ مصدق نہیں بلکہ جہاں جہاں سے آپ سفر ہجرت میں گزرے کاسبوں کا ایک طبقہ اور ایک آبادی اپنے پیچھے چھوڑتے گئے، انہیں عبادت فرایض ذکر واذکار تقویٰ تو کل کا پابند بنایا اور جو فقر وفاقہ کے اہل تھے انہیں اپنے ساتھ سفر ہجرت میں رکھا۔ مہدی موعودؑ کا فرمان ہے کہ ”بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤ“ اس کا مطلب دنیاوی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ افضل عبادت اور خدا کی محبت تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں مصروف تو رہے لیکن خدا کی اطاعت فرما داری اور فرایض و خدا کی محبت کو نا بھولے۔ حج مالی و جسمانی عبادت ہے مگر ہر کسی پر فرض نہیں ہے صرف صاحب نصاب پر فرض ہے ظاہر ہے کہ ہر کوئی صاحب نصاب نہیں ہوتا! ہاتھ پر ہاتھ دہرے بیٹھنے اور دوسروں پر انحصار کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا حلال ذریعہ سے روزی روٹی کمانا اسلام کا مقصد ہے دھوکہ دھڑی اور حرام ذریعہ سے اسلام منع کرتا ہے اسی کے ساتھ حلال طریقوں سے پیسہ حاصل کرنا اسلام کے اصولوں میں ہے اس طرح خود بھی فارغ البال ہونا خاندان کی کفالت بھی کرنا اور زکوٰۃ صدقہ عشر کے ذریعہ دوسروں کے معاون و مددگار ہونے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حقیقت کے نظر سے دیکھنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے بے تو جہی لا اُبالیٰ پن غیر ذمہ داری دین نہیں ہے کسی بھی کام میں پوہڑ پن کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ ہیں وہ ہرگز غیر فطری احکام یا اعمال کیسے بتا سکتے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ حضرت عمر فاروقؓ جب خلیفہ رسول بنے تو حکم نافذ کیا کہ کوئی سپاہی یا فوجی چھ 6 مہینے سے زیادہ اپنے خاندان بیوی بچوں سے دور نہ رہے یہ اللہ

والوں کی باتیں ہیں۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اُن کے فیصلے جذباتی عاجلانے اور نا سمجھی پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں تبلیغی جماعت میں جوش و جذبات میں نوجوانوں اور شادی شدہ لوگوں کو ہفتوں اور مہینوں چلہ چلی پر دور دراز بھیج دیا جاتا ہے جس سے کسی غیر شرعی اعمال ان سے ہو گئے حتیٰ کہ کسی مدرسے کے مدرسوں نے نابالغ لڑکوں سے غیر شرعی اعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اسلام دین فطرت ہے غیر ذمہ داری سے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔

انبیاء و مرسلین خصوصاً حضور نبی کریم ﷺ اور ان کے تابع مہدی کے قبول و انکار میں ایک انسانی فطرت اور سرشت پوشیدہ ہے وہ ہے خود نمائی خود پسندی ”میں“ ”یا“ ”ہم“ کا ہونا ہے جس میں پہل بنی اسرائیل نے کی کہ حضرت عیسیٰؑ کی معجزانہ پیدائش اور قدرت خداوندی پر شک و شبہ کیا اور حضرت مریمؑ پر تہمت اور بہتان لگایا۔ آج بھی یہودی عیسائیوں سے نفرت و حقارت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰؑ کو نعوذ باللہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ بات بعد کے مسلمانوں میں بھی ہے وہ علم مقام و مرتبہ کو فوقیت اور اولیت دیتے ہیں اور معرفت الہی کے احوال کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مہدویوں میں بھی یہ سرشت ہے کہ عوام الناس کو خدا کی قربت کے لائق نہیں سمجھا جاتا اور خود کو نہ صرف خدا کا مقرب بلکہ اپنے اندر خدائی اوصاف سے متصف ہونا اور کئی موقعوں پر صرف اپنے اندر خدا کا ہونا مانتے ہیں ”کہ مرشد کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جاسکتا“۔ بہر کیف جن یہود و نصاریٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کا انکار کیا عیسیٰؑ کے معجزانہ پیدائش کو شک کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے اسلام کی مخالفت تو کی لیکن مخالفت اسلام میں متحد ہو گئے اور 1996 میں بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بکری پیدا کی جو لیبارٹری میں تیار ہوئی تھی جسے کلون Clone تکنیک کہا گیا اس بکری کو Dolly کا نام دیا۔ اور اس تکنیک کو آگے بڑھاتے ہوئے جناس پھل سبزیوں کی ہیئت اور ماہیت بدل کر نئے نئے پھل اور سبزیاں پیدا کرنی شروع کیں۔ اس کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھ کر ایک دوسری تکنیک کے ذریعہ انسانوں کو پیدا کرنے کا طریقہ نکالا جسے Surrogacy کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں لاولد جوڑے یا بغیر بیوی کا باپ یا بغیر باپ کی ماں ہونے کا طریقہ نکالا کہ کسی عورت کو ایک خطیر رقم دے کر اس کا رحم اور بچہ دانی کرائے پر لی جاتی ہے جسے لیبارٹری میں نطفہ اور مغضہ کو ملا کر کرائے والی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور اس کرائے کے رحم کی عورت سے پیدا ہونے والے بچے کا مالکانہ حق خریدار کو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا مصنوعی زنا ہے۔ مگر اسے اب بہت سارے ممالک میں قانونی اور جائز بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ان کو خدائی نظام میں آج بھی شک ہے اللہ کے قادر مطلق ہونے میں جو صرف ارادہ کرتا ہے ”کن“ اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان تکنیکوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے کچھ مطابقت یا مسابقت نہیں ہے اور انسان کی ان محرکات کا شائبہ بھی نہیں ہے مگر انسان تو انسان ہے اسے کسی بھی طرح قدرت خداوندی سے انکار کرنا ہے۔ اور نفس یا شیطان کی اطاعت کرنا ہے۔

حضرت عیسیٰؑ کے اول پیدائش میں بھی حکمت خداوندی تھی اور دوبارہ ان کی بعثت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے۔ پہلے بھی عیسیٰؑ کو حضرت مریمؑ کو بغیر اختلات اور انسانی دخل کے پیدا کیا اور آسمانوں پر زندہ اٹھالیا اب

دوبارہ آئیگئے تو کسی دوسری قسم کی معجزانہ کیفیت سے مبعوث ہو گئے۔ مگر اب جب عیسیٰؑ مبعوث ہو گئے تو اپنی بعثت کا جواز قرآن سے ہی ثابت کریں گے، کیونکہ انجیل تو اب ساقط ہے، پہلے حضرت عیسیٰؑ نے بحیثیت نبی پنگھوڑے (جھولی) میں بطور ایک طفل اپنا نبی ہونا ثابت کیا اور اپنی ماں مریمؑ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔ یہ واقعات احادیث و روایات کا حصہ ہیں قرآن کہتا ہے ”نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر اور ہم نے بنادیا ہے انہیں ایک مثل بنی اسرائیل کے لئے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے۔ اور بے شک وہ (حضرت عیسیٰؑ) ایک نثانی ہیں قیامت کے لئے پس ہرگز شک نہ کرو اس میں..... لہذا باوجود اس فرمان کے عیسیٰؑ کی مخالفت کی گئی حضور ﷺ کی مخالفت کی گئی اور ان کے تابع مہدی موعودؑ کی مخالفت ہوئی ہے اور ایسی تجاہل عارفانہ خصلت سے کوئی بھی قوم مستثنیٰ نہیں ہے اور اس کا مذاکرہ بھی محال ہے۔ کہنا یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی قابلیت کمال علم پر بھروسہ اور یقین تو ہے مگر خالق کائنات پر نہیں۔

قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھنا اور خیال کرنا سب سے بڑی غلطی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جسے محفوظ رکھنے کے لئے کتابی شکل میں یا کاغذ پر لکھ لیا گیا، قرآن دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے ایک اصول قانون فطرت کے طور پر قلب محمدؐ پر وارد ہوا ہے خالق کل کی طرف سے۔ قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے فہم و ادراک کرنے کے لئے دیا گیا ہے نہ کہ بغل میں دبائے رکھنے آنکھوں سے لگانے غلاف میں چھپا کر طاق میں سجانے ایصالِ ثواب کرنے کے لئے نہیں دیا گیا، قرآن کو زندگی کا مقصد بنانے کے لئے بھیجا گیا تا کہ قرآن کے تابع زندگی انسان گزارے۔ دنیا میں ہر ملک خطہ کے قوانین ہیں ان میں جاہلاد کے قوانین، بلدیات کے قوانین، جرم کے ارتکاب میں سزا کے قوانین، سواری نقل و حرکت یعنی ٹریفک قوانین، سفر کے قوانین، سرحدوں سے گزرنے کے قوانین، جنگی قوانین، ساری دنیا میں ہیں تو کیا ہر شہری یہ الگ الگ قانون کی کتابیں بغل میں دبائے پھر رہا ہے ہر ذی ہوش شہری ان قوانین سے واقف ہوتا ہے اسی لحاظ سے عمل کرتا ہے۔ قرآن زندگی کے تمام شعبہ ہائے عمل کی رہنمائی کا قانون قدرت ہے تا کہ زمین پر بد نظمی انتشار رلا قانونیت اور فساد نہ پھیلے۔ قرآن میں بتائے گئے طریقے اصول اور تعلیم پر عمل کرنا انسان کا مذہبی فریضہ ہے، یہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ جو خالق کل اور رب العالمین ہے ہمیں احکامات دے رہا ہے جیسا کہ ہمارے سے اگلوں کو وقت زمانہ کے لحاظ سے دیتا آیا ہے۔ مہدی موعودؑ نے ان قرآنی احکام اور اصول کو مختص کر کے اسکا مغز یا نچوڑ ہم کو پیش کیا تعلیمات فرایض ولایت میں جو دین حنیف ہزاروں برسوں سے چلا آ رہا ہے اس کی منہاج اسلام ایمان ہے اور اس کا منہجی یہ تعلیمات مخصوصہ مقیدہ ہیں جن پر انبیا مرسلین نے عمل کیا اور خاتم الانبیا ﷺ نے بھی عمل کیا۔ اب لوگ مجلد قرآن کو تو اٹھائے پھر رہے ہیں مگر اس پر ان کا عمل نہیں ہے اور آج صرف بحث و مباحثہ رہ گیا ہے کہتے ہیں کہ بعثت مہدی سے پہلے اسلام کے عالموں کا ایک گروہ عمل کے بجائے اس بحث میں الجھا ہوا تھا کہ کالی بلی کی چھاک پاک ہے یا ناپاک۔

ختم نبوت کے بعد معجزات ختم ہو گئے، خاتم ولایت محمدؐ یہ مہدی موعودؑ کے بعد ولایت کے اعمال ختم ہو گئے اور

کشف و کرامات بھی۔ مہدی موعودؑ کا مقام عالموں، مفسروں، محدثوں، ولیوں، اماموں سے مقدس اور بڑا ہے ان سبھی پر مہدی کی فضیلت ہے معنی مہدی ان سب سے افضل ہیں۔ مہدی موعودؑ کا بھیجا جانا اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے بتایا گیا ہے مثلاً حضرت علیؑ کے بارے قرآن نے کوئی پیش گوئی نہیں کی اور نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ نے کوئی مقام یا مرتبہ بتایا اور نہ ہی حضرت علیؑ نے ایسا کوئی دعویٰ کیا یہ تو لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی خاندانی حکومت قائم کرنے کے لئے حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کا استعمال کیا۔ البتہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ میں مہدی کا آنا بیان ہوا ہے جو ان کے ادب و احترام کا باعث ہے۔ محمد ﷺ نے اپنا نبی رسول ہونا قرآن کی بنیاد پر حق ثابت کیا اسی طرح مہدی نے اپنا مہدی ہونا اور تابع نام محمدؑ ہونا قرآن کی بنیاد پر حق ثابت کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں“ مطلب عالم ہونے کی شرط حضور ﷺ نے انبیاء صفات کا ہونا بتایا۔ اس لحاظ سے جو انبیاء صفات ہوگا وہی عالم کہلائے گا اور نبی کے صفات کیا ہیں اظہر المن الشمس ہے انبیاء صفات ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ظاہری علم حاصل ہر کوئی کر سکتا ہے نبی کے صفات نہیں پیدا کر سکتا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مقام یا عہدہ دیا جاتا ہے تو اسے خوش اصولی سے نبھانا پڑتا ہے ورنہ باز پرس ہوتی ہے دین میں ایسا کیوں کہ مقام و منصب بھی چاہے اور کوئی ذمہ داری قبول بھی نہیں کریں گے اور من مرضی کے اعمال کریں گے شریعت کے خلاف۔ اور دنیا کا رواج یہ بھی ہے کہ نااہل نا سمجھ اور غیر مستحق کو ذمہ داری نہیں دی جاتی جبکہ دین میں یہ باتیں جائز کیوں؟۔

حضرت مہدی موعودؑ کے صحابہؓ و تابعین کے دور کے بعد گروہ میں خاندانی تقدس اور سرپرستی کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو فرزندوں اور میاں کی سیادت کو قابل توجہ سمجھنے لگا اس بالادستی کی وجہ سے اسلام ایمان اور تعلیم اور عمل میں مہدوی تعلیم اور دین سے پیچھے رہ گئے اور دوسروں سے پچھڑ گئے آج خاندانی وراثت کا عفریت اتنا قوی ہو چکا ہے کہ بے علم اور نا سمجھ کمسن خاندانی لوگ مہدویت کو اپنی جاگیر اور مہدویوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی عبدالملک سجادندی شیخ نیازی اور شیخ علای نے اس تعطل کو توڑنے کی کوشش کی مگر یہ طبقہ قوی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے مہدویت پھیلنے پھولنے ترقی کرنے میں صدیوں پیچھے رہ گئی۔ لہذا ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بے علم جاہل لوگ انسانوں میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو جھوٹ کا پلندہ کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن و حدیث کے برابر ہیں۔ اور جاہل ہیں کہ ان کے اعمال قبیحہ کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”روایتوں اور حکایتوں سے خدا کو نہیں پاسکو گے“ معنی عمل کرو۔ یہی بات ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ خونیہؒ نے فرمایا کہ ”بندے کو آخر زمانے کے مرشدین دکھلائے گئے جنہیں آگ کے طوق گردن میں ڈالکر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا یہ سب ان کے متاع دنیا کی محبت اور شوق میں تھا۔“

تقویٰ: کے معنی پرہیزگاری کے ہیں بُرائی اور گناہوں سے بچنا، شرع میں تقویٰ اُس چیز سے بچنا ہے جو گناہ کی طرف لے جائے ممنوعات سے بچنا، یعنی بعض اوقات اُن مباحات سے بچنا جو جائز ہیں۔ علماء نے تقویٰ کے تین درجات بتائے

ہیں ادنیٰ اوسط اور اعلیٰ۔ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دوزخ سے دائمی رہائی حاصل ہونے کی اُمید بندھ جائے۔ اوسط درجہ یہ کہ ہر اُس چیز کا چھوڑ دینا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے انسان گنہگار ہو جائے مغایرے سے اجتناب کرے اور کبائر سے بالکل دور اور لا تعلق ہو جائے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ باطن کو ہر اُس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو سوائے اللہ کے کسی اور طرف مشغول نہ ہو یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ** (بقرہ ۱۹۳) اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (بقرہ ۲۳۳) اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (آل عمران ۱۰۲) مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر مرو۔ اس طرح تقویٰ سے متعلق قرآن میں ۱۳۰ سے زیادہ آیات آئی ہیں۔ تو کل صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا اعتماد کرنا توکل ہے یعنی قضاء الہی پر مکمل بھروسہ کرنا نفع و نقصان کی پرواہ کے بغیر۔ لو تو کل علی اللہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلالؓ نے حضور ﷺ کے لئے کچھ کھجوریں چھپا کر رکھ لیں تو آپ ﷺ نے فرمایا اما نخشی ان یخسف اللہ بہ نار جہنم کیا تو ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب جہنم کی آگ میں دھندلا دے۔ ہجرت: ہجرت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور قتل کئے گئے ہیں ضرور اُن سے اُن کے گناہ دور کروں گا اور اُن کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔“ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔“ آل عمران ۱۹۵۔ اس طرح اللہ نے مہاجرین کی قرآن میں دس مرتبہ ستائش اور دلجوئی کی ہے۔ ہجرت کے معنی جدا ہو جانا جسمانی طور پر یا دل سے قطع تعلق کر لینا، دارالکفر کو چھوڑ دینا، اخلاق ذمیہ کو چھوڑ دینا اللہ کی خوشنودی کے لئے وطن چھوڑنا۔ **صحبت صادقین:** صدق معنی سچائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”بس مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے جان مال سے کوشش کی یہی اصل سچے مسلمان ہیں (ہجرات ۱۵) سو جس نے پرہیز گاری کا شیوہ اختیار کیا اور اچھی بات کو سچ سمجھا ہم اس کے لئے بہشت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ (ایل ۵-۷) قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صادقین کے متعلق ۲۴ آیات نازل کی ہیں۔ ترک حب دنیا: یہ صفت پہلے ادوار میں انبیاء و مرسلین کی ہوا کرتی تھی حضور نبی کریم ﷺ کے وقتوں میں آپ کے صحابہؓ نے اختیار کی جن میں اصحاب صفہ تھے ان کے بعد ہر صحابی رسولؐ کی یہ خواہش اور کوشش رہی کہ وہ حتی المقدور دنیا کی کثافتوں اور شعلہ سامانیوں سے دور رہیں ان کے بعد تابعین میں بہت سے لوگوں نے یہ روش اختیار کی پھر ایک طبقہ ہی بنتا چلا گیا جنہیں بعد میں صوفیا کہا گیا، مگر بعد کے ادوار میں ان میں بڑی بدعات پیدا ہونے لگیں مہدی موعود و خلیفۃ اللہ نے ان بدعات کا قلع قمع کر کے دایروں کا نظام قائم کیا اور اس میں تربیت معرفت الہی کا انعقاد کیا۔ **عزالت از خلق:** کے معنی خلوت، تنہائی، اعتکاف، تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ تعلیمات مہدی میں عزالت از خلق کے معنی دنیا کی برائیوں شعلہ سامانیوں اور کثافتوں سے الگ ہو کر ذکر اللہ میں محو اور مستغرق ہو جانا ہے تاکہ نفس کا تزکیہ ہو جائے اور روح دنیاوی کدورتوں سے بوجھل نہ ہو کر اتنی لطیف

ہو جائے کے بارگاہ الہی میں حاضری کے قابل ہو۔ ذکر دوام یا ذکر کثیر: دوام معنی ہمیشہ ہر وقت ذکر میں رہنا کثیر معنی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيَ بَلَا تَكْفُرُون (۱۵۲ بقرہ) مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ یہاں تین باتیں ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار نہ کرنا معنی کفر نہ کرنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِذِكْرِ اللّٰهِ كَبْرٌ , وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ مَا تَصْنَعُونَ (۴۵ عنکبوت) اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے اور اللہ تمہارے اس عمل کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں تسبیح اور ذکر اللہ کے متعلق تقریباً ۳۰ سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ذکر اللہ کا اجر و ثواب کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسلا کے دوسرے گروہوں میں زیادہ تر اسما الحسنی کے اذکار ہوتے ہیں کہیں کہیں ہو ہوا و حق حق کے اذکار بھی ہیں۔ تعلیمات مہدی میں ذکر دوام کی کیفیت قرآنی بنیاد پر ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَّ عَلٰى جُنُوبِهِمْ وَتَتَذَكَّرُونَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِيْنًا عَذَابِ النَّارِ (آل عمران ۱۹۱) اور عقل مند جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلاؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور تسلیم کرتے ہیں) اے ہمارے پروردگار! نہیں پیدا فرمایا تو نے (کارخانہ حیات میں) بے کار نہیں ہیں اور پاک ہے تو (ہر عیب سے) بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہاں بات ذکر کی ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرنے کی مگر! خصوصی بات یہ ہے کہ ”غور“ کرنا آسمان و زمین کی پیدائش میں اور اللہ کو رب خالق ماننا اس کے بعد عذاب سے بچانے کا بیان ہے۔ اللہ جب ذکر کے ساتھ تخلیقات میں غور کرنے کی بات کہدی تو اس کے بعد عذاب سے بچانا کیا معنی؟ وہ یہ ہے انسان مخلوقات میں غور تو کرے مگر اللہ تعالیٰ صفات میں ان کو شریک نہ سمجھے چاہے وہ کتنے ہی دلکش قوی اور بے مثال ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے کائنات میں نہیں لیس کمثلہ شئی یہ باتیں بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کر دیا ہے کہ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ (آل عمران ۱۹۰) بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں (بڑی) نشانیاں ہیں اہل عقل کے لئے۔ ذکر کا لفظ قرآن میں ۸۱ مرتبہ آیا ہے۔ ذکر کی دو اقسام ہیں ایک جہری دوسرا خفی جہری ذکر زبان سے اللہ کے صفات کی حمد و ثناء کرنا، مگر ذکر خفی یہ ہے کہ ہر قول عمل میں اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کی عظمت کا خیال رکھنا، امر بالمعروف پر عمل کرنا و نہی عن المنکر سپر ہیئر کرنا، بے اعمال سے کنارہ کرنا اچھے اعمال اختیار کرنا، کوئی بھی بات کرنے یا کہنے سے پہلے اللہ کی رضا کا خیال کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، نموشی سے اللہ کی کاینات میں غور و فکر کرنا اللہ کی تخلیقات میں اس کی عظمت و جلال اس کی وسعت کبریائی کو محسوس کرنا، ذمہ داریوں کا احساس دنیاوی و دینی اور شرعی، خوشی غم از مائش عطا و درگزر میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا اور تقدیر پر جو اللہ نے لکھی ہے اس پر شاکر رہنا، لہو و لعب کے خیالات حالات اور ماحول سے دوری بنائے رکھنا۔ اس طرح ذکر خفی کی جامعیت وسیع تر معنوں میں بیان ہوگی۔ جبکہ ذکر جہری اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے اظہار میں بندگی کی علامت ہے۔ ذکر

جہری ہو کہ ذکر خفی مہدویت میں ذکر دوام اور بغیر نوبت کے کوئی معنی نہیں۔ جہاں نوبت کا اہتمام نہیں وہ دائرہ نہیں کہلایا جائے گا۔ اپنی ضرورت حیثیت کے مطابق ذکر کرنا ذکر دوام یا ذکر خفی نہیں ہو سکتا۔ رخصت کے اعمال اختیار کر کے اعلیت کی طلب نہیں ہو سکتی، سلطان الہیل و سلطان النہار رخصت کے اعمال ہیں جو کاسبوں کے لئے ہیں اہل رشد و فقرا کے لئے نہیں ان کے لئے نوبت کا اہتمام ضروری ہے۔ رخصت کے اعمال اختیار کر کے یہ سمجھ لینا ہم نے تعلیم مہدی کا حق ادا کر دیا اللہ کے ساتھ مکر ہے کیونکہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اعمال میں دکھاواریا کاری ظاہر پرستی حب دنیا ہے جو اللہ کے ساتھ مکر اور فریب ہے اور فریب کی اللہ کے پاس کوئی وقعت نہیں اور فریب نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَمَكْرُؤٌ وَاوْمَكْرَ اللّٰہِ، وَاللّٰہُ خَيْرُ الْمَكْرِیْنَ** (آل عمران ۵۴) اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر (اور موثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ علم دین کا حصول اگر روٹی روزی خود کی برتری ظاہر پرستی خود نمائی اور حصول دنیا کے مقصد کے لئے اور ایسی وضع قطع اختیار کر کے مسمیٰ صورت میں دیندار ظاہر کرنا اللہ کے ساتھ مکر اور فریب ہے۔ ذکر میں بھی یہی بات ہے خصوصاً ذکر دوام ترک حب دنیا عزالت از خلق کو اختیار کرنے کے بعد۔ **طلب دیدار: مہدی موعودؑ** نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرانے کے لئے اُس کی معرفت کے حصول کے لئے جسے طلب دیدار کہا گیا ان اعمال کی تعلیم اور تربیت دی جسے گروہ پاک میں تعلیمات فرائض ولایت مقیدہ مخصوصہ کہا گیا۔ مقیدہ مخصوصہ اس لئے کہ ان پر عمل کرنا صرف اُن مومنوں کا طریقہ ہے جو اعلیٰ اعلین کے طالب ہوتے ہیں ان تعلیمات کا درس دینے والا اہل رشد پہلے خود ان پر عامل ہو جس کی شرائط بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایتؒ نے بیان کی ہیں۔ اگر وہ اعمال رشد ہدایت کرنے والوں میں نہیں ہیں تو وہ محض دکھاواریا کاری ظاہر پرستی خود نمائی ہے نہ اُس کا فائدہ سالک کو ملے گا اور نہ ہی اہل رشد کو بلکہ اہل رشد کو اس کا جواب بروز حشر اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ کیوں کہ یہ اعمال حضور نبی کریم ﷺ سے خصوصی طور پر مربوط اور منضبط تھے جس کی پاسداری مہدی موعودؑ نے کی جس کی انتہا معراج اور دیدار ہے۔ دیدار کے تعلق سے قرآن کریم میں ہزاروں آیات بیان ہیں اللہ کی کبریائی ربوبیت قدرت عظمت خالق عالم ہونا اسمائے صفات کا اس کے ذات سے مظہر ہونا کائنات کی تخلیق یہ کھکشاں کردوبیاں کا نظام دنیا میں یہ رنگ و بو یہ خوبصورتی یہ عجائب و غرائب کا ظہور یہ پیچیدہ نظام دنیا ہوا پانی سمندر پہاڑ کا نظام یہ مخلوقات یہ انسانوں کو عقل و سمجھ کا دیا جانا یہ بدلتے موسم کا اپنے وقت پر تبدیل ہونا صحرا و بیاباں اور جنگل و چمنستان کا نظام یہ مختلف رنگت کے انسانوں کی پیدائش ان کی الگ الگ فطرت معاشرت یہ سب دعوت نظارہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب کئے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کیسا عظیم و برتر ہوگا۔ جو کہہ رہا ہے کہ **وَ كُلُّ شَیْءٍ فَصَلْنٰہُ تَفْصِیلاً** اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اگر اس کے باوجود انسان نہیں سمجھتا تو کہا کہ **هُوَ مَعَكُمْ اِنَّ مَا كُنْتُمْ** تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی بات کو تفصیل سے بتانے کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھتا تو اللہ ساتھ رہنمائی کے لئے قرآن کے ذریعہ رسولؐ کے ذریعہ اگر بندہ اس کے باوجود نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ایک مبین کو بھیجا کہ وہ اسے قلب و نظر سے دیکھنے میں رہنمائی کریں اور وہ مبین ہیں مہدی موعودؑ آخر الزماں اسکے باوجود بندہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کفران نعمت

کا منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ کے حصول کا ذریعہ دکھایا اور بندہ اپنے علم سمجھ اور غرور کے زعم میں بعض حقیقتوں کا سمجھے بغیر انکار کر رہا ہے۔

دیدار مسلسل ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اللہ کے جلوں کی مسلسل تاب نہیں لاسکتا۔ حضرت موسیٰ بکلی یا نور کے ایک کڑا کے کی تاب نالا کر بے ہوش ہو گئے، رسول نبی کریم ﷺ کو دیدار معراج میں ہوا تھا اور آپؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”لو کو تم میری طرح نہیں ہو سکتے“ کیونکہ میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے“ باوجود اس کے آپؐ اعمال نبوت کی ادائیگی میں بھی کرتے تھے دنیاوی امور میں بھی حصہ لیتے۔ البتہ مہدی موعودؑ کی تعلیم طلب دیدار شرک ظاہری و باطنی کی تمام علامتوں کی نفی و تکفیر کرتی ہے، تاکہ بندہ ہمیشہ شوق قربت الہی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا رہے ”وہ ہر جگہ (ہر حال) تمہارے ساتھ ہے“ (حدید) اور جو اعلیٰ علیین کے مقام کو پا لیتے ہیں انہیں اللہ کی قربت کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ اور انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی انسان ذکر اللہ عبادت یا اور اذو و ظایف کی حالت میں مسلسل تین گھنٹے سے زیادہ طبعی لحاظ سے نہیں رہ سکتا چاہے جوان ہو بوڑھا ہو صحت مند ہو تین گھنٹے کے بعد کسمندی، سستی، بے کلی، بے چینی غالب آتی ہے۔ اسی لئے مہدی موعودؑ نے ذکر دوام میں نوبت کا اہتمام کرایا یعنی باری باری ذکر اللہ کرنا، کہ جس سے انسان آرام بھی کرے نیند بھی کرے اور حوائج ضروریہ سے بھی فارغ ہو، تاکہ بندہ اوب نہ جائے پریشانی محسوس نہ کرے اور یہ سلسلہ صحابہؓ مہدی کے بعد بھی جاری رہا مگر پچھلے ایک سو برسوں سے موقوف کر دیا گیا۔ اسلام مذہب فطرت ہے اور مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ ہیں وہ فطرت کے برخلاف کیسے حکم دے سکتے ہیں، آپؐ کی تعلیم میں ترک دنیا کا نہیں ترک حب دنیا کا حکم ہے، مطلب تمام جائز اعمال کھانا پینا اور حوائج و ضروریات زندگی کا ترک کرنا غیر فطری ہے، مال و دولت کی حوص حکومت کی طلب، غیر شرعی ضرورتوں اور عاداتوں کی طلب، لغویات، لہو و لعب میں ملوث نہ ہونا، ان سے دور رہنا احتیاط کرنا ترک حب دنیا ہے۔ اور صحبت صادقین وہ لوگ جو حرص و طمع بغض شہرت نام و نمود علمی غرور سے کنارہ رہ کر لمحہ بہ لمحہ خدا کے احکام پر عمل کرنے والے اللہ کی اطاعت اور خوف میں رہنے والے صادقین ہیں، صرف دینی علم اور معلومات حاصل کر کے وضع قطع اختیار کر لینا دکھاوا مجبوری ریاکاری کے ذریعہ اور خود کو صادق و امین مان لینا ایمان کی علامت تو نہیں ہو سکتی۔ مہدویت میں ہجرت کا حکم ہے اس طرح تو ہر کوئی مومن گھربا رخاندان چھوڑ کر وطن سے دور جا کر کسی جنگل بیابان یا حلیوں میں جا کر بیٹھ جائے ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہجرت باطنی گناہ کے شر و فساد کے شرک بدعت اور مکروہات سے دور ہو جانا باطنی ہجرت ہے۔ صبر و تحمل سے دنیاوی و دینی معاملات ادا کرنا توجہ و انہماک سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی مخلوق کا اینات اجرام فلکی کی موجودگی ان کی ضرورت ان کی تبدیلی پر فہم و ادراک کرنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے تخلیق میں غور کرتے رہنا اس کی بزرگی کبریائی عظمت میں شائع خواں رہنا تدبر و تفکر کرنا اس کی موجودگی کو ہر لمحہ محسوس کرنا ذکر اللہ کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات بتائی ہے، یہ تمام ذکر کثیر اور ذکر دوام کے اعمال و احوال ہیں۔ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا , سُبْحَنَكَ فَقِينَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۱ آل عمران) جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر (لیٹے ہوئے) اور غور کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو بچالے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔

جب انسان کے اندر معرفت الہی کی خواہش یا طلب پیدا ہوتی ہے تبھی انسان کے اندر فہم و ادراک کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت الہی صرف تصور اور خیال سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک عمل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے حالانکہ معرفت الہی کی کوشش کرنے والے کو عارف کہا گیا ہے لیکن یہ عملی کوشش کے علاوہ روحانی درجات کی بلندی یا ترقی کے مراحل ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ طریقت، حقیقت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا حصول بغیر اللہ کی مرضی اور عطا کے ممکن نہیں معرفت کی ابتداء پہلے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے سے شروع ہوتی ہے انتہا آنکھوں سے دیکھنے پر ختم جسے تعلیم احسان میں طلب دیدار کہا گیا۔ جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں انہیں آگے کی طرف دیکھا جاتا ہے معنی آگے کیا ہوگا؟ یعنی مستقبل محفوظ ہے کہ نہیں؟ جبکہ دین کا معاملہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو غلطی کی اُسے ہم دہرا تو نہیں رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا طریقہ ہے کہ پہلے ایسا ہوا ہے تم ایسا نہیں ایسا کرو تا کہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دین عقل اور تجربہ کی دعوت اور صلاح دیتا ہے جبکہ دنیا کا معاملہ یا خواہش یا طلب میں جہلت ہوتی ہے کہ بے یقینی ہوتی ہے باوجود بہت کچھ پانے حاصل کرنے کے بہت کچھ لا حاصل اور بے معنی لگتا ہے ہل من مزید، مزید حوس حرص جبکہ دین میں تھوڑا بہت بھی حاصل ہو جائے تو ایک طمانت اور سکون کا احساس ہو جاتا ہے جسے استغناء کہتے ہیں۔ معرفت الہی میں انسان پہلے اپنی ہستی کی حیثیت جان لیتا ہے پھر اس کے بعد خالق کی قدرت اور عظمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف مایل اور راغب ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ انسان کی کم مائیگی اور اس کا ہونا نا ہونے کے برابر ہے یہاں انسان کی وہ حیات جسے انا خودی کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں دم توڑ دیتی ہیں اس مقام پر انسان خود کو لا الہ معنی میں تو کچھ بھی نہیں ذرہ بھی نہیں محسوس کرتا ہے اس کے بعد محالہ اس کے دل یا ضمیر سے آواز آتی ہے کہ لا الہ سوائے معبود اللہ کے کا خود بخود اقرار کرنے لگتا ہے یہی احساس معرفت الہی یا قربت الہی کا پہلا زینہ ہے۔ اور مہدی موعودؑ نے اسی بنیادی اور مرکزی احساس کو مصدقوں کی تعلیم اور تربیت کا آغاز بنایا۔ لا الہ تھو ہے لا الہ ہوں نہیں۔ آٹھ پہر کے لئے توبت کے ذریعہ تا کہ ذات احدیت کے اقرار میں تعطل نہ ہو تا خیر نہ ہو۔

جب تب تک مہدی موعودؑ اخطائے ہند میں ہجرت میں رہے پہلے دعویٰ مکہ کرمہ سے پہلے آپ علیہ السلام نے تقویٰ توکل ترک حب دنیا عزالت از خلق صحبت صادقین ذکر کثیر کی تربیت اور تعلیم دیتے رہے مکہ کرمہ میں دعویٰ کے بعد آپ علیہ السلام نے ”طلب دیدار“ کی تعلیم دی اور قرآن سے اپنا دعویٰ مہدی ثابت کیا لیلۃ القدر کا تعین اور ولایت مخصوصہ کی تعلیم بھی دعویٰ مکہ کے بعد ہی دی۔ جب آپ علیہ السلام نے جو پور سے ہجرت اختیار کی تو اصحاب خانہ کے علاوہ اہل خاندان کے کچھ افراد میں

بندگی میاں سید محمود ثانی مہدیؒ اور بندگی میاں شاہ دلاورؒ آپ کے ہمراہ ہجرت ہوئے جو آپ کے پہلے اور پانچویں خلیفہ تھے۔ بعد میں ان میں بندگی شاہ نظام شامل ہو گئے جو آپ کے چوتھے خلیفہ تھے۔ سفر حج میں کون کون سے صحابہؓ ہمراہ رہے اس کی تفصیلات نہیں ملتی البتہ بندگی شاہ نظام کا آپ کے ہمراہ ہونا اس نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں مہدی موعودؑ بندگی شاہ نظام سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے بھی حج پر آئے تھے ابھی حج پر آئے ہو کیا فرق محسوس کیا تو میاں شاہ نظامؒ نے کہا میرا جی پہلے آیا تھا کعبہ کا طواف کیا تھا اب آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کعبہ میرا جی کا طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیدار کی طلب کی تعلیم بھی دی اور قرآن سے اپنا مہدی ہونا جب تب ثابت بھی کیا۔ سفر حج میں شاہ دلاورؒ نہیں ساتھ تھے کسی وجہ سے البتہ بعد میں آ کر کجرات میں شامل ہو گئے۔ بندگی شاہ خوند میرؒ نے احمد آباد میں تاج خاں سالار کی مسجد کے دور میں آ کر تصدیق مہدی کی تھی جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے دوسرا دعویٰ مہدی کیا تھا۔ اس کے بعد بندگی شاہ نعمتؒ نے تصدیق کی۔

جب تک کوئی گروہ تحریک طاقت یا حکومت ایک علاقہ تک محدود ہوتی ہے تو اس میں نظم و نسق ضابطہ اور اصول کا بول بالا ہوتا ہے جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو اس میں بے ضابطگی اور انتشار پیدا ہونے لگتا ہے اسی لئے اسلام نے خاندانی و قبائلی نظام کو بڑھا دیا مگر جب یہ نظام ترہتر ہوا اس کی جگہ حکومت و سلطنت نے لے لی تو عامریت سلطانی و بادشاہی کا نظام چل پڑا۔ مہدویہ معاشرے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب تک حدود دایرہ یا خاندانی نظام رہا مہدوی متحد و متفق رہے مگر جب کئی دایرے ملکر ایک آبادی بن گئی تو رسہ کشی مقابلہ آرائی اور تفرقہ پیدا ہونے لگا۔ جب کسی گروہ خاندانی نظام میں قوت طاقت کے ساتھ پذیرائی مل جاتی ہے تو وہاں سے مطلق العنانی انا و غرور کا چلن شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس مقام اور مرتبہ سے مالی منفعت اور فائدے حاصل کرنے کے ذریعے تلاش کر لے جاتے ہیں۔ پہلے مذہبی ظاہری رکھ رکھاؤ علمی برتری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو اس اہل نہیں ہوتے وہ عملیات تعویذ گندوں کی خلی سطح پر چلے جاتے ہیں یا پھر اپنے اثر و رسوخ کو سیاست و حکومت میں دخل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں ایسے رجحانات مذہب و عقیدہ کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں جس کے سبب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے عقائد اور مذاہب کے اثرات سے اپنوں کو ملوث کر دیتے ہیں۔ دوسرے مذاہب یا عقائد کو اپنے اندر ملوث و مسلط وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے مذہب و عقیدہ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے اپنی اس کمزوری نا اہلی کو چھپانے اور اپنی انا کی تسکین کے لئے وہ دوسروں کا سہارا لینے پر وہ مجبور ہوتے ہیں۔

آج کا مہدویہ معاشرہ خاندانی و معاشرتی اور عقائدی انتشار کا شکار ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مذہبی علم اور تربیت کی کمی تو ہے لیکن عمل میں کوتاہی اس کی بنیادی وجہ ہے جو نہ عوام میں ہے نہ خواص میں مگر ہر دو طبقات سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں حقیقتاً وہ کچھ بھی نہیں جانتے جو کچھ ہے سنی سنائی باتیں ہیں جس کی وجہ سے جاہلوں کا بول بالا ہے۔ مگر ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ عالموں رشد و ہدایت والوں اور عوام میں ایسا ہے جو کچھ حقیقتوں سے واقف ہے مگر بتانے سے گریز کرتا

ہے۔ یہ کیفیت آج سارے عالم اسلام کی ہے، مسلمانوں میں آج جو جماعتیں اور فرقے ہیں اُن کا مذہب صرف ظاہری رکھ رکھاؤ اور قد و قال پر ٹکا ہوا ہے۔ حقیقی بنیادی علم اخلاق اصول معاشرت تہذیب کا ان کے پاس کوئی مذہبی اور بنیادی نکتہ نظر ہے ہی نہیں، ایک بھیڑ چال ہے بس اور کچھ نہیں۔ مثلاً دیوبندی جن کا کام صرف مذہبی کتابیں رٹا دینا پڑھا دینا اور اس کی بنیاد پر ایک ہجوم اکٹھا کرنا ہے تاکہ موقع ملنے پر اپنا ایک الگ مذہبی نظام قائم کیا جائے، اس کی مثال طالبان ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام بے علم جاہل عوام کو چند دینی اصول اور بنیادی باتیں سکھا دینا تاکہ ایک بڑے ہجوم کا مظاہرہ ہو اس کی بنیاد پر سارا مذہبی نظام ان کے ماتحت ہو جن کی پیشوائی یا حکومت کا سربراہ حضرت جی ہو۔ تیسرا جماعت اسلامی ان کا نکتہ نظر مصر کی برادر ہوڈ جیسا نظام مودودی کے بتائے مذہبی و معاشی نظام پر ہر جگہ مسلم دنیا میں ان کی حکمرانی ہو۔ رہی وہابیت جس کے مددگار اہلحدیث اور صلاfi ہیں انہوں نے مذہب کے نام پر عرب ممالک میں اپنی حکومتیں قائم کر لی ہیں اب ان کو مذہب قاعدہ قانون تہذیب و معاشرت کی ضرورت نہیں رہی اب وہ آہستہ آہستہ مغربیت اور آزادی رائے کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اور بریلویت یا تصوف کے دلدادہ ایک ایسا طبقہ ہے جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا قبر پرستی جھوٹی کشف و کرامات قوالی نعت کی محفلوں کے مظاہرے ہی رہ گئے ہیں۔ ان تمام کے اثرات مہدویوں پر پڑے ہیں اور اب مہدویوں میں روافضہ اور شیعہ کے حامی اور تعریف کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں یہ سب کچھ جہالت لاعلمی اور صحبت غیر کا نتیجہ ہے۔ اس پر مہدویوں کا طبقاتی و خاندانی نظام انہیں اپنی سرحد سے باہر نکلنے نہیں دیتا اور اپنی ناک سے آگے دیکھنے نہیں دیتا، کیوں کہ اگر وہ سرحد پار کرینگے تو جل کر خاک ہو جائیں گے اور انہیں مشاہدہ نصیب نہیں ہوگا جن کے اندر خدا کو نظر آنا ہے ایسا انہیں باور کر دیا گیا ہے۔ اس طرح جو مہدویت رسم و عادت بدعت مٹانے کا ذریعہ بنی تھی اب وہی بدعتیں مہدویوں میں داخل ہو چکی ہیں۔

اس بات کو جاننے کے لئے ہم نے عرصے تک اسلام کے دوسرے عقاید اور گروہ کا مطالعہ کیا اور ہم نے پایا کہ اسلام سیدھا سادہ حق کی راہ پر اگامزن کرنے والا مذہب ہے۔ مگر جھوٹے عالموں صوفیوں مبلغوں نے اپنی علمی شان برقرار رکھنے کے لئے اسلام میں کی پیچیدگیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ حالانکہ وہ اسلام کی حقانیت کو متاثر نہ کر سکے لیکن انہوں نے بڑے بڑے طائفے اور جماعتیں بنا کر ایک ایسے مذہبی نظام کا بلبلہ بنا لیا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ جس طرح جھاگ سے بنے بلبلے ایک مقررہ حد تک جا کر پھٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے عقاید و مذاہب کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کی طرح تعلیمات مہدی موعود "آسان اور سیدھے سادھے ہیں جنہیں سمجھنے عمل کرنے کے لئے بہت زیادہ عالم فاضل مجتہد محدث مفسر ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے بس تقویٰ توکل صحبت صادقین ترک حب دنیا ذکر کثیر ہجرت ظاہری و باطنی کی ضرورت ہے جو قرآن کی تمام تعلیم احکام کا نچوڑ ہے۔ کیونکہ تمامی علم حاصل کرنے کا مقصد انہیں اختیار کرنا ہی ہے رہی عبادتیں اور فرائض وہ خود بخود انسان اختیار کر لے گا اگر ان تعلیمات کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے مہدوی خاص و عام کتنا ہی اپنے مصدق ہونے کا ڈھونگ رچا لیں خود کو ترک دنیا کہہ لیں ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی جماعت فرقہ اور طائفے اور گروہ سے متاثر ہوتا نظر آیا ہے۔

اس بات کو جاننے کے لئے ہم نے یہودی مذہب کے مطالعے کے ساتھ ان کے متعلق خود ان کے بنائے گئی ویڈیو دیکھے تاکہ ان کے مذہب کو سمجھ سکیں۔ ان میں ہمیں ان کے خواص و عوام میں ایک بات عام طور پر نظر آئی کہ یہودی کتنا ہی ماڈرن ترقی یافتہ خود کو آزاد بنالیں مگر تو ریت اور زبور کے ساتھ ان کا لگاؤ انتہائی جنون اور دیوانگی کی حد تک بڑھا ہوا دیکھا۔ وہ اپنے مذہب عقاید اور اپنی کتابوں کے حد سے زیادہ قدردان ہیں۔ جبکہ مہدویوں میں بس نام کی مہدویت رہ گئی ہے ایک طرح سے کیا خاص کیا عام سبھی خود سے مایوس اور رنجیدہ دیکھے گئے اور اس طرح دوسروں سے متاثر بھی۔ اس کے باوجود ہم نے ایک بات پر بہت عرصہ غور کیا کہ نفاق و انتشار کے باوجود کیوں مہدویں کا معاشرت نظام مربوط ہے اور وہ دایروں سے وابستہ رہنے پر مجبور ہیں بھلے ہی وہ اپنے مذہب و عقاید سے دور ہیں لیکن اپنے دایروں کی زندگی سے قریب ہیں اور اعتقادی طور پر اسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور عام مہدویوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔

عبادت اطاعت اور بندگی میں ”سجدہ“ کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے سجدہ انسان کے اندر سکون اعتدال نظم و ضبط پیدا کرنے کے Self internal disciplinary regulation کے لئے ہے۔ کثرت کرنے یا اٹھک بیٹھک کرنے کے لئے نہیں ہے سجدہ کا وقفہ مختصر ہو کہ طویل اگر اس میں خشوع و خضوع نہ ہو تو یہ محض ریا کاری ہے۔ سجدہ صرف معبود کے آگے جھکنے ادب بجالانے کے لئے نہیں ہے سجدہ بندگی اور اطاعت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا بغیر چوں و چرا کے سر کو جھکا دیا، زکوٰۃ دینے کو کہا اچھا مال راہ خدا میں دیا، گناہوں سے بچنے کو کہا سر جھکا لیا، اللہ کی راہ میں جان و مال لٹانے کو کہا اس پر آمادہ ہو گئے، دھوکہ دینے چوری کرنے جھوٹ بولنے بدکاری کرنے ناپ تول میں کمی نہ کرنے حسد بغض نہ کرنے انتشار و فساد نہ پھیلانے کو حکم دیا تو اللہ کے حکم پر سر جھکا کر ان باتوں سے پرہیز کرنا اللہ کے حضور باطنی سجدہ ہے۔ زندگی کے ہر لمحہ ہر عمل میں سوچ میں سجدہ ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک عظیم اور وسیع المعنی عمل اور مقصد کو صرف نمازوں کے سجدوں میں محدود کر دیا۔ انسانوں کا کوئی بھی عمل طریقہ یا سوچ اللہ کے لئے نہیں ہے بس اپنے فائدے اور نقصان اور سہولت کی خاطر ہم مجبوراً کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔

عقاید مہدویہ میں فرائض اسلام میں سے کوئی کسی ایک فرض سے اعراض کرے یا چھوڑ دے یا کمی پیشی کرے چاہے وہ فرد واحد ہو کہ یا جماعت وہ مہدوی نہیں، یعنی حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم و عقیدہ کے خلاف تو ہے ہی سوا دا عظم کے عقیدے کے خلاف ہے۔ عقاید مہدویہ میں کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی مقام یا جگہ مقدس نہیں ہے ان دو کے بعد بیت المقدس کا مقام ہے وہ بھی احتراماً۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کو نبوت غار حرا میں دی گئی مگر تقدس اور احترام کعبۃ اللہ کا ہے غار حرا کا نہیں۔ اسی طرح کوئی تعلیمات مہدی سے کوئی ایک عمل اختیار کرتا ہے باقی اعمال اور فرائض اسلام کی پابندی نہیں کرتا تو وہ مہدوی تو ہے ہی نہیں مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور مہدویہ میں شخصیت پرستی قبر پرستی مقام پرستی کی گنجائش نہیں ہے جسے کچھ لوگ اختیار کر کے مہدوی ہونا بیان کرتے ہیں۔ مہدی موعودؑ نے فراہ میں اپنے وصال کے بعد اپنے اہل و عیال و صحابہ کو واپس ہندوستان

جانے اور مصدقوں کی تعلیم و تربیت کرنے کا حکم دیا وہ اس لئے کہ فراہ میں کسی قسم کی قبر پرستی کی بدعت قائم نہ ہو جیسا کہ اُن دنوں رواج ہو گیا تھا، آپ نے اس سے منع کیا ہے آپ کی بعثت ہی رسم و بدعت کو مٹانے کے لئے تھی۔ حضور ﷺ کو ارکان حج میں طواف، سعی، رمی، قیام مزدلفہ، احرام، قربانی جیسے امور کا حکم دیا گیا جو دین حنیف ہے۔ غار حرا یا دوسرے مقامات کا احترام ہے تقدس نہیں۔ مہدویہ میں صحابہ مہدی نے صرف مہدی کی قربت اور تعلق کی وجہ سے بندگی میاں سید محمودؒ کو خلیفہ اول مانا اس کے علاوہ اور کوئی خاص وجہ نہ تھی اس لئے آل مہدی یا خلفاء مہدی اور مبشر جنتی ہونا ایک خصوصیت تو ہے لیکن مذہب و عقیدہ میں اس کا مقام صرف اور صرف قربت خداوندی اعمال صالحہ اور طلب دیدار کی کوشش میں منہمک ہونے میں ہے ورنہ قرابت یا تعلق کی کوئی خصوصیت نہیں، کہ جس سے رسم و بدعت کی راہیں کھلنے لگیں، یہی بات بندگی میاں سید خوند میرؒ کے تعلق سے بھی کہی جائے گی۔

کچھ لوگوں میں علم عقل اور فراست سے دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا مسند علم و شیخیت پر اس لئے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا خاندانی حق ہے۔ ننان میں ظرف ہوتا ہے نہ قابلیت ایسے لوگ احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ایک قسم کا غیر روحانی دباؤ Non-Spiritual depression ہوتا ہے۔ اپنی خاندانی شناخت بنائے رکھنے کے لئے کتے دلائل اور باتیں پیدا کر کے لوگوں میں اور قوم میں انتشار و فساد پیدا کر کے انہیں مزہ آتا ہے اس کو جہالت نہیں شیطانیت کہا جاسکتا ہے ایسے لوگ سبکی ہوتے ہیں جیسے کوئی نیم پاگل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اُٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ اور سب ذیادہ مجرم اور گنہگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہ ہو وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں دیکھا گیا کہ ان میں معاشرے کے شریر بد بخت اور بد کردار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے حضور نبی کریم ﷺ کے دور میں ابو جہل تھا جس کو اقرار تھا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ سچے اور حق پر ہیں مگر خاندانی عصبیت حسد بغض اور نااہلی کے احساس نے اُسے قیامت تک کے لئے دشمن اسلام قرار دے دیا گیا آج ہمارا معاشرہ ایسے کچھ لوگوں سے نبرد آزما ہے۔

جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اس کی بندگی نہیں اختیار کرتے تو شیطان انہیں نظریاتی غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے اس کی مثال کمیونزم مارکس ازم سوشل ازم میں ہے آج کارل مارکس لینن اور ماو سے تنگ کے نظریات نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے یہ اصول ان لوگوں کے بنائے نظریات پر ہیں اس طرح یہ موجودہ دور کے نمرود فرعون ہوئے آج ان کے ماننے والے ان نظریات کی بقا کے لئے کتے دلائل مظالم آزما رہے ہیں۔ اسلام میں بھی جو معرفت الہی کا انکار کرتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے گروہی اور جماعتی نظام کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں دراصل منافق حق کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ ناحق کو حق کے ساتھ اختیار کیا ہوتا ہے۔ جو آئیمہ علماء کا ملین کی تقلید کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی تقلید ہی کر رہے ہیں جو کہ مذہبی آزادی رائے میں ملوث ہے جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں جس کی دینی قابلیت کا پتہ نہیں وہ کیا تقلید نہیں ہے دراصل مذہبی آزادی کو غیر تقلید کا نام دیا گیا ہے احکام قرآن و سنت میں اپنی آزادی رائے سے عمل کرنا غیر مقلد ہونا ہے۔

پہلے مخلص صوفیا اور علماء کی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں جہاں پر دین و ایمان کی تعلیم کا انتظام بلا معاوضہ ہوتا تھا پھر ایک دور آیا علمائے سوا اور بدعتی صوفیاء نے ان خانقاہوں کو اپنی دنیا طلبی اور عشرت کے مراکز بنا دے آج جو مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے وہ کسی دین کے علم کی تجارت کی منڈی سے کم نہیں ہر عقیدہ کا ایک مدرسہ ہے جہاں پر تعلیم اور تربیت کم صرف رٹنے رٹانے کے سواے فکر خیال ایمان اسلام کی تعلیم کا کوئی نظام ہی نہیں اسلام اور مدرسہ کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے اساتذہ کو تنخواہ دینے کا نظام زیادہ ہے جو کچھ اسباق سکھائے بھی جاتے ہیں وہ اپنی جماعتوں اور عقیدوں کی تشہیر تک محدود ہیں۔ ویسے بھی وہاں سے لوگ طالب علم بننے کے بجائے کاروباری بن کر آتے ہیں نماز پڑھانے کی اتنی خطبہ دینے کی اتنی جلسہ کرنے کی اتنی قرآن پڑھانے کی اتنی اتنی فیس طے ہوتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا شخصیت کے اعلیٰ جوہر کو ابھارا جاتا تھا اسی کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہوتا اور یہ کام کڑی نگرانی میں ہوتا جب تک علم کی تمام باریکیوں سے طالب علم واقف نہیں ہوتا تھا اس کی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک مقررہ مدت تک رٹ اور رٹا کر فارغ التحصیل کر کے دستار باندھی جاتی ہے اور فارغ طالب علم یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دین کے تمام تر علوم اور اساس اسی کی ملکیت ہے وہ جو چاہے کرے وہ دینی عالم نہیں سوداگر بن کر آتا ہے۔ مہدویہ دایروں میں سرپرست دایرہ کی نگہداشت میں خلفاء اور تارک الدنیا کی تعلیم تقویٰ توکل ذکر و عبادت کی تربیت ہوتی تھی جس سے معاشرے کی حقیقت اور ضرورت اور دینی ذمہ داریوں کا احساس ہوا کرتا تھا اور اب مدرسے کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے وہ دین کے تاجر بن کر آتے ہیں عقیدہ و مذہب بگڑا ہوا اور علمی غرور صاف دکھائی دیتا ہے ہر کسی کے لئے ان کی نظروں میں حقارت صاف ظاہر ہوتی ہے گویا یہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں باقی تمام گناہ گار اور ان ہی کی دادرسی کے طلب گار ہیں بغیر ان کے دوسروں کا دین اور دنیا جیسے بے مقصد ہوں۔ ہر دور میں کوئی انقلاب تبدیلی معاشرت، حکومت اور کبھی کبھی آسمانی آفات اور وباؤں نے صرف انسانی معاشرت کو تبدیل کر دیتی ہیں بلکہ عقیدہ و مذہب کو دیگر کوں کر دیتی ہیں ایسا ہی سنہ 2019 میں کرونا وائرس کی وبا نے کیا ہے جس نے بہت ساری زندگیوں کو تو تلف کر دیا بد حالی اور نئے مسائل پیدا کر دے ان میں کچھ معاشرتی کچھ مالیاتی تھے مگر شریعت اسلامیہ کے بنیادی عقاید میں بڑا منفی کردار ادا کیا نہ صرف غیر اسلامی ملکوں میں بلکہ اسلامی ملکوں حتیٰ کے مکہ مکرمہ میں نماز جماعت موقوف کر دی گئی عیدین اور جمعہ موقوف ہو گئے تراویح منسوخ ہو گئی جو لوگ پنج وقتہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جمعہ کی نماز بڑی شان و شوکت سے ادا کر کے بندوں پر تو احسان کرتے تھے خدا پر بھی احسان کرتے تھے ایسے لوگوں کی تشویش دیکھنے لائق تھی تاریخ کے کسی دور میں نہ دیکھنے میں نہ سننے میں آیا کہ شریعت کی ایسے دھجیاں اڑائی گئی ہوں۔ کی مسلمانوں کو بغیر غسل بغیر نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ اس سے کچھ نئے قاعدے اور طریقے معلوم ہوئے اور حقیقتیں سامنے آئیں غیر مسلم ہی نہیں کی مسلم ممالک اور بڑی بڑی جماعتیں اور طائفے والوں نے وہ کیا جو تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جن سے انسانوں کا بنیاد ہی نظام درہم برہم ہو گیا۔ مہدویوں میں بھی دایرے کے مشابیح و مرشدین و بآء کے خوف سے نماز کا کیا انتظام کرتے نماز جنازہ پڑھانے اور کفن دفن سے انکار کر دیا اور ان کی قرابت داروں اور رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ یہ

کام خود کر لیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا کیا جاسکتا ہے جہاں پر مرشد کا فن کرنا شرطیہ تھا وہ باطل ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان زندہ رہنے تک جو اعمال کرتا ہے وہیں اس کا اصل سرمایہ دین ہے مرنے کے بعد کون غسل دیتا ہے فن کرتا ہے ضروری نہیں جس طرح مرنے سے پہلے وہ مسلمان یا مصدق تھا اس کا فیصلہ خدا کے حضور ہے۔ اور یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ کوئی مصدق کہیں رہے تعلیمات مہدی پر عمل کر رہا ہے قرآن و سنت پر قائم ہے اور تعلیمات مہدی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ دینی ضرورت کے جو اشکال پیدا کر دئے گئے ہیں وہ بندوں کو مجبور کر کے تابع رکھنے کے ہیں۔ ہاں مگر! جو لوگ واقعی تعلیمات مہدی پر قائم ہیں چاہے رہبر ہوں کہ عام مصدق آج تک انہیں کی وجہ سے عقیدہ و مذہب کی آبرو ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تنقید ہے تو ہاں یہ تنقید تعمیر کے لئے ہے کسی کی تضحیک کے لئے نہیں ایسا کرنا برا ہی نہیں ہے۔

علماء اتقیا بزرگوں اور اللہ والوں کا احترام اور عقیدت ہونی چاہے اور یہ حق ہے اور احترام نہ کرنا نہ صرف بد اخلاقی ہے بلکہ بے دینی کی علامت ہے۔ لیکن! سوال یہ ہے کہ کیا ان میں ایسے لوگ قابل احترام بن جائیں گے جو ڈھونگ اور دھوکہ باز ہیں یا دکھاوے کے لئے رسمی صورت بنا کر یوں ہی عالم بزرگ متقی اور برہیز گار ہونے کا سوا نگ رچا رہے ہیں۔ ان میں کی ایسے ہوتے ہیں جن میں دین و ایمان بھی نہیں ہوتا اور شملہ بمقتدار علم بھی نہیں ہوتا یعنی علم کی مناسبت کے حساب سے ادب بھی نہیں ہوتا اور نہ دین و ایمان کی سمجھ ہوتی ہے اور کی ایسے ہوتے ہیں اپنی دکھاوے کی بزرگی اور دینداری کا لوگوں کے استحصال لوٹ اور بے دینی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ بھی ادب و احترام کے قابل ہو جائیں گے؟ ادب و احترام کے لئے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے متقی پرہیز گار ہونا بے لوٹ اور مخلص ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنہیں عالم و فاضل ہونے کے دعوے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور دین ایمان اور حق کوئی کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے بزرگوں کی تضحیک کی ہے غیر مقلدوں کی مثال سامنے ہے جو علماء آئمہ اربعہ کی شان میں گستاخیاں بے دریغ کرتے ہیں اور جنہیں علماء ہونے کا غرہ تھا مہدی موعودؑ کی شان میں گستاخیاں کیں ہیں کیا وہ بھی عالم کہلائے جانے کے مستحق ہیں؟۔ دوسروں کو کیوں دیکھیں گروہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی باپ داد کا احترام کرنا خطبہ و خطاب میں نام لینا ضروری جانتے ہیں دوسروں کی کھلے عام تضحیک اور درکنا کرتے ہیں جو اہل روافضہ کا طریقہ ہے جسے تمبرہ کہتے ہیں کیا ایسے لوگ خود کو قابل احترام و اعتناء سمجھے جاسکتے ہیں۔ ادب و احترام کا معاملہ تعلیم اور جہالت سے نہیں ہے تعلیم ایک ذریعہ ہے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا تعلیم حاصل کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے انسان جاہل سمجھے جائیں کی تعلیم یافتہ جاہل دیکھے گئے ہیں اور کئی اُمی اور ان پڑھ محترم ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاورؒ عالم نہیں تھے ایک راجہ کے بھانجے تھے مگر مہدی موعودؑ کے مقرب تھے اور صحابہؓ مہدی میں محترم تھے اور خلفائے مہدی میں سے تھے۔ ادب و احترام کا پیمانہ علم تو ہے لیکن تقویٰ و پرہیز گاری اخلاص و خدمت خلق اس کی اولین میثاق ہے۔ جو حق کو دریغ کرے اور حقیقت سے اعراض کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔

یہاں بات صرف یہ سمجھنے کی ہے کہ مقطعات اسماء الحسنیٰ اور بینہ میں تعلق یا مطابقت کیا ہے؟ قرآن کا نزول ہر اس اللہ کے بندے کے لئے ہے جو عبد و معبود کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد ایمان و یقین کے ساتھ خالق کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ مقطعات اسماء الحسنیٰ اور بینہ کو سمجھنے کی بات اللہ کے ان بندوں کے لئے ہے جو اللہ کی معرفت یا احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مقطعات میں ”نداء“۔ اذان۔ یا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کل ہے جو بھی طلب یا مطالبات ہیں وہی پورے کر سکتا ہے کوئی اور نہیں اسی لئے یہ سورتوں کی ابتداء میں آئے ہیں۔ اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات اللہ تعالیٰ کے خطاب یا پکارے جانے کے وہ نام ہیں جن کے ذریعہ اسے راضی کیا جائے خوش کیا جائے اظہار طلب کے مطالب بیان کئے جائیں ان کے وسیلے سے دین و دنیا کی ضرورتیں یا نعمتیں طلب کی جائیں۔ اور بینہ یا روشن دلیلیں وہ انبیاء اور مرسلین ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بندوں کی مدد و اعانت کا مہیابی کامرانی اصلاح و خیر خواہی کے اعمال طریقے باتیں بتائیں ہیں اور دین ایمان شرع شریعت سے رہنمائی کی۔ ان تینوں مقطعات اسماء الحسنیٰ اور بینہ کے تعلق اور ربط سے جب بندہ خالق کل اللہ رب العزت سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق انسان کی حیثیت ضرورت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ یہ ربط عبد و معبود کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلے کے انبیاء یا بینہ اپنے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق راہ نمائی کرتے تھے آخر میں خاتم الانبیاء نے جو راہ نمائی کی وہ تمام انبیاء و مرسلین کا جامع عمل ہے اور اپنے تابع بینہ کو آپ ﷺ نے جو راستہ خود اختیار کیا خدا سے ملنے کا یا دیکھنے کا جو معرفت الہی کا منتہی ہے اس کی تعلیم تبلیغ اصلاح حفاظت تشریح ترویج کا ذمہ دیا کہ میرے بعد آخری بینہ وہ جو میرا قائم مقام ہے وہ مخفی راستہ دکھائے گا جس پر چل کر متبوع ﷺ نے اللہ سے ملاقات کی تھی اسکا دیدار کیا جو تخلیق آدم کی انتہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تخلیق آدم کا جواز کیا ہو سکتا ہے کہ تمام مخلوقات بھی ذکر تسبیح و تحلیل کرتی ہے اطاعت کرتی ہے اللہ کو خالق کل مانتی ہے۔ مگر وہ اللہ سے ملاقات نہیں کرتی آدم کی خصوصیت اللہ سے ملاقات یا اس کا دیدار ہے جو فخر انسانیت حضرت محمد ﷺ کو کرایا گیا یہی بات امت محمدیہ کے خاصان خدا کو میسر ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ اعمال اختیار کریں جو اللہ کے رسول نے اختیار کئے تھے جس کی تعلیم اور تربیت آخری بینہ نے دی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے قرآن و امام من ذریعہ یقین کرنا پڑیگا ”القرآن والمہدیٰ امامنا امنا و صدقنا“ ہر انسان قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتا مگر انسان کی اس مخصوص تعلیم و تربیت کے لئے ایک تحریک اجتماع اور قیام کی ضرورت تھی سو حضرت مہدی موعودؑ نے دائرۃ السلام کا نظام قائم کر کے فرائض ولایت کی تلقین کی اس طرح جب بندہ آٹھ پہر کے ذکر خفی میں محو و مستغرق ہو جاتا ہے تو اسرار خداوندی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ یہاں علم ریاضی مقطعات اسماء الحسنیٰ و بینہ میں ہمارا غور کرنا اس لئے ہے کہ جو کوئی قرآن میں غور و خوص کریگا اللہ اس کی راہ نمائی کریگا اور یہ غور و خوص کرنا قرآن وحدیث کی بنیاد پر ہونا چاہئے نہ کہ شتر بے مہار کی طرح منفقانہ و بیدینی کے اقوال و خیالات کو ہم قرآن کی تعلیم سے ہم آہنگ کرنے لگیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و خوص کرنے کا حکم دیا ہے ہمارا مقصد اللہ کی اطاعت ہونا چاہئے نہ کہ نام و نمود کی طلب۔ نیت اور مقصد اچھا ہونا چاہئے نتیجہ خاطر خواہ ہوگا ہم نیم کا پیڑ بو کرانا نہیں حاصل کر سکتے۔

کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ نماز ہم اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں مگر سورہ فاتحہ ہو یا قرأت قرآن میں اللہ کی عظمت و جلال کے ذکر کے علاوہ احکام قصص اور معاملات جنت و جہنم ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ قرآن کی تعلیم کو دہرا کر یاد کرتے رہتے ہیں قرآن کے لفظ و معنی کو سمجھنا احکام و شرع کی سمجھ رکھنا ان کا کام ہے جو زبان عربی سے واقف ہوتے ہیں یا ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن! اُمت میں اُن کثیر تعداد لوگوں کا کیا جو نہ عربی سے واقف ہوتے ہیں نہ احکام و شرع کو سمجھنے کی ان میں قابلیت و استطاعت ہوتی ہے ایسے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کر لیتے ہیں یا دوسرے معنوں میں نقل کر لیتے ہیں۔ ہاں مگر! ان کے عقل و فہم میں اللہ تعالیٰ کے واحد لا شریک اور خالق ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اس عقیدے میں وہ علم والوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے بندگان خدا کی عبادت اللہ سے قربت اور معرفت الہی کا کوئی وسیلہ تو ہونا چاہیے سو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندگان خدا کے ایمان و یقین کے جتن کے لئے اسماء الحسنیٰ اور مقطعات جیسے حروف اور کلمات دے دیے ہیں اگر انہیں ان کلمات میں ربوبیت اور عظمت خداوندی کا احساس دلایا جائے تو وہ آسانی سے اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتے رہیں گے اور ان کا ایمان مضبوط مستحکم ہونا رہے گا اسی لئے نماز کو جس طرح اللہ کا ذکر کہا گیا ہے اسی طرح ذکر واذکار کی اہمیت اور ان کے صفات کی خصوصیات کو بتایا گیا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہو اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا چاہے قرآن پڑھ لے علم الکلام و علم حدیث کا ماہر بن جائے رموز و اسرار سمجھ جائے اگر اپنی عبادتوں ذکر واذکار میں خلوص خشوع و خضوع نہ ہو اللہ کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں نہ ہو تو اس کا سارا علم بیکار محض ہے ایسا انسان اس گدھے کی طرح ہے جس کے اُپر قیمتی اور نایاب کتابوں کا بوجھنا تو ہے مگر وہ اس کی قدر و قیمت اور افادیت سے واقف نہیں ہوتا۔ لہذا اسماء الحسنیٰ مقطعات جامع ایمان و عقیدہ کی کلید ہیں اور بینات یعنی انبیاء و مرسلین کے واقعات سے ایمان و عمل میں ایک نئی تازگی اور جوش پیدا ہوتا ہے اس طرح یہ تینوں انسان کے لئے تجدید ایمان کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے سلسلوں میں ذکر کے کئی طریقے بتائے گئے تاکہ ان پڑھ اور بے علم لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگایا جائے یہ الگ بات ہے کہ جاہل اور بے دین لوگوں نے ان میں بدعات پیدا کر دیں۔ سو مہدی موعود علیہ السلام نے فرایض ولایت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کروایا ہے تاکہ نفس کا غلبہ بندے کو بہکاندے آپ قرآن کی تعلیم اور بیان ان کو دیتے تھے جو اس کے قابل تھے اور جو اس کے اہل نہیں تھے انہیں آٹھ پہر ذکر اللہ میں رہنے کی تلقین کی۔ بندگی میاں شاہ نظام جالیں کے رئیس اور حاکم تھے ظاہر ہے دینی علم سے تو واقف تھے اور اللہ کی معرفت کی تلاش انہیں مہدی موعود کے پاس کھینچ لائی ایک رتبہ والے خاندان سے ہونا ان کے علم سے واقفیت ہونے کا جواز ہے باوجود اس کے آپ گویٰ کتاب پڑھ رہے تھے آپ نے پوچھا کیا پڑھتے ہوں انہوں نے کہا کوئی دین و عقیدہ یا مسائل کی کتاب ہے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ذکر کرو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک کے عرصہ بعد خود امام نے بندگی میاں سے کہا کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ کتاب پڑھنے کو کہا، یعنی جب قابلیت و استطاعت بڑھ گئی تو قرآن کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔

ایمان ایک مستقل حقیقت ہے بغیر ایمان کے اسلام بے معنی ہے اسی طرح معرفت الہی ایک حقیقت ہے جس کے بغیر

ایمان کی کوئی حقیقت نہیں اور معرفت الہی کی منہاج عرفان سے ہے جسے تعلیمات فرائض ولایت مہدویہ میں احسان اور بصیرت یا دیدار کہا گیا اور یہ اقرار وحدت کا بھی منہجی ہے عرفان وہ مقام ہے جہاں پر لوا مع انوار الہی کا فیضان ہوتا ہے چاہے وقتیہ ہو کہ ہمیشہ کے لئے۔

عہد فترہ کے بعد وحی الہی کا نزول

حضرت عیسیٰ کے چھ سو دس سال کے عہد فترہ (وہ دور جس میں کوئی نبی رسول کتاب صحیفہ یا مصلح نہیں آتا) کے بعد جب انسانوں نے حقیقی رب یا معبود کو بھلا دیا تھا تو حضرت محمد ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یا پہلی نزول وحی سورہ العلق کی پانچ آیتوں سے کی۔ پہلی اور تیسری آیت میں خود کو ”رب“ یعنی معبود سے متعارف کروایا اس کے بعد انسان کی حیثیت اور اس کی حقارت کی طرف توجہ دلائی اور علم اور قلم کی اہمیت بتائی۔ ان پانچ آیات کے بعد جو وحی آئی وہ تھی سورہ قلم جس میں خود کو ”نون“ یا نور سے متعارف کروایا فرشتوں کی خلقت کا ذکر کیا، حضور ﷺ کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا معنی یہ کہ آپ گونہوت پر انہیں اوصاف کے ساتھ چنا گیا ہے اور اس کی آیت ۳۲ میں پھر سے خود کو رب ظاہر کیا اس کے بعد دوبارہ پھر سورہ العلق کی باقی ۱۴ آیات کا نزول ہوا اس سورہ کی ۱۳ ویں آیت میں سب سے پہلے جس اسم سے خود کو متعارف کرایا وہ تھا ”اللہ“ اور کہا کہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نزول قرآن کی پہلی وحی میں ہی حدیث جبرائیل کی حقیقت کو ظاہر کر دیا گیا جب دین مکمل ہونے لگا تو کہلوا یا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ۱۹ ویں آیت میں اپنے معبود ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”سجدہ کرو اور نزدیک ہو جاؤ۔“ مطلب یہ کہ وحی کے شروع میں بتا دیا کہ اللہ کا رب ہونا جبرائیل کا قاصد ہونا علم قلم نور فرشتہ ان سب کے تعارف اور ان کی حقیقت کے بیان کے بعد آپ ﷺ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کے بتایا کہ ”میں اللہ“ وہی رب ہوں جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاسکتی میری ربوبیت میں شرک کرنا میرے قہر و غضب کو آواز دینا ہے۔ ”اللہ“ اسماء الحسنیٰ میں یہ پہلا اسم ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اسم ”اللہ“ میں جو الف لام ہے اس کے بابت مختلف اقوال ہیں سیبویہ نے لکھا کہ یہ الف لام حذف شدہ ہمزہ کے عوض میں اس بنا پر آیا ہے کہ اللہ اصل الہ“ تھی اس پر الف لام داخل کیا تو ہمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی لام کو دی اور لام کو لام میں ادغام کر دیا۔ ادغام کہتے ہیں دو حروف کو تشدید دے کر ایک حرف کی طرح تلفظ کرنے کو مثلاً قد تبیین قد دخلو زحٰت تجار تھم ہم من۔ اور اس کے بعد نون ”ن“ یا نور کے پردے میں ظہور کیا۔ اس طرح اسماء الحسنیٰ کے فوراً بعد ہی دوسری سورہ قلم میں ”مقطعات کی اہمیت بتادی گئی“ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھے بنا نہ ہی اسماء الحسنیٰ کو نہ مقطعات کو نہ ہی اسم اعظم کی تقدیس و تحریم کا اندازہ ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ حضور ﷺ کو بتا دیا گیا کہ علم غیب (وحی) کو لکھ لیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے کیوں کہ یہ احکام ہیں یہ قصہ کہانیاں نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن کے ہر کلمہ لفظ اور حروف کی حفاظت کا کام ابتداء ہی میں شروع ہو گیا۔ اور مقطعات حروف ہجا ہونے کے باوجود ضبط قلم کے جانے لگے۔ عربی زبان میں جو غیر عربی الفاظ آئے ہیں ان میں ”ن“ بھی ہے جو ایک مقطع ہے الاقان فی علوم القرآن میں کرمانی کی کتاب العجایب میں

ضحاک سے روایت ہے کہ ”یہ فارسی زبان کا لفظ ہے“ اس کی اصل انون ہے جس کے معنی جوتم چاہو کرو ہیں، یعنی تمہیں اچھائی برائی کا اختیار دیا گیا ہے مگر تمہیں اچھائی اختیار کرنی ہے برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اور نزول کی تیسری سورہ مزمل کی آخری اور 20 ویں آیت میں اپنی صفات ”غفور اور رحیم“ کا اظہار کیا۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ہی پہلے اپنی ذات سے متعارف کرایا رب اللہ ہو، اس کے بعد علق کی تیسری اور قلم کی پہلی آیت میں علم اور قلم کی اہمیت بتا کر ”ن“ مقطعہ کی خصوصیت بتائی۔ اس کے بعد تیسری سورہ کو نازل کیا تو اپنی صفات ”غفور رحیم“ کو ظاہر کیا یعنی ابتداء ہی میں اصول ایمان کے ضابطے بتائے کہ کن خطوط پر ایمان کی تعلیم اور تربیت کی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان پہلے ”رب“ بعد میں ”ن“ سے الگ پہچان ہوئی مقطعہ کے ذریعہ اس کے بعد ”اللہ“ اور بالکل بعد میں صفات ”غفور رحیم“ کے ذریعہ پہچان کرائی۔ بالکل دوسری سورۃ یٰوحیٰ میں حرف ہجایا مقطعہ کا بیان مقطعات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس کی وضاحت کا بیان نہ کیا جانا اسے اور مخصوص بنا دیتا ہے اور قرآن میں بیان کر کے اس کا خلاصہ نہ کرنا معنی نہ بتانا اسے متجسس کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کا سارا بیان انہیں ذات و صفات کی پہچان اور تعارف کے ذریعہ ہوا ہے۔ اور قرآن کے معجزات کے اجزاء کا بھی اظہار اس طرح ہے کہ سورہ العلق کی جس آیت میں ”اللہ“ آیا ہے وہ 14 ویں آیت ہے اور تبارک الذی 29 جز کے 14 ویں رکوع میں صفات غفور رحیم آئے ہیں اس 14 کی خصوصیت کو ہم نے آگے گاہے بگا ہے اس طرح ذکر کیا ہے کہ 14 مقطع 14 سجدے جس کی تفصیل آگے ہے۔ نبی اور رسول کی عظمت تو مقدم ہے ہی لیکن صحابہؓ نے نزول قرآن ترتیب قرآن اور ایک ایک آیت لفظ و معنی کو جس جتن سے اُمت کو پہنچایا ہے ان کی الوالعز می شان اور تحقیقی و علمی معیار کو دنیا کی کوئی قوم اور خطہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایک طرح سے صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحقیق علم و معرفت کا جو معیار Benchmark بنایا ہے وہ ہر ملک خطہ و قوم کے لئے ایک رہنما اصول بن گئے۔

جیسے کہا کہ پہلی سورۃ العلق کے نزول میں ہو رب اللہ کہا اور سورہ مزمل میں غفور اور رحیم کہا۔ اس طرح اگر ہم سورہ فاتحہ کو پانچواں نزول مانیں تو اس میں اللہ رب الرحمن الرحیم آئے ہیں اور حضرت جبریلؑ کے ذریعہ نازل ہونے والی سورۃ ہوئی۔ لیکن! اگر سورہ فاتحہ کو پہلا نزول مانیں جیسے کہ کچھ ایک روایت میں آیا ہے کہ غار حرا سے پہلے حضور ﷺ کو یہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سنائی دیتی تھی۔ اللہ رب الرحمن الرحیم پہلے اسماء ہونگے اگر ترتیب قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں پہلی بار الرحمن آیا ہے چاہے وہ پہلا نزول ہو کہ پانچواں اس کے بعد سورہ عمران میں ایک بار الرحمن کا اسم آیا ہے جو تیسری ترتیب کی سورہ ہے اس کے بعد سیدھا سورۃ مریم میں لگاتار 19 بار الرحمن کا اسم آیا ہے۔ لیکن اگر نزول قرآن کے تسلسل میں دیکھیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ میں پہلا الرحمن اس کے بعد نزول کی 41 ویں سورہ ”یٰسین“ میں آیت 11, 15, 22, 52 میں لگاتار 4 بار الرحمن کا اسم آیا ہے اس طرح ”یٰسین“ کے 4 اور فاتحہ میں 1 الرحمن کو جمع کریں تو ہوئے 5 الرحمن اور سورہ فاتحہ بھی 5 واں نزول ہے۔ اور دیکھیں سورۃ یٰسین کا نزول بھی 41 واں ہے جس کی جمع 5 ہوتی ہے۔ اور اس کا حیرتناک پہلو

یہ ہے کہ سورۃ یٰسین میں پہلی بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كُنْ فَيَكُونُ** یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو **كُنْ** کہتا ہے اور وہ چیز **فَيَكُونُ** ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے **كُنْ فَيَكُونُ** کا ذکر 8 مرتباً ان سورتوں میں کیا ہے۔ سورہ الفرقان نزول 42 ترتیب 25 آیت 7، سورہ مریم نزول 44 ترتیب قرآن 19 آیت 35، انعام نزول 55 ترتیب 6 آیت 73، سورہ مومن/غافر نزول 60 ترتیب 40 آیت 68، سورۃ النحل نزول 70 ترتیب 16 آیت 40، سورہ بقرہ نزول 87 ترتیب 2 آیت 117، سورہ عمران نزول 89 ترتیب 3 آیات 47 اور 59۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یٰسین میں نزول کے وقت پہلی بار ”الرحمن“ کا اسم آنا اور اُسی میں پہلی بار **كُنْ فَيَكُونُ** کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت اور خالق ہونے کی عظمت کا بیان کرنا اور 5 کے عدد کی ایک عجیب سے خصوصیت کا ہونا اور **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** سے الرحمن ہونا کیا غیر معمولی نہیں لگتا؟۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے ”رحمن“ کا نام لیا جاتا تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہم جہاں کہیں دیکھیں قرآن مجید میں جب کبھی معرفت الہی کا بیان ہوا ہے وہ ایک سورۃ یا ایک رکوع میں مسلسل نہیں آتا ہے احکامات و واقعات کے بیان کے درمیان ایک آیت یا چند آیات کا بیان ہو جاتا ہے ورنہ قرآن میں احکام بیان قصص تنبیہ نصیحت کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں تو شرک و کفر کرنے والوں کو وعید عذاب جہنم حشر کے بیانوں سے ہی تنبیہ و وارنگ دی گئی ہے۔ اور نبوت کے ابتدائی 11 یا ساڑھے گیارہ برسوں تک حضور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کو واحد و لا شریک ماننے کفر و شرک نہ کرنے امن قائم کرنے فساد نہ برپا کرنے کے احکام بندوں کو دئے جاتے رہے حالانکہ پہلی نزول سورہ العلق میں اللہ تعالیٰ کو ”سجدہ کرنے اور اُس سے قریب“ ہونے کو کہا گیا ہے لیکن گیارہ برسوں بعد سورۃ النجم جو نزول کی 23 ویں سورہ ہے کی آخری اور 62 ویں آیت میں پہلی بار کہا گیا کہ **فَاسْجُدْ لِلّٰہِ وَاعْبُدْ** وَا پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ اس میں دوسرا سجدہ آیا ہے۔ قرآن کے ابتدائے نزول میں ہی سجدے کا بیان اور ایک سجدہ بجالانا ضروری اور معراج کا جب بیان سورہ النجم میں کیا تو ایک سجدہ ضروری۔ العلق کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ النجم میں سجدہ کیا اور جن و انس اور درختوں میں سے جو حاضر تھے سب نے سجدہ کیا۔ حالانکہ نماز کا حکم شب معراج میں ہوا ہے مگر اس کی تفصیل بعد میں سورہ بنی اسرائیل/اسراء نزول 50 میں آئی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ حضور ﷺ ان گیارہ یا ساڑھے گیارہ برسوں میں کس قسم کی عبادت کرتے تھے یا حضرت جبریلؑ نے آپ کو طریقہ نماز معراج سے پہلے سکھایا تھا یہ معلوم نہیں۔

مفسروں محدثوں اور مورخوں نے ترتیب قرآن کے مطابق روایات و واقعات کو مرتب کیا ہے۔ لیکن پہلے کچھ حد تک آئیمہ اربعہ نے نزول قرآن کے تسلسل میں بیان کیا ہے کیونکہ وہ ابتدائے اسلام کا قریبی زمانہ تھا بعد میں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ لیکن امام سیوطیؒ اور ان جیسے محققوں نے نزول قرآن و آیات پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اسی وجہ سے بہت سارے معاملات حقیقی بیان میں بعد میں ہوئے ہیں۔ مفسرین محدثین نے آج کے رپورٹ یا جرنلسٹ جیسا کام اُس وقت کیا یعنی واقعات حالات بیانات کی تحقیق کی

اسے اسناد کے ساتھ مرتب کیا انہوں نے تحقیقی کام بہت تھوڑا کیا ہے بعد میں اسی بنیاد پر ابن اسحاق ابن ہشام ابن سعد ابن کثیر ابن خلدون نے تاریخیں مرتب کیں ہیں۔ البتہ کہیں کہیں انہوں نے نزول قرآن کے بیانون کا لحاظ رکھا ہے مگر وہ مسلسل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی کے بیانون اور روایتوں کی اندیکھی کی گئی جس کی وجہ سے جہاں تصوف کے گروہ ہوئے وہیں آزادی راے رکھنے والوں کا مسلمانوں میں طبقہ پیدا ہو گیا جو آج تک باقی ہیں۔ اس طرح دیکھیں تمام معرفت الہی کے بیانات اور سورتیں مدینہ منورہ میں ہی بیان ہوئی ہیں۔ جیسے حدید محمدؐ، الرعد، الرحمن، البینہ، الحشر، النور، الحج، تحریم، جمعہ، صف، فتح۔

انسان کی کم مائیگی لاعلمی کی مثال ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا کہیں نہ کہیں وہ مجبور محض ہے۔ ”دیدار“ الہی میں یہی معاملہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو ”دیدار“ ممکن نہیں۔ ایک اندھا جو پیدائشی نابینا ہو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ سورج یا چاند کیسے ہوتے ہیں یا پہاڑ وندی کی شکل و ساخت کیسی ہوتی ہے یا روشنی اور اندھیرا کیا ہے یہی حال انسان کا ہے جب تک اللہ اُسے نور نہیں عطا کرتا تو وہ ”دیدار“ نہیں کر سکتا۔ مفسروں محدثوں مورخوں نے بھی وہی بتایا جو ان کے سامنے تھا اُن حقائق تک جو حقیقی تھے بہت کم لوگ پہنچ پائے۔ اور قرآن کو نزول کر کے اسکی ترتیب بدلنے میں شاید یہی حکمت الہی پوشیدہ ہے کہ دیکھیں انسان کیسے راہ حق تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق اور اسباب دنیا پیدا کر کے اور انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو تلاش کرنا ہے زمین کے اندر تیل سو نا معدنیات ہیں وہ خود بخود اُبل کر باہر نہیں آتے انسان انہیں کھوج کر کھود نکالتا ہے قرآن کی حقیقتوں اور معرفت الہی کی جستجو بھی انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ مگر جب وہ نا کام نامراد اور بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے نبیوں رسولوں پیغمبروں اللہ کے خلیفوں کے ذریعہ۔ جب کوششوں اور بڑی تگ و دو کے بعد بھی اللہ کی قربت اور معرفت کو حاصل کرنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ سید محمد مہدی موعود کو دنیا میں مبعوث کر کے ”طلب دیدار“ کی تعلیم ذرائع اور وسیلے بتائے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ”دیدار فرض ہے“ نہیں کہا بلکہ ”طلب دیدار“ فرض قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی ”طلب“ فرض ہے اگر اس ”طلب“ کی کوشش کا یقین رکھے تو بھی کامیابی کا امکان ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ سبھی کو سو نا تیل معدنیات مل ہی جائیں کچھ کو روزگار اور کوشش پر ہی اکتفاء کرنا پڑتا ہے۔

پہلے کے انبیاء جیسے حضرت ابراہیمؑ موسیٰؑ داؤدؑ کے ادوار میں معاون و مددگار ہوتے تھے جیسے حضرت اسماعیلؑ حضرت ہارونؑ حضرت سلیمانؑ جو اپنے نبی و رسول کے مددگار Caretaker ہوا کرتے تھے جو اپنی نبی کی شریعت کو آگے بڑھاتے تھے۔ اُمتوں میں معاون و مددگار کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں سے شروع ہوا۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ ان حواریں عیسیٰ نے از خود عیسائیت کے مبلغ و مصلح ہونے کا طریقہ اپنے اپنے عقیدہ و خیال سے اپنایا جس سے کہ آسمانی احکام کو انہوں نے اپنے عقیدہ خیال اور ضرورت کے مطابق پیش کیا یہی دور اسلام میں پچھلے دیرھ سو برسوں میں آیا ہے۔ جبکہ حضور ﷺ کے صحابہ کرام نے نبوت محمدیہؐ کے باقاعدہ تعلیم اور تربیت یافتہ تھے ان میں کسی کو نبوت کے 23 برس کسی کو 18 برس کسی کو اس سے کم کسی کو اس سے کم کسی کو

2/5/7/9/10 حیات نبویؐ کی صحابیت کا شرف حاصل رہا انہوں نے بعد میں نبوت کے چمن زار گلشن سے جو کلیاں پھول اور ہار حاصل کئے اس کی خوشبو سے تمام امت کو مہکایا یہ نہیں کہ اپنا عقیدہ یا خیال امت پر تھوپا۔ انہوں نے تحریر و جی ضبط حدیث استحکام شرع معاملات نظم و نسق ترتیب و ترویج افواج تشریح تبلیغ ترکیب عبادات پابندی حد و قدر آن و سنت رسولؐ کا شاندار کام انجام دیا جو امت کے لئے ایک رہنما مثال اور نمونہ بن گیا۔ تمام صحابہؓ کی زندگیوں میں نظم و ضبط ادب و لحاظ نبوت دیکھنے کو ملتا ہے حضورؐ کی حیات میں تو یہ تھا ہی لیکن بعد حیات محمد ﷺ اس ادب و احترام میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے دور میں یا اس کے بعد معرکہ بدر اُحد و حنین اور فتح مکہ کیا وہ بھی قبول اسلام کے بعد جب دین حق کو اختیار کرتے ہیں تو با ادب اور منظم ہوتے نظر آتے ہیں ان کی مثال حضرت خالد بن ولیدؓ ابو سفیانؓ حکمرمہؓ اور حضرت امیر معاویہؓ ہیں حضرت امیر معاویہؓ تو کاتب وحی بھی ہوئے ان سبھی نے اسلام کی حفاظت وسعت تشریح و تبلیغ کا بے مثال کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی رسول کے اصحاب نے نہیں دیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کے بعد عقیدے و گروہ بنے ہیں اور بد نظمی انتشار کے دوبارہ آثار اسلام میں بعد میں ظاہر ہوئے۔ حیات نبی کریم ﷺ میں رشد و ہدایت کا مرکز آپؐ کی ذات ستودہ صفات تھی وہاں سے انوار کے چشمے پھوٹتے تھے اور ان کے صحابہؓ کے بعد بے شمار ذرائع اور طریقے ہو گئے حالانکہ علماء و تابعین نے ایمان اور عقیدہ و مذہب کو ایک مرکز پر جمع کر دیا اور اسلام کی ایک مکمل تصویر اور شکل سامنے آگئی مگر اس کے بعد فرقہ گروہ منطق دلیل کا دور بعد میں شروع کیا گیا۔

ایک سوال ہے کہ اگر قرآن لوح محفوظ سے نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کیا دوسری کتابیں تو اراۃ زبور و انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ یہ کتابیں ہم نے اگلے نبیوں کو احکام کے طور پر نازل کی تھیں بارہا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اس طرح یہ بھی لوح محفوظ کا ہی حصہ ہیں۔ مگر! قرآن میں اور دوسرے انبیاء کو جو کتابیں یا احکام نازل ہوئے ان میں فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں مثلاً یہود و نصاریٰ کو جو کتابیں دی گئیں یا دیگر انبیاء کو جو صحایف دئے گئے وہ ان قوموں ملکوں اور خطوں کو بہ وقت ضرورت زمانہ و حالات کے مطابق احکام دئے گئے تھے جو اس قوم اور خطہ کے لئے تھے جو Regional Necessities علاقائی ضروریات کے لئے تھے جبکہ قرآن تمام قوموں ملکوں کے لئے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ دیا گیا جو کہ Universal Law ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور بین البرآعظمیٰ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن دنیا کی تمام نزول کردہ کتابوں کا مجموعہ ہے اس میں ہر نسل رنگ فرقہ ملک کے لئے ایک قانون ہے جو خدائی ہے جس میں کسی انسانی دخل اندازی یا کمی وبیشی کا خدشہ نہیں ہے اس طرح دوسری نازل کردہ کتابیں اور صحایف میں مختصر احکام تھے، لیکن قرآن جامع احکام کے ساتھ بھیجا گیا جو آدمؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک جتنے احکام یا شریعتیں رہیں ان تمام کا جامع قرآن ہے یہ بات حضور نبی کریم ﷺ نے ہی باریتائی ہے کہ میں دین حنیف لے کر آیا ہوں میں اگلے پیغمبروں کی تائید کرنے والا ان کی شہادت دینے والا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کی مثال حکومت بنانے کے لئے انتخاب سے پہلے منشور دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے اور

کس کام کو اولیت اور فوقیت دی جائے گی اسی کے مطابق بعد میں عمل کیا جاتا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے صحیف اور کتابیں نازل ہوئیں وہ ایمان و عقیدہ خالق و معبود کی اطاعت و بندگی کا منشور تھیں اور قرآن دستور عمل کہ دین و دنیا میں کیا احکام اور اعمال انجام دینے چاہئیں بندوں کو۔ اس طرح قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اگر قرآن کو سمجھ کر کسی نے اس پر عمل کیا تو کو یا تمام انبیاء کے احکام پر عمل کیا جو وہ اللہ کے حکم سے بتایا کرتے تھے۔ اور ان کتابوں پر قرآن کو فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ ایک تو وہ کسی قسم کی انسانی آمیزش سے پاک ہے دوسرا یہ کہ اس میں دیگر انبیاء کے احکام کے علاوہ اس میں معرفت الہی کا بیان زیادہ ہوا ہے بہ نسبت دوسری کتابوں اور صحیف سے اس کی سب سے اعلیٰ و ارفع مثال معراج کی حقیقت کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے دی ہے جبکہ یہ واقعہ حضور ﷺ نے بذات خود اہل مکہ کو سنایا تھا کچھ لوگ شش و پنج میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق خود کرتے ہوئے اپنے نبی رسول ﷺ کی گواہی دی۔ واقعہ معراج معرفت الہی کی انتہی ہے اگر معراج کی حقیقت کو سمجھ لیا گیا تو تمام آسمانی کتابوں کی حقیقت کو سمجھ لینا ہے۔ اس کا مرکزی نکتہ نظر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت واحدانیت قدرت عظمت اور خالق کائنات کی تخلیق اور انسان کی بندگی یا کم مائیگی کا اعتراف اور احساس ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کو اسی طرح پہچانا جائے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے بصیرت سے بصارت سے دیدار سے یہی فلسفہ حیات ہے جس کی وجہ نزول کی گئی کتابیں اسماء الحسنیٰ مقطعات اور دوسرے عجایب قرآن ہیں۔ یہ باتیں پہلے نزول کی گئی کتابوں میں نہیں ملتیں انسان کو معرفت الہی کی تعلیم درجہ بہ درجہ دی گئی ہے جب اولاد آدم عقل و علم کے اعلیٰ کمال کو حاصل کرنے کے قابل ہو گئی تو تمام رموز و اسرار باریکیاں اور کمالات کو قرآن میں جمع کر کے جامع کمالات بنایا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی ربوبیت کو پہچان کر اعتراف کرے اور ایمان لائے۔ یہود و نصاریٰ کے پاس آج جو کتابیں ہیں ان کے علماء نے اس میں اپنے عقاید نظریات شامل کر کے انہیں مشکوک و منحوش کر دیا گیا ہے۔ قوم یہود کا معاملہ الگ ہی ہے وہ نہ تو اپنی کتابیں عام کرنے پر راضی ہیں اور نہ ہی کوئی شخص یہودیت اپنا سکتا ہے یہودی ہونے کے لئے ہزاروں سالوں سے خاندانی یہودی ہونا ضروری ہے۔ عیسائیوں نے طلوع اسلام کے بعد عیسائیت کی تبلیغ کے شوق میں جو کتاب ہاتھ لگی اسی کو بائبل کہہ کر دنیا میں پھیلا دیا اس طرح لگ بھگ 77 بائبل دنیا میں ہیں جن کا مضمون احکام بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور آج بھی تحقیقات نے عیسائیت کو شک و شبہ کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے اس لئے اسلام ہی واحد مذہب ہے جو بنی نوح آدم کے توجہ کا مرکز ہے۔ آج دنیا میں توریت زبور اور انجیل نہیں رہے کیونکہ ان کے بیان احکام معنی و مقصد کو بدل دیا گیا آج یہود و نصاریٰ کی جو کتابیں ہیں وہ عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹا منٹ اور عہد نامہ جدید عیسائیوں کی بائبل ہے جن کو توریت زبور انجیل نہیں سمجھا جاسکتا۔ عہد نامہ قدیم یا جسے آج یہودی توراۃ کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ کی کتابوں کا ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور نصاریٰ یعنی عیسائی جس کتاب کو بائبل کہتے ہیں وہ عیسیٰ کی کتاب نہیں کہتے بلکہ انجیل متی یعنی متی کی انجیل، انجیل یوحنا یعنی یوحنا کی انجیل، انجیل لوقس یعنی لوقس کی انجیل، کہا جاتا ہے اس لحاظ سے نہ وہ خدا کی نازل کردہ انجیل ہوئی نہ عیسیٰ کی پر نازل انجیل ہوئی بلکہ حواریوں کی بیان کردہ انجیلیں ہیں۔ اس کی مثال تفسیر قرطبی تفسیر سیوطی تفسیر ابن کثیر

جیسی ہیں۔ اسلام میں قرآن کا جو مقام ہے وہ تفاسیر کو نہیں حاصل۔

دنیا میں انسانوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے ان میں ہر ایک کا مقصد خالق کائنات کے عظیم ہونے اور واحد ولا شریک کا درس اور تبلیغ رہی ہے۔ کیونکہ تخلیق آدم پر جو بغاوت ابلیس نے کی اور انسانوں کو ورغلا نے کا عندیہ لے کر دنیا میں آیا اور قانون قدرت میں اپنی شراکت کو پھیلانے کا جو کام اس نے شروع کیا اسے اولاد آدم کو آگاہ کیا جائے کہ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہر نبی و رسول کی اپنی الگ ذمہ داری اور طریقہ تعلیم رہا حضرت نوحؑ صالحؑ ہودؑ لوطؑ اور دیگر نبی و رسول جو حضرت ابراہیمؑ سے پہلے گزرے انہوں نے اپنی قوموں میں وحدت کی تعلیم و تبلیغ کے علاوہ ابلیس کے کارپردازوں نے جو معاشی برائیاں انسانوں میں پھیلائیں ان سے آگاہ کریں اور انجام سے ڈرائیں کہ جس مقصد کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی بندگی کے لئے انہیں بجالائیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے بعد حضرت اسماعیلؑ موسیٰؑ شعیبؑ یعقوبؑ کے ذریعہ صحیفہ دے گئے کہ ان کے مطابق عمل کرو اور دنیا میں زندگی گزارنے کے جو احکام اللہ نے بتائے ہیں ان پر چلونا فرمانی نہ کرو۔ حضرت داؤدؑ یوسفؑ سلیمانؑ کی بادشاہت کے ذریعہ پیغام دیا گیا کہ کائنات کی بادشاہت اللہ کی ہے انسان کو محض دنیا کے نظم و نسق کے لئے اور انتظامی امور کا ذمہ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے ذریعہ پیغام دیا گیا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ خاندان اللہ واحد و الیکتا ہے وہ ہر چیز کے پیدا کرنے سے بنانے بگاڑنے کا اختیار اسی کو ہے اس میں کسی کا دخل اور سفارش نہیں ہے۔ اور آخر میں نبوت کا خاتمہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ نبوت رسالت اور پیغمبری کے اعلان کے ساتھ یہ بتا دیا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی تمام عالم کا بادشاہ ہیں اُسی کی بندگی اور عبادت کرنی چاہئے ہر چیز کی قدرت اسی کو لایق ہے اور حضور ﷺ کی امت کو بتایا کہ شرک و بت پرستی سے باز آئے اللہ کی احکام کو قبول کرنے کے علاوہ جو خصوصیت عطا کی گئی وہ ہے معرفت الہی کی اور اس خالق کی بندگی کے ساتھ اس کی محبت شوق اور قربت کی تعلیم اور طریقہ جسے ولایت محمدیہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے رسول کی اللہ سے قربت کا طریقہ جو آپ کی دنیاوی زندگی اور روحانی زندگی کا حصہ ہے جس سے کہ انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ ظاہر ہے ابلیس کو یہ کوارہ نہیں کہ اولاد آدم کو مزید شرف و مراعات حاصل ہو جائیں۔ پہلے وہ انسانوں کو حکم عدولی اور بغاوت شرک و بت پرستی میں مبتلا کر دیتا تھا اب اسے انسانوں سے وہ بات یعنی ”میں“ بھی کچھ ہوں کہلوانے کا موقع مل سکتا تھا جس کے لئے اُسے اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت کی ذلت اٹھانی پڑی۔ سو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کے طریقوں شریعتوں کے علاوہ ان نبیوں رسولوں اور اللہ کے خلیفوں کی جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ان کی عبادات بندگی اور اللہ کے شوق و محبت کے ذریعوں کا جامع جسے ولایت محمدیہ ﷺ کہتے ہیں جس میں ”میں“ کی نفی کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے اثبات یعنی صرف اسی کے حق اور حقیقیوم ہونے کا اعتراف ہے خاتم ولایت محمدیہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول ﷺ نے اس خلیفۃ اللہ مہدی کی آمد کو ضروریات دین سے وابستہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیعت کرو کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ایک رات میں صلاحیت پیدا کریگا اور کہا المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی جو میری عمرت میں ہے

جو سلسلہ خلافت اللہ کی آخری کڑی ہیں جو شریعت محمد ﷺ کے تابع ہونے کے علاوہ معرفت الہی کے معلم قطعی ہیں جس طرح اللہ کے رسول ﷺ آخری شریعت کے شارع ہیں اسی طرح معرفت الہی کے آخری مبین کلام اور مراد اللہ ہیں۔ یہی بات ہے کہ حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اعلان کیا کہ ما مذہب بصیراں آوردیم میں دیکھنے والوں کا مذہب لایا ہوں۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں نے اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کی مرادیں پوری کرانے خود میں خدائی صفات کے ہونے کے دعوے کے جس کے سبب لوگ پیر پرستی اور قبر پرستی میں مبتلا ہو گئے یہ رسم و بدعت شرک کے قریب پہنچ گئی۔ مہدی موعود کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بندے کی سفارش ناقابل قبول ہے بلکہ بندے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ سے خود رو بہرہ و ہو جائیں جو طلب ہے اسی سے کریں تعلیم بصیرت یا دیدار کا یہ بنیادی عنصر ہے جس سے کہ ”میں“ ”انا“ اور شرک جلی و شرک خفی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے کہ جو کچھ واسطہ ہے وہ اللہ سے ہے درمیانی واسطے شرک و بدعت ہیں۔

دنیا کے ہر عقیدے اور مذہبی طریقے میں معبود کا مقرب ہونے کے تعلیم تربیت اور اصول و ضوابط کا ایک قاعدہ مقرر ہوتا ہے مثلاً کوئی بھی انسان یہودی نہیں بن سکتا اُس کے لئے اُس انسان کے خاندان کا سلسلہ ہزاروں سالوں سے یہودیت سے ہونا ضروری ہے اور اُن کا مذہبی عالم ہونے کی اور کڑی شرائط ہیں جسے ”ربی“ کہا جاتا ہے۔ آتش پرست پارسیوں کے پاس بھی یہی نظام ہے ان کا مذہبی پیشوا ”دستور“ بننا آسان کام نہیں۔ ہندو پنڈت یا پجاری ہونے کے لئے برہمن ہونا پہلی شرط ہے اور عیسائی ہونے کے لئے ”روحانی باپ“ یعنی فادر کی سند یا ڈگری ہونا ضروری ہے۔ بدھ بھکشو ہونے کے لئے بھیک مانگ کر کھانا ضروری ہے اور چین کا پجاری ہونے کے لئے اس کا ”ہر ہمیشہ برہمنہ“ رہنا یا ننگا ہونا ضروری ہے۔

طلوع اسلام کے بعد چار صدیوں تک مسلمانوں میں خانقاہ یا مدرسہ کا نظام نہیں تھا صحابہؓ اور تابعین کے حلقے ہی اسلام کی درس گاہ اور تربیت گاہ تھے جیسے کے مہدویوں میں دایروں کا نظام تھا۔ بہت بعد میں صوفی ہونے کے لئے خانقاہ اور عالم بننے کے لئے مدرسے بنائے گئے۔ ان میں شروع میں دو طبقات تھے ایک دنیاوی علوم کا طبقہ جن میں ماہر ریاضی، کیمیا دان، حکماء اور معاشیات و عمرانیات کے عالم دوسرا طبقہ مذہبی علوم کا جن میں تفسیر علم الکلام علم الحدیث فقہ منطوق کا۔۔۔ لیکن چھٹی صدی ہجری کے بعد ان دونوں مکاتب فکر میں مناظرہ و بقابلہ کا دور شروع ہو گیا۔ شروع کے اسلامی مدارس میں اخلاقیات پہلی بنیاد تھی دیگر علوم بعد میں دے جاتے تھے۔ ساتویں صدی ہجری کے بعد مدرسوں اور خانقاہوں میں صرف علوم اور طریقے رہ گئے اخلاق کو درکنار کر دیا گیا جس کی وجہ سے شریر بد کردار منافق بدعتی قسم کے لوگ مسلمانوں میں عزت کا مقام حاصل کرنے لگ گئے۔ اور آج کے مدرسوں کا نظام سب سے بدترین ہے جہاں اخلاقیات کی بات ہی کیا کتابیں ازبر کر دینا آموختہ کر دینا حفظ قرآن و حفظ حدیث کر دینا ہی اسلامی تعلیم بنا دیا گیا ہے جہاں نہ ایمانی فکر ہے نہ سوچ بلکہ عقایدی و گروہی نظام رائج ہے۔ مہدویت میں دایرے کے نظام میں قرآن و

حدیث کی اہمیت شروع سے رہی مگر معرفت الہی اور قربت خداوندی کی تعلیم اور تربیت اول مقدم رہی۔ لوگوں نے مہدویت اس لئے نہیں اختیار کی کہ مفتی دوراں افضل العلماء یا مفسر قرآن ہونا تھا، تقویٰ توکل، ذکر دوام صحبت صادقین اختیار کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کو اولین ترجیح دی اور جن علماء نے مہدویت اختیار کی انہوں نے برادران دایرہ کو ظاہری علوم سے آراستہ بھی کیا دایروں کے نظام میں ظاہری و باطنی طہارت و ہجرت مقدم رہی۔ مہدویوں میں علم و فضل کے ساتھ تقویٰ و توکل اور ہجرت ظاہری و باطنی اختیار کرنے والے کو حقیر اور فقیر کہا گیا۔ لیکن پچھلی ایک صدی سے مہدویوں کے یہاں بھی اغیار کی دیکھا دیکھی ظاہری علوم کو ہی دین اور ایمان سمجھ لیا گیا اور مہدویت کی ”اصل تعلیم احسان“ کو مکمل درکنار کر دیا ہے۔ نوبت ذکر دوام کی جگہ جلسہ خطبہ تقریر و بیان نے لے لی ہے کاسبوں کی تربیت کا سارا نظام ہی موقوف کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول ﷺ صحابہؓ اور مہدی موعود اور ان کے صحابہؓ بھی اصل کو چھوڑ کر ظاہر پرستوں کی نقل اختیار کر لی کی۔ مہدویت خانقاہیت اور علمی مقابلہ و مناظرہ کا طریقہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف قرآن و سنت پر ”عمل“ کا مذہب ہے۔ پہلے کے اہل مسند صرف ایک صافہ اور پگڑی اور معمولی کرتہ پا جامہ میں معتقدوں میں ادب احترام کا مقام رکھتے تھے آج ڈزائیز شیروانی صدر یہ نجی سجائی دستار میں وہ ادب و احترام غایب ہے اس کے لئے ہر دو طبقات ذمہ دار ہیں۔ کچھ دہائیوں پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مرشد جب کبھی ناگاہ کسی گلی محلے سے گزر جاتے تو کاسبین و معتقدین گلی کے کونوں میں دبک جاتے تھے اگر کسی وجہ سے آمانا سامنا ہوتا بھی تو ٹوپی رومال سر پر اوڑھ لیا جاتا اگر نہیں تو ادباً سر پر ہاتھ رکھ کر جھکے پڑتے تھے۔ مسند نشینوں کے کپڑے یا ظاہر کیسا بھی ہو چہرہ چمک دار اور روشن ضمیر ہوا کرتا تھا۔ آج ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ مسند و دستار کا ادب و لحاظ ہی نہیں رہا اب بالمشافہ روبرو و مباحث ہونے لگے ہیں ادب و لحاظ خاک میں ملا دیا گیا۔ اس اخلاقی پستی کے ہم تمام ذمہ دار ہیں۔ علم حاصل کر لینا دولت حاصل ہو جانا مقام و مرتبہ مل جانا شرافت نفس اور معاشرت کا معیار نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں اور یہ صرف خلوص اور عمل سے ممکن ہے اگر ایسے ایک دو افراد بھی دایروں کی زینت بن جائیں تو غنیمت ہے۔ پہلے قبلہ کی صحیح سمت نہیں معلوم تھی یقین اور ایمان پختہ ہوا کرتا تھا آج ایک ایک انچ قبلہ ناپنے کے آلات ہیں مگر ایمان و یقین غایب ہے۔ اُمتوں اور قوموں کی اصلاح پر انبیاء اور اللہ کے خلیفہ مامور ہوتے ہیں تمام قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کی اصلاح و تبلیغ نہیں بلکہ خود اپنی اصلاح و تبلیغ کرنے کی تاکید بار بار کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”تم بہترین اُمت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو“ لیکن اس سے خود کی اصلاح نہ کر کے دوسروں کو سدھارنے کا کیسے جواز پیدا کیا گیا ہے؟ ان میں ہم بھی شامل ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ اگر سارا معاشرہ خود اپنی اصلاح کا طریقہ اپنالے دوسروں کے بجائے تو ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہونے میں فخر کر سکتے ہیں ہم سب کو پہلے اپنی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

انسان چاہے مسلمان ہو مشرک ہو بت پرست ہو یا دہریہ اسے موت یقینی آتی ہے بھلے ہی وہ لمبی عمر حاصل کر لے یا مختصر زندگی کُلْ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس یعنی جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اسے سکون حاصل

کرنے یا فلیدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے جس کے لئے پیدا ہوا تو اس کا مرنا بھی کسی مقصد کے لئے ہی ہوگا۔ اگر پیدا ہوا کسی مقصد کے لئے مرنا بھی مقصد کے لئے ہی ہوگا جب انسان ہزار سال جیتا ہے یا پچاس برس مرنا تو ہے جب اتنی مختصر زندگی اس کے فلیدے اور سکون کے لئے ہے تو موت تو ہمیشہ کے لئے ہے معلوم ہوا کہ موت کے بعد کا فلیدہ اور سکون ہمیشہ کا ہوا تو آدمی مختصر سی زندگی کے لئے جب اتنا سب کچھ کرتا ہے تمام حدوں سے گزر جاتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی یا فلیدے کے لئے اس کو کچھ اس سے زیادہ کرنا ہوگا اس کے لئے اسے اپنی تمام تر توجہ موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی پر مرکوز کرنی چاہئے یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں۔ ایسی باتیں صرف مذہب اسلام میں بتائی گئی ہیں دنیا کے کسی مذہب یا اس کی کتاب ایسی باتیں نہیں بتاتیں حتیٰ کہ اہل کتاب ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی جنت جہنم کی ایسی تفصیل اور ذکر نہیں ملتا اگر ہے بھی تو مختصر اور جزوی طور پر یہی وجہ ہے کہ یہود و نصاریٰ ان باتوں سے بے خبر دنیا میں عیش و عشرت بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ صرف اسلام کے ماننے والے واحد قوم ہیں جو حقیقی المقدور دنیا کے گناہ بے حیائی اللہ کی حکم عدولی سے اجتناب کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں۔

مقطعات کی اہمیت اور ہجرت انبیاء

ہجرت رسول ﷺ اور ہجرت مہدی میں فرق کیا ہے؟۔ حضور ﷺ کی ہجرت ایک دینی ضرورت تھی کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے صحابہ رسول کی حفاظت کی جائے تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت سکون و اطمینان کے ماحول میں سرانجام ہو جو امت رسول کے سابقین اور اولین تھے۔ مہدی موعود کی ہجرت اختیاری تھی کہ استقامت دین و معرفت الہی کو از سر نو اللہ کے رسول ﷺ کی حقیقی تعلیم کی بنیاد پر تجدید ہو۔ جو عوامل و عناصر ہجرت نبوی ﷺ کے تھے وہ پریشان کن تھے سورہ النحل نزول کی 70 ویں سورۃ ہے جو ترتیب قرآن میں 16 ویں مقام پر ہے اس کی 41 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَّ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوَ يَسْمَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَا الْآخِرَةِ أَكْبَرُ" اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے تو ضرور ہم ان کو دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے "وَالَّذِينَ هَا جَرُوا" سے مراد محمد ﷺ کے اصحاب ہیں اہل مکہ نے ان پر ظلم کیا ہے انہیں اپنے گھروں سے نکالا ان میں بعض حبشہ چلے گئے پھر اس کے بعد انہیں مدینہ عطا فرمایا۔ (طبری) غالباً یہ معراج کے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور ﷺ کو بتا دیا گیا کہ آپ ہجرت کی تیاری کریں آپ ﷺ نے صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی لہذا نبوت کے 10 ویں برس 613/614 عیسوی میں۔ یعنی نبوت کے تیسرے سال 11 مرد اور 4 عورتیں جن میں حضور ﷺ کی دختر رقیہؓ ان کے شوہر حضرت عثمانؓ بن عفان (بعد میں خلیفہ رسول چہارم ہوئے) نے پہلی ہجرت حبشہ (موجودہ ایتھوپیا) کو کی کچھ دن بعد انہوں نے انواہ سنی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ واپس آئے لیکن جب حقیقت اس کے برعکس تھی تو یہ پھر واپس حبشہ راہ عزم ہوئے اب ان کے ساتھ کل 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے نبوت کے پانچویں یا چھٹے برس دوبارہ ہجرت کی۔ اس طرح حضرت عثمانؓ ان کی اہلیہ بنت رسولؓ رقیہ کے ساتھی مہاجرین نے

مدینہ کی ہجرت ملا کر کل 3 ہجرتیں کیں ان میں سے کچھ واپس ہوئے اور حضور ﷺ کی ہجرت کے بعد 622 یعنی نبوت کے تیرہویں برس دوبارہ مدینہ ہجرت کی اور سیدہ ہامدینہ چلے آئے اور یاد رہے کہ حبشہ مکہ سے آگے مدینہ کے شمال مغرب میں براعظم افریقہ کے شمال میں ہے۔ حضور ﷺ کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ابوسلامہ عبداللہ بن اشلؓ حضرت بلالؓ بعد میں عامریا سر بعد حضرت عمرؓ نے مدینہ ہجرت کی ان کے علاوہ بیس اور صحابہؓ نے مدینہ ہجرت کی حضرت عمر فاروقؓ نے نبوت کے چھٹے برس اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس طرح اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ ان صحابہؓ کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ مدینہ عطا کیا۔ مدینہ ہجرت کی ایک وجہ یہ بنی کہ نبوت کے دسویں برس 620 عیسوی میں ذی الحج کے مہینے میں حج کے لئے مدینہ سے بنو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے حضور ﷺ نے ان سے منیٰ کے پاس مقام العقبہ پر ملاقات کی اور دعوت اسلام دی انہوں نے اسلام قبول کیا حضور ﷺ نے ان کی تعلیم کے لئے ایک صحابیؓ کو ساتھ روانہ کیا دوسرے برس 621 عیسوی میں نبوت کے گیارہویں برس بنو خزرج کے 5 لوگوں کے ساتھ قبیلہ عوص کے بھی 7 لوگ آئے اسلام قبول کیا اور 622 میں خزرج اور عوص قبیلے کے 75 افراد آئے جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور حضور ﷺ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور آپؐ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اسی لئے حضور ﷺ نے مکہ کے صحابہؓ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی اور خود 622 میں حضرت ابوبکرؓ کے ہمراہ ہجرت اختیار کی۔

یہاں ایک مختصر جائزہ دیکھیں جس سے کہ کچھ حقیقتوں کا علم ہوگا:-

حضور ﷺ کی پیدائش 570 عیسوی وصال 632 عمر 63 برس

خلیفہ رسولؐ	سال پیدائش عیسوی	عمر	حضورؐ سے عمر کا فرق	حضورؐ کے بعد وفات	خلافت
حضرت ابوبکرؓ	573	61 برس	3 برس چھوٹے	2 برس بعد	2 برس
حضرت عمرؓ	583	60 برس	14	12	10 برس
حضرت عثمانؓ	576	80 برس	6	24	12 برس
حضرت علیؓ	601	60 برس	31	29	5 برس

ان تمام عوامل و عناصر کو سامنے رکھ کر دیکھیں حضور نبی کریم ﷺ کی ہجرت اور خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ مہدی موعود کی ہجرت کا فرق نظر آجائے گا۔ حضور ﷺ شارع عالم ہیں جتنی بڑی آپؐ کی ذمہ داری ہے اسی کے موجب آپؐ پر آزمائشیں اور تکالیف زیادہ پیش آئیں کیونکہ آپؐ کا مقابلہ کفار و مشرکین سے تھا جو نہیں جانتے تھے خدا کی وحدانیت کو اور ماننا بھی نہیں چاہتے تھے سو انہیں اسلام اور دین کی دعوت دینا مشکل کام تھا جبکہ مہدی موعودؑ کا کام شریعت محمدؐ کی حقیقی تعلیم کے ذریعہ معرفت الہی کی تعلیم دینا لیکن فرق یہ ہے کہ کافر و مشرک جو تھے انہوں نے اسلام تو قبول کیا ایمان لے آئے لیکن معرفت الہی کا حصول ان کے لئے دشوار ہو گیا۔ شرک اور ایمان کا فرق سمجھایا جاسکتا ہے ایمان اور احسان یعنی معرفت الہی کا فرق سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے اسی لئے مہدیؑ

موعودؑ نے انسانوں کے ہجوم اور آبادیوں سے دور الگ دایرے کی زندگی میں یکسوئی اور ترکِ علاقہ کے بعد اسے سمجھنے کی تعلیم دی ہے اس کے لئے مہدی موعودؑ کی خلافت کے 23 برس ہجرتِ تعلیم اور تربیت میں گزرے یعنی معرفتِ الہی کا حصول ایک جہدِ مسلسل ہے جس کے لئے شریعتِ نبویؐ کی پابندی اور طہارتِ قلب انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح حضور ﷺ کے لئے تربیت صحابہؓ کے لئے مدینہ جانا ضروری تھا اسی طرح استقامتِ دین اور معرفت کے حصول کے لئے دایرے کی زندگی ضروری تو تھی ہی مگر ہجرت ظاہری و باطنی کے لوازم کا ہونا ضروری ہوا یہی وجہ ہے کہ آپؐ کی خلافت کی زندگی کے تیس برس ہجرت اور بیان میں گزری کیونکہ میراں سید محمد جو نپوری مہدی موعودؑ کا دعویٰ مہدی کرنا اہم نہیں تھا وہ تو گھر بیٹھے کر سکتے تھے لیکن امت کو اس کی حقیقت اور عظمت سے متعارف کرنا تھا سو آپؐ ہجرت کرتے رہے دعوتِ معرفت دیتے رہے اور تعلیم و تربیت بھی کرتے رہے۔

مقطعات کی اہمیت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں ان میں 85 بغیر مقطوعہ کے ہیں 29 مقطوعہ سے شروع ہوتی ہیں سورۃ فاتحہ جو فاتح القرآن ہے اور مکی ہے وہ بغیر مقطوعہ کے ہے۔ مگر قرآن کے احکام و بیان کی ابتداء سورہ بقرہ اور آل عمران سے شروع ہوتی ہے جو کہ مقطوعہ سے شروع ہونے والی سورتیں ہیں اور مدنی ہیں یہ بات مقطعات کو مخصوص بناتی ہے۔ حضرت جبرائیلؑ جب بھی کوئی نئی سورہ لاتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اس سے حضورؐ سمجھ جاتے کہ سورہ نیا ہے احکام اور احوال بھی نئے ہیں۔ ابتداء میں صحابہؓ کو معلوم نہ تھا کہ سورتوں کے نام کیا ہیں اور کونسی سورہ کونسی سورہ کے آگے یا پیچھے ہے۔ جب حضورؐ ان آیات کو مخصوص واقعہ کے ذکر پر اس سورہ کا نام بقرہ۔ گائے کے پچھڑے کا واقعہ آل عمران کے خاندانی واقعات کا سورہ۔ سورہ نحل۔ شہد کی مکھی کا حال والا سورہ۔ رحمن کا بیان کا سورہ یا پھر تو بکا ذکر کا سورہ جیسے واقعات میں نزول ہونے والی آیات

لکھواتے تو اس سورہ کا وہی نام ہوا۔ حالانکہ مقطوعہ ”ن“ نزول قرآن کی دوسری سورۃ میں ہی آگیا لیکن اس سے پہلے والی علق میں کوئی مقطوعہ نہ تھا اور اس نون کے بعد 33 سورہ بغیر مقطوعہ کے تھے اور 34 ویں سورہ ”ق“ میں مقطوعہ یا حرف ہجا آئے تو یہ اندازہ پہلے ہی ہو گیا کہ صرف مخصوص سورتوں میں حرف ہجا آئے ہیں۔ نون کے خطاب سے مخاطب کے جانے پر کفار کو تو اچنبھا ہوا ہی مگر اہل قریش جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا انہیں بھی حیرانی ہوئی ہوگی اور یہی حیرانی کلام اللہ کو توجہ سے سننے کا سبب ہوئی ہوگی یہ ایک طرح سے سچ لائن ہے جس سے کہ دماغ فوری طور پر متوجہ ہو۔ بعد میں صحابہؓ کو اندازہ ہوا کہ مع بسم اللہ کے ایک سوتیرہ سورتیں نہیں بلکہ اور ایک بسم اللہ سورہ نمل میں ہے تو کل 114 سورۃ ہیں ورنہ شروع میں سورہ الانفال کو صحابہؓ سورہ تو بہ میں شمار سمجھتے ہوئے 113 سورتیں مان رہے تھے اور اس طرح اللہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا۔ چونکہ سارا قرآن آہستہ آہستہ آیات در آیات احکام و احکام نازل ہوا تو حضور ﷺ ان سورتوں میں کس آیت کے آگے کس آیت کے پیچھے کونسی آیت رکھنا حضرت جبرائیلؑ سے معلوم کر کے لکھواتے۔ اس طرح آیات کی گنتی ہونے لگی چونکہ اہل عرب فطری طور پر ہزاروں لاکھوں اشعار ازبر اور حفظ کر لیتے تھے انہیں قرآن کے جمع کرنے اور محفوظ کرنے میں یہ خوبی کام آئی۔ یہی بات مقطعات کے تعلق سے بھی کہی جاسکتی ہے کہ کتنی الم

والی سورتیں کہاں کس جگہ پر ہیں آلہ والی سورتیں کہاں اور حتم والی سورہ کہاں اور کس مقام پر و دیگر المصّ، تھیلّصّ، طہ، طسم، طسّ اور دیگر مقطوعہ کہاں اس کے آگے پیچھے اور ان میں کیا واقعات اور کتنی آیات ہیں یہ سب ان کے لئے آسان ہوتا گیا ہوگا۔ انہیں مقطعات کے نام سے چار سورہ بھی کلام کا حصہ ہیں سورہ طہ یس ص ق اور اسماء الحسنى کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے صحابہؓ کو کس سورہ میں کتنے اسماء ہیں کہاں ہیں وہ محفوظ ہوتے گئے۔ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں صحابہؓ کو مشکل پیش آئی ہوگی کیونکہ اہل ایمان کی تعداد کم تھی حالات مخدوش اور پرفتن تھے۔ مگر بعد ہجرت مدینہ کے اطمینان بخش ماحول میں قرآن جمع کرنے تحفظ کرنے اس کے حرکات تجوید اوقاف اور قرأت پر حضور ﷺ کی نگرانی میں توجہ دینا شروع کیا۔ اسی لئے حضور ﷺ نے مکی دور کے نادید و تنبیہ کے طریقہ کار سے الگ اصلاح نصیحت تعلیم و تد ریس فلاح و درستی کا اندازہ اپنایا۔ قرآن میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ایک آیت یا سورہ کی تکمیل کسی اور وقت یا حالت میں ہوئی ہے۔ مثلاً نماز قصر اور نماز خوف کے متعلق حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن جریرؒ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا: بنی نجار کے بہت سے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ہم سفر میں کیونکر نماز پڑھیں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ پھر وحی منقطع ہوگئی۔ اس کے بعد ایک سال کا زمانہ ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور میدان جنگ میں نماز ادا کی ایک جماعت لشکر کی حفاظت کرتی رہی اس کے بعد دوسری جماعت نے نماز ادا کی پہلی جماعت محافظ رہی ان دونوں جماعتوں کے درمیان اس آیت مبارکہ کا باقی حصہ نازل ہوا جو ایک سال پہلے منقطع ہوا تھا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صلوٰۃ الخوف کا حکم ہے ورنہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آیت نماز سفر (قصر) کے لئے ہے (اتقان)۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی کے شروع ایام میں نمازوں کا تعین مسایل زکوٰۃ حج اور روضہ کے ایام کا تقرر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حرمت شراب رفغ یدین کو چھوڑنا وغیرہ امور کی دن بدن اصلاح و تصحیح کا دور ہے۔ لہذا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ اور صحابہؓ کو مکمل غلبہ حاصل ہو جانے کے بعد بھی وطن عزیز مکہ مکرمہ واپس نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی منشاء نے ان کے قلوب کو مسخر کر دیا اور وہ مدینہ طیبہ کے متوطن ہو کر رہ گئے۔ یہ سنت انبیاء ہے کہ کوئی بھی نبی رسول نبوت و رسالت عطا کے جانے کے بعد اپنے وطن یا مقام پر بیٹھ نہیں گئے بلکہ انہوں نے ہجرت اختیار کی دوسرے علاقوں قوموں کی تبلیغ و اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ نوحؑ کوہ ہند سے شام و عراق کی طرف کوچ کے ابراہیمؑ شام سے مصر و کنعان گئے، یوسفؑ کنعان سے مصر گئے، موسیٰؑ مصر سے فلسطین آئے، حضرت عیسیٰؑ ناصرہ سے یروشلم اور دوسرے مقامات پر منتقل ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یروشلم کی کوئی اہمیت یا اس کی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ جب آپؑ مصر گئے وہاں سے پھر واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑنے کے بعد کسی وقت کنعان یا موجودہ یروشلم کو اپنا مسکن بنایا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کسی وقت دوسرے انبیاء جیسے حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یروشلم کو مستقر انبیاء کے بطور شہرت حاصل ہوئی ورنہ پہلا مقام بندگی یا مرکز عبادت کعبہ یا

مکہ مکرمہ ہی بنا تھا آدمؑ کے وقتوں سے۔ چونکہ مقام انبیاء ہونے کے ساتھ ایک عبادت خانہ کعبہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں حضرت داؤدؑ نے مسجد ایلیا بنایا تھا تو ابتداً انبیاء کی حرمت کے خاطر پہلا قبلہ بیت المقدس بنا بعد میں کعبہ کی حرمت جو ابوالانبیاء حضرت ابراہیمؑ سے منسوب تھی اسے بحال کر دیا اور پیغمبر آخر الزماں ﷺ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو پھر سے مقام بندگی و مقام نبوت کو ہجرت کے 17 سترہ مہینوں بعد جدا کر کے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ ایسا ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ قوم یہود کے بالغ مرد اپنی ہفتہ واری عبادت اور دعا میں ایک کالے رنگ کی چوکور ڈبیا جسے ٹیفیلن Tefilin یا پھیلاک ٹیریس phylacteries کہتے ہیں اپنے ہاتھ پر باندھ لیتے ہیں جس میں توراۃ کی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جسے شلیا دہی کہا جاتا ہے اور سر یا پیشانی پر باندھنے والی ڈبیا کو شلروش کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر سینا میں لائے تھے تو کعبہ کی زیارت کرائی تھی اُس کی یادگار ہے مگر بعد میں چونکہ یہودیوں میں حضرت اسماعیلؑ سے بغض کا معاملہ رہا اس لئے وہ اعتراف نہیں کرتے کہ یہ چوکور ڈبیا کعبۃ اللہ کی علامت ہے جو خانہ خدا ہے اسی لئے اُس ڈبیا میں توراۃ کی دعائیں رکھنے پر اکتفاء کر لیتے ہیں مگر دیوار گریہ کو اپنا مرکز بنا لے رکھا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دنیا کا پہلا مرکز عبادت کعبۃ اللہ ہے احادیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو ہند کی پہاڑیوں (کوہ ہمالیہ) پر اُتارنا تو حضرت آدمؑ نے اللہ کی عبادت اور ذکر کا ارادہ ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے زمین پر اللہ کی عبادت کا جو مقام دکھایا وہ جگہ ہے جہاں آج بھی کعبہ ہے اور احادیث میں ہے کہ کعبہ وہ مرکز عبادت ہے کہ آسمانوں پر بالکل اس کے اوپر فرشتوں کے طواف کا مقام ہے جہاں پر ایک فرشتے کو ایک مقام سے واپس اسی مقام پر آنے میں ستر ہزار برس لگتے ہیں۔ حضرت آدمؑ کا تیار کردہ عبادت خانہ طوفانِ نوحؑ میں ڈھے گیا تھا بعد میں پھر حضرت ابراہیمؑ کو اس کی نشاندہی کرائی گئی۔ اس طرح یہ دنیا کا پہلا عبادت گھر ہے جسے حضرت ابراہیمؑ نے از سر نو حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ مل کر تعمیر کیا جب بابل و نینوا سے نقل وطن کر کے کنعان (موجودہ یروشلم) گئے وہاں سے مصر گئے اور حضرت سارہ و حاجرہ کے ساتھ واپس یروشلم آئے اور بعد میں اللہ کا حکم حضرت حاجرہ و حضرت اسمعیلؑ کو مکہ میں چھوڑنے کا ہوا تھا جب پھر واپس فلسطین یروشلم گئے وہاں پر حضرت اسحاق پیدا ہوئے ان کی نسلوں میں یروشلم میں حضرت داؤدؑ نے مسجد ایلیا بنائی ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمانؑ نے جنوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں پر آج دیوار گریہ ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں کعبہ کی طرح یہ اہل یہود کی ہٹ دھرمی اور خاندانی غرور کی مثال ہے کہ وہ صرف حضرت اسحاقؑ اور ان کے آل کو آل ابراہیمؑ میں نبوت کا وارث مانتے ہیں جن کی وہ خود کو اولاد کہتے ہیں اور حضرت اسمعیلؑ سے حسد و بغض میں انہوں نے پیغمبروں کے بنائے دنیا کے پہلے اللہ کے عبادت گھر کعبہ کو نظر انداز کر کے دیوار گریہ کو مقدس مانتے ہیں جو آل اسحاقؑ کی اولاد نے بنائی ہے۔ بنی اسرائیل خود کو سامی نسل کہتے ہیں Semitic لیکن وہ حقیقی سامی نہیں ہیں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سامی نژاد تھے۔ سام یعنی شام کا وہ علاقہ جو ان دنوں عراق شام ایران فلسطین کو ملا کر بولا جاتا تھا جہاں بابل و نینوا کے بادشاہ حکمراں تھے جیسے نمرود شداذان کا تعلق ایران کے زرتشتی آتش پرستوں سے بھی تھا

نمرود سے مقابلہ کے بعد ابراہیمؑ کنعان موجودہ فلسطین نقل وطن کر گئے بعد میں ان کی اولادیں ارض فلسطین کے آس پاس رہیں اور شرک و بت پرستی اور آتش پرستی بھی اختیار کر لی اور دین حنیف کو یکسر بھلا دیا حالانکہ ان میں بہت انبیا آئے انہوں نے انہیں جھٹلایا اور ان میں کی نبیوں کو قتل بھی کیا بعد میں مصر کے خبطی بادشاہوں نے جنہیں فرعون مصر کہا گیا اپنے اہرام کے مقبروں کی تعمیر کے لئے جنگ اور حملے کر کے ان کو غلام بنا کر بیگار کے لئے مصر لے گئے بعد میں حضرت موسیٰ نے ان فرعونوں سے ان کو نجات دلای۔ مگر انہوں نے حضرت موسیٰ کا دین اختیار تو کیا مگر سرکشی میں مبتلا رہے یعقوب یوسف داؤد سلیمان جیسے پیغمبروں کو بھی انہوں نے ستایا اور آخر میں حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور ان میں سے کچھ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کی حیات میں انہیں پیغمبر تو مان لیا مگر بعد میں انہیں کی بت پرستی شروع کر دی۔ آج کی یہودی اور عیسائی تحقیقات اس بات کو مان رہی ہیں کہ صحراۓ سینا کا جوڑ کر پہلے ہوا ہے وہ دراصل مکہ اور مدینہ کا شمالی علاقہ ہے نہ کہ مصر کا جنوبی علاقہ۔ اور اسلام میں پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور ہجرت کے 17 سترہ مہینوں بعد مکہ مکرمہ کو قبلہ بنانا مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ کفار و مشرکین کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے مگر تم نے اس میں بت رکھ کر اسے ناپاک کر دیا تھا اور یہودی اہل کتاب تو تھے مگر بت پرست نہ تھے اس لئے بیت المقدس قبلہ تھا اور جب ہجرت مدینہ کے بعد یہود و نصاریٰ کو بتایا گیا کہ جس داؤد سلیمان و یوسف موسیٰ کے تم جو ماننے والے ہو ان کے جدا مجد حضرت ابراہیمؑ نے ان سے پہلے جو اللہ کا گھر اپنے فرزند اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا تھا وہ حقیقی قبلہ ہے جس کی طرف اگلے انبیا بھی رخ کیا کرتے تھے۔ اور آپؐ کے تابع نام مہدی موعودؑ آخر الزماں علیہ السلام خلیفۃ اللہ بھی جو پور سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیمؑ و حضور ﷺ کی سنت کو پورا تو کیا مگر واپس دعوت الی اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد فراہ مبارک پہنچ گئے۔ کوئی بھی نبی رسول یا اللہ کا خلیفہ اللہ کی راہ میں ایک بار گھر سے نکلا تو واپس وطن عزیز نہیں گیا۔ اس بات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعودؑ آخر الزماں نے بھی اللہ کے خلیعوں کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تاریخ اسلام یا روایات میں کسی بھی پیغمبر نبی رسول یا اللہ کے خلیفہ نے اپنے ماقبل نبی رسول کی بالمشافہ ملاقات کی ہو یا مرنے کے بعد زیارت کی ایسی کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ ایک زمانے میں دونیوں کا ہونا بیان ہوا ہے ابراہیمؑ اسمعیلؑ اور لوطؑ۔ موسیٰؑ و ہارونؑ۔ یعقوبؑ و یوسفؑ۔ داؤدؑ و سلیمانؑ۔ عیسیٰ و زکریاؑ۔ مگر ان کے بعد کسی نبی رسول نے اپنے ماسبق نبی رسول کی زیارت کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں 53 برس زندگی گزارتے ہیں ان میں 13 برس نبوت کے ہیں آپ ﷺ نے کبھی حضرت حاجرہ حضرت اسمعیل کے قبروں کی نشاندہی نہیں کی یا ان کے زیارت کرنے کا ذکر نہیں ملتا جبکہ جنت البقیع میں آپؐ کا زیارت کرنا روایتوں میں ہے اسی طرح مدین کی سر زمین مدینہ کے قریب ہے وہاں پر حضرت شعیبؑ کا مسکن تھا جہاں حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کی تھی وہاں بھی زیارت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ مہدی موعودؑ جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ جانے کے لئے سوار یوں کا کرایہ بھی طے کر لیا تھا مگر حضور ﷺ نے حکم دیا کہ ”تم ہند واپس جاؤ وہاں تمہاری تبلیغ و اصلاح کی ضرورت ہے“۔ اور یاد رہے کہ ارکان حج میں مدینہ جانا رکن حج کا حصہ نہیں ہے وہ

تقدس حبیب خدا ﷺ کی زیارت سے قیام کیا جاتا ہے اور مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا ثواب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور مہدی موعودؑ کو جس طرح واپس ہندوستان جانے کا حضور ﷺ نے حکم دیا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ اسلامی روایات کا حصہ ہے۔ عاشق رسول ﷺ حضرت نورالدین عبدالرحمن جامیؒ کی حضور ﷺ کے فراق میں لکھی ہوئی ایک نعت اُن کی مشہور ہوئی۔ یہ نقشہ بند یہ صوفیہ سلسلے کے تھے جب اپنے وطن جام جو علاقہ غور میں ہے (موجودہ افغانستان) وہ خراسان کے مملکت میں تھا۔ جب حج کے لئے گئے تو حضور اکرم ﷺ نے حاکم مکہ کے خواب میں حکم دیا کہ جامیؒ کو مدینہ نہ آنے دیا جائے۔ حاکم مکہ نے حضرت جامیؒ کو مدینہ جانے سے منع کیا مگر یہ چھپتے چھپاتے نکل جاتے کئی بار مگر حاکم مکہ انہیں پکڑ لانا بار بار منع کرنے کے بعد وہ باز نہ آئے تو حاکم نے انہیں قید میں ڈال دیا تو حضور ﷺ نے حاکم مکہ سے خواب میں کہا کہ جامیؒ کوئی مجرم نہیں ہیں بلکہ انہوں نے جو نعت لکھی ہے اگر وہ میرے روضے پر پڑھے گا تو اس سے ملاقات کے لئے مجھے قبر سے باہر آنا پڑیگا اس لئے اسے منع کرو۔ تو حاکم مکہ نامہ ہوا مافی نگی اور واقعہ بیان کیا اور وہ نعت بھی سنی۔ یہ ایک ولی کامل کا واقعہ ہے حضرت مہدی موعودؑ تو اللہ کا خلیفہ ہیں اور آپ ﷺ کے تابع اور ہمنام اور عزت فاطمہؑ میں ہیں اتنی نسبتیں ہیں اس سے ظاہر تابع علیہ السلام اور متبوع ﷺ کا کچھ تو معاملہ ہوگا؟ جو مدینہ سے رخصت کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت جامیؒ کی پیدائش 1414 اور وفات 1492 عیسوی ہے اور مہدی موعودؑ کی 1443 اور وصال 1505 عیسوی ہے۔ مہدی موعودؑ کے پہلے دعویٰ کے وقت حضرت جامیؒ کا یا وصال ہو چکا تھا یا کچھ عرصہ باقی تھا۔ روایتوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا آئنا بیان ہے اللہ کے حکم سے انہوں نے بھی وحدت اور ایمان کی تبلیغ و اصلاح کی ہے۔ مگر وہ کون تھے کہاں تھے کتنے لوگوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا یہ معلوم نہیں مگر گاہ گاہ اسرائیلیات اور دوسرے صحیفوں میں جو وحدانیت کے مدعی ہیں کچھ واقعات اور شخصیات کا ذکر ہوا تو ہے مگر ان کے مناقب و منصب کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اور جن انبیاء کا ذکر اگلی کتابوں میں ہوا ہے اس کی تصدیق قرآن سے ہو جاتی ہے۔ مگر ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں کون نبی کون رسول کون پیغمبر اور کون اللہ کا خلیفہ اس کی تصدیق بھی نہیں ہوتی۔ البتہ حضور ﷺ نے اپنی نبوت و رسالت کے اختتام کے بعد صرف ایک خلیفۃ اللہ کے آنے کی نشانیاں بتائیں جو خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ماضی کی ہر بات واقعہ اور لوگوں اور ناموں کو یاد رکھتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا ایسا علم صرف اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ایستادہ انبیاء سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے بھی قرآن میں بتائے گئے کھرف اُن پچیس انبیاء کا ذکر کیا دوسرے انبیاء کے نام مقام یا ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی البتہ احادیث و روایات میں جن نبیوں رسولوں کا ذکر ہوا ہے وہ برسمیل تذکیرہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح قرآن میں بیان کردہ اوصاف حمیدہ والے ہی انبیاء و مرسلین کے زمرے میں شامل ہیں نہ کہ ہر وہ شخص جس میں کوئی اچھائی یا بھلائی ہو قرآن نے ایک راست ضابطہ نبوت و رسالت کا بتایا ہے کہ کوئی بھی نبی و رسول کو صرف خدا کا پیغامبر سمجھا گیا ان کے بعد انہیں خدا یا معبود نہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے انسانوں کی اس غلط فہمی کو مٹانے کے لئے قرآن نے نہ صرف عیسیٰ کا ذکر مکرر کیا بلکہ حضرت مریم کے نام کی ایک سورۃ نازل

کر کے ان کی اولاد حضرت عیسیٰ کا انسان ہونا اور اللہ کا نبی ہونا ثابت کیا ہے۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کا ذکر احادیث میں کثرت سے آیا ہے، لیکن ان کے دعویٰ کی بنیاد بھی قرآن ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے صرف احادیث کی بنیاد پر دعویٰ مہدی بے بنیاد مانا جائے گا۔ یہ اس لئے ہے کہ احادیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسولوں کا ذکر ہے مگر اگر کوئی کسی کو نبی یا رسول مانتا ہے تو اسے پہلے قرآن میں بتائے گئے انبیاء کے اوصاف اور اعمال کو ثابت کرنا پڑیگا۔ قرآن میں انبیاء کے قصائص بیان ہوئے ہیں لیکن جن سورتوں میں مقطعات آئے ہیں ان میں انبیاء مرسلین کے قصائص و واقعات بہت زیادہ اور تفصیل سے بیان ہوئے ہیں مثلاً بقرہ، آل عمران، الاعراف، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، الحجر، الشعراء، النمل، القصص، عنکبوت، الروم، لقمان، سجدہ، المؤمن، شوریٰ، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف۔ اور ان تمام میں انبیاء علیہ السلام کی واقعات کے ساتھ ان کی ہجرت کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ ان سب میں سورہ الرعد ایک ایسی سورۃ ہے جس میں انبیاء کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور کائنات کا ذکر ہوا ہے۔

آپ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے اللہ کے خلیفہ کے بارے میں نہ یہ کہ تفصیل سے بتایا بلکہ آثار شامیل اور نشانیاں بھی بتائیں اور انہیں ”مہدی“ کے لقب سے پکارا جبکہ قرآن میں واضح طور پر اس خلیفہ کا نام نہیں ہے۔ خطبہ عرفات میں حضور ﷺ کے صحابہؓ کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، مگر قرآن میں صرف ایک صحابیؓ رسول حضرت زید بن حارث کا نام سورہ الاحزاب کے 37 ویں آیت میں آیا ہے جو آپؐ کے متنبی تھے کیا اس سے دوسرے صحابہؓ کے حق ہونے پر کوئی سوال کیا جاسکتا ہے یا قرآن میں ان کے نام نہ ہونے سے انہیں صحابہؓ رسول نہیں مانا جائے گا؟ اسی طرح دوسرے انبیاء مرسلین اور مہدی موعود کا نام نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق لازم نہیں آتا البتہ مہدی کا تابع نام رسول ﷺ ہونا ہی ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو دوسرے صحابہؓ یا مبشر قطعی جتنی صحابہؓ گونا گویا رسول کہا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تابع ہونا ”خصوصی“ ہے وہ خصوصیت مبشر رسول ﷺ مہدی

آخر الزماں کی ہے تابع کی خصوصیت متبوع ﷺ کی خصوصیت سے وابستہ ہے۔ تابع کی عمومیت متبوع کو عام قرار دینا ہے جو چند گروہوں کا نظریہ ہے قرآن نے حضور کے لقب مہدی کو تابع کہا ہے۔ اگر قرآن میں بھی نام یا نشاندہی کر دی جاتی تو یقیناً لوگ مہدی کے مدعی آج انگنت ہوتے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جو پوری نے قرآن کی جن آیات کی شہادت سے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے کیونکہ ان دعوؤں کا لب و لہجہ قرآنی احکام پر مبنی ہے نہ کہ کسی خواہش یا ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کا نام بھی اگلی کتابوں میں اشارۃً آیا ہے سوائے انجیل میں ”احمد“ کے مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ اعلان ثبوت اور آثار کے آپ کو اللہ کا رسول کہا ہے یہی خصوصیت مہدیؑ آخر الزماں کو امت میں ممتاز کرتی ہے۔ ہونہ ہو مہدی موعود کا آخر الزماں ہونا کسی خصوصی ختمیت کے اختتام کو واضح کرتا ہے اور یہ خصوصیت خود ان کی اپنی نہ ہو کر خاتم الانبیاء کی خاص خصوصیت کے اختتام کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ یہ خاتم ولایت کیا ہے؟ حضور ﷺ نے مہدی موعود آخر الزماں کو اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔..... فقال اذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفه الله مہدی (ابن ماجہ) اشعة المعات

جلد ۴/۴۷۰- مقدمہ سراج البصار) فرمایا (رسول اللہ ﷺ نے پس جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کرو اگرچہ کہ تمہیں برف پر ریٹکنا ہو پس تحقیق وہ ”اللہ کا خلیفہ مہدی ہے“ جو مناقب آٹا و شواہد ہیں اس کے اعتبار سے حضور ﷺ کا جو تعلق راست اللہ تعالیٰ سے تھا بالکل ویسا تو نہیں مگر! آپ کے صحابہؓ نے اپنی زندگیوں میں ایسا تعلق اختیار کرنے کی کوشش کی اس میں ”کچھ حد تک“ کچھ صحابہؓ کامیاب ہوئے وگرنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ انہیں قطعی جنتی کا مقام اور فرمان سناتے۔ اور کچھ صحابہؓ گوا لگ الگ مقامات اور نوازشوں کی بشارتیں بھی دیں اور حضرت عمرؓ کے تعلق سے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر ہوتے تو عمرؓ ہوتے یہ ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے بہت بڑی بات تھی یہ ختم نبوت کا بھی اعلان تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد کچھ بندے مقام و مرتبہ میں بلند ہوتے ہیں اور حضرت اویس قرنیؓ جن سے حضور ﷺ راضی تھے ان سے اللہ بھی راضی تھا اس لئے آپؐ نے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے اپنے بعد حضرت قرنیؓ سے اُمت کے لئے دعا کرنے کو کہا۔ لہذا بعد میں اُمت مسلمہ میں ہمیشہ ایک گروہ اُمت کی اصلاح اور حضور ﷺ کے طریقے پر چلنے میں کوشاں رہا ان لوگوں کو اولیاء یا اُس ولایت کے طریقے کو آگے بڑھانے والوں کا گروہ مانا گیا جو حضور ﷺ کا اللہ سے قرب کا طریقہ تھا۔ جب ان طریقوں میں بدعات منکرات کا دخل ہونے لگا تو رسم و بدعت کو مٹانے کے لئے امر بالعرف و نہی عن المنکر کی تعلیم کے لئے اس کا خاتمہ خاتم ولایت محمدیہؐ کے ذریعہ کیا گیا جو معصوم عن الخطا ہے۔

آج کل مسلمانوں میں مہدی کا بہت چرچہ ہے مگر سید محمد جو نپوری جنہیں گروہ مہدویہ مہدی موعودؑ مانتے ہیں جو آئے اور چلے گئے انہیں میں مہدیؑ کو عام طور پر خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے ساری دنیا کے مسلمان زیادہ سے زیادہ مہدی کو امام مہدی کہتے ملتے یا بولتے ہیں۔ جبکہ حضور ﷺ نے انہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ موعود کے معنی وہ مہدی جن کے بھیج جانے کا وعدہ کیا گیا اللہ کے رسولؐ کی جانب سے۔ موعود معنی وعدہ کیا ہوا۔ اور قوم مہدویہ میں مہدی کو مراد اللہ کہا لکھا اور بولا جاتا ہے وہ اس لئے کہ مہدی اللہ کی مراد یعنی مرضی کی بات یا مرضی کا بیان قرآن کرنے والے اسی طرح مبین کلام اللہ ہے وہ ثم ان علینا بیانہ (سورہ قیامہ) خلق الانسان علمہ البیان (سورہ رحمن) کی بنیاد پر بولا کہا لکھا جاتا ہے۔ امام آخر الزماں مہدی کے خطابات و القابات ہیں جو مہدی کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہیں جو آپؐ نے قرآن آپؐ نے قرآن سوریوں کی نشاندہی سے کئے ہیں جیسے سورہ بقرہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وضاحت یا تفسیر کا وعدہ نہیں کیا بلکہ قرآن کے بیان کا وعدہ کیا ہے اور تابع نام رسول اللہ اس لئے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ یوسف کی ۱۰۸ آیت میں حضور ﷺ کی مکمل یا حدیث کے مطابق قدم بہ قدم اتباع کرنے والے کو کہا ہے۔ ان کے علاوہ دل میں منہ میں یا خیال میں جو آئے ایسے خطابات مہدی کے لئے روا نہیں ہیں جیسے امام الکاینات کہنایا ہمسر وغیرہ جس میں تقدس نبوت مجروح ہو۔

حضور نبی کریم محمد ﷺ آل اسمعیلؑ تھے مگر جب بھی اپنا تعلق بتایا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بتایا

حضرت اسمعیل سے کم بتایا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک مصلحت ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی و عیسائی خود کو فخریہ آلِ اہل حق بتاتے ہیں جو حضرت سارہ کے لطن سے تھے جو حضرت ابراہیم کی چچا زاد تھیں۔ اور ان میں داؤدؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ آئے۔ ہر بات میں یہودیوں کا تعصب ایک مانی ہوئی حقیقت ہے اور حضرت اسمعیلؑ بی بی حاجرہ کے لطن سے تھے جو عزیز مصر کی دختر تھیں، یہودی اس لحاظ سے ابراہیمؑ کو بھی اس نسلی تعلق کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ خود کو داؤدؑ اور موسیٰؑ کی اُمت ہونا مانتے ہیں بہت کم اپنا تعلق حضرت ابراہیمؑ سے بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء محمد ﷺ نے یہودیوں کی اس صفت اور روش کو اختیار کر کے اُمت مسلمہ کو حکم دیا۔ حضور ﷺ نے جب بھی اپنا تعلق اور نسب بیان کیا تو حضرت ابراہیمؑ سے بیان کیا، جبکہ آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں آل اسمعیلؑ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے بڑی بڑی پویش کو بیاں کیں کئی پچھلے واقعات کی نشاندہی کی لیکن کبھی بھی حضرت اسمعیلؑ یا بی بی حاجرہ کی قبر کی نشاندہی نہیں کی۔ البتہ اپنے نو 9 صدیوں بعد مبعوث ہونے والے مہدی موعود آخر الزماں کے متعلق نشانیاں اور اشارے اور حوالے دے کر مہدی کا عترت فاطمہؑ میں ہونا بیان کیا۔ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ امام حسن امام حسینؑ کی بڑی فضیلتیں بیان کیں ہیں، لیکن! لیکن! دنیا میں کسی مقام اور مرتبہ کا بیان نہیں کیا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کیونکہ مقام فضیلت الگ ہے مقام مرتبہ الگ ہے۔ عشرہ مبشر کا قطعی جنتی ہونا بیان کیا اور خلفائے راشدہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ کے متعلق کہا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اتنی بڑی فضیلت نہ دوسرے خلیفوں کی بیان کی نہ عشرہ مبشر کی نہ کسی صحابی کی۔ جبکہ مہدی کے تعلق سے کہا کہ وہ دین کو زندہ کریں گے جیسا کہ ہمارے وقتوں میں ہے، اور وہ دافعِ ہلاکت اُمت محمدیہ ہوں گے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے خلفاء راشدہ مدینے سے حکومت چلاتے ہیں جبکہ حضرت علیؑ کو فہ چلے آتے ہیں اُسے دار الخلافہ بنا کر۔

روایات میں بندوں کی تعلیم تبلیغ کے لئے 124000 ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین کا بھیجا جانا بتایا گیا ہے جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں زمین پر۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد صرف ایک خلیفہ مہدی کا بھیجا جانا بیان کیا ہے۔ اگر اس طرح دیکھیں تو حضور ﷺ تک 123999 خلیفۃ اللہ ہوئے، اگر اس میں 1 مہدی موعود آخر الزماں کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ کل 124000 پورے ہوں گے۔ اگر ہم 123999 کو اس طرح جمع کریں $1+2+3+9+9+9=10$ تو اس کی جمع ہوئی 33 اب اس میں 1 مہدی کو جمع کریں تو بنے 7۔ اور 124000 کی جمع بی 7 ہی بنتی ہے $1+2+4+0+0+0=7$ اس طرح یہ تعداد مکمل ہوتی ہے۔ بغیر مہدی کی بعثت کے یہ تعداد مکمل نہیں ہوتی۔ یہ عدد وہ ہے سات آسمان سورہ فاتحہ کی سات آیات بر اعظم سات اس 7 کے عدد سے دنیا کی تشکیل ہوئی ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پیغمبروں رسولوں کے زمانوں میں ”میں رب“ ”میں معبود“ کہنے والے تو بہت آئے لیکن! تاریخ میں جھوٹے انبیاء کے حالات کا دعویٰ نہیں ملتا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰؑ کے بعد نبی کا دعویٰ نہ کر کے ان کے ماننے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ خدا بنا ہر کسی کو آسان معلوم ہوا، لیکن نبی رسول پیغمبر بنا نہیں۔ جبکہ حضور ﷺ کے حیات میں ہی مسیلمہ کذاب

اسود عیسیٰ سجاح الحرید اور بعد میں اصعب ابن سید بو عیسیٰ اصفہانی علیہ السلام ابن خویلد بن نوفل استاد سیس جیسے لوگوں نے نبوت اور پیغمبری کے جھوٹے دعوے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں ﷺ کے دور تک آتے آتے انسانوں کو اندازہ ہوا کہ خدا بننا مشکل کام ہے انہوں نے خدا کے فرستادہ بن کر دنیا میں جھوٹ ظلم اور بے راہ روی کو پھیلانے کا راستہ اپنایا۔ اور یہی بات دینی و عقایدی طور پر کمزور اسلام کے ماننے والوں میں بھی اپنا راستہ تلاش کرنے لگی۔ اور ولایت محمدیہؐ تو ایک مانی ہوئی حقیقت تھی اور جھوٹے ویوں کی خواہش نفس کو اس میں آسانی سے راستہ ملنا تھا اللہ کے بندوں کو ورغلا کر ان کا استیصال کرے سو اللہ کی طرف سے جس خلیفہ کی بعثت ہوئی تھی وہ معرفت الہیہ کے ساتھ قربت الہیہ میں تقویٰ توکل ہجرت باطنی ترک علایق ترک دنیا و دیگر کی شرائط کے ساتھ اختتام کو پہنچی اس لئے مہدیؑ کا اللہ کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ان بدعات و رسومات کے خاتمہ کے ساتھ ولایت محمدیہ کے خاتم کا ہونا یقینی ہوا ہے۔ مہدیؑ آخر الزماں کا خاتم ولایت محمدیہؐ ہونا ہی مہدیؑ موعود کے حق ہونے کی دلیل ہے ورنہ اس کا کیا جواز ہے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے رسول ﷺ خلیفۃ اللہ مہدیؑ کے آنے کو ضروریات دین قرار دیں اور کہیں کہ ”من انکر المہدیٰ فقد کفر“ جس نے مہدیؑ کا انکار کیا اس نے کفر کیا (القول مختصر فی علامات مہدی منتظر صفحہ ۲۱ سیوطی الہاوی)۔ جب اللہ کے رسول ﷺ کا اللہ سے تعلق کے طریقے کا بھی خاتمہ ہو گیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نبوت رسالت کا کوئی مدعی اب پیدا ہو اس لئے مہدیؑ موعود نے خود کو تابع نام رسول اللہ ﷺ بتایا۔ کہ میں تو اپنے رسول کی اتباع کرنے والا ہوں جو کچھ فیضان ولایت مجھے دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ محمد ﷺ کے فیض سے مجھے عطا ہوا ہے۔ جس طرح محمد ﷺ کے بعد نبوت کا مدعی کاذب اور جھوٹا مانا گیا اسی طرح مہدیؑ موعود آخر الزماں مراد اللہ کے بعد مدعی ولایت مخصوصہ کاذب اور جھوٹا قرار پائے گا۔ جس طرح انبیاء و مرسلین کا تعلق وحی فرشتہ کتاب صحیفہ کے ذریعہ اللہ سے رابطہ بندوں کی اصلاح و تبلیغ کا بنا ہوا تھا وہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد ختم کر دیا گیا تا کہ بساط آدم لپیٹ کر محشر کے لئے انسان کو تیار کیا جائے کہ اب تک جو ہونا تھا ہو گیا اب محاسبہ کی تیاری کروا گئے والوں نے جو کیا سو کیا اب تم کس طرح اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہو اسی بنیاد پر سزا و جزا ہوگی۔ قرآن اس لئے نہیں نازل نہیں ہوا کہ اگلی امتوں نے جو کیا اس کی تقریر یا حساب کتاب ہمیں بتانا ہے بلکہ بحیثیت آخری امت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بتانے کے لئے نازل ہوا ہے۔ ہمیں اگلے پچھلوں کا حساب نہیں دینا ہے اپنا محاسبہ کرنے کے لئے دنیا میں ایک شریعت یا قانون دیا گیا ہے کہ اچھائی برائی نیکی بدی کے اعمال کو پہچانیں۔ قرآن کا نزول اللہ کے بندوں کو معرفت الہی سے بہرور کرنے کے لئے ہے یہ نہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ لیں اتنے روزے رکھ لے اتنے حج کر لے ذکر واذکار میں اتنی زندگی گزری بلکہ اللہ کی معرفت کتنی حاصل ہوئی اللہ سے کتنی محبت یا قربت ہوئی اور جو کائنات اس نے تخلیق کی اس میں اس کی عظمت کا ہم کو کتنا علم ہے ان سب کا جائزہ قرآن کے بیانون کلمات اسماء مقطوع اس میں موجود معجزات کی کتنی پہچان ہوئی اور حضور نبی کریم ﷺ کے پیغام ان کی زندگی ان کے اعمال ان کے اقوال سے ہم نے کیا پایا کیا سیکھا اس پر عمل کتنا کیا اس کا جائزہ لینے کے لئے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس سے کہ ہم خالق کائنات کے قریب سے قریب ہوتے

چلے جاتے ہیں۔ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَارُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..... مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (۱۰ سورہ آل عمران) تم بہترین اُمت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی ہدایت و بھلائی) کے لئے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لئے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ توجہ طلب ہے! بعض ان میں مومن ہیں بعض نافرمان کہا ہے۔ کافر یا مشرک نہیں کہا! مطلب یہ کہ مسلمانوں میں مومن کم ہوتے ہیں اور نافرمان زیادہ یہ اہل کتاب کی روش تھی بعد میں انہوں نے کفر اختیار کیا۔ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کے تعلق سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رائے جان لیں حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضورؐ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو فرماتا اَنْتُمْ تو ہم سب اس میں شامل ہو جاتے لیکن فرمایا کُنْتُمْ یہ صرف حضورؐ کے صحابہؓ کے لئے خاص ہے جس نے ان کے جیسے اعمال کے وہ خَيْرَ أُمَّةٍ میں داخل ہو گئے حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے اولین لوگوں کے بارے میں جو اس آیت کی شرط کو ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوا جو صحابہؓ رسول ﷺ کا اسوہ تھا ایسے لوگ ہی بہترین اُمت کہلوانے کے مستحق ہو گئے نہ ہر ایرا غیرا۔ دوبارہ آیت کے آخری حصے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مومن آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں ورنہ کثرت نافرمانوں ہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کو جو اسلام دین و ایمان سے بہرہ ور ہوئے ان میں جزاء عطا و انعام کی درجہ بندی ہونی تھی اس کے اجزاء تعلیم اعمال ترکیب کو صحابہؓ رسول ﷺ کی زندگیوں میں دیکھا گیا۔ کچھ قطعی جنتی ہوئے کچھ اصحاب بدر ہوئے کچھ اصحاب صفہ ہوئے کچھ شہداء ہوئے کچھ مہاجر ہوئے کچھ انصار ہوئے کوئی اولیں قرنی ہوئے کوئی ابو ذر غفاری ہوئے۔ یہ اعمال تو انبیاء کے تھے مگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کہا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے یعنی اعمال نبوت ختم ہوئے حوال یا انبیاء کے جیسے احوال اور معاملات باقی ہیں کہا گیا کہ ”میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں“ ظاہر ہے کہ انبیاء عالم یا سند یافتہ نہیں ہوتے وہ تو بس اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی رسول ہوتے ہیں وہ موٹی موٹی کتابیں ضخیم جلدیں لکھ کر نہیں لائے جو اللہ حکم دیتا بتا دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اُمت محمد یہ تھیں وہ اللہ کے جاں نثار جنہوں نے اللہ کے واسطے دنیا سے کنارہ اختیار کیا عبادت ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزاری اور باقی وقت میں جو مہلت ملتی یا موقع تو بندوں کی اصلاح و تبلیغ اس نہج پر کرتے جو اللہ کے رسول کا اللہ سے قربت و طاعت کا طریقہ جسے ولایت محمد یہ یا اللہ سے رسول کی محبت کہتے ہیں اس طریقے کو جو انہیں الہام یا کشف کے ذریعہ معلوم کرایا جاتا تھا تو وہی اُمت کے حقیقی علماء اور مصلح بنے وہ اولیاء کہلائے۔ ولایت اور تصوف میں بین فرق ہے ولایت اللہ کی عطا ہے جبکہ تصوف ایک طریقہ ہے صحابہؓ یا اولیاء کے اعمال اختیار کرنے کا تصوف کو ہر کسی نے اپنے طریقے پر سمجھا اور اپنایا ہے اسی لئے اس میں جہاں کہیں اچھائی ہے وہاں پر بے شمار بدعات اور رسوم داخل ہیں ان میں کی ایسی ہیں کہ دین کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ محض ایک رسم ہیں جو بدعات کے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، کئی خود ساختہ صوفیاء نے تصوف کو ولایت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک غیر

فطری امر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عطا اور بندہ کی کوشش کا نتیجہ ایک ہی ہو جو عطا کیا جاتا ہے وہ بے لوث ہوتا ہے اور جو طلب کیا جائے وہ عنایت وقتی ہوتی ہے جس میں عطا کرنے والے کی مرضی کا شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تصوف ایک کوشش ہے مختلف طلب کرنے کی کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے اس کا صلہ چاہے جبکہ عطا کیا جانا ایک ذمہ داری ہے کہ جس کا سوال ہوگا کہ کس طرح اس عطا کو استعمال کیا یا خرچ کیا، قرآن میں ہے کہ انبیاء سے ان کی اُمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب ولایت کے اعمال میں لوگوں نے شرک و بدعت کے ذرائع تلاش کرنے شروع کئے اور نفس کی اطاعت کو خدا جوئی کا نام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رفاقت اور اپنے حبیب ﷺ کی اللہ سے والہانہ محبت کے طریقہ کا بھی خاتمہ کرنے کے لئے خاتم ولایت محمدیہ مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت کے بعد ولایت کا خاتمہ کیا ہے۔ یقوم فی الدین فی آخر الزمان کما قمت بہ فی اول الزمان (مقدمہ سراج البصار ۱/۱۶۲) فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ مہدی سے دین کو ختم فرمادیا جس طرح ہمارے زمانے میں تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ معرفت الہی کے ذرائع ختم کر دئے جائیں گے یہ بات حضورؐ نے فرمائی ہے کہ علم اُٹھالیا جائے گا کہ یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ علمائے حق کو دنیا سے اُٹھالے گا ظاہر ہے علمائے حق وہ نہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں ایسا علم کتابوں کی زینت ہے جو کفار و زندیقہ کے پاس بھی ہوتا ہے وہ قیامت تک رہے گا بلکہ علمائے حق جنہیں علم لدنی دیا جاتا ہے جنہیں روحانی و ایمانی فہم عطا ہوتا ہے اور وہ وہی ہیں جو مقام ولایت پر فائز کئے جاتے ہیں وہ علماء اُٹھالے جائیں گے اور لوگ جاہلوں اور بے دینوں کو رہبر و رہنماء سمجھنے لگیں گے۔ بندہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہے نہ کہ کسی امام یا گروہ کے تابع، نماز باجماعت اسلامی اخوت اور اتحاد کی علامت ہے جسے عبادت بنایا گیا ہے۔ نماز فرض و عیدین کے علاوہ کوئی نماز نہیں جو امام کی امامت میں پڑھی جائے۔ فریضہ کے ادا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بندہ خدا کے لئے نماز پڑھے یہ سمجھ کر کہ یہ نماز میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں نہ کہ امام کی اہمیت اس سے ظاہر ہو امام یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نماز نہ پڑھاتا تو یہ نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ولایت کے دس سلطان بتائے ہیں ان میں حسن بصریؒ، ذوالنون مصریؒ، بایزید بسطامیؒ، اور ابن عربیؒ کو پہلوان دین کہا ہے اس طرح اور چھ اولیا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح دنیاوی حکمران ظاہری حکومت کرتے ہیں اسی طرح اولیاء کی حکومت باطنی ہوتی ہے جس میں اللہ کی مرضی کے اعمال سے ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ ہر وہ شخص ولی نہیں ہوتا جس کی خبر پر چادر چڑھا دی گئی ہو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ ایسے اولیاء کے لئے کسی کرامت یا غیر معمولی اعمال اور احوال کے دکھاوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا ولی وہ جو بندوں کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سکھائے نہ کہ انہیں دنیاوی مسائل کے لئے وقتیہ کمالات کا مظاہرہ کر کے دکھائے۔ اس طرح بندوں کو کامل اور لا پرواہ بنانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہد و جہاد اور کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔۔

خلافتہ اللہ منجانب اللہ ہوتی ہے

خلافتہ اللہ نبوت و رسالت موروٹی ہوتی ہے اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں نسلوں اور خاندانوں سے جاملتا ہے جبکہ بادشاہت اور شخصیت پرستی کا دور مختصر ہوتا ہے یہ سلسلے دو چار نسلوں کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوحؑ ابراہیمؑ الخ کی اولادوں میں بھی نبوت کے سلسلے چلے ہیں لیکن! حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان لگ بھگ 2300 سال یعنی 23 صدیوں کا عرصہ ہونے کے باوجود جو راست موروٹی تعلق نبوت کا قائم ہوا وہ بجائے خود ایک معجزہ سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی مہدی موعود کی بعثت کو 9 صدیوں بعد جاری کیا گیا، خلافتہ اللہ تسبیح کے دانوں کی طرح منسلک ہوتی ہے جبکہ دوسرے تعلقات اور سلسلے ریگزار میں بکھرے کنکریوں کی طرح۔ دینی و دنیاوی بادشاہت و حکمرانی ہمیشہ خلافتہ اللہ سے خوفزدہ لرزاں و ترساں رہی ہے۔ اگر انساب عالم خصوصاً انساب انبیاء پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے حضور ﷺ کا نسب آدم علیہ السلام نوحؑ ابراہیمؑ اسماعیلؑ کے بعد 23 صدیوں کے بعد نسل در نسل اشرف میں حضرت محمد ﷺ تک ہے۔ اور جس طرح ابوالا انسان حضرت آدمؑ کے بیٹے حضرت شیث کو خلافتہ اللہ منتقل ہوئی بالکل اسی طرح خاتم الانبیاء ﷺ کی آل میں مہدی موعود پر خلافتہ اللہ ختم ہے۔ یہاں جو نکتہ غور طلب ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاقؑ کی نسلوں میں نبوت و رسالت کے جو سلسلے چلے یہود و نصاریٰ نے حضرت موسیٰؑ حضرت داوودؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیٰ نبینا پر منجمد یا ختم کر دیا جب کہ وہ زمانے انسانی ارتقاء ترقی کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے۔ جب زمانہ ترقی کی منہاج پر پہنچنے لگا تو حضرت خاتم الانبیاءؑ نے ایمان عقیدہ و مذہب کا وہ درس دیا جو تمام اقوام عالم کے لئے تھا اور اس میں بیان کردہ معاملات معرفت کو جاری رکھنے کے لئے ایک مہدی موعود آخر الزماں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اگلے انبیاء کے جس ایمان و عقیدہ کو نبی اسرائیل یا دوسری قوموں نے بگاڑ دیا اس کی اصلاح قرآن کے درس کے ساتھ آخرت میں حضرت عیسیٰؑ سے کے جانے کا جتن کیا گیا ہے۔ دوبارہ نزول عیسیٰؑ کی حقیقت اس روایت سے ہوتی ہے۔ حافظ اعماد الدین ابن کثیر نے اپنی کتاب ”النهاية“ میں لکھا ہے کہ ”امام مہدی کے بارے میں جو کہ آخر زمانے میں ظاہر ہونگے شیعہ کے وہ امام نہیں ہیں جن کے بارے میں وہ اس زعم باطل میں مبتلاء ہیں کہ وہ غار سامراء سے ظاہر ہونگے۔ شیعہ کے اس امام کا نہ وجود ہے نہ حقیقت وہ گمان کرتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری ہیں۔ جو اس وقت سے ایک غار میں داخل ہو چکے ہیں جب ان کی عمر پانچ سال کی تھی۔ البتہ جس امام مہدی کے باب میں ہم بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی احادیث ناطق ہیں اور بتاتی ہیں کہ آخر زمانہ میں وہ ظاہر ہونگے۔“ اور میرے خیال میں ان کا ظہور عیسیٰؑ کے زمانہ نزول سے پہلے ہوگا۔“ جیسا کہ اس بات پر کتنی ہی احادیث دلالت کرتی ہیں (مولانا محمد منیر قمر نواب الدین۔ ظہور امام مہدی ایک اٹل حقیقت صفحہ ۲۳ مکتبہ کتاب و سنت سیالکوٹ) اب اس حقیقت کے بیان کے بعد اس حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ سلسلہ خلافتہ اللہ کی کڑیاں کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ ”کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں (ﷺ) ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری اہل بیعت سے مہدی ہے۔ یہاں واضح ہو رہا ہے کہ

حضور ﷺ جو ایک دلیل روشن اور بینہ ہیں ان کی نبوت و رسالت جو بعثت سے قیامت تک ہے اس کا اختتام حضرت عیسیٰؑ جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک بینہ تھے ان سے ہوگا جو آخرت کے قرب میں آئیں گے۔ ان سے پہلے درمیان میں معرفت الہی کی تعلیم کے لئے مہدی کی بعثت لازمی یا ضروریات دین سے ہے جو اگلے انبیاء اور حضرت عیسیٰؑ کے درمیان ختم انسانیت کو جوڑنے والی آخری کڑی ہیں۔ مہدی موعودؑ کی قرآنی شہادتوں سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورتوں سے آپؑ کو دعویٰ کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن اپنے بیان اور احکام میں بڑا معجزاتی انداز رکھتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا سورۃ النساء آیت 158 میں یوں بیان کرتا ہے **بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا** بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں (حضرت عیسیٰؑ کو) اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے۔ سورہ نساء قرآن میں 4 چوتھی سورۃ ہے مگر اس کا نزول 94 سورۃ کے طور پر مدینہ میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں سورہ مریم جس کا نزول مکہ میں 44 ویں سورہ کے بطور ہوا واقعہ معراج کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس کی 56/57 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسَ اَنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا** ؛ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کر؛ وہ نیک کردار نبی تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔ غور طلب امر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل حضرت مریمؑ کے ذکر کے بیان میں ان کے نام کی سورۃ میں تو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کی بات کہی (ادریسؑ اور عیسیٰؑ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے) جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں وہاں ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی بات نہ کر کے ادریسؑ کا ذکر کیا۔ اور اس کے عرصہ بعد مدینہ منورہ میں نزول کی 94 سورہ یعنی 50 سورتوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی بات بتائی۔ انسانوں کی عقل کے لحاظ سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہونا چاہے تھا وہاں نہ کر کے سورہ نساء میں ذکر کرنا ایک ایسے واقعہ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے کرتا ہے یہ اسی کی قدرت ہے۔ کیونکہ حضرت ادریسؑ حضرت آدمؑ کی پوتے اور آپؑ کی 6 چھٹی پشت میں ہیں یہ سلسلہ انبیاء میں حضرت آدمؑ کے بعد 3 تیسرے پیغمبر ہیں ان سے پہلے حضرت آدمؑ کے فرزند حضرت شیس دوسرے نبی ہیں اور وارث آدمؑ بھی۔ حضرت ادریسؑ نے سب سے پہلے لکھنا سیکھا اور سیکھایا یہ حضرت آدمؑ کے دنیا میں اتارے جانے کے 622 برس بعد آپؑ کی پانچویں نسل میں یرد/یا جرید کو پیدا ہوئے اور جب آدمؑ بقید حیات تھے۔ یہاں نہ صرف حضرت عیسیٰؑ کی معجزاتی پیدائش کی بلکہ حضرت ادریسؑ کی طرح عیسیٰؑ کے معجزاتی آسمانی منتقلی کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے اس کا مثبت و منطقی پہلو یہ ہے کہ نصاریٰ/عیسائیوں نے حضرت کی پیدائش پر انہیں جس طرح ابن اللہ بنا دیا اس کی نفی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی اس طرح پیدا کرنا یا آسمانوں پر اٹھالینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا کچھ اور بنا دیا جائے جس طرح عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اس سے پہلے بھی ادریس آسمان پر اٹھائے جا چکے ہیں۔ اس لئے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے بیان کو نہ کر کے ادریسؑ کے واقعہ کو بیان کیا بعد میں مدینے میں نصاریٰ کے وفود حضور ﷺ سے ملنے آنے

لگے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے کی حقیقت کو بیان کیا۔ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب صلیب پر چڑھایا یہودیوں نے تو تین دن بعد حضرت عیسیٰ زندہ حواریوں سے ملنے آئے تھے تو حواری گھبرا گئے تھے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ کو مصلوب کے جانے کے بعد دوبارہ حاضر ہونے کے دن کو "ایسٹر" Easter کا دن منایا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے 44 نزول والی سورہ مریم میں حضرت ادریس کا واقعہ بیان کر دیا بعد میں 94 نزول سورہ النساء میں جب عیسائیوں کو حقیقت بتانا مقصود تھا تو مدینے میں حقیقت بتائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں کفار و شرکین کو بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور کفر سے آگاہ کیا اور بہت سارے ان کے واقعات مختصر بیان ہوئے لیکن! مدینے میں ان کی تمام حقیقت کو آشکارا کر دیا گیا سورہ النساء میں عیسیٰ کے اس واقعہ کی حقیقت یہی بتاتی ہے۔ کیونکہ مکہ میں یہود و نصاریٰ کی تعداد کم تھی مدینہ میں ان کی کافی آبادیاں تھیں اس لئے وہاں حقیقت بیان ہوئی۔ ان واقعات کے تناظر میں مہدی موعود علیہ السلام کی دعویٰ مہدی کے پہلے ہجرت خطہ ہند کے احوال اور دعویٰ مکہ مکرمہ و احمد آباد و بڑلی کے دعویٰ کے احوال کو دیکھیں مہدی موعود کی ان قرآنی شہادتوں کی حقیقت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرا سید محمد جو پوری ہی مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ الرحمن ہیں یہ حقیقت عیاں ہو جائیگی۔ کیونکہ ہم نے اس میں بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہلے دعویٰ کے بعد ہی مہدی موعود نے اپنا مہدی ہونا قرآن کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔ جس طرح ادریس کا آسمانوں پر اٹھایا جانا بنی اسرائیل جانتے تھے اسی طرح خطہ ہند میں میراں کا مہدی ہونے کا چرچہ عام ہو گیا تھا مگر اللہ کی طرف سے دعویٰ کا حکم نہیں تھا۔

انسی جائل فی العرض خلیفہ بے شک میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول پیغمبر نہیں کہا بلکہ "خلیفہ" کہا ہے۔ امام اعماد الدین محمد بن اسماعیل ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آدم اور ان کے بارے میں انہیں آگاہ کروں جو یکے بعد دیگر زمین پر اس کے خلیفہ اور نائب ہونگے یعنی انہیں میں کے انسانوں کے ذریعہ ان نبیوں اور اللہ کے خلیفوں کی نشاندہی کرنا۔ مگر ان نبیوں رسولوں نے کیا کہا؟ "فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے وحی کی جاتی ہے میری طرف مگر یہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے واذکر فی کتاب ادریس انہ کان صدیقاً نبیاً و رفعنا مکانا علیہ (مریم) اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وصدیق تھا غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا۔ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم کی چھٹی پشت میں ہیں ان کے بعد حضرت نوح پہلے رسول تھے۔ لقد ارسلنا نوحاً الی قومہ..... انہ کانوا اقواماً عمین (اعراف) "بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف تو انہیں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوا اللہ کے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح! ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ (نوح نے کہا) اے میری قوم نہیں ہے ذرا مجھ میں گمراہی بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ پہچانتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے نصیحت کرتا ہوں تمہیں اور جانتا

ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے کیا تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ”ایک آدمی کے ذریعہ جو تم میں سے ہے۔ قرآن میں انبیاء و مرسلین نے اللہ تعالیٰ کا جس طرح پیغام پہنچایا ہے اس کے سیاق و سباق میں حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی اٹھارہ آیات جو پیش کیں ہیں ان سے موازنہ کر کے دیکھ لیں کتنی مطابقت ہے۔ آگے دیکھیں ”آپ پڑھ کر سنائیں انہیں نوح کی خبر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اے میری قوم! اگر گراں ہے تم پر میرا قیام اور میرا پسند و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے (اللہ کے احکام سے) میں نے اللہ پر توکل کر لیا (سورہ یونس)۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا و کان اللہ عزیزا حکیم۔ بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ (محمدؐ) کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور وحی بھیجی ہم نے ابراہیم اسمعیل اسحق یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو زبور اور دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ”اب تک ہم نے آپؐ سے نہیں کیا“ اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام رسول کو خوشخبری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے بعد) اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے (سورہ النساء)۔ یہاں پر جن رسولوں پر وحی کی گئی ان کے نام کے ساتھ بیان ہوا۔ اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ”جن کا آپؐ سے ذکر یا نام نہیں بتایا“ ان پر بھی وحی کیا جانا بتایا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے خلیفۃ اللہ مہدی پر بھی وحی کی کیفیت وہی ہوگی جن کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہوا ہے یہ بالواسطہ حضرت جبریل کے ذریعہ تھا یا بلا واسطہ تھا یہ اللہ تعالیٰ جانے۔ البتہ مہدی موعودؑ نے بارہا فرمایا ہے کہ ”مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے“ میں بلا واسطہ سن رہا ہوں۔“ حضرت جبریل علیہ السلام کا احکام لے کر آنا زیادہ تفصیل سے حضور محمد ﷺ کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے کی نازل کردہ کتابوں اور روایات میں اتنی کثرت سے جبریل کے بارے میں واقعات اور بیانات نہیں پائے جاتے۔ اور جن قوموں کے انبیاء کا ذکر نہیں کیا ان قوموں کے نام یا گروہوں کے نام بتائے جیسے۔ قوم یکہ۔ قوم اہل رس۔ قوم تبع۔ قوم سواع۔ یغوث۔ یعوق۔ نسر۔ قوم ثمود اور عاد۔ یعنی کچھ قوموں کے انبیاء کے نام نہیں بتائے گئے مگر وہ نبی یا اللہ کے خلیفہ ہی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور رسول تین سو تیرہ۔

مہدی موعودؑ اللہ کے خلیفہ ہیں یہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں بتایا ہے اس پر بحث کی گنجائش نہیں، چہ جائیکہ انہیں نبی رسول سمجھا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے متعلق سورہ ص کی ۲۶ آیت میں فرمایا ”یٰٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰکَ خَلِیْفَۃَ فِی الْاَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِلْکَ سَبِیْلُ اللّٰهِ اے داؤد! بے شک ہم نے تجھے بنایا (خلیفہ) نایب زمین میں سو تو لوگوں کے درمیان حق اور (انصاف) کے ساتھ فیصلہ کرا اور (اپنی) خواہش کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے اور پیغمبر کتاب جن پر ”زبور“ نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ انہیں

”خلیفہ“ سے خطاب کر رہا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے۔ مگر ان کے درجات الگ اور مختلف ہوا کرتے تھے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سے نبی یا اللہ کے خلیفہ کا درجہ اور مقام کیا ہے لہذا اللہ کے رسول ﷺ کا مہدی کو خلیفۃ اللہ کہنا یا تو خدا جانے یا اللہ کے رسولؐ جانیں کہ مہدی کا مقام کیا ہے البتہ اللہ کے حکم سے مہدی موعودؑ کا خود کو بینہ من بلع من تبعنی کہنا ہی آپ کے مقام مرتبہ اور خصوصیت کا حامل ہے اور یہی خصوصیت آپ کو اللہ کا حکم پہنچانے اور تعلیم معرفت الہی دینے اور قرآن کے مبین ہونے مراد اللہ کے لئے کافی ہے۔ نہ اس زیادہ نہ اس سے کم کے مقام پر ہمیں بحث و مباحث کرنا چاہئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے بات نہیں کہی اس میں کمی زیادتی نقص ایمان کی علامت ہوگی۔

حضرت مہدی عیسیٰ کے ایک زمانہ میں آنے کا کہیں بیان نہیں ہے مہدی امام کا عیسیٰ کو نماز پڑھانے کا بیان ہے اس حدیث میں بیان کردہ الفاظ میں غور کریں کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی اخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا سب سے پہلے امت کا ہلاک ہونا حدیث کے بیان میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ امت کا ہلاک ہونا معنی تمام امت کا ہلاک ہونا ہے ایسا تبھی ہوگا جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اسی حدیث کو جو دوسرے احادیث میں بیان ہے کہ ”قیامت انسانوں کے بدترین لوگوں پر آئے گی“ معلوم ہوا کہ قیامت امت کے بہترین یا مخلص ایمان والوں پر نہیں آئے گی یا قیامت تک مخلص ایمان والے باقی نہیں رہیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اب حدیث مبارک کا آخری حصہ غور طلب ہے جس میں مہدی کا ”درمیان“ میں آنا ”فی وسطہا“ یعنی حضور نبی کریم ﷺ اور عیسیٰ کے درمیان کا زمانہ اب عربی لغت میں وسط کے معنی دیکھیں۔ وَسَطًا صیغہ صفت وَسَطٌ مصدر درمیانی وَسِیْطٌ وہ شخص جو نسب اعتبار سے درمیانی اور مرتبہ کے اعتبار سے بہت بڑا ہو وَسَطٌ بیچ والی درمیانی اُنْگِی تَوْسِیْطٌ کسی چیز کو بیچ میں لانا یَا تَوْسِیْطُ درمیان میں واقع ہونا درمیانی چیز لینا جو سب سے اعلیٰ ہونہ ادنیٰ بیچ میں بیٹھنا۔ ان معنوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فی وسطہا حضور ﷺ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا کوئی زمانہ ہے اس سے حضرت مہدی عیسیٰ کا ایک وقت اور زمانہ کی نفی ہوتی ہے۔ اس طرح مہدی کا نویں صدی میں آنا اور عیسیٰ کا قرب قیامت آنا طے شدہ حقیقت ہے۔

قرآن میں صرف پچیس انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور ان کی تبلیغ و اصلاح کا دائرہ مصر فلسطین شام جزیرہ نما عرب عراق اور مشرقی ایشیا کے مغربی حصوں تک محدود ہے۔ چونکہ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا کہ: مہدی مجھ سے ہے یعنی میری مکمل اتباع کرنے والا اور عمرت فاطمہ سے ہے۔ تو اس میں روایتی طور پر گروہی خاندانی قومی علاقائی اور دیومالائی اور غیر مرعی احوال و اقوال کا ایک طویل سلسلہ بعض گروہوں نے چلا دیا جس سے کہ اس خلافت نامہ کی پہچان کی اہمیت ضرورت اور مقصد بعثت کو اپنے اپنے عقاید کے شور و غوغا میں الجھا دیا ہے۔ قرآن کے حقائق اور احادیث کی صحیح روشنی سے ہی یہ سلجھایا جاسکتا ہے کیونکہ انبیاء قبل از نبوت اور بعد از نبوت ہر حال میں باتفاق اراء شرک سے معصوم مانے گئے ہیں اور یہ عصمت نبی کریم ﷺ کے بعد صرف مہدی موعودؑ آخر الزماں کو

حاصل ہے۔

ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اُس کی مدت 15 دنوں کی ہے اور مہدی موعودؑ کی ہجرت کا زمانہ 13 برسوں کا بغیر دعویٰ کا اور 10 برس دعویٰ کے بعد کے ہیں اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ حضور ﷺ جب گھر سے نکلتے تو دین کی استقامت سر بلندی مومنوں کا تحفظ اسلام کا مستقبل پیش نظر ہے۔ جب مہدی ہجرت کرتے ہیں تو اُمت میں پھیلی رسم و بدعت اصلاح و تبلیغ اور تعلیم و تربیت معرفت الہی مقصود ہے۔ محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے رسول پیغمبر آخر الزماں ہیں انہیں شریعت آخریوں کو نافذ کرنا ہے بحیثیت سردار الانبیاء اور خلافت اعظمی کے مقام پر۔ مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ تو ہیں مگر تابع خاتم رسول اللہ ﷺ جن کی بعثت مبین کلام اللہ اور بیان مراد اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ رات ہجرت پر حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ نکلنے کے غار ثور میں 4 دن قیام کرتے ہیں اس کے 7 دن بعد مقام قباء پہنچتے اس کے 4 دن بعد یعنی 15 ویں دن مدینہ پہنچتے ہیں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ اس کے چار دنوں بعد آپؐ کی رہائش مدینہ میں ہو جاتی ہے۔ اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ لگ بھگ 26 ماہ صفر میں آپؐ کی ہجرت شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپؐ مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور ماہ صفر کے آخری دنوں میں ہی آپؐ علیل ہوتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو آپؐ اس دار فانی سے انتقال فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک ربیع الاول کو ہجرت پر روانہ ہونا اور سورہ ربیع الاول کو مدینہ پہنچنا بتایا ہے۔ یہ اندازے آج کے کیلنڈر کے مطابق ہیں اگر ہجرت کے ایام کو 14 دن مان لیں ان میں قیام مستقل کا وقفہ 4 یوم جوڑیں تو بنیں گے 18 دن جو مہدی کے دعویٰ موکد کا سال ہے۔ مہدی کا ان اٹھارہ برسوں کی ہجرت میں رہنا اور دعویٰ کرنا۔ اللہ کے رسول ﷺ کی ہجرت کے بعد 18 ویں دن مدینہ کا قیام مستقل ہونا جہاں سے اسلام کا زریں دور شروع ہونا کیا اتفاق ہے؟ یا متابعت رسول ﷺ۔

نبی رسول اور پیغمبر

نبی کا دائرہ اختیار علاقہ ایک نقطہ اور قوم تک محدود ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین آئے۔ نبی اپنے علاقہ قوم کی اصلاح تبلیغ پر معمور ہوتے ہیں اللہ کا پیغام جو انہیں فرشتہ یا وحی کے ذریعہ دیا جاتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں انسانیت کو بھلائی کا درس دینے اور بدایوں سے روکنا ان کا ذمہ ہے۔ یہ قوم کے شریف النفس افراد میں منتخب ہوتے ہیں۔ رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے وہ اپنی قوم اور علاقہ کے علاوہ دوسری قوموں اور علاقوں کی رہنمائی رہبری اور اصلاح پر معمور ہوتے ہیں۔ نبی کی بہ نسبت رسول کو وحی کے علاوہ احکام صحائف کے ذریعہ بھی دے جاتے ہیں نبی رسول کے انکار پر عذاب اور مواخذہ ہوتا ہے مگر انہیں پہلے اپنی قوموں کی تبلیغ و اصلاح میں خود کو آزمائش کے لئے پیش کرنا پڑتا ہے جیسے نوحؑ ھودؑ لوطؑ صالحؑ پیغمبر بہت ساری قوموں کے لئے ہوتے ہیں بہت سارے نبی رسول پیغمبر کی شریعت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو خالق کل کی طرف سے حالات زمانہ اور خطہ کی ضرورت کے مطابق احکام اور شریعتیں دی گئیں ہیں ان شریعتوں میں تبدیلی کا اختیار پیغمبر کو دیا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی اور مراد

کے مطابق ہوتا ہے اور پیغمبر کی شریعت کو دوسرے نبیوں رسولوں اور قوموں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے موسیٰ داود عیسیٰؑ ہیں۔ پیغمبر کا کام کفر والحاد کے علاوہ شرک و بت پرستی سے انسانوں کو قانون شریعت اور احکام الہی کے لئے جہاد کا اختیار ہوتا ہے پیغمبر کی شریعت کو بعد میں آنے والے نبی و رسول کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ نبی کی مثال ایک محدود علاقے کے روحانی حاکم کے ہوتی ہے جیسے کہ راجے رجاؤں کے نواب کورنل کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ نبی کے ذمہ کسی ایک یا چند برائیوں سے روکنے کا ذمہ ہوتا ہے مثلاً ناپ تول کی کمی سے روکنا اغلام بازی سے روکنا شر و فساد سے روکنا شرک سے روکنا۔ رسول ایک ملک اور قوم کے حکمران سلطان اور راجہ جیسا ہے جن کے ماتحت بہت سارے نواب حکمران اور رجاؤں ہوتے ہیں۔ رسول کے ذمہ برائیوں سے روکنے کے علاوہ کچھ نئے قوانین و احکام بھی دے جاتے ہیں جو معاشرے میں زمانہ و حالات کی وجہ سے اصلاحات ہوتی ہیں۔ پیغمبر کا مقام بہت سارے ممالک کے حکمرانوں جیسا ہوتا ہے جن کا دائرہ اختیار دوسرے ملکوں قتلوں تک ہوتا ہے بنی اسرائیل اس کی مثال ہیں۔ حالات اور زمانہ کی ترقی کے لحاظ سے احکام و شریعت دی جاتی ہے اور جیسے جیسے بنی نوع انسان کی آبادی بڑی اور ترقی ہوئی اسی لحاظ سے انہیں احکام دے گئے پچھلی قوموں کی کتابوں کے بہ نسبت بعد میں آنے والی قوموں کو زیادہ اور واضح احکام اور شریعت دی گئی ہے۔ توریت زبور اور انجیل میں چند ایک قوموں اور علاقوں کے لئے احکام ہیں جبکہ قرآن میں پچھلی کتابی قوموں کے ساتھ ساتھ کفار مشرکین بت پرست لادین سبھی کے لئے احکام اور شریعت ایک واحد قرآن میں دی گئی جس کا انکار خالق کی حکم عدولی بتایا گیا ہے یہ بات اگلی کتابوں میں نہیں ہے۔ قرآن میں ۲۵ پیغمبروں اور انبیاء کا ذکر ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ موسیٰؑ داودؑ عیسیٰؑ سلیمانؑ جیسے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کو سردار دو عالم کہا جاتا ہے وہ یوں کے وہ اہل زمین کے انسانوں کے شہنشاہ عالم ہیں جن کی روحانی حکومت تمام زمین کے ملکوں قتلوں اور قوموں کے لئے ہی نہیں بلکہ آسمانوں کی مخلوق کے بھی روحانی بادشاہ ہیں جن کی روحانی سلطنت انسان جن ملائکہ پر ہے اور معراج پر آپ ﷺ کو بلایا جانا اس عظمت کی دلیل ہے۔ آپ کو شریعت آخری دی کی شرک سے روکنے کفر والحاد سے بچنے کے احکام دے گئے قیامت تک رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اصلاحات پیش کی گئیں آنے والے زمانے کے حالات بتا دے گئے قیامت عذاب اور حشر کے معاملات سے آگاہ کر دیا گیا۔ پہلے نازل کی گئی کتابوں اور انبیاء کے حالات کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تمام انبیاء و مرسلین کو بتلایا گیا وہ تمام حالات و معاملات کا جامع اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ﷺ کو بتلایا گیا ہے پہلے مختصر طور پر آنے والے زمانے اور قیامت کے بارے میں بتلایا جاتا تھا۔ مگر نبی کریم ﷺ کو تفصیل سے بتلایا گیا کہ حیات میں اور بعد الموت پہلے کیا ہوا آگے کیا ہونے والا ہے ایسی تفصیلات دوسری کتابوں میں نہیں ہیں صرف گاہے گاہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ تاریخ عالم میں دوسرے انبیاء کے بارے میں صرف ان کی قومیں جانتی ہیں لیکن! نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں دنیا کی ہر قوم مانتی ہے کہ نہیں مگر جانتی ہے اور چودہ صدیوں سے یہ جاننے کا سلسلہ جاری ہے دنیا یہودیوں کو جانتی ہے عیسائیوں کو جانتی ہے مگر تفصیلی طور پر ان کے رہبروں نبیوں کے بارے میں کم علم رکھتی ہے جبکہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتی ہیں بلکہ آپ کے بارے میں غیر

اقوامی عالموں نے زیادہ معلومات اور تحقیق اکٹھا کی ہے چاہے بطور اعتقاد ہو کہ مخالفت میں ہو یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔
حدیفہ بن الیمین سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ ”میری امت میں 27 ستائیس جھوٹے (نبی) اور
دجال ہونگے جن میں چار عورتیں ہونگی۔ لیکن میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“

ثوبان بن بجداد سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ کہ ”قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت
کے کچھ فرقے مشرکوں سے جا ملیں گے اور بتوں کی پرستش نہ کر لیں۔ اور میری امت میں 30 جھوٹے ہونگے جو نبوت کا دعویٰ
کرینگے۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“ (ترمذی کتاب الفتنہ ابو داؤد، طبرانی، احمد بن حنبل)

ان دو احادیث میں لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کا ذکر ہے یعنی نبوت رسالت کا حضور نبی کریم
ﷺ پر خاتمہ ہو گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر! اللہ کے رسول ﷺ نے ایک خلیفہ اللہ کے آنے کا وعدہ فرمایا ”نبی نہیں
آئے گا“ مگر اللہ کا خلیفہ آئے گا“ کے بیان کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حدیث دیکھیں۔ ثوبان سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول
ﷺ نے کہ ”تمہارے (خلافت کے) خزانوں پر تین لوگ جھگڑا کریں گے کہ وہ خلیفہ (بادشاہ حاکم) کی اولاد ہیں مگر کوئی بھی انہیں
حاصل نہ کر پائے گا یہاں تک کہ کالی جھنڈیاں (لے کر فوج) نمودار ہوگی اور وہ اس طرح (مسلمانوں کا) قتل عام کرینگے کہ اس سے
پہلے کسی قوم کو کسی قوم نے قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ”اللہ کا خلیفہ“ مہدی کا ظہور ہوگا۔ جب تم ان کے متعلق سنو تو ان کے پاس جاؤ
اور ان کی بیعت کرو اگر تم کو برف پر سے ریگلتے ہوئے کیوں نہ جانا پڑے (حاکم: ابن ماجہ، نعیم) ابن عمرؓ نے ابن شیبہ سے روایت کی
کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ”مہدی اس طرح ظاہر ہونگے کہ ایک فرشتہ منادی کرے گا ان کے سر کے اوپر کہ یہ ”اللہ کا خلیفہ
مہدی ہیں“۔ اب ان احادیث کے بعد قرآن کے سورۃ احزاب کی یہ آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خاتم النبیین قرار
دیا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب ۴۰) نہیں ہیں محمدؐ کسی کے
باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حالانکہ راویوں نے اسے حضرت بی بی زہب سے آپ کے
نکاح کے بیان میں اس کی تشریح ہے کیونکہ بی بی زہب آپ کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی تھیں۔ کفار نے کہا کہ محمدؐ نے اپنے بیٹے
کی بیوی سے نکاح کر لیا تو اللہ نے کہا کہ کو دلیا ہوا یا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جانتا ہے لیکن اس آیت میں دو باتوں کا ذکر
ہوا ہے (1) منہ بولے بیٹے کا حقیقی بیٹا نہ ہونا (2) اللہ کے رسول محمد ﷺ کا خاتم النبیین ہونا۔ یعنی سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی
ہونا۔ حالانکہ مفسرین جیسے ابن کثیر سیوطی قرطبی اور طبری نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی پوری
وضاحت فرمائی ہے وہ یہ کہ خاتم الانبیاء کی نبوت رسالت پیغمبری میں کوئی وراثت یا تسلسل کا پہلو ہے ہی نہیں جیسا کہ پہلے کے نبیوں
کی امتوں میں تھا حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں پہلے حضرت اسماعیل بعد میں حضرت اسحاق پیغمبر بنے تھے حضرت داؤد کے بیٹے
حضرت سلیمان پیغمبر بنے تھے حضرت لوطؑ جو حضرت ابراہیم کے چچیرے بھائی نبی تھے اور حضرت عیسیٰؑ حضرت یحییٰؑ کے چچیرے

بھائی تھے دونوں نبی تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ”نہیں ہیں محمدؐ کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے“ یعنی جس طرح نبوت کا خاتمہ ہو گیا اسی طرح نبوت میں اب وراثت کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے جبکہ دیکھا گیا بعد میں حضور ﷺ کے چچیرے بھائی اور داماد حضرت علیؑ کو کھینچ کھانچ کر نبوت سے ملحق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے پہلے ہی اس بات کی خوب وضاحت فرمادی ہے۔ البتہ رسول اللہ ﷺ نے خصوصاً عمرت فاطمہؑ میں مہدی کی بعثت کی بات کی ہے اور ظاہر حقیقت ہے کہ عمرت وراثت کی مستحق نہیں ہوتی۔ وہ بھی جب کہ آپ ﷺ کے نوصدیوں بعد جس میں کئی نسلیں گزر چکی ہیں یہی بات ہے کہ درازی زمانہ وراثت اور عمرت کو ملحق بنانیا نہیں کرتا۔ حضور ﷺ نے خود کو آل ابراہیم واسماعیل کہا ہے مگر جب بھی ولدیت کی بات ہوتی تو خود کو محمد بن عبد اللہ کہا۔ ہاں مگر ہر قوم نے پہلے کسی وقت اپنی نسلوں میں پیدا ہونے والوں کو ولدیت اور فرزند کی تسلسل میں بیان کیا ہے اس لئے مہدی موعود آخر الزماں وارث محمد ﷺ یا وارث نبی نہیں ہیں بلکہ تابع رسول اور خلیفۃ اللہ ہیں جو اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں خود کی اور حضرت عیسیٰ کی طرح۔ یہی بات سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہے کہ محمدؐ کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ نبوت کی خاتمیت کا اعلان اللہ اور اسکے رسولؐ نے تو کر دیا مگر!! یہ کہ نہ صرف اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے بعد ایک خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ”اے محمدؐ آپ بھی بصیرت کی راہ پر امت کو دعوت دیں اور آپ کا تابع (خلیفۃ اللہ مہدی) بھی دعوت دے گا“ اور یہ وضاحتیں اتنی صاف ہیں کہ ابن ماجہ میں عبد اللہ بن حارث ابن جزالہ بیدی سے روایت ہے کہ ”فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے“ ”کچھ لوگ مشرق سے نمودار ہونگے (عرب کے مشرق میں ہند پڑتا ہے) جو مہدی کے لئے راستہ دیں گے“۔ راستہ دینا یا راستہ ہموار کرنا دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہاں بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے نبوت کے خاتمے کا اعلان تو کیا ہی ہے مگر!! اس کے بعد ایک خلیفۃ اللہ کا وعدہ بھی کیا ہے ”جو دین کو زندہ کریگا جیسا کہ اللہ کے رسول کے وقتوں میں تھا۔ اور ایسا نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفۃ اللہ آتے رہیں گے بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے صرف ایک خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ﷺ کے تابع کا آنے کا وعدہ کیا۔ جس طرح نبی رسول پیغمبر خلیفۃ اللہ کے الفاظ و خطابات قرآن و حدیث کا جز ہیں اسی طرح ملائکہ مقرب فرشتہ نکیرین جیسے الفاظ استعارے مقامات درجات قرآن و حدیث کے اسلوب بیان کا حصہ ہیں جس میں ان مخلوقات کے درجات و مقامات کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔

یہاں بات کو سمجھنے کے لئے ہم سورہ النحل میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کو مختلف معاملات میں مختلف موقعوں پر مختلف ادوار میں قرآن کی سورتوں میں کس طرح بیان فرماتا ہے۔ صحابہ رسول ﷺ نے مکہ کے کفار کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی پہلی ہجرت صحابہؓ 613 سنہ عیسوی میں کی جو نبوت کے 3 تیسرے سال تھی۔ دوسری ہجرت 615 عیسوی میں کی جو نبوت کے 5 پانچویں برس تھی۔ اس درمیان مکہ میں کفار کے مظالم بڑھ گئے 616 عیسوی میں درہ ابی طالب میں بنو حاشم کا مکہ میں معاشرتی

مقاطعہ کیا جو نبوت کے 6 چھٹے برس تھا اس دوران سورہ النبیؑ 11 سورہ الم نشرح 12 کا نزول ہوا ہوگا کہ جس میں حضور نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ گھبرائیں نہیں آنے والا ہر دن آپؐ کے بہتر سے بہتر ہوگا اور بعد کسی وقت یہ سورتیں نازل ہوئیں العصر 13 عادیات 14 کوثر 15 نکاث 16 ماعون 17 کافرون 18 فیل 19 فلق 20 الناس 21 اخلاص 22۔ اس کے بعد کسی وقت 10 دسویں برس 620 عیسوی میں مدینہ سے انصار کا ایک وفد حضور سے ملنے آیا اس کے بعد آپؐ کو معراج پر بلایا گیا۔ اور سورہ النجم 23 میں معراج ہونے کی اللہ تعالیٰ شہادت دی کہ ہاں! ہم نے محمد ﷺ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اور اس کے بعد سورہ القدر نزول 25 میں لیلة القدر کی نوید سنائی گئی۔ اور احادیث کے مطابق بھلا بھی دی گئی۔ اندازہ لگائے معراج کے بعد کے دیرھ 1۔ 6 برس اور ہجرت کے بعد کے دس 10 برس یعنی کل گیارہ بارہ برس میں نہ حضور ﷺ نے لیلة القدر کا تعین کیا اور نہ صحابہؓ نے اس بارے میں آپ ﷺ سے استفسار کیا ایسی عظیم رات کے بارے میں جبکہ ہر چھوٹی چھوٹی باتیں آپؐ سے پوچھا کرتے تھے اور بارہ برس تک کیا یونہی تلاش میں لگے رہے یہ امر غور طلب ہے۔ کیا اللہ کے رسول ﷺ کا توقف کرنا صحابہؓ کا استفسار نہ کرنا بس یونہی تھا یا اسے کسی اور وقت تعین کرنے کے لیے موقوف کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد نازل ہونے والی سورتیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں دیکھیں سورہ النحل 70 نازل ہوئی اور یہ ترتیب قرآن میں 16 پر ہے اس کی 41 ویں آیت میں پہلی ہجرت کا بیان ہوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَّ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْأُوا إِلَّا خِزَّةً أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم توڑے گئے تو ضرور ہم ان کو دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش یہ جان لیتے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کو یا ہجرت کا پروانہ تھا اسلئے کچھ صحابہؓ پہلے ہی مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور سنہ 620 میں مدینہ کے قبیلہ عوس اور خزرج نے آپؐ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی اور 19 July 622 کو آپ ﷺ نے مدینہ ہجرت اختیار کی۔ صحابہؓ کی پہلے ہجرت حبشہ اور حضور ﷺ کی ہجرت مدینہ کے درمیان نو 9 برس کا زمانہ ہے۔ سورہ النحل میں ہجرت کا حکم ہوا اس سے پہلے آپؐ کو اس بابت بتایا جاتا رہا کہ ”خدا کی زمین تنگ نہیں ہے“ مگر ہجرت کا بیان بعد میں عنکبوت نزول 85 انفال 88 النساء 92 حج 103 میں آیا ہے جو کہ تمام کی تمام مدنی سورتیں ہیں۔ اور یہ ہجرت کے بعد تقریباً 4, 7, 8, 9 ویں برس نازل ہوئیں ہیں جس میں ظاہری ہجرت کے علاوہ باطنی ہجرت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ ساری اُمت ہر ہمیشہ ہجرت کرتی تو نہیں رہے گی اس لئے اس میں ہجرت باطنی جیسے ترک دنیا ترک متاع دنیا عزلت از خلق تقویٰ و توکل کو اختیار کرنا معلوم ہوتا ہے اور اسی دور میں لیلة القدر کا تعین ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلی ہجرت کے بعد نویں 9 برس نزول ہونا مان لیں تو ان تمام اعمال اور تعین لیلة القدر کا حالانکہ اس کے شواہد نہیں ہیں لیکن یہ اشارہ صاف اور واضح ہے۔ یعنی ہجرت کی حقیقت اس کے اجر کا بعد میں بہت بیان ہوا ہے مگر اجازت نامہ سورہ نحل میں دیا گیا۔ قرآن کے نزول اور ترتیب کے اس اصول کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول ﷺ کا نبوت کے خاتمے کا اعلان کے بعد ایک خلیفہ اللہ کے وعدے کا پورا پس منظر سمجھ میں آئے گا۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک

اندازے کے مطابق معاملات کو ترتیب دیتا ہے اور انہیں انسانوں سے عمل کروانا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان اس کے احکام پر کیسے اور کتنا عمل کرتا ہے اور کتنا مخلص ہے۔ حضور ﷺ سے صحابہؓ نے سوال کیا کہ جنتی فرقہ کونسا ہے؟ آپؐ نے فرمایا وَمَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابُهُ جس پر میں اور میرے اصحابؓ ہیں۔ اور تاریخ کھنگال کر دیکھ لیں ایسی جماعت مہدیؑ اور ان کے اصحاب ہی کی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سے بزرگوں نے نقل وطن کیا ہے نقل مکانی کی ہے لیکن!! کسی قوم کے رہنماء و رہبر نے ہجرت کا حکم نہیں دیا چاہے وہ ظاہری ہو کہ باطنی ایسا حکم واحد سید محمد جو پوری کی قوم کے لئے ہے جو آپؐ کے مہدی موعود علیہ السلام ہونے کی ثبوت اور دلیل ہے ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سورہ نحل نزول مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کی پانچ سورتوں میں اس ہجرت کے احوال کیفیات فوائد اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذکر ہجرت کی اہمیت و خصوصیت اس سے فائدہ کے اقتباس کی اہمیت کی عکاسی کر رہا ہے یہی بات ہے میرا سید محمد مہدی موعودؑ نے اسے تعلیمات فرائض و ولایت کا اہم حصہ بنایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپؐ کے مصدیقین صحابہؓ نے جہاں ظاہری ہجرت اختیار کر کے وطن مال و اسباب خاندانوں رشتہ داریوں کو خیر باد کہہ دیا وہیں پر باطنی ہجرت اختیار کر کے ترک دنیا ترک خلق ترک علاق تقویٰ و توکل اختیار کیا اور ماسوا اللہ تعالیٰ کی طلب کے ہر خواہش و طلب کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں عالموں اور صوفیوں نے نقل مکانی کی تو وہاں پر مدرسے خانقاہیں بنائیں اور ان میں بہت سوں نے سکونت اختیار کی لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے جب جو پور سے ہجرت کی تو تادم حیات ہجرت میں رہے صرف چا پانیر بڑی تنہر والہ یا احمد آباد اور فراہ مبارک میں دیر ھ سال یعنی 18 مہینے قیام کیا ہے۔ آپؐ کے بعد آپؐ کے خلفاء و صحابہؓ کا بھی یہی طرز عمل رہا تمام صحابہؓ آپؐ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد واپس ہند چلے آئے اور مختلف جگہوں پر دائرے باندھتے رہے بندگی شاہ دلاور بھی بھیلوٹ میں رہے بعد خاندیس میں چالیس گاؤں چلے آئے اور دائرہ باندھا اور وہیں پر سپرد خاک ہیں۔ اور بندگی شاہ نعمت کا بھی یہی حال ہے مہدی موعودؑ کے پانچوں خلفاء کے دائرے ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں کیونکہ مہدی کی خلیفوں کا کام بندگان خدا کو معرفت الہی سے روشناس کرانا تھا اس کے لئے مدرسہ خانقاہ مرکزیت اور حکومت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں شریعت الہی کے نفاذ تعلیم احکام و اعمال کی دیکھ بھال ہو وہاں حکومت جیسے کہ خلفائے رسول ﷺ کی مرکزیت اور حکومت ضرورت ہوتی ہے ایسا نظام شریعت کے صاف و شفاف چشمہ جیسا ہوتا ہے جہاں لوگ آکر اپنی علمی اور عملی پیاس بجھائیں۔ جبکہ معرفت الہی کی تعلیم درس اور عمل کے لئے دریا جیسے بہاؤ کی ضرورت ہوتی کہ لوگ اس کے کنارے پر جا کر اپنی روحانی پیاس بجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ..... وَاَصْحَابُ قَلِيلٍ مِنَ الْاٰخِرِينَ (واقعہ) کہنا اور اللہ کے رسول ﷺ کا یہ فرمانا وَمَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابُهُ جس پر میں اور میرے اصحابؓ ہیں۔ کا سارا منظر نامہ صحابہؓ مہدی کے اصحابؓ کے دائروں کی زینت اور شان رہی ہے۔ اب رہی بات آج کے مہدویوں کی وہ ویسی ہی ہے جیسے دوسرے مسلمان گروہوں کا حال ہے صرف فرق ہے مصدق اور غیر مصدق یا منکر ہونے کا مگر اعمال و احوال ہر دو جگہ ندارد ہیں۔

جب تک ہم محمد مصطفیٰ ﷺ کے تقدس و احترام کو نہیں سمجھ پاتے نہ ہم معرفت الہی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا پینا کونہ اس دنیا کے نظام کونہ انسان کی پیدائش اور موت کی حقیقت کو۔ اور!!! مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو اگر سمجھنا ہے تو ذات محمد ﷺ کے تقدس و احترام کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ پائینگے مہدی موعود نے اسے واضح طور پر سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ ﷺ“ اس میں تمام احکام و بیان قرآن اور سنت رسول کی اساس کو جمع کر دیا ہے اس سے زیادہ یا کم جو بھی ہو گا وہ دین اسلام ایمان یا تصدیق مہدی نہیں ہے۔

خلیفۃ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ کہا ہے اس لحاظ سے تمام اولاد آدم خلیفۃ اللہ نہیں کہلائی جاسکتی بلکہ اولاد آدم بندوں میں شمار ہے جیسے کہا خلیفہ کا معنی نایب اور ہر بندہ خدا کا نایب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس طرح کہا گیا تو اللہ کے نافرمان بھی نایبین کہلائیں گے۔ معلوم ہوا بندوں کے درمیان اللہ کا نایب یا خلیفہ وہ ہو گا جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لئے مبعوث کیا ہو چونکہ حضرت آدم پہلے انسان تھی جو زمین پر اتارے گئے یا پیدا کئے گئے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا تھا اور مخلوقات سے ان کا سجدہ کرایا تھا تو یہ خدا کے مقرب تو ہوئے کسی لحاظ سے دنیا میں اپنی خود کی اولاد کے معلم بنے اور بندوں کا معلم بنایا جانا ہی خلافت اللہ کی شرط ہے مگر اس طرح ہر معلم خلیفۃ اللہ نہیں کہلائے گا۔ خلیفۃ اللہ وہ ہو گا جسے اللہ کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہوں چاہے فرشتہ کے ذریعہ یا لقاء اللہ کے ذریعہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ صرف اللہ اور اس کا خلیفہ ہی جانتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اور اس وحی کی کیفیت کیا تھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اس طرح دنیا میں جتنے نبی رسول پیغمبر تشریف لائے بھی اللہ کے خلیفہ تھے مگر ان کے درجات الگ تھے۔ اس طرح خلیفۃ اللہ ہونا خدا کا نایب ہونا طے پایا مگر اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت آدم کے کسی کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نایب مخصوص پیغمبر آخر الزماں خاتم الانبیاء ﷺ نے بھی کسی نبی رسول پیغمبر کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا سوائے مہدی موعود آخر الزماں کے ”یہ بڑا واضح اور مخصوص اشارہ ہے۔ ایک آدم خلیفۃ اللہ کہلائے دوسرے مہدی موعود آخر الزماں۔ جس طرح حضرت آدم اپنی اولاد کے لئے خلیفۃ اللہ تھے جبکہ حضور ﷺ نے انہیں نبی کہا، لیکن مہدی موعود آخر الزماں کا خلیفۃ اللہ ہونا حضور ﷺ نے بیان کر دیا نبی ہونا نہیں اس لئے مہدی موعود سلسلہ خلافت اللہ میں ہوتے ہوئے بھی نبی نہیں ہیں اس لئے کہ نبوت کا خاتمہ ہونے کے بعد کسی کو نبی بنایا جانا ختم نبوت کا انکار کرنا ہوا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی موعود کو خلیفۃ اللہ کہا ہے تو بے شک ان کا یہ مقام و مرتبہ کسی خصوصیت کا حامل ہوگا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو صاف کرتے ہوئے مہدی موعود کو قرآن میں رسول ﷺ کی ”اتباع کرنے والا۔ روش دلیل یعنی بینہ۔ ابراہیم کی ذریت میں ہونے والا امام۔ قرآن کے بیان کے ذریعہ ڈرانے والا۔ قرآن کا وارث ہونا۔ بیان کیا۔ جس طرح اگلے انبیاء کے صحائف میں حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق کہا گیا اس طرح آخری صحیفہ میں اس خلیفۃ اللہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے باوجود اللہ کے رسول ﷺ کے ذریعہ کہا گیا کہ مہدی موعود

آخر الزماں اللہ کا خلیفہ ہے اس کی ہیبت کرو چاہے برف پر سے ریگ کر ہی جانا پڑے۔ اس طرح حضرت آدمؑ سے جو خلافت اللہ کا خطاب شروع ہوا وہ تابع نام رسول ﷺ مہدی موعود آخر الزماں پر ختم ہوا ہے۔ خلیفہ کا کام اپنے حاکم اعلیٰ کے احکام اور قوانین کو نافذ کرنا اور خلیفۃ اللہ کا حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت ہے جو خالق کائنات ہے۔ حضرت آدم کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے چونکہ زمین پر اللہ کی جانب سے خلافت عظمیٰ حضور نبی کریم ﷺ کو عطا کی گئی ہے اس لئے مہدی کی خلافت اللہ کو ”تابع نام رسول اللہ“ کے تحت رکھا گیا ہے۔ تمام اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مذاہب میں بھی کسی خلیفۃ اللہ کا بیان نہیں ہے اور مذہب اسلام میں اللہ کے رسول ﷺ نے صرف اور صرف مہدی موعود آخر الزماں کو خلیفۃ اللہ کہا ہے جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ”رسول کی اتباع کرنے والا“ سے دی ہے (سورہ یوسف ۱۰۸)۔ تو معلوم ہوا کہ انبیا کی حقیقی اتباع کرنے والے وہ انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام نہیں البتہ ذکر ہوا کہ ”ہم نے ہر قوم و خطہ میں ہدایت کرنے والے بھیجے“ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس آخری ہدایت کرنے والے کو ”مہدی“ کہا ہے۔ یعنی ہدایت یافتہ کہ جنہیں پہلے ہدایت کی گئی بعد میں ”ہدایت“ پر معمور کیا گیا۔ لہذا خلیفۃ اللہ اللہ کے احکام کا نفاذ کرنے والا ہوا۔ اور مہدی موعود آخر الزماں میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام نے فرمایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ یہی بات مہدویہ کی روزمرہ کی طریقہ تسبیح میں ہے ”قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں“ قرآن بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نامہ ہے اور مہدی موعود اس ہدایت نامہ پر عمل کرانے والے۔ اور اس عمل کی تعلیم کا انتہا ”طلب دیدار“ کی کوششوں میں کے جانے والے اعمال صالحہ ہیں۔

قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے جو اللہ کے خلفاء تھے۔ مگر احادیث میں جن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے خلیفہ تھے جو خاتم النبیین ﷺ کے پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ کہا اور حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا آدم اللہ کے نبی تھے تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس طرح حضرت آدم کا نبی ہونا اللہ کا خلیفہ ہونا ہوا اور بعد ان کی آل میں اولاد آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی رسول اور پیغمبر اللہ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ جب خاتم الانبیا ﷺ نے کہہ دیا کہ ”میرے بعد نبوت نہیں ہے“ تو نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر!! اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ ”ایک“ خلیفہ کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ مہدی موعود آخر الزماں ہونگے اس لحاظ سے بھی مہدی نبی نہ ہونگے۔ تو معلوم ہوا درجات نبوت میں خلیفہ کا مقام آخری ہے مگر ہر خلیفہ نبی یا نبی خلیفہ ہوتا ہے تو پھر مہدی کا مقام یا درجہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے ”تابع رسول“ مَنِ اتَّبَعَنِي اور ان کا ”بینہ“ ہونا ان کا خلیفۃ اللہ ہونا ہے اور اللہ کا خلیفہ ہونا شرط یہ یوں ہے کہ ان کا معصوم عن الخطاء ہونا۔ یہاں یہ بات قابل بیان ہے کہ حضور ﷺ نے ”صرف ایک خلیفہ“ کے آنے کا وعدہ کیا ہے یہ ہادی یعنی مہدی ہوگا۔ جبکہ آپؐ نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں میرا امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیا کے جیسے ہیں مگر ان کا معصوم ہونا بیان نہیں کیا جبکہ مہدی کے بارے میں خصوصی طور پر کہا کہ ”میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا“ اور یہ شرط یہ ہے

اور مہدی کا ”تابع“ نام یعنی اللہ کے رسول کی کامل اتباع کرنا۔ یہی کامل اتباع کرنے والے اللہ کے خلیفہ ہیں جو ”خاتم خلافت اللہ“ ہیں جس طرح حضور نبی کریم ﷺ خاتم نبوت ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو دوبارہ آنے والے ہیں وہ ایک جلیل القدر نبی رسول رہ چکے ”تھے“ اس لحاظ سے وہ نہ اب نبی ہونگے نہ خلیفۃ اللہ بلکہ وہ ”محمد ﷺ“ کے خاص امتی ہیں خاص اس لئے کہ جس کیف تہلک اُمتی انا فی کی طرح محمد دافع ہلاکت اُمت ہوئے ان کے بعد خاتم خلیفۃ اللہ مہدی دافع ہلاکت محمد ہوئے اس طرح حضرت عیسیٰ دافع ہلاکت اُمت محمد بھی ہیں اور خاتم اُمت محمد ﷺ ہیں۔ احادیث میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہونے کے بعد چالیس سال حیات رہیں گے اس کے بعد قیامت انسانوں کے یا اولاد آدم کے بدترین لوگوں پر آئے گی اور جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لیوا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یہاں اولاد آدم کے خاتمہ کے ساتھ ان درجات کے خاتم کا بیان صاف ہو جاتا ہے ”نبوت رسالت“ کے خاتم محمد پیغمبر آخر الزماں، ”خلافت اللہ“ کے خاتم مہدی آخر الزماں اور اُمت محمدیہ کے خاتم عیسیٰ آخر الزماں۔

حضرت عیسیٰ اب جب آینگے تو نبی نہ ہونگے انہیں محمد ﷺ کے امتی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جائے گا کیونکہ اس طرح ہر عالم خود کو حدیث ”میری اُمت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں“ کے مطابق سمجھ بیٹھے گا اور ایسا ہوا ہے قرآن کے بیانوں اور ترجموں میں ہر امتی کو تابع رسول نہ صرف سمجھا گیا بلکہ بنا دیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ کو تابع رسول بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ تابع کا ذمہ ”بصیرت پر بلانا“ ہے وہ ذمہ مہدی موعود آخر الزماں کا ہے جو تابع رسول خلیفۃ اللہ وارث مبین قرآن ہیں تو پھر عیسیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اس مقام کو سمجھنے کے لئے سابق انبیاء کے احوال میں دیکھنا ہوگا حضرت آدم ابوالانسان ہیں حضرت ابراہیم ابوالانبیاء ہیں حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ جب تک حضرت ابراہیم حیات رہے اسمعیل اور ابراہیم کے چچیرے بھائی لوط خلیفۃ اللہ تھے بعد ابراہیم کے بعد نبی ہوئے جو بندوں کی تبلیغ و اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ان کے برعکس ہے یعنی یہ پہلے نبی تھے جب انہیں آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا تو یہ خلیفۃ اللہ ہونگے مگر رسول اللہ کی اُمت میں جیسا کہ مہدی موعود خلیفۃ اللہ تو ہیں مگر اس سے پہلے آپ اُمت رسول ﷺ میں سے تھے جب تک کے آپ کو خلافت اللہ عطا نہیں ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ پہلے نبی تھے بعد میں خلیفۃ اللہ اور اُمت رسول ہونگے اور مہدی موعود پہلے امتی تھے بعد میں خلیفۃ اللہ ہوئے جیسا کہ حضرت اسمعیل و لوط بعد میں نبی کہلائے۔ یہ وہی قرآن کے نزول و ترتیب کا نظام ہے جو پہلے آئے تھے انہیں بعد میں رکھا اور بعد میں آنے والوں پہلے رکھا گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی رسول اور پیغمبر سے خطاب ہوتا تھا مگر حضرت عیسیٰ نے پہلی بار ایک نیا خطاب خاتم النبی ﷺ کو ”دنیا کا سردار“ بتایا۔ ایسا خطاب صرف انجیل میں پہلی بار آیا ہے یہ ایک منفرد خطاب ہے جو ”احمد“ سے منسوب ہے۔ بالکل ایسا ہی تمام نازل کردہ کتابوں میں روایتوں میں بیانوں میں پہلی بار اللہ کے رسول ﷺ نے ایک خطاب ”مہدی“ آخر الزماں کا دیا ہے اور قرآن میں ”تابع“ کا لفظ مبشر رسول مہدی کے لئے آیا ہے۔ اللہ کے کئی جلیل القدر انبیاء کو نبی رسول پیغمبر

سے خطاب ہوا ہے مگر ”مہدی“ معنی ہدایت یافتہ نہیں کہا گیا۔ جب کہ ہر نبی رسول پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس لئے حالات واقعات آثار و شمایل مہدی موعود آخر الزماں میں دیکھیں ”مہدی“ کا ہدایت یافتہ ہونا معلوم ہوا ہے۔ پیدائش پر حضرت شیخ دانیالؒ کا آپ کے بارے میں پیش گوئی کرنا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے ان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے بعد سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لینا بارہ برس میں اسدا العلماء کہلانا اٹھائیس برس میں جذبہ حق طاری ہونا چالیس برس میں تبلیغ دین و اصلاح امت کے لئے ہجرت اختیار کرنا اور ابتداء ہجرت سے ہی فرایض ولایت کی پابندی کا درس دینا یہ ”مہدی“ کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ طلوع اسلام سے پہلے کسی ”ہدایت“ یافتہ کے آنے کی خبر مشہور نہ تھی بعثت نبوت محمد ﷺ کے بعد اللہ کے رسول پیغمبر آخر الزماں نے اپنے مبشر کو ”مہدی“ ہدایت یافتہ کے نام سے خطاب کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے متعلق اگلی کتابوں میں اعلیٰ ترین پیش گوئیاں ہیں لیکن کسی نبی رسول یا پیغمبر نے بعد میں آنے والے کسی ہدایت یافتہ یا تابع کے متعلق المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا کی پیش گوئی یا اطمینان اور بھروسے کا اظہار نہیں فرمایا۔ اصل کی حقیقت نہیں بدلتی حضور ﷺ سردار الانبیاء افضل الانبیاء ہیں مگر بارہا آپؐ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی موافقت کی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت جبرائیل امین کو اپنے صحابی وحی کلبی کی صورت میں ہونے کی بات کہی ہے صحیح بخاری میں حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہؓ سے حدیث ہے اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت وحی کلبی جبرائیل کے مانند ہیں۔ کی موقعوں پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپؐ حضرت ابراہیمؑ کے مشابہ ہیں اور مہدی کا تابع ہونا بھی مشابہ کے معنوں میں ہے۔

خلافت اللہ اور انقلاب میں فرق

اگر ہمیں دین و ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو خلافت اللہ اور انقلاب کو انہیں کے احوال میں سمجھنا چاہئے۔ ان دونوں حالتوں یا کیفیتوں کو ایک ہی حالت میں نہیں دیکھایا سمجھا جاسکتا کیونکہ ان دونوں کا نظام عمل مختلف ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے دوسرا نظام انسانوں کا اپنا پیش کردہ ہوتا ہے کہ جس میں انسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے طبقاتی نظام کا ہر وہ طریقہ اور ظلم روا رکھا جاتا ہے جس کے لئے حکومت اور اقتدار حاصل ہو چاہے ایک شخص کی یا ایک گروہ کی شکل میں ہو۔ جبکہ خدائی نظام میں انصاف سماجی برابری اخوت بھائی چارہ اور یکجہتی کو فوقیت دی جاتی ہے تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیمات میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی بعثت نبوت کی کمی زندگی مظلومیت ایثار قربانی رواداری کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ مدنی زندگی جو ہجرت کے بعد کی ہے اس میں یہی بنیادی نظام عمل رہا مسلمانوں نے جبر و تشدد کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ لیکن جب کفار و مشرکین نے حملہ آور ہو کر جنگ اور خونریزی کی کوشش کی تو مزاحمت اور حفاظت کے لئے جنگ ناگزیر ہو گئی جس میں معرکہ بدر، معرکہ احد، معرکہ قندق، حنین اور دوسری مزاحمتیں ہیں اللہ کے رسول ﷺ کی حیات میں کوئی بھی معرکہ حملہ یا علاقائی قبضہ کی غرض سے نہیں کیا گیا بلکہ تمام معرکے حفظ و انقدام کے طور پر مجبوراً کئے گئے ہاں ایک معرکہ جنگ یرموک کا ایسا ہے مگر اس میں بھی مسلمانوں کے قافلوں کو یہودی و

عیسائی حملوں سے روکنے اور محفوظ کرنے کے لئے کیا گیا جس کی قیادت نبی کریم ﷺ نے کی تھی۔ آپ ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد البتہ خلفائے راشدین کے دور میں بڑی اور طویل جنگیں ہوئیں ہیں ان کے بعد جب اسلام میں امارت و بادشاہت کا دور آیا تو جنگیں ہوئیں۔ دور نبوت ﷺ میں وسعت قبضہ یا سلطنت کے قیام کے کوئی آثار یا واقعات نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی کی خلافت اللہ اور نبی کریم ﷺ کے خلفاء کی خلافت میں خوزیری کا وہ نظر یہ نہ تھا۔ مگر جب اسلام میں سلطنت و شہنشاہیت کا نظام رائج ہوا تو بڑے معرکے جنگیں اور خوزیریاں ہوئیں۔ خلفائے رسول ﷺ کے دور میں خوزیری کا سلسلہ خوارجیوں سے شروع ہوا جو جنگ جمل میں ایک خوزیر معرکے کی شکل میں نمودار ہوا معرکہ کربلہ کے بعد اُمیوں اور عباسی خلافتوں اور بادشاہتوں میں یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جب تک منگولی فوجوں نے ان سلطنتوں کو تاخت و تاراج نہیں کر دیا۔ ان کے بعد لگ بھگ چار صدیوں تک مسلمانوں میں خوزیری کے واقعات کم رہے مگر! دوسری طرف یہ خوزیری یورپ میں اٹلی فرانس جرمنی جیسے ملکوں میں پھیلی جس نے مسلم مملکت جیسے الجیریا مراکش افریقہ ممالک میں بے انتہا خوزیری ان یورپی قوموں نے کی۔ پھر ایک دور اسلام میں دوبارہ خوزیری کا پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا خطہ عرب میں آیا جہاں وہابیوں نے مسلمانوں کا خون ناحق بے تحاشہ بہایا پھر یہ سلسلہ اسی جماعت کی حامی گروہوں شاخوں جیسے مصر میں اخوان المسلمین، شاہ اسماعیل کی خلافت کی تحریک اور دیوبندی اور وہابی ہمنواؤں کی تحریک افغان طالبان داعش اور ایران لبنان شام فلسطین و عراق میں یہ خوزیری کو دہرایا گیا۔ یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت اللہ معنی نبوت رسالت اور پیغمبروں کی جو تحریک ہوتی ہے اُن میں امن آشتی صلاح تعلیم و تبلیغ کا رجحان ہوتا ہے جو ہمیں نبی کریم ﷺ کی حیات نبوت یا خلافت اللہ کے تیس 23 سالہ دور میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا حملہ کفار نے مدینہ پر کیا، دوسرا حملہ کفار نے اُحد میں کیا جو مدینہ کی حدود میں ہے جنگ قدق مدینہ پر حملہ تھا۔ یہ تینوں معرکے کفار نے مسلمانوں نے نہیں۔ جبکہ فتح مکہ ہوا مسلمانوں کی فوج بحیثیت فاتح داخل ہوئی مگر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ ان کے علاوہ جو انقلابات برپا ہوئے یا پیدا کئے گئے ان میں وحشت خوزیری قتل و معرکہ جنگ میں انسانی معاشرتی و تہذیبی اقدار کو پامال اور تہس و نہس کیا جاتا ہے جبکہ خلافت اللہ میں انسانوں کو امن بھائی چارہ یکجہتی دردمندی خلوص سے متعارف کیا جاتا ہے۔ یہی بات میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے دور ہجرت میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی مقابلہ مقابلہ خوزیری اقربا پروری کے حالات کو اپنے مقصد اور عقیدت کے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ البتہ جو معرکہ سدھرا سن ہوا وہ بھی آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا آپ کی حیات میں نہیں۔ خلافت اللہ اور انقلاب میں یہی فرق ہے۔ انقلاب خوزیری اور امتثار پھیلاتا ہے خلافت اللہ امن سکون کی ضامن ہوتی ہے۔ اور تاریخ اسلام میں حضور نبی کریم ﷺ کے بعد اگر کسی تحریک نے آپ ﷺ کے طریق پر عمل کیا تو وہ مہدی موعود کی تحریک ہے۔ جبکہ مسلمانوں ہی میں جن گروہوں نے اسلام کی تبلیغ اور تحریک کے نام پر جو خوزیریاں کیں ان کی مثال یہ وہابیہ دیوبندی طالبان اخوان المسلمین جماعت اسلامی جیسی تحریکیں ہیں۔ ان سے اسلام کو نفع تو نہیں نقصان بہت ہوا عامۃ الناس خصوصاً غیر مسلموں میں اسلام تلوار سے

پھیلنے والا مذہب کی غلطی انہیں جماعتوں اور تحریکوں کی وجہ سے ہوئی۔ خود کش حملے مسجدوں میں بم سے خونریزی مسلمانوں کی نسل کشی کیا اسلام ہے؟ یہ تعلیم اسلام ہرگز نہیں یہ محض اپنے عقاید اور بے معنی طریقوں کو مسلمانوں میں زبردستی رائج کرنے کا ننگا خونی کھیل ہے جس کی بنیاد وہابیت اخوان طالبان کی دین ہے۔ اسلامی تعلیم کی بنیاد پر رسولؐ کے طریق پر صرف مہدویت کی تحریک ہی پوری اُترتی ہے جس میں مقابلہ آرائی ٹکراؤ خونریزی اور دنیا طلبی کے لئے اُمت کے لئے استحصال کوئی جگہ نہیں سوائے اللہ کی عبادت کے ذکر تقویٰ و توکل کے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مہدویہ رہنماؤں عالموں مسند نشینوں نے خلافت کی اس بیش بہا طاقت اور ذرائع کا صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ ان ذریعوں کو نظر انداز کیا ہے۔ سوشل اصلاح کے معلم ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہم صرف ”میں“ اور ”میرا“ کی طرف دیا وہ متوجہ ہوتے ہیں یا اسی پر ہماری کوشش اور توجہ رہتی ہے جبکہ ہم کو ”ہمیں“ اور ”ہمارا“ کو بھول جاتے ہیں یا درکنار کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ ”ہم“ اور ”ہمارا“، تعلیم نبی ﷺ اور تعلیم و تربیت مہدی موعودؑ ہے اور ہم نے اسی بنیاد کو بھلا رکھا ہے۔ جس کی وجہ سے ملت میں نفاق کا انتشار کا بول بالا ہو رہا ہے۔

تابع تام محمد رسول اللہ ﷺ

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اپنا خلیفہ معنی نائب قائم مقام کہا ہے اس لحاظ سے اللہ کے انبیاء و مرسلین خلیفۃ اللہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر خطہ اور قوم میں نبی رسول اور ہدایت کرنے والے بھیجے تاکہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی حجت پوری ہو اور بندے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی۔ ان خلیفۃ اللہ کے درجات نبی رسول پیغمبر کے ہوتے ہیں اور جن کی نشاندہی یا شناخت نہیں کروائی انہیں خلیفۃ اللہ مانا جائے گا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان میں کون نبی تھے کون رسول ایسا بھی نہیں کہ بندے اپنی مرضی یا اندازے سے انہیں خلیفۃ اللہ مان لیں ان کا خلیفۃ اللہ ہونا اللہ کے گواہی پر ہو گا یا ان انبیاء و مرسلین کے کہنے پر یا پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ صحیفوں میں پائی جانے والی شہادتوں پر جو کہ وہ نبی رسول اور اللہ کے خلیفۃ اللہ کے حکم سے پیش کریں اللہ تعالیٰ ”شاہد“ معنی گواہ ہوتا ہے ہر بینہ دلیل روشن یعنی اپنی ظلیموں کا۔ ہم نے کئی جگہ بارہا نبی رسول پیغمبروں کے بیان میں خلیفۃ کی مثل پیش کی ہے اس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدمؑ کو نائب کہا ہے تو وہ خدایا خدا جیسے نہیں ہیں بلکہ قائم مقام ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو جو کچھ پیغام دینا ہے انہیں کے ذریعہ دیتا ہے اسی طرح خلیفۃ اللہ کا مقام انبیاء و مرسلین کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر وحی واسطہ کے القاء کے ذریعہ کچھ اہم پیغامات دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن ایک لاکھ و چوبیس ہزار نبی یا رسول یا خلیفۃ اللہ کو دیتا آیا ہے۔ معراج کے متعلق ایک طویل حدیث میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ معراج میں حضور ﷺ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق سے معزز ہوں حالانکہ یہ (محمدؐ) مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ معزز ہیں۔ اگر یہ اکیلے ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی لیکن ہر نبی اور اس کے متبعین (تابع) ان کی اُمت سے ہیں۔ یہاں جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ کہ حالانکہ حضرت موسیٰؑ ایک

جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں باوجود اس کے آپ کے زمانہ بعد آنے والے محمد ﷺ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوئے ہیں اور ان کی امت میں متبیین کا ہونا۔ آخر میں معلوم ہو رہا ہے کہ امت ہونا ایک عام بات ہے مگر متبیین (تابع) ہونا خصوصی مقام ہے مگر نہ حضرت موسیٰ امت میں متبیین کا الگ ذکر نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے تابع ہوتے ہیں اور وہ عام امتی نہیں بلکہ ان کا مقام خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح مہدی موعود آخر الزماں میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہونے کے من اربعینی ہونے کے خاص ہیں جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے المہدی منی من یقفوا اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا کہا۔ معراج کی روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کی بارگاہ سے پچاس 50 نمازیں قبول کر کے آتے ہیں حضرت موسیٰ آپ کو نمازوں کی تخفیف کرانے بار بار اللہ کے حضور بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل (جو امت موسیٰ تھی) ان کو اس سے کم اور آسان عبادتوں کا حکم ہوا تھا مگر وہ بجا نہیں لاتی تھیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر پانچ نمازوں کا حکم فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ان پانچ نمازوں میں میں پچاس نمازوں کا صلہ دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ حضور ﷺ کے پچاس نمازیں قبول کر آنے اور حضرت موسیٰ کے بار بار تخفیف کرانے بھیجے سے حضرت موسیٰ کا مرتبہ بڑھ گیا یا حضور نبی کریم ﷺ کا مرتبہ کم ہو گیا ہو۔ بلکہ اس کی وضاحت خود حضرت موسیٰ نے فرمادی کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد ﷺ کا زیادہ معزز ہونا اس لحاظ سے مہدی موعود آخر الزماں کا حضور ﷺ کے نو 9 صدیوں بعد آنا جو مبشر رسول ہیں اور دعوت ”دیدار“ کا اعلان کرنا حضرت خاتم الانبیاء ہر دار دو عالم ﷺ کے مرتبہ کو کم نہیں کرنا بلکہ متبوع اور ہر دو کے خاتمین ہونے سے آپ ﷺ کو مزید مرتبہ کو بڑھانا ہے کیونکہ قرآن میں جس بصیرت کی راہ پر بلا نے پر محمد ﷺ کو معمور کیا گیا اس کا ذمہ بعد اس تابع پر بھی ہوا ہے۔ اگلے نبی رسول کا تابع کیا جانا ان کی تصدیق کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ جیس اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ”اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھا یعنی تورات ہم نے دی اسے انجیل اس میں ہدایت (آیت ۴۶ مائدہ) یہاں بتایا گیا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ کو دے جانے کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ کو مگر!! اسی کے ساتھ تورات کا پابند بنائے رکھا حالانکہ انجیل کو نور کہا اسی کے ساتھ فرمایا تورات ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ اسی طرح خلیفۃ اللہ مہدی کو خلافت اللہ تو دی مگر پابند قرآن مجید بنایا جس کا آپ نے اقرار کیا ”مذہب ما کتاب اللہ واتباع سنت رسول اللہ“۔ کئی باتوں میں اللہ کے نبیوں رسولوں اور خلیفوں میں مماثلت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی بلکہ ضد کی اسی طرح حضرت عیسیٰ سے حواریوں نے خواہش کی تھی ”جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا یہ ہو سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان (طبق) آسمان سے۔ عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے کہا ہم تو (بس) یہ چاہتے ہیں کہ کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا تھا۔ جب رسول نبی کریم ﷺ نے معراج کی حقیقت بیان کی تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم کو خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر تم سچے ہو تو یہ مکہ کے پہاڑ یہاں سے ہٹا دو اور یہاں باغات اُگا دو نہریں بہا دو تا کہ ہم عیش

کریں۔ کیونکہ کفار سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے لئے ناممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بات مہدی موعودؑ سے کہی گئی کہ خدا کیسے نظر آ سکتا ہے یہ ممکن نہیں۔ مہدی موعودؑ نے عرض کیا میری تعلیمات پر عمل کرو اس کی طلب کرو تو دیکھو نظر آئے گا۔

انبیاء و مرسلین کے سلسلوں میں نبی رسول اور پیغمبر ہوئے ہیں لیکن!! تابع کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف کی ۱۰۸ آیت میں آیا ہے۔ ”تابع“ کا لفظ اللہ کے رسول ﷺ کی مطابعت سے منسوب ہوا ہے اور احوال و کیفیات سے یہ ”مہدی موعودؑ آخر الزماں“ ہیں ”تابع معنی اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت ہو بہو کرنے والے اس اطاعت میں ہر موفرق نہ ہو ایسے انسان کو تابع کہا گیا ظاہر ہے کوئی بھی امتی کتنا ہی عالم زاہد متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو وہ نبی کریم ﷺ کی اتباع کا حق رفق برابر بھی نہیں ادا کر سکتا سوائے مہدی موعودؑ آخر الزماں کے کیونکہ وہ مبشر محمد ﷺ ہیں جن کی خصوصیت کا ذکر قرآن نے اشارۃً کنایہً کیا ہے اور اللہ کے رسولؐ نے تصدیق کی ہے اور ان اشارات کو سوائے اللہ کے رسول ﷺ محمد کے سوا کون جان سکتا تھا سو آپؐ نے مہدی کو خلیفۃ اللہ کہا۔ اگر قرآن میں یا احادیث میں مختلف اشارے اور نشانیاں کے بجائے ایک واضح تصویر پیش کر دی جاتی تو آج دنیا میں جو چالیس پینتالیس مدعی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی لیکن قرآن وحدیث میں ایک ضابطہ بتایا ہے کہ تابع رسول ﷺ کیسا ہوگا اس شرط پر دنیا میں سوائے حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعودؑ آخر الزماں کے کوئی نہیں اترتا۔ ایسا اس لئے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قرآن سے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے احادیث صحیحہ کو بنیاد بنایا ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی وہ مطابعت کا مقام و مرتبہ خلافت اللہ مراد اللہ کا ہے جس کا سلسلہ انبیاء و مرسلین کی کڑی سے جڑا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول محمد ﷺ انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں مہدی آخر الزماں خلافت کے خاتم ہیں۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سابق نبی رسول کا ہے کیونکہ حضور ﷺ کے بعد نبوت نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ خاتم خلافت نہیں ہیں اسی لئے حضرت عیسیٰؑ کی دوبارہ آمد پیغمبر یا نبی کے نہ ہو کر امتی ہونا قرار پائی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی متقی پرہیزگار ترک دنیا فقیر مہدوی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کیونکہ تاریخ عالم اسلام کے کسی بھی دور میں کسی نبی یا رسول کو دوسرے نبی کے امتی کی اقتداء کا ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محمد ﷺ کے تابع مہدی کے امام کی اقتداء کرنا خاتم الانبیاء کی عظمت کے اعتراف میں ہے نہ کہ مہدی موعودؑ آخر الزماں سے ان کا مرتبہ گھٹانے یا بڑانے میں ہے۔ البتہ! جو فیض یا بہرہ محمد ﷺ کا مہدی کو ملتا تھا دین احسان کا وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچانا ہے جس کی انہوں نے تمنا کی تھی۔ اور عیسیٰؑ کا مہدیؑ کے گروہ کے امام کی اقتداء کرنا بتاتا ہے کہ عیسیٰؑ کے دوبارہ نزول کے وقت اسلام کے دوسرے گروہ بنیادی عقاید و ایمان اور اعمال سے بھٹک چکے ہونگے اور اللہ اور رسول ﷺ کے نافرمانی کے مرتکب ہو چکے ہونگے اس لئے مہدی امام کی اقتداء میں کچھ تو ایمان اور اسلام باقی ہوگا جس کے لئے حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اور مہدی موعودؑ علیہ السلام نے پہلے ہی منکرین کی اقتداء سے منع کر دیا ہے۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی موعودؑ کا منکرین کی اقتداء سے منع کرنا اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہے اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی منکرین مہدی کی اقتداء نہیں کریں گے۔ یہ حدیث مبارک کی

وہی تنبیہ ہے من انکر مہدی فقد کفر۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے ”میری اُمت کا ایک گروہ حق کے لئے لڑتا رہے گا قیامت تک کہ جب تک حضرت عیسیٰؑ آئیں گے اور لوگ اُن سے کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے (یا ہماری امامت کریں) تو حضرت عیسیٰؑ کہیں گے کہ تمہیں لوگوں میں سے اللہ نے رہبر (امام) بنایا دوسروں کے لئے اور اللہ نے اپنی رحمتیں اُن پر نازل کیں ہیں۔“ ایک دوسری جگہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہی حدیث ہے ”جب لوگوں کا امام انہیں امامت کو کہے گا تو حضرت عیسیٰؑ کہیں گے کہ ”اس پر تمہارا زیادہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے“ اس حدیث کے سیاق و سباق میں دیکھیں اُمت کے ایک گروہ کا حق کے لئے قیامت تک لڑنا جب تک عیسیٰ نہ آجائیں۔ یہ کوئی جنگ و جدل یا معرکہ کی بات نہیں جو کفر و شرک کے لئے کیا جائے ”حق کے لئے لڑنا“ کی بات ہے۔ حق کی اندیکھی ہر کسی سے ہوتی ہے اُمت کے گروہ بھی حق کی اندیکھی کرتے ہیں آج ہمارے سامنے کئی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں ایک گروہ دوسرے کو ناحق مانتا ہے۔ یہاں حق کے لئے لڑنے کی بات کوان آیات کے تناظر میں دیکھیں ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَلِيلٌ مِنَ الْأَخِيرِينَ صرف ایک پہلی جماعت صحابہ رسول ﷺ کی جو حق پر قائم تھی اس کے بعد تو اُمت میں ناحق لوگوں کا بول بالا ہوا ہے اور قرآن کے مطابق ایک جماعت آخر میں ہوگی جو صحابہ رسول کی طرح حق پر ہونگے۔ مہدی موعودؑ نے یہ آیت مصدقوں کے تعلق سے اپنی شہادت میں اللہ کے حکم سے بیان کی تو معلوم ہوا حق کے لئے لڑنا ایمان کے لئے حق پر لڑنا اس کی کوئی ابوالکلام نے تذکرہ میں دی ہے۔ سر پر قرآن ہاتھ میں تلوار مہدویوں کا شعار تھا یہ حق ہوا حق کے لئے لڑنا۔ اور حضرت عیسیٰؑ کا کہنا کہ ”تمہیں لوگوں میں سے اللہ نے امام بنایا ہے دوسروں کے لئے اور رحمتیں نازل کی ہیں“ دوسری حدیث میں کہنا کہ اس پر تمہارا حق ہے اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے۔ دونوں بیان بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں میں ”امام“ بنایا ہے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کی شہادت میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۳ پیش کی اِمَامًا مِنْ ذُرِّيَّتِي حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کا امام ہونا اس معلوم ہوا گروہ مہدویہ کے امام مہدی وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ”بصیرت یا دیدار“ کی نازل کیں اس لئے اس امامت پر مصدق امام کا حق ہے جو تصدیق مہدی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ حق پر لڑتے رہنا کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر ہمیشہ تیر و تنگ تلوار و بھالا لے کر یا جدید اسلحہ سے لیس ہو کر مخالفوں سے برسر پیکار ہوتے رہنا نہیں ہے بلکہ ظاہری اعمال و عبادات ریاکاری دکھاوا ذکر واذکار کی تعداد حساب کتاب اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا نہیں ہے بلکہ معرفت الہی حاصل کرنا حق ہے جس کی تعلیم مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفۃ اللہ تابع رسول اللہ ﷺ نے دی ہے جس کی مخالفت نویں صدی ہجری سے جاری ہے آج بھی اس تعلیم کے دینے والے اور اس حق پر عمل کرنے والوں کے ساتھ مخالفت و خصومت کا معرکہ جاری ہے۔ اصل حق کی لڑائی یہی ہے کہ لوگ ظاہری عبادات و دکھاوے کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اصل دین معرفت الہی حاصل کرنا ہے جو اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور محمدؐ کے تابع مہدی کو قرآن نے کہیں ”بینہ“ کہا ہے کہیں وارث قرآن کبھی خلق الانسان علم البیان یعنی مبین کلام اللہ کہا ہے کبھی ابراہیمؑ کی ذریت کا امام کہا ہے۔ اس طرح ”تابع“ کا ریح علوم

دین میں پہلی بار متعارف ہوا ہے اور یہ مخصوص ہادی و مہدی سے متعلق ہے۔ اور اس کی وضاحت پہلی بار مراد اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہی کی ہے آپ کے علاوہ تمام علماء نے اس تابع کا رخ عام امتیوں کی طرف پھیرا ہے جبکہ یہ تو جیہہ بالکل غلط ہے۔ مہدی موعود نے نہ صرف ”تابع“ کی وضاحت کی بلکہ ثبوت مہدی کے بطور اسے پیش کر کے اس کے مقام و مرتبہ کے معنی بتائے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی اتباع کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی رسول پیغمبر اولیاء اصفیاء عالم فاضل سبھی آئے مگر ”تابع“ کا لفظ دین کی کسی حیثیت میں کہیں استعمال نہیں کیا جبکہ یہ قرآن میں دیا گیا ”مہدی موعود آخر الزماں“ کا خطاب ہے۔ یہ ذات مہدی سے مخصوص ہے۔ علماء اولیاء اصفیاء کے القاب و خطابات کی پوری تاریخ دیکھ لیں کسی نے امام اعظم کہا کسی نے غوث الاعظم کہا کسی نے ولی کامل کہا کسی نے مجتہد کہا کسی نے محدث کہا کسی نے مفسر کہا کسی نے مجدد کہا مگر کسی نے خود کو تابع محمد ﷺ نہیں کہا سوائے حضرت میراں سید محمد مہدی موعود آخر الزماں کے یوں ہی نہیں کہا بلکہ اللہ کے حکم سے قرآن کی آیت کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ دین اسلام کی کوئی قوم گروہ طائفہ اعتقاد ملک اور خطہ ایسی نظیر نہیں پیش کر سکتا یہی بات آپ کے مہدی موعود آخر الزماں کے حق ہونے کے لئے کافی ہے۔

میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ہونا اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے چار خلفاء تھے جنہوں نے شریعت کی حفاظت تو کی اس کے ساتھ دنیاوی انتظامی امور کا ایک ایسا بے مثال طریقہ ایجاد کیا جو آج تک جاری و ساری ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کے پانچ خلفاء نے اس کے برعکس روحانی حکومت یا فرائض ولایت کی حفاظت اور تعلیم کا ایسا نظام قائم کیا جو آج بھی قائم ہے اور تو اور جنہوں نے آپ کی خلافت اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کے طریقہ تعلیم اور اعمال کو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اپنے جماعتی اور گروہی تربیت کا حصہ بنا رکھا ہے انہیں مہدی کا انکار ہے ان کی تعلیم کا نہیں۔ نبی رسول اور پیغمبر کا ایک مخصوص تابع ہونا انبیاء کی سنت رہی ہے۔ حضرت آدمؑ کے تابع حضرت شیثؑ تھے حضرت ابراہیمؑ کے تابع حضرت اسماعیلؑ تھے حضرت موسیٰؑ کے تابع حضرت ہارونؑ تھے حضرت داؤدؑ کے تابع حضرت سلیمانؑ تھے۔ تابع اللہ کا نبی رسول اور خلیفہ تو ہوتا ہے مگر اس کے ذمہ اپنے پیش رو نبی رسول کی شریعت کی حفاظت تعلیم و تدریس کا بھی ذمہ ہوتا ہے۔ اپنے نبی رسول اور پیغمبر کی متابعت کرنا تابع کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت آدمؑ ابراہیمؑ موسیٰؑ داؤدؑ کے احکام اعمال اقوال شریعت کا امتوں میں چہ چہ رہا بالکل ایسا چہ چہ متابعت کرنے والے نبی رسول اور خلیفہ کا نہیں ہوا ایسا ہی معاملہ حضرت خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے تابع حضرت مہدی موعود کا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا مہدی دین کو زندہ کریگا جس طرح ہمارے وقت میں تھا یہ نہیں کہا کہ مہدی آخر الزماں جوئے احکام دیں انہیں مانو بلکہ اپنی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری مہدی پر عاید کی ہے۔ شریعت کے معنی فقہی مسائل اور ظاہری اعمال ہی نہیں ہیں بلکہ شریعت کا اصل نبی رسول اور پیغمبر کا اللہ تعالیٰ سے جو خاص اور راست تعلق ہوتا ہے اس کی تعلیم دینا ہے جسے معرفت الہی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ حضرت ہارونؑ اور حضرت سلیمانؑ کے واقعات اور زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے متبوع کی شریعت اور تعلیم کو عام کرنے اس کی حفاظت کرنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا۔ یہی کام اللہ کے خلیفہ اور تابع محمد ﷺ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہے قرآن اور سنت رسول پر امت کے خاص لوگوں کو عمل کرانے کا کام یعنی جو اعمال اللہ کے رسول کی نبوت کے مخصوص ہوا کرتے تھے ان کی تعلیم دی اور عمل کرایا۔ اسلام میں جھوٹے نبی ہوئے مدعی مہدی ہوئے اولیاء ہوئے علماء ہوئے کسی بھی گروہ نے تاریخ کے کسی بھی دور میں اپنے بعد خلفاء کا گروہ نہیں چھوڑا سوائے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ اور ان کے تابع مہدی موعود کے۔ تصوف کے سلسلوں میں خلفاء تو ہوتے ہیں مگر ان کا وہ مقام اور شان نہیں ہے اور نہ ہی باضابطہ ان خلفاء کا تاریخ میں کوئی ذکر ہوا ہو یہ بات صرف اللہ کے رسول اور مہدی موعود کے خلفاء میں ہی ہے کہ آج تک ان کے گروہ دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گروہ دنیا میں شیخین سے جانے جاتے ہیں جن میں کچھ ولایت کے سلسلے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آل میں اموی حکمرانوں کا ایک لمبا سلسلہ چلا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی آل میں اولیا کالمین کے سلسلے تو ہیں ہی ان کی آل یا عزت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت ہے۔ اور مہدی کے خلفاء کی آل میں آج تک مسند رشد و ہدایت کے سلسلے ہیں۔

مسئلہ بعثت مہدی موعود حق اور ضروریات دین میں ہے اس کا انکار کفر ہے کیونکہ وہ مبشر رسول اللہ ﷺ ہیں جس کسی نے اس سے انکار کیا وہ دین سے نکل گیا بظاہر وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں حج کر لیں اور خود کو مسلمان کہہ لیں۔ مگر یہ بھی حق ہے کہ مدعی مہدی کی دعوت قرآن اور سنت رسول ﷺ کی بنیاد پر ہو اس میں امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آثار و شواہد کی بنیاد پر مہدی موعود آخر الزماں کو پہچانیں اور تصدیق کریں۔ اور اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ مہدی کی آمد کا یقین تو رکھتے ہیں مگر! ان کے منصب دعوت طریقہ تبلیغ اور سب سے بڑھ کر شخصیت کو اپنے نظریات کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے عقاید کے اصولوں پر مہدی موعود آخر الزماں کو ہونا چاہیے ایسے لوگ اپنی شرائط پر مہدی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ احادیث میں بہتر 72 فرقوں کا بیان ہے مگر آج مسلمانوں بے شمار اور ان گنت فرقے ہیں ان سب کے پاس اپنا علم اپنی وضاحتیں اور احادیث کی اپنی تشریحات ہیں مہدی کو قبول کرنے کا اپنا معیار اور نظریہ ہے ایسے میں امت کے تمام فرقے ایک مہدی پر متفق ہونگے اس کا امکان نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے بہتر فرقے کہے تھے کیا آج کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے 72 تھے یا ہیں؟ بلکہ آج مسلمانوں میں کئی سو فرقے ہیں ہر ایک کا امام الگ رہنما الگ طریقہ الگ عقیدہ الگ کچھ عرصہ تک ان کی بدعتی چھپی رہتی ہے پھر عود کر آ جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو کافر ہونے کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہابیہ دیوبندیوں اور تبلیغیوں کو کافر کہتے ہیں اور یہ دونوں وہابیوں کو کافر بریلوی ان تمام کو کافر کہتے ہیں یہ تمام فرقے بریلویوں کو کافر اہلحدیث سبھی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں سبھی مسلمان ان کو کافر کہتے ہیں اہلحدیثوں میں بھی اب فرقے ہوئے ہیں سلفی اور نہ جانے کیا کیا ہر دن ایک نیا فرقہ سامنے آ رہا ہے۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جو صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتے ہیں یعنی جو دوسری احادیث لکھنے والے مسلمان نہیں تھے جو حضور ﷺ کے دور میں تھے مگر بارہ سو برسوں بعد

انہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے اگلے سب بیدین تھے بس یہی مسلمان ہیں اس کا مطلب یہی ہو گا نا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیا یہ مسلمان ہیں۔ اسلام وہ ہے جو قرآن کے احکام کے بعد جملہ احادیث صحیحہ ہیں ان کے جامع کا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے جو سمجھا وہ اسلام ہے اس کا حل صرف قرآن کے احکام و بیان پر ہے جو احادیث کے بیانوں سے سے بھی متعلق ہوں۔ ساری دنیا میں آج تک جتنے مدعی مہدی ہوئے ان میں صرف اور صرف قرآن کی بنیاد اور سنت رسول کے مطابق دعویٰ مہدی حضرت سید محمد جوئیپوری نے کیا ہے۔ آج تک مہدی موعود جوئیپوری کے علاوہ جنہوں نے دعویٰ کیا اُن کا کوئی باضابطہ عقیدہ طریقہ اصول اور ایمان کا وہ اثبات نہیں ہے جو آپ کے ماننے والوں کا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے کبھی بھی نبوت کے دعوے نہیں کئے جب کہ خاتم الانبیاء کی بعثت ہونا معلوم حقیقت تھی، لیکن حضور ﷺ کے بعد لوگوں نے نہ صرف نبوت کے جھوٹے دعوے کئے بلکہ مہدی ہونے کے دعوے تو قریب نصف صد لوگوں نے کئے اور یہ دعوے اہل قرآن نے کئے ہیں ایسا نہیں کہ جاہل اور فاسق لوگوں نے کئے بلکہ جو خود کو عالم اور محدث سمجھتے تھے انہوں نے کئے جن میں شیخ علی متقی اور دیگر ہیں ان کے ناموں کی لمبی فہرست ہے حتیٰ کہ ابوالاعلیٰ مودودی نے درپردہ کہا کہ ”مہدی آتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدی تھا“ مطلب یہ کہ میں نے ایک بڑی جماعت بنادی ہے میرے بعد مجھے مہدی مانو اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی معاملہ ہے ان کے احساسات کو انہیں کی تحریر میں دیکھیں ”میں تین چار سال کا بچہ تھا والد ماجد نے اہل حقیقت کی باتیں اس فقیر کی کام جان میں ڈالیں اور تربیت باطنی کو ضمیمہ شفقت ظاہر فرمایا ان میں کچھ باتیں اس وقت کوش کو میں ڈالیں گئیں تھیں اب تک خزانہ خیال میں یاد ہیں جو قدرت و غرابت سے خالی نہیں اور عجب تر بات یہ ہے کہ جس وقت میرا دودھ چھڑایا گیا تھا میری عمر اس وقت دوڑھائی سال کی تھی اس وقت کی بات ایسی یاد ہے کو یا کل کی بات ہے والد ماجد قرآن سبق سبق لکھتے تھے اور میں پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ میں نے دو تین مہینے میں قرآن کریم پڑھ لیا (مہدی موعود نے سات سال میں قرآن مجید پڑھا) اور ایک ماہ میں کتابت کی قدرت اور انشاء کا سلیقہ حاصل ہو گیا اور نظم و اشعار کی کتابوں سے بھی میں نے چیدہ چیدہ روایات و ارشاد کا مطالعہ کیا بارہ سال کا تھا شرح شمسہ اور شرح عقاید پڑھتا تھا (بارہ سال کی عمر میں مہدی موعود کو اسد العلماء کہا گیا تھا) اور پندرہویں سال میں مختصر اور مطول ختم کی بعد ازاں حفظ قرآن کیا اور اسی قیاس پر عبور حاصل کیا سات آٹھ سال تک فقہا و ماورائہم کے درس میں رہا وہ فرمایا کرتے تھے ”ہم نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں“۔ اب اندازہ لگائے کہ معاملہ کیا ہے مہدی موعود کی وفات کے 48 برس بعد یہ پیدا ہوئے یعنی معاصرین میں ہیں جب مہدی جوئیپوری کے دعویٰ کی کونج برصغیر سے ماورائہم تک تھی۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حق و صداقت کا اقرار بھی کیا انہوں نے لکھا کہ ”ان میں (مہدی جوئیپوری میں) بہت سارے آثار دعویٰ کے پائے جاتے تھے اور جو بات حضور ﷺ کے پاس اصلاً تھی وہ ان کے پاس اتباعاً تھی“۔ شیخ محمد اکرام نے ”رود کوثر“ میں لکھا ہے کہ ”تمام معاصرین آپ کی علمیت پر ہیز گاری زہد و تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ بدایونی (ملا عبد القادر بدایونی) آپ کو اعظم اولیاء کہاں لکھتا ہے..... نویں صدی

ہجری میں آپ اور آپ کی جاری کردہ تحریک کی بڑی اہمیت ہے..... مہدویہ جماعت کی خصوصیت تو سید محمد جوہپوری کے دعاوی ایمان پر ہے لیکن بعض چیزیں انہیں نمایاں کرتی ہیں۔ شیخ علی متقی کی علمی مخالفت اور مخدوم الملک کی سیاسی کوششوں نے اسے شمالی ہند میں اسے پھیلنے پھولنے نہیں دیا..... یہ وہ زمانہ تھا (نویں صدی ہجری) جب مہدی جوہپوری کا نام تمام برصغیر میں گونج رہا تھا اور اہل رائے (اہل ایمان نہیں) ان کی شدت سے مخالف تھے یا متعلقہ کی لوگ ایسے تھے جو مہدویہ عقیدہ اختیار کے بغیر احیائے دین کی اس فضاء سے متاثر ہوئے جو اس تحریک نے پیدا کی بہت سے ایک مدت تک اس تحریک سے واسطہ رہے۔..... مشہور اور بااثر علماء نے مہدویہ طریقہ اختیار کیا۔ (رود کوثر)..... عقیدت مندوں میں شیخ ناکوری، سید محمود ابن سید محمد، شیخ عبداللہ نیازی، شیخ علای، شیخ علای کے متعلق جب فتوے طلب کئے گئے تو جس قدر بدعتی مراسم پرست اور دنیا طلب مولوی تھے سب نے شیخ علای کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا لیکن جو ذی علم با خدا اور سمجھدار تھے انہوں نے شیخ کے اسلام کی تصدیق کی اور شیخ کے کام کی تائید کی۔ (اکبر شاہ خاں نجیب آبادی، تاریخ زوال امت)۔ اور کی ایسے ہیں جنہوں نے خود کو مہدی تو نہیں کہا البتہ مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جوہپوری کی بعثت کے بعد ان کا انکار تو کیا مگر! ان کی تعلیم اور طریقے کو دوسرا رنگ دے کر اپنے طائفے اور جماعتیں بنالیں۔

جہاں کہیں ان معاصرین اور بعد کے غیر مہدویہ علماء نے مہدی موعود کی تعریف و توصیف کی ہے وہیں پر معتقدوں پر بدعقیدگی کا الزام لگایا ہے۔ ایسا ہر دور میں ہوا ہے اس لئے ایمان و اعتقاد رکھنے والوں کے علوم اور تحریرات کو معتبر مانا جائے گا نہ کہ معترضین اور بے عقیدہ لوگوں کو۔ اسلام کی تاریخ سوانح رسول ﷺ اور دیگر علوم جو مسلم مورخوں نے رقم کی ہیں وہ معتبر مانی جائیں گی نہ کہ غیر مسلموں اور اہل کتاب کی، کیونکہ غیر مسلموں اور مخالفوں نے اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے یہود و نصاریٰ نے تو اسلام کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی ہیں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس سے حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہی بات اور اصول طریقہ غیر مہدویہ عالموں مورخوں کا ہے وہ اپنے دنیا دار علماء کی تعریف میں تو رطب السان ہیں مہدیوں کے تعلق سے ان کا رویہ معاندانہ اور غاصبانہ ہے۔ مہدویہ عقاید تعلیم اور حضرت سید محمد مہدی موعود جوہپوری کے بارے میں مہدویہ علماء اور وقائع نگاروں نے جو لکھا وہ حق ہے باقی غیر مہدویہ معاندین نے لکھا ہے وہ بے بنیاد اور جھوٹ مانا جائے گا۔

خَلَفَ وہ جانشین ہوا، وہ پیچھے یا بعد میں آیا، خَلَا فَةً جانشین ہونا، خَلِيفَہ اس کے پیچھے اور خلیفہ پہلے آدم کو کہا گیا وہ اس لئے کہ وہ نایب تھے زمین پر خدا کے۔ خلیفہ اور تابع کے معنی میں زیادہ فرق نہیں ہے خلیفہ پیچھے آنے والا جانشین اور تابع اپنے متبوع کی ہو بہو اتباع کرنے والا جس میں سرمو (بال کی نوک کے برابر) ذرا سا بھی رائی کے برابر) فرق نہ ہو یہ تابع کے معنی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ کہا اور رسول اللہ ﷺ کے اتباع کرنے والے کو تابع کہا اور حضور ﷺ نے مہدی کو خلیفۃ اللہ کہا۔ اس طرح مہدی کا خلیفۃ اللہ اور تابع رسول اللہ ہونا ہے۔ مہدی موعود نے یہی کہا کہ میری خلافت اللہ کی کتاب پر ہے اور میری اتباع سنت رسول ﷺ پر۔ مذهب مآ کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ۔ یہ مقام مہدی ہے۔

مہدیؑ اور رسول اللہ ﷺ کے خلفاء: حضور ﷺ کے بعد خلافت راشدہ 29 برس یعنی 40 سنہ ہجری تک ہے جب حضرت علیؑ کو کوفہ میں 21 رمضان 40ھ مطابق 30 January 661ء میں ابن ملجم خوارجی نے شہید کر دیا تھا اب اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔

پہلے خلیفہ رسول اللہ ﷺ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 632-634 عیسوی تک 2 برس کی خلافت
 دوسرے خلیفہ رسول اللہ ﷺ حضرت سیدنا عمر فاروق ایضاً 634-644 ایضاً 10 برس
 تیسرے خلیفہ رسول اللہ ﷺ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ایضاً 644-656 ایضاً 12 برس
 چوتھے خلیفہ رسول اللہ ﷺ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ایضاً 656-661 ایضاً 5 برس
 ”کُل میعاد خلافت راشدہ 29 برس“

ان میں تین خلفاء کو شہادت نصیب ہوئی ایک ابو بکرؓ کا طبی وصال ہوا اور خلافت راشدہ 24 برس مدینہ میں رہی اس کے بعد 5 برس کوفہ میں۔ اب اس کے بعد خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ کے خلفاء کی خلافت کا بھی جائزہ لیں۔ مہدیؑ کا وصال 910ھ پہلے خلیفہ مہدیؑ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدیؑ 910-918 ہجری 8 برس کی خلافت
 دوسرے خلیفہ مہدیؑ حضرت بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایت 918-930 “ 12 برس
 تیسرے خلیفہ مہدیؑ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقرض بدعت 930-935 “ 5 برس
 چوتھے خلیفہ مہدیؑ حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریاے وحدت آشام 935-940 “ 5 برس
 پنجم خلیفہ مہدیؑ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور 940-944 “ 4 برس

مہدی موعودؑ کے دو خلفاء کو شہادت نصیب ہوئی تین کا وصال طبی ہوا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے 4 خلفاء + مہدی موعود کے 5 خلفاء دونوں کی جمع = 9 نویں صدی ہجری میں دور ولایت خلیفۃ اللہ محمدیہ مقیدہ مخصوصہ کا یہاں پر خاتمہ ہے۔ اور مہدی موعودؑ کے خلفاء کی مدت 34 برس کی ہے۔

حضرت علیؑ کے دیا مدینہ سے باہر خلافت منتقل کرنا بتاتا ہے کہ ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ کا دور عجم سے شروع ہو کر عجم میں ختم ہونا ہے۔ ملک عراق سے ہی عمرت فاطمہ یا اولاد علیؑ ایران اور عراق کے علاقوں میں پھیلی اور اجدا مہدی مرو خراسان بخارا منتقل ہوتے رہے اس کے بعد ہندوستان میں سکونت اختیار کی تھی۔ خلفائے رسول ﷺ کی خلافت راشدہ خلافت شریعہ تھی جیسے (1) حضرت ابراہیمؑ کی سنت حضرت موسیٰؑ تک (2) حضرت موسیٰؑ کی سنت حضرت داؤدؑ تک اور عیسیٰؑ تک (3) حضرت عیسیٰؑ کی سنت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ تک۔ اس کے بعد (4) خاتم الانبیاء کی حقیقی سنت جسے اللہ کے رسول ﷺ نے الولایت افضل من نبوة کہا اُس کا دور خاتم ولایت مقیدہ مخصوصہ خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضور ﷺ کے چار

خلفاء ہوئے وہیں پر مہدی موعود علیہ السلام کے پانچ خلفاء ہیں۔ شریعت ظاہری کی نگہداشت آسان ہے اُس پر سبھی کی نظر رہتی ہے مگر معرفت الہی کے اعمال باطنی ہوتے ہیں ان کے لئے روحانی مرد کامل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے پانچ روحانی دور کا اصل خلافت مہدی ہے۔ سنت رسول ﷺ قیامت تک جاری و ساری ہے جب تک حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف نہ لائیں۔ تو پھر درمیان میں مہدی کیوں؟ چونکہ مہدی ولایت مقیدہ مخصوصہ کے خاتم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعمال و تعلیمات حقیقی اولیاء سے مہدی تک پہنچے ہیں ان کے خاتم مہدی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بعد معرفت الہی کسی ہوگی یعنی محنت و مشقت سے حاصل کرنا ہے وہی نہیں جو اللہ کی طرف سے خاص عطاء ہوتی تھی۔ اسی لئے مہدی موعود نے طلب دیدار کو فرض قرار دیا کیوں کہ خلافت مہدی تک یہ اصحاب مہدی میں وہی ہوتی تھی جس سے کہ عام تارک الدنیا بھی مستفیض ہوا کرتے تھے مگر اب حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے تک طلب دیدار کسی فرض ہے ان کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ جب قیامت کو انسانیت کے بدترین لوگوں پہ آنا ہے تو خدا والے ہی نہ ہونگے تو طلب دیدار والے کہاں ہونگے۔

خلفائے راشدہ و خلفائے مہدی میں فرق کیا ہے؟ خلفائے راشدین حضور نبی کریم ﷺ کے بعد دین اسلام کے پہلے شرعی حکمران ہیں جنہوں نے نہ صرف کتاب و سنت رسول ﷺ پر اور شریعت محمدیہ کی بنیادوں پر اسلامی مملکت قائم کی انہوں نے نہ صرف نظم و نسق بحال رکھا بلکہ مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو روم ایران مصر شام اردن فلسطین تک وسیع و عریض کر دیا اور تمام قطعہ میں شرعی نظام کی بناء ڈالی اس کے علاوہ قرآن کو محفوظ اور جمع کرنے کا کام کیا اور سنت رسول ﷺ کو جاری و ساری کرنے کا کام کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نظام خدا کی وسعت میں اپنی جان مال اور زندگیوں کو قربان کیا۔ اور مدینہ منورہ میں جو مملکتی نظام حضور کے دور میں شروع ہوا کفر و بت پرستی مٹانے کا اسے ہند و چین کی سرحدوں تک لے گئے اور فرائض اسلام کے حدود طے کر دئے جو قرآن و سنت کے احکام پر مبنی تھے۔

ان کے بہ نسبت خلفائے مہدی کی خلافت اور شب و روز مختلف حال و کیفیت کے تھے جہاں پر قطعہ زمین کی وسعت انسانوں کے جسموں کے بجائے ان کی روحوں پر اللہ کی حکمرانی کا دور ہے خلفائے راشدین کا دور حضور ﷺ کی ظاہری زندگی کے اعمال پر عمل کرانے کا دور تھا اور خلفائے مہدی کا دور حضور ﷺ کی معرفت الہی سے امت مسلمہ کو روشناس کرانے کا دور ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب ﷺ کا خالق کائنات سے جو حقیقی تعلق تھا اسے سمجھانے اور دکھانے کا دور ہے۔ اور یہ حقیقی اس لئے ہے کہ تخلیق آدم پر ملائکہ اور خصوصاً ابلیس کو یہ بتایا جانا تھا کہ تمہیں جس عبادت علم اور آسمانوں پر رسائی کا گھمنڈ تھا وہ اولاد آدم کے لئے زمین پر ناتواں اور کمزور ہونے کے اللہ کی قدرت اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کس طرح میری نظر کرم کے اشتیاق میں اپنی زندگیوں میرے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں مخلوقات کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے دیدار کا وعدہ پورا کرنا ہے جو اسے آسمانوں پر رہتے ہوئے میسر نہ ہوا۔ اس کا نکتہ یہ ہے کہ قربت قریب رہنے میں نہیں دور رہ کر قریب ہو جانے میں ہے۔ نبوت میں یہ

مثال حضرت اولیسؑ قرنی نے قائم کی تھیں کہ دور رہ کر بھی اللہ کے رسول ﷺ سے کتنے قریب تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے قریبی صحابہ کو نہ صرف ان کا حلیہ بتایا بلکہ ہاتھ پر داغ کا نشان ہونے کی تک خبر دی۔ ایسی قریبی عشق حقیقی میں ہوتی ہیں۔ ابلیس آسمانوں پر ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور اولاد آدمؑ میں اللہ کے عاشق زمین پر ہونے کے اس سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کو شوق طلب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی اس طرح عبات کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اس بات کو حق کر کے دکھایا مہدی موعودؑ اور انکے صحابہؑ اور قوم کے ان افراد نے جو قَلِيلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ میں سے تھے۔ خلفائے مہدی موعودؑ آخر الزماں علیہ السلام کے وصال کے بعد واپس آ کر اقطائے ہند میں بکھرے مصدقوں کے دیدار کی اس پیاس کو بجھانے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جگہ جگہ دایرے قائم کر کے ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں کہ ہم نے مہدی موعودؑ سے جو بہرہ پایا ہے اس کا فیض لو تمہیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔

حضرت نوحؑ کو آدمؑ ثانی کہا جاتا ہے نہ حضرت نوحؑ دست قدرت سے پیدا ہوئے نہ مخلوقات سے ان کا سجدہ کرایا گیا طوفان نوح میں صرف 80 افراد کشتی میں سوار ہوئے تھے جب کوہ جودی میں طوفان کے بعد وہ ٹہری تو انہیں اسی 80 افراد سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی اس لئے نوحؑ کو آدمؑ ثانی کہا گیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو عمرؑ ثانی کہا جاتا ہے تو کیا کردار گفتار شخصیت مقام و مرتبہ میں عمر بن عبدالعزیز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ جیسے ہو سکتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے عدل سے حکومت کی اس لئے انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بندگی میاں سید محمود کو ثانی مہدی کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ اوصاف اعمال و احوال مہدی موعودؑ کی نسبت سے صحابہؑ مہدی نے آپؑ میں دیکھی تو ثانی مہدی کہا ہے۔ ثانی کا معنی مانند دوسرا ہم پلہ اور نظیر ہے۔ جس طرح امت مسلمہ نے حضرت نوح کو حضرت آدم کی طرح نہ سمجھا اور نہ حضرت عمر فاروقؓ کی طرح عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں اسی طرح مہدیؑ بندگی میاں سید محمودؑ کو ثانی مہدی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ناکارہ اور نا اہل ہوتے ہیں وہ اپنی نااہلی اور احساس کمتری کو چھپانے کے لئے مذہب عقیدہ طریقہ میں مین میکھ نکاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں عقلمند اور عالم سمجھیں اسے کچھ یوں سمجھیں کچھ لوگوں کو شراب پینے کی لت ہوتی ہے لوگ انہیں برا نہ سمجھیں اس لئے وہ بہت سارے اور لوگوں کو اس لت میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ نشان ملامت نہ بن سکیں۔ ایسا ہی نشہ کچھ نام نہاد عقلمندوں اور عالموں میں ہوتا ہے وہ بے وقوفوں اور بدکاروں کا حلقہ بنا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے افلاطون کی قبر پر لات مار دی انہیں اندازہ ہی نہیں کہ افلاطون کو مرے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے بجائے خود یہ اپنی قبر پر لات مار رہے ہوتے ہیں۔ مہدیؑ کے پانچ خلفاء نے پانچ طریق پر مصدقوں کی رہنمائی کی ہے۔ پہلے بندگی میاں سید محمودؑ ثانی مہدیؑ نے ایثار قربانی ضبط نفس تقویٰ و توکل کا طریقہ بتایا۔ دوسرے بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایتؑ نے عوام و خواص میں اصلاح و تبلیغ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے مقابلہ و مقاتلہ اور ضرورت پڑھنے پر بے سروسامانی کی حالت میں بھی اپنی جان کا اندرانہ پیش کرنا تیسرے بندگی شاہ نعمت مقرض بدعت نے اللہ کی طلب میں رسم و بدعت کو مٹانے کے لئے اللہ کی راہ میں تقویٰ و توکل اور نفس کی ذلت کو گوارہ کر کے شہادت کا

جام پینا۔ چوتھے بندگی شاہ نظام دریا ء وحدت آشام کا حکومت جاہ وحشمت کو چھوڑ کر تمام علاقہ دنیا سے پاک ہو کر اللہ کی طلب میں مرشد حق کو تلاش کر لینا۔ پانچویں بندگی شاہ دلاور شہزادہ ثانیؒ کفر والحاد کا قلع قمع کر کے کاسبیوں مصدقوں کی تربیت کی تعلیم درس و تدریس راہ سلوک تسلیم و رضا میں سرزنش کر کے ان منازل کو طے کرانا۔ مہدی کے پانچوں خلفاء نے حکومت جاہ وحشمت طلب مقام و مرتبہ خود نمائی خود شناسی طلب متاع دنیا خواہشات نفسانی کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا اللہ کے عشق میں بندوں کو راہ نمائی کے لئے سوائے اللہ کی طلب کے دایروں میں کوئی خواہش اور طلب باقی نہ رہی۔ انہیں دیکھ کر دنیا والوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ملاء اعلیٰ کے فرشتے ہیں جنہیں زمین کی طہارت کے لئے بھیجا گیا ہے۔ یہ تو فقراء تارک دنیا کی تعلیم تھی جو کاسب تھے ان کی تربیت اور رہنمائی اس طرح کی کہ طالبان خدا کی خدمت میں اپنی توانیاں صرف کریں دایروں کی حفاظت نان نفقہ کی دستیابی میں ان کو لگایا تاکہ طالبان حق غیر مصدقوں کے آگے مجبور ہو کر فاقہ کشی میں اپنی جانیں نہ گنوا دیں۔

یہاں پر خلفائے رسول ﷺ اور خلفائے مہدی کی ذمہ داریاں اور مقاصد صاف طور پر الگ دکھائی دیتی ہیں ایک کا کام شریعت نافذ کرنا دوسرے کا کام معرفت الہی سے امت کو واقف کرانا۔ خلفائے رسول ﷺ اور خلفائے مہدی علیہما السلام کے چار اور پانچ ہونے کی یہی وجوہات نظر آتی ہیں۔ مگر ہوتا وہی ہے جس فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے جس طرح خلفائے راشدہ کے بعد اسلام میں سلطانی و بادشاہت کا دور لایا گیا بالکل ایسا ہی خلفائے مہدی کے بعد مصدقوں میں خاندانی شناخت اور عصبیت کا دور لایا گیا یہ بات ہم بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت اور بندگی میاں خاتم مرشد کے دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اس حالت کو بدلا جاسکتا تھا اگر! بندگی میاں شاہ نعمت اور بندگی میاں شاہ دلاور کے دایروں کا بہرہ جاری و ساری رہتا تو آج مہدویہ تاریخ کا ایک اور روشن اور موثر باب ہوتا۔ اس حقیقت کو بندگی میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی میاں شیخ نیازی کی سرفروشی کے جذباتوں اور زندہ گیوں میں دیکھ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو دایرہ اسماعیل خاں دایرہ غازی خاں اور وہ تمام دایرے آباد ہوتے جن کا اب صرف نام رہ گیا مہدویت کو محمد و کرنے میں جتنی مخالفین و اغیار کی کوشش رہی اس سے کچھ زیادہ کوشش خود مہدویوں کی رہی ہے۔ فقراء ہوں کہ کاسبین خاندانی برتری کی نمائش قوم و ملت کی تباہی کا سبب ہوتی ہے اور آج بھی یہ خود نمائی جاری ہے اور اس کی رسہ کشی اپنی انتہائی عروج پر ہے جس کا خمیازہ نفاق کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ کہاوت ہے کہ میرا گھر رہے نہ رہے پڑوسی کا گھر برباد ہو جانا چاہے آج دایرہ مہدویہ کی وہ روحانیت باقی نہ رہی ظاہری شان و شوکت چال ڈھال سجاوٹ نے وہ جگہ لی ہے۔

مہدی کی تاریخی و جغرافیائی شہادتیں

اس موضوع میں ہم نے قرآن مجید کے حقائق کو پیش کرتے ہوئے جو حساب کتاب ریاضی کے اصول رمز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے پیش لفظ کے بطور ایک حقیقت کو یوں بھی دیکھیں۔ آج جہاں کہیں بھی دنیا میں اگر جھوٹے مہدی کے ماننے والے یا ان مدعیان مہدی کے ماننے والے ہیں ان کی مہدویت کتاب اللہ اور شریعت محمد ﷺ کی بنیاد پر جھوٹی اور علامتی

ثابت ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے مہدی موعود آخر الزماں کو ”اللہ کا خلیفہ“ کہا ہے جن کی بیعت کرنا فرض قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا اس ”اللہ کے خلیفہ“ کا دعویٰ بھی ”اللہ کی کتاب“ کی بنیاد پر ہونا چاہیے مگر شریعت پیغمبر آخر الزماں کی پیروی پر۔ اور یہی ہوا ہے حضرت مہدی موعود سید محمد جو پوری نے اپنا دعوے کی بنیاد ہی ”مذہب مآ کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ پر پیش کی ہے۔ حضرت میراں سید محمد مہدی موعود جو پوری کی بعثت ختم ولایت محمدیہ ہے کیونکہ آپ مامور من اللہ تھے اور قرآن کے فرمان کے مطابق تابع نام رسول اللہ ﷺ تھے۔ صرف احادیث کے شواہد پر مدعی مہدی ہونا اور قرآن کے بنیادی حکم پر مدعی مہدی ہونے میں فرق ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے قرآن کی بنیاد پر دعویٰ مہدی کیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جس مہدی کی بشارت دی ہے میں وہ مہدی ہوں بلکہ یہ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے ظاہر کر کہ تو مہدی ہے۔ کیونکہ تابع نام رسول اللہ ﷺ ہونا قرآن کے مطابق شرطیہ ہے۔ کھدو امے محمدیہ میرا راستہ ہے جس پر بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا ”تابع“ ہے۔ (سورہ یوسف 108) یہاں دو شرائط ہیں 1 ایک بصیرت کی بنیاد پر دعوت دینا اور 2 دوسرا اس دعوت دینے والے کا اللہ کے رسول ﷺ کا ”تابع“ ہونا۔ تابع کی شرط یہ کہ حالت کیفیت احوال اقوال معاملات میں ”ہو بہو“ متبوع کا حوال کی متابعت کا پایا جانا ہے۔ حضرت میراں علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا اس کی پہلی بنیاد ”مذہب مآ کتاب اللہ“ آپ نے اپنے دعویٰ کو قرآن کی آیات کی حجت سے ثابت کیا اس کے بعد و اتباع سنت رسول اللہ“ نبی کریم کی اتباع کی پہلی شرط قرآن ہے دوسری آپ ﷺ کا خدا سے تعلق اور اس تعلق کی منہاج معراج سے ہے اس طرح بعد میں جو تعلیمات پیش کیں ان کی بنیاد ”بصیرت“ کے احوال و اقوال پر مبنی ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی بنیاد یہی ”بصیرت“ ہے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی کہا تھا کہ ان مٹی پتھر اور ہاتھوں سے بنائے شیا کو جو معبود مان رہے ہو یہ سب باطل ہیں۔ جو معبود اعلیٰ ہے وہ ہے جو ”نظر“ نہیں آتا مگر اس کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے بس اسی کی عبادت کرو۔ یہی بصیرت کی بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے تصور خیال سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس بصیرت کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا رہا ہے۔ جنہوں نے اس وقت انہیں سمجھا سمجھ لیا اور بعد میں آنے والوں نے یا اللہ کے ان انبیاء صفات اولیا نے گاہے گاہے اس کا اعتراف بھی کیا مگر بعد میں اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق نویں صدی ہجری میں اس ”بصیرت“ کی تعلیم کا رسول کے تابع کے ذریعہ بیان ہوا ہے۔ اس لحاظ سے مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو پوری کی متابعت پوری ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے یہاں پر اسماء الحسنیٰ اور مقطعات کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جس میں حضور کی اشارے پس اور طہ بھی ہیں تو آپ کے تابع کی حقیقت کے بھی قرآن میں اشارے ہونے چاہئیں جو قرآن کے مطابق ایک روشن دلیل ہو۔ مقطعات میں یہ اشارہ نہ ہو کر قرآن میں ایک اشارہ ضرور ہے وہ ہے سورہ البینہ 98 جو کہ مہدی موعود نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آخر میں 18 ویں سورہ کے بطور پیش کی اس کو جمع کریں تو عدد 9 حاصل ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اٹھارہ آیات پیش کیں ان میں 9 آیات مکی سورہ کی ہیں سورہ انعام کی 2، ہود 2، یوسف 1، فاطر 1، واقعہ 2

قیامہ 1۔ اور 9 آیات مدنی سورہ کی ہیں بقرہ 1 آل عمران 2 المائدہ 1 الانفال 1 محمد 1 الرحمن 1 الجمعہ 1 البینہ 1۔ اور اس میں 6 وہ آیات ہیں جو مقطع والی سورتوں میں ہیں اور 12 وہ جن میں مقطع نہیں ہے۔ 6 واحد اور 12 جمع عدد ہے ہم اس 12 کو واحد بناتے ہیں تو بنے 3 اس 3 کو + 6 سے جمع کرتے ہیں 9 ہوئے۔ یعنی جن آیات میں مہدی موعودؑ نے ثبوت پیش کے اس میں ایک ترتیب Sequence اشارہ کرتا ہے کہ نویں صدی ہجری میں ”بصیرت“ کا بیان ہوا ہے۔ جو متبوع اور تابع کی حقیقت کا اشارہ ہے۔ اگر آٹھویں اور نویں صدی ہجری کے عالمی تاریخی اور مذہبی حالات کا جائزہ لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے جو حالات حضور نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا کے تھے ایسے حالات اس وقت ہو چکے تھے جس طرح بعثت نبویؐ کے وقت ایرانی آتش پرست حکومت نے رومی حکومت کی چوبیس ہلا ڈالی تھیں اسی طرح آٹھویں ہجری میں چنگیز خاں 1306 تا 1368 کی تاریخی حکومت نے اسلامی حکمرانوں کو لگ بھگ تہس و نہس کر دیا اور عراق سے چین تک اور یورپ سے خوار ازرم اور سندھ تک وحشت و بربریت کا ایسا خوف طاری کر دیا کہ تمام خطہ زمین لرز اٹھایہ حالت بعد میں پوری صدی تک یعنی تیمور لنگ 1336 سے 1405 کے زمانے تک بنی رہی اور دوسری طرف یورپ کے مسیحی حکمران متحد ہونے لگے یہی دور ہے جب تاریخ کی بدترین بیماری کالا آزار یعنی Plague جسے بلیک ڈیٹھ Black death کہا گیا یورپ میں رونما ہوئی جس سے یورپ کی 60% فیصد آبادی لقمہ اجل بن گئی۔ 1310 کے بعد منگولوں کی وحشت کا زمانہ شروع ہوا چنگیز خاں نے اس خطہ کے تمام منگولی قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک وسیع حکومت کی بنیاد ڈالی اور ایک جھنڈے تلے جمع کیا جس کا رنگ ”کالا“ تھا ان کا لے رنگ کے جھنڈوں کے ساتھ آج بھی منگولی اپنے قومی تہوار کے دن جشن مناتے ہیں۔ خوار ازرم اور خراساں کے حدود منگولی وحشت کے آخری حدود تھے جہاں سے کالی جھنڈیاں تیرہویں صدی میں ظاہر ہوئیں اور اس کے بعد 1443 سنہ عیسوی میں مہدی موعودؑ کی بعثت ہوئی ہے۔ اور سلطنت عباسیہ کا پرچم بھی ساہ جھنڈے ہی تھے جو سنہ ۱۳۰ ہجری کے بعد بنی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے کنز (مال کی حفاظت کرنے والی چیز) کے پاس تین آدمی جنگ کریں گے تینوں خلیفہ کے بیٹے ہونگے پس وہ کنز کسی ایک کا بھی نہیں ہوگا۔ پھر سیاہ جھنڈے شرق سے نکلیں گے وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے دوسری قوم کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ 1258 عیسوی میں جب بغداد میں سلطنت عباسیہ تھی چنگیز خاں کی فوجوں نے بغداد کو تہس نہس کر کے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا اور ان کے سروں کے مینار نشان عظمت کے طور پر بنائے تاریخ کے کسی دور میں ایسی وحشت و بربریت نہیں دیکھی گئی ان حادثات کے درمیان 1453 میں ترکی کی سلطنت۔ اس کے بعد عثمانیہ کی بنیاد پڑی جو 1923 تک قائم رہی جس میں تصوف کا بڑا غلبہ رہا یہ دور بعثت مہدیؑ کا ہے جب مسلم حکمران تھر رارہے تھے اسلام بے دین علماء کے حوالے ہو گیا تھا اور تصوف میں رسم و بدعت شامل ہو رہے تھے اور برصغیر میں دین و مذہب درباری عالموں کی دنیا داری کا ذریعہ بن چکا تھا۔ ان حقیقتوں کے علاوہ ہم نے ترقی کی عروج زمانہ کی اہم کلید کو گل میپ پر اس ضمن میں ایک محیر کن حقیقت کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے اہل ظاہر کو ان باتوں پر یقین نہ ہو لیکن اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جاسکتا کہ بعد طلوع اسلام بھی علم نجوم سے

مسلمانوں نے فواید کا اقتباس کیا ہے اور دوسرے امور انجام دینے میں مدد ملی ہے۔ مدینہ منورہ کا طول البلد 24.52 N شمال اور جونپور کا 25.45 N ہے اور عرض البلد مدینہ منورہ کا 39.5692 E اور جونپور کا 82.45 E ہے اس میں۔ صرف عرض البلد کا فرق 42.8808 E کا ہے یعنی مسافت کا فاصلہ ہے خط مستقیم کا نہیں یعنی خط مستقیم کے سیدھ میں مدینہ منورہ سے جونپور ہے۔ کہ اگر مدینہ منورہ سے ایک سیدھی خط کھینچیں تو جونپور تک وہ خط بالکل سیدھی کھینچ جاتی ہے جو خلافت اللہ کے مقام کے تابع کی علامت ہے۔ یعنی متبوع ﷺ اور تابع علیہ السلام کا ایک خط یا نقش قدم پر ہونا جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ معراج سے پہلے حضور ﷺ کو نماز کا حکم ہو گیا تھا تعداد اور دوسری تفصیل بعد میں آئی لیکن آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز اداء کرتے تھے۔ یعنی اس خط یا لائن کے سیدھ میں جو حضرت ابراہیمؑ موسیٰؑ داؤدؑ سلیمانؑ اور عیسیٰؑ کے عبادت کا مرکز تھا۔ حضور ﷺ کو اللہ ہی نے بتایا ہوگا ورنہ آپ اس طرف سیدھے کیسے رخ کرتے۔ دوسری حقیقت یہ کہ مہدیؑ جونپوری عترت فاطمہ کی وہ کڑی ہیں جو حضرت علیؑ سے جا ملتی ہے مثلاً فرح مبارک کا طول البلد 32.4465 N ہے جہاں آپ پیوند خاک ہیں اور کوفہ نجف اشرف یا بغداد کا وہ علاقہ جہاں حضرت علیؑ آرام فرما ہیں اس کا طول البلد 32.0274 E ہے۔ یعنی خط سیدھی کھینچے گی مگر فاصلہ 62.145 E عرض البلد اور 44.333 E = 17812 E ہے یہاں بھی زمینی مسافت کا فاصلہ ہے خط مستقیم کا نہیں دوسرے معنوں میں زمانے اور مسافت کی دوری ہے جو عرض البلد میں دیکھنے کو ملتی ہے اور مقام تعلق اور مرتبہ میں یکسانیت دونوں جگہ ہے عترت میں بھی اور خلافت اللہ میں بھی۔ اس پیمائش یا ناپنے کا ہمیں خیال اس لئے آیا جس طرح ہم نے حضور ﷺ کے مقام مدفن اور مہدیؑ کے جائے پیدائش پر سیدھی خط یا لکیر دیکھی اس سے پہلے ہم نے حضور ﷺ کی ”جائے پیدائش“ مکہ مکرمہ اور آپ کے جد امجد ابوالانبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ”جائے مدفن“ کے درمیان عرض البلد Longitude کے بجائے طول البلد Latitude میں دیکھا کہ جہاں مکہ مکرمہ کی پیمائش 34.2048 E ہے وہیں پریر و شلم کی 35.2048 E ہے۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ کے بعد محمدؐ کا زمانہ اور محمد ﷺ کے بعد مہدیؑ آخر الزماں کا زمانہ میں سیدھے خطوط یا لائنیں ہیں۔ حضور ﷺ 13 ہجری میں مدینہ میں آرام فرماتے ہیں اس کے 834 ویں سال میں یعنی نویں ہجری میں حضرت سید محمدؐ جونپوری کی دنیا میں آمد ہوتی ہے اسی لائن میں اسی خط میں جسے Latitude & Longitude کہتے ہیں یہ ہے تو تصوراتی خط ہے مگر دنیا کی پیمائش اور ناتھ پول کو مرکز بنا کر دنیا میں ایک دائرہ بنایا جاتا جو خط اسطوا کے دائرے کے اندر اور باہر ملک آتے ہیں انہیں شمالی اور جنوبی حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح تو بہت سارے علما اور صوفیاء اسی خطہ میں آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ خط اور لائن میں تو آسکتے ہیں مگر مدینہ سے جونپور، جونپور سے فراہ اور نجف کا جو تکون یا ٹریانگل بنتا ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مدینہ سے فراہ اور فراہ سے جونپور اور مدینہ کا جو فاصلہ کیلومیٹر میں سیدھے سیدھے پڑتا ہے وہ 8535.8 ہے یعنی 9 ویں صدی۔ اور مدینہ سے نجف، نجف سے فراہ اور فراہ سے جونپور اور جونپور سے مدینہ کا کل فاصلہ 9062 km ہے یوں بھی 9 صدی ہجری۔ ایسا اتفاق صرف اللہ کی منشاء سے ممکن

ہے۔ اگر ہم مکہ مکرمہ سے جوئیہ راورد مدینہ منورہ کو جوڑتے ہیں تو بھی 9040km کا ہی فاصلہ ہے۔ اور حضرت علیؓ 40 ہجری میں حضور کے 27 سال بعد وصال فرماتے ہیں اگر 847 جو مہدی کے ولادت کا سال ہے اس میں سے حضرت علی کے 27 سالہ حیات کو منہا minus کر دیں تو باقی بچے 820 سال اور مہدی موعود کا 910 ہجری کا سال وصال ہے 910 میں سے منہا کر کے نکالیں 820 = 90 نویں صدی کا اختتام مہدی کے پیغام کا اختتام ہے یا مہدی کی گزشت کا سال ہے۔ یہ محض ایک اندازہ ہے باوجود اس کے ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیوں سات ہزار کلومیٹر یا بارہ ہزار کلومیٹر نہیں ہو کر آٹھ یا نو ہزار کلومیٹر کی ہی تخمیناً مسافت دکھائی دیتی ہے یا اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ہی اندازے پر مقرر کی ہے۔ اس ضمن میں مطلع الاولایت صفحہ ۶۳ میں بندگی میاں سید یوسفؒ نے لکھا ہے کہ نقل ہے کہ حق تعالیٰ کا فرمان پہنچا کہ اے سید محمد آگے بڑھ خراسان کی طرف کیونکہ ہند میں علم کی کمی ہے اور علم کی کمی ہلاکت کا سبب ہے اور خراسان میں علم تمام ہے علم کی تمامیت نجات کا موجب ہے ہم وہاں تیری نہج دیں گے پس امامؑ وہاں تشریف لے گئے۔ اور صفحہ ۷۵ پر قندھار کو ملک خراساں اور عجم کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مہدی کو ملک خراسان جانے کا حکم دینا مصلحت خداوندی تھا وہیں پر میرالظنون عالم اور وزیر سلطنت قندھار نے دیگر علمائے وقت کے ساتھ ایک سال تک آپ سے مناظرہ و مباحثہ کیا اور اس کے بعد تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے ان میں ملا علی فیاض ملا محمد شیروانی ملا علی چوگل جو ملا مخدوم حاکم خراسان کی ایماء پر تحقیق دعوی مہدی کے لئے آئے تھے تصدیق کے بعد حاکم خراسان کو دعوی مہدیت کے حق ہونے کا مراسلہ لکھا بلکہ ملا علی فیاض ہمیشہ کے لئے صحبت مہدی میں رہنا گوارہ کیا اور ان علمائے خراسان نے مہدی کی پذیرائی کی۔ حضور ﷺ کو اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا تا کہ اہل مدینہ نے اللہ کے رسول ﷺ کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ پذیرائی کی تھی۔ حدیث میں جو سیاہ جھنڈوں کا ذکر آیا ہے اس کے تعلق سے صاحب براہین مہدویہ نے ابو مسلم خراسانی کا خروج لیا ہے جو سیاہ جھنڈے لے کر نکلا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی جو 750 سنہ عیسوی سے 1258 تک جن کی حکومت رہی حدیث ثوبانؓ جو ابن ماجہ حاکم میں بیان ہوئی ہے جس میں تطلع الرايات السود سے خلافت عباسیہ کے قیام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ابتداء ابو عبد اللہ سفاح سے انتہا خلیفہ معتمد باللہ پر ہوئی۔ اسی حدیث میں برف پر سے ریگتے ہوئے جانے سے خراسان کی پہاڑیوں کی طرف اشارہ ہے جہاں چھ مہینے برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں جن کا سلسلہ ایک طرف فراہ (جہاں پر مہدی موعود سے علمائے خراسان کا مباحثہ ہوا تھا اور علمائے خراسان نے آپ کی خلافت اللہ کی گواہی دیتے ہوئے آپ کی تصدیق کی تھی اور یہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے) اور دوسری طرف کابل تک چلا جاتا ہے (براہین)

دنیا میں تین قومیں وحدانیت کی مدعی ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان ان تینوں قوموں کی ملی جلی تہذیب اور اشتراکیت ہے یہ تینوں آدمؑ اور حضرت ابراہیمؑ سے راست طور پر خود کو وابستہ کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی کڑی ہیں جو جو آدمؑ سے آج تک کے کسی بھی تو حیدی عقیدے کا مرکز رہے ہیں۔ چونکہ اسلامی روایتیں آدمؑ کو کوہ ہمالہ پر اتارے جانے کی تائید کرتی ہیں

اور آدم کو دنیا میں ضروریات زندگی کے کچھ اسباب کے ساتھ اتنا راتھا ان میں پھل اور خوشبو کے درخت اور دیگر چیزیں بھی تھیں ہمالہ کے نیپال کشمیر اور افغانی علاقوں میں ان چیزوں کی بہتات ہے ہم نے ایک تصوراتی مرکزی نکتہ بنا کر بھی حضرت ابراہیمؑ کے جائے پیدائش جو اب لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان ہے اور مکہ مکرمہ کے درمیان بھی ایک ٹکون Triangle بنا کر فاصلہ پاتا تو نتیجہ 9 اور 9.5 ہزار کیلومیٹر کے درمیان ہی دکھائی دیتا ہے یہ ایک عجیب ٹکون اور فاصلہ ہے جہاں پر وحدت اور خدا پرستی کی تعلیم کا بول بالا رہا ہے۔ یہ بات قرآن میں بتائی بھی ہے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ مشہور مورخ عمرانیات و اسلامیات عبدالرحمن ابن خلدون کا کہنا ہے کہ انبیاء اور رسول انہیں لوگوں میں بھیجے جاتے ہیں جو نوع انسان میں اپنی پیدائشی و اخلاق کے اعتبار سے کامل ہوں (وحشی اور جنگلیوں میں انبیاء مرسلین نہیں بھیجے گئے) جو حق کو قبول کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ان باتوں کی کچھ حقیقت تو ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن کی ایک سوچو وہ سورتوں کا شمار نہ کر کے اس کے جز پر سپاروں پر جو بعد میں مرتب ہوئے کیسے یقین اور اعتقاد کر لیا گیا یہ بات تو حضور ﷺ سے نہیں آئی۔ اس کے رکوع منزلیں اور دوسرے اعداد تعدا کیوں؟ اگر اس پر یقین ہے تو ان کا یقین بھی کرنا پڑیگا کیوں کے جز کی تفہیم بھی آسانی اور سمجھ کے لئے علم ریاضی کی بنیاد پر ہی بنائی گئی ہے۔ یہ فاصلے اور حساب کتاب ہم یہاں اس لئے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس موضوع سے بات شروع کی ہے انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور حضور ﷺ نے مکہ میں دعویٰ مہدی کا مقام رکن یمانی بتایا ہے جہاں مہدیؑ نے دعویٰ کیا۔ رکن یمانی رکن حجر اسود کے بائیں Left جانب کا کونہ ہے رکن کے معنی کونہ یا زاویہ رخ یا عمارت کا باہری کونہ یا ستون ہے اسے رکن یمانی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کونہ ملک یمن کی طرف ہے اور حجر اسود کا رخ ہند کی طرف ان دونوں کے بالکل پیچھے کا حصہ جہاں حطیم ہے وہ رکن شامی و رکن اعراتی کہلاتے ہیں ان کا رخ انہیں ملکوں کی طرف ہے۔ حجر اسود کے دائیں Right جانب کعبۃ اللہ کا دروازہ اور سامنے مقام ابراہیمؑ ہے۔ اس طرح حجر اسود کا کونہ ہند کے سامنے ہونا مخصوصیت کا حامل ہے جہاں ہند سے حضور ﷺ کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی اَطْيَبُ رِيحٍ فِي الْاَرْضِ الْهِنْدُ مجھے ہند سے خوشبودار ہوا آتی ہے (مستدرک الحاکم)۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے حضرت یعقوب کو یوسفؑ کے لباس کی خوشبو ایسے ہی آئی تھی۔ رکن یمنی وہ مقام ہے جس پر ہاتھ کا پنجہ رکھ کر اسلام (کسی پتھر یا مقام کو ہاتھ لگا کر چومنا) کیا جاتا ہے حضور ﷺ نے حجر اسود اور رکن یمنی دونوں کا اسلام کرنے سے گناہوں کے دھل جانا فرمایا ہے۔ نبوت کے ابتدا میں جب کعبہ کے رخ عبادت کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا تو حضور نبی کریم ﷺ رکن یمنی اور رکن حجر الاسود کے درمیان کھڑے بیت المقدس کی رخ عبادت کرتے تھے جسے رکنین یمانی بھی کہتے ہیں اور پیچھے کی طرف اعراتی و شامی رکنین الشیمان کہتے ہیں۔ اس طرح حجر اسود کی طرح رکن یمنی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب کعبہ کو مرکز رخ عبادت بنا دیا تو مہدیؑ کے دعویٰ کو رکن یمنی سے کیوں خصوصیت دی گئی؟ لگتا ہے کہ حجر اسود کے روبرو یا اس کی طرف رخ کر کے مہدیؑ کے دعویٰ کرنے میں کعبۃ اللہ کے بجائے حجر اسود کی اہمیت ہو جاتی جو کہ تو حید و رسالت کے احکام کے منافی ہوتا۔ اس طرح کعبۃ اللہ حجر اسود رکن یمنی ان تمام کے تقدس اور اہمیت کے بطور مہدی کا دعویٰ رکن یمنی پر ہونا قرار

پایا ہو۔ واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق شام کے علاقوں میں ہوئی تھی آپؑ کنعان اور مصر کے اس کے بعد مکہ آئے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ ملکر کعبہ تعمیر کیا واپس کنعان یا موجودہ یروشلم گئے۔ اگر ہم حضرت ابراہیمؑ کے سفری راستوں کا ایک ٹکون Triangle بناتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جو مرکز تبلیغ و اصلاح کا محور رہا ہے جس میں ان 25 پیغمبروں اور رسولوں کی سرگرمیاں رہیں جنکا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس طرح ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کے باوجود کہ روایتوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر ہے بظاہر ان کا خلیفہ اللہ ہونا یقینی ہے اور چونکہ مہدیؑ موعود آخر الزماں خلیفہ اللہ ہیں اور وہ دوسرے خلیفہ اللہ کی طرح اس ٹکون سے باہر ہونے کے ان تمام میں شامل ہیں۔ مگر چونکہ وہ رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء کے تابع نام یعنی امت میں آپؐ کی کامل اتباع کرنے والے ہیں اس لئے ان کی خصوصیت نبوت کے بجائے خاتم ولایت محمدیہ خلیفہ اللہ کے ہوئی ہے۔ اس ضمن میں صاحب مقدمہ سراج البصار نے جلد چہارم صفحہ ۸۴ پر جو تشریح کی ہے وہ دیکھ لیں: فاما یاتینکم منی ہدیٰ (طہ رکوع ۱) سے ظاہر ہے کہ آدم و حوا کے اترنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کا اتباع کیا جائے اس سے انکار کرنا گمراہی و شقاوت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت لے کر آئیے قیامت کے دن ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: فلنسللن الذین ارس الیہم ولنسللن المرسلین (الاعراف ۱۰ رکوع) پس البتہ سوال کریں گے ہم ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا ہے اور البتہ سوال کریں گے ہم ان سے بھی جو بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا ہدایت کے ساتھ آنا بیان کیا گیا ہے انہیں کے لئے ”مرسلین“ بھی آیا ہے۔ مہدیؑ خلیفہ اللہ ہے دافع ہلاکت امت ہے خاتم دین ہے اگر یہ ”مرسلین“ میں داخل نہیں ہے تو اکثر انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے اس لئے کہ بزعیم منکرین ہر نبی پر رسول کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ آدم سے مہدی تک حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والوں پر ”مرسلین“ کا اطلاق ثابت ہے ایسی صورت میں یہ کہنا کہ مہدی معصوم نہیں ہیں اس کا منکر کافر نہیں ہے قرآن و حدیث کی تکذیب ہے۔

آگے کے نقشے میں جو کلومیٹر یا فاصلہ دکھانے کی کوشش ہے وہ اندازاً ہے تھوڑی بہت کمی زیادتی کے ساتھ مقصد ایک تعلق کی حقیقت کو بتانا ہے۔ اسی طرح سفر ہجرت مہدی میں جو مقامات ہیں یا جن کے نام بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ مقامات ہو سکتے ہیں جہاں آپؑ کا قیام رہا ہو جن کا وقلع نگاروں نے نام نہیں لکھا ہو یا انہیں معلوم نہ ہو۔ مشاہیر زمانہ کی تاریخی حقیقت کے اعتراف کے بعد ہی تاریخ اور سوانح رقم ہوتی ہے ایسا تو نہیں کہ کسی کے پیدا ہوتے ہیں دوات قلم لے کر لوگ بیٹھ گے حالات لکھنے کے لئے اور تاریخ و سوانح لکھی جاتی ہے عینی شاہدوں کے بیانون کو قلمبند کرنے کے بعد جس میں کچھ کمی زیادتی ہو جانے کا حتی المقدور امکان ہوتا ہے البتہ ممکن حد تک کوشش اور تحقیق کی جاتی ہے کہ واقعات حقیقی ہوں۔

ٹکون والے نقشہ کے بعد دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عرض البدل Latitude طول البدل Longitude میں ہم نے تاریخ پل سے جو فاصلہ عرض البدل کا یا دائرہ کے اندر مقامات دیکھ سکتے ہیں وہ ہیں مکہ مدینہ نجف جو پور

فراہ جو شمال سے جنوب کی طرف ہوتے ہیں وہ ایک محدود سرکل کے اندر ہی ہیں۔ جبکہ طول البدل فاصلہ زمینی ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو حالانکہ وہ بھی محدود فاصلہ ہی ہے مگر وہ زمینی ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقامات کی اونچائی یا Height ہے اس میں تھوڑا ہی فرق ہے بہ نسبت لمبائی یا فاصلہ کے۔ اگر اس آخری نقشہ پر نظر ڈالیں تو ساری دنیا میں ایک محدود علاقہ ایمان و معرفت الہی کی اصلاح و تبلیغ کے لئے منتخب ہوا ہے۔ اگر سید محمد جو پوری مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے بجائے دوسرے مدعیان مہدی کے علاقوں مقامات کا ایسی پیمائش یا مخصوص انداز وسعت و طوالت نہیں ہو پائے گی معنی ایسا ٹکون Triangle نہیں بن پاتا اور یہ بات تیسری چوتھی یا اس کے بعد کے صدیوں میں ہوئے دعویٰوں میں بالکل نہیں بنتی دکھائی دیتی یہ صرف نویں صدی کے مہدی موعود کی خصوصیت ہے۔ آگے ٹکون کے نقشے میں ہم نے جو پورا و مدینہ کے تعلق کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔

میراں سید محمد کے مہدی موعودؑ ہونے خلیفۃ اللہ ہونے اور تابع تام رسول اللہ ہونے کے بہت سارے ثبوت ہیں جس میں آپؑ کا قرآن سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا، آپؑ کے ماں باپ کا حضور ﷺ کے ماں باپ کا ہونا اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حیران کن حقیقتیں ہیں جو محض اتفاقی نہیں ہیں۔ چالیس برس کی عمر میں حضور ﷺ کو نبوت عطا ہوئی، مہدی موعودؑ نے چالیس برس کی عمر میں ہجرت اختیار کی یعنی دنیا سے کنارہ۔ 23 برس کا عرصہ آپؑ کے دعویٰ اور ہجرت کا رہا۔ حضور ﷺ کی نبوت 23 برس کی ہے۔ حضور ﷺ کی مدنی زندگی اور نبوت 10 برس کی ہے مہدی موعودؑ کی بعد دعویٰ مکہ زندگی 10 برس کی ہے، حضور ﷺ کی مکی دور نبوت 13 برس کا، مہدی موعودؑ کے 13 برس ہجرت کے دعویٰ سے پہلے۔ حضور ﷺ کی عمر مبارک 63 برس اور نبوت کے پہلے 40 برس۔ مہدی موعودؑ کی ہجرت سے پہلے 40 برس اور عمر مبارک 63 برس۔ اب ان تمام حقیقتوں کے بعد ایک اور حقیقت دیکھیں۔

سنہ عیسوی کی پیدائش کے حساب سے حضورؑ	570	سنہ عیسوی میں پیدا ہوئے عیسیٰ کے بعد
سنہ عیسیٰ کے حساب سے مہدی موعودؑ کی پیدائش	1443	سنہ عیسوی ہے۔
1443 میں سے 570 نکالیں	873	بنتے ہیں۔

اب حضور ﷺ کا سنہ وصال بہ لحاظ عیسوی	632	ہے۔
مہدی موعودؑ کا سنہ وصال بہ لحاظ عیسوی	1505	ہے۔
1505 میں سے 632 نکالیں	873	بنتے ہیں۔

یہ 873 کا یکساں ہونا محض اتفاق نہیں ہے

بلکہ مہدی کی پیدائش بہ لحاظ ہجری 847 ہے۔

اس میں سے حضور ﷺ کے ہجرت کے بعد کے 10 برس نکال دیں۔

باقی رہیں گے 837 یہ 8 + 7 + 3 یا پھر 837

ہی کیوں؟ یہ کا من نمبر کیوں؟ یہ مماثلت کیوں؟ کیا یہ نویں صدی ہجری کا پختہ ثبوت ہے جو میراں علیہ السلام کا پیدائشی سال ہے۔ اس صفحہ ۴۴۶ سے آگے ایک نقشہ کے جائزہ پیش کیا ہے اس میں تین تگون Triangle کے ذریعہ مکہ سے فرہ آرام گاہ مہدی اور جوئپور کا احاطہ بند کیا ہے اور مدینہ آرام گاہ نبی ﷺ سے فرہ آرام گاہ مہدی اور جوئپور کا احاطہ کیا ہے اور جوئپور سے فرہ آرام گاہ مہدی نصف اشرف آرام گاہ حضرت علی جن کے اولادوں میں مہدی ہیں اور مدینہ منور آرام گاہ نبی ﷺ کا احاطہ کیا ہے ان تینوں میں جو مسافت یا square kilometer کا رقبہ ہے وہ 8500 یا کم زیادہ ہے۔

Madina to Jaunpur

See travel times, traffic and nearby places

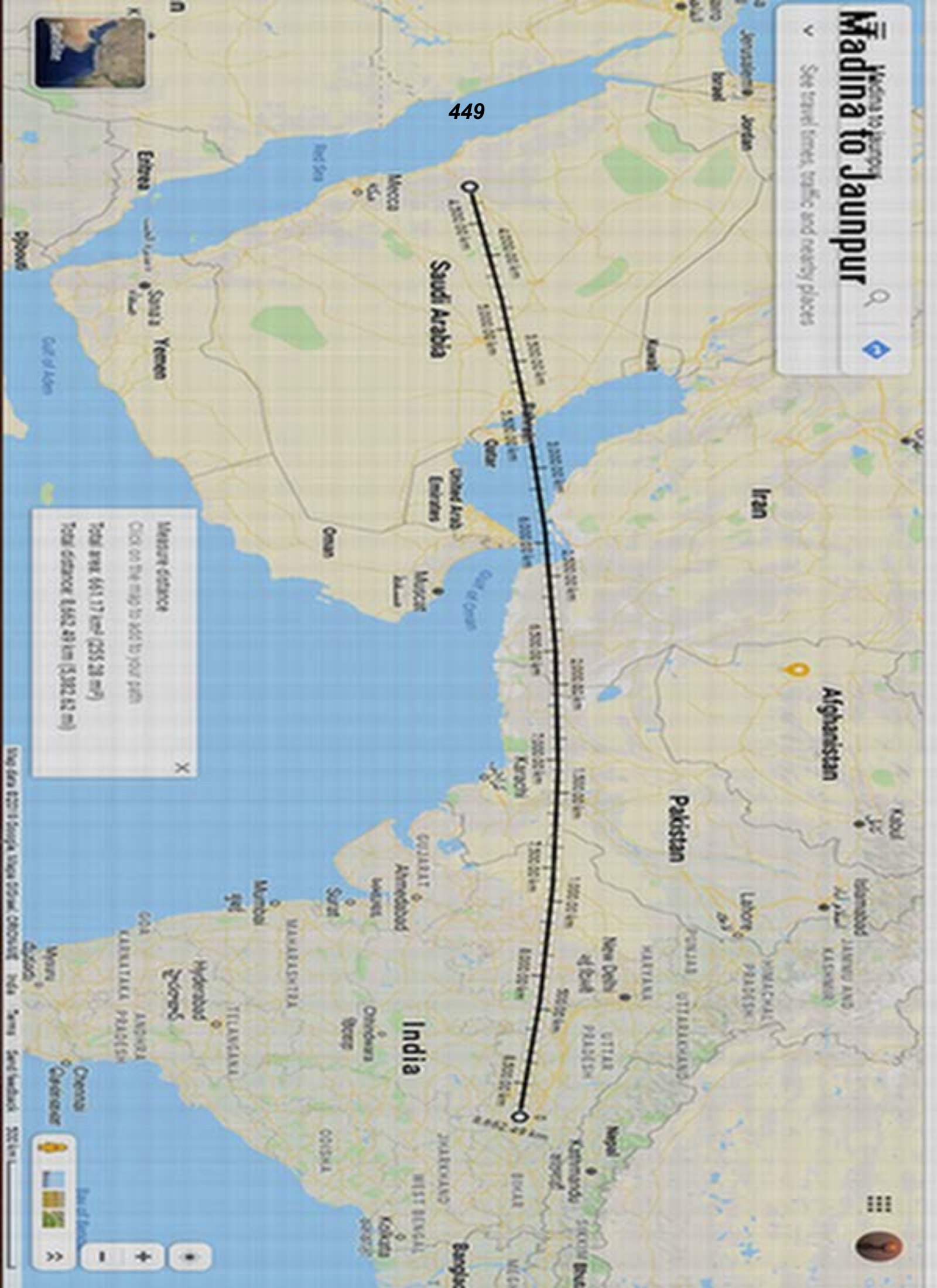
449

Measure distance

Click on the map to add to your path

Total area 661.17 km² (255.28 mi²)

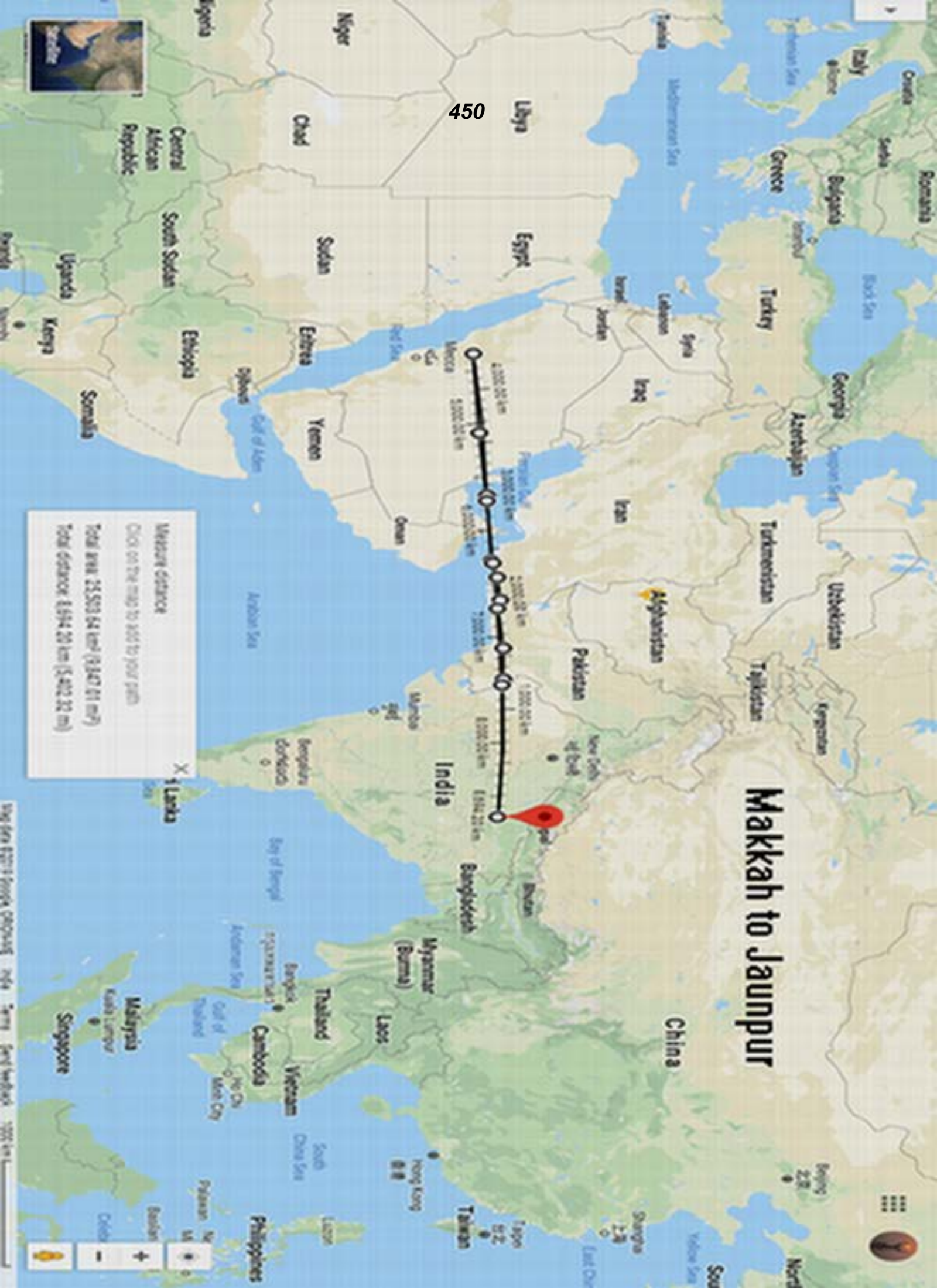
Total distance 8,662.49 km (5,382.62 mi)

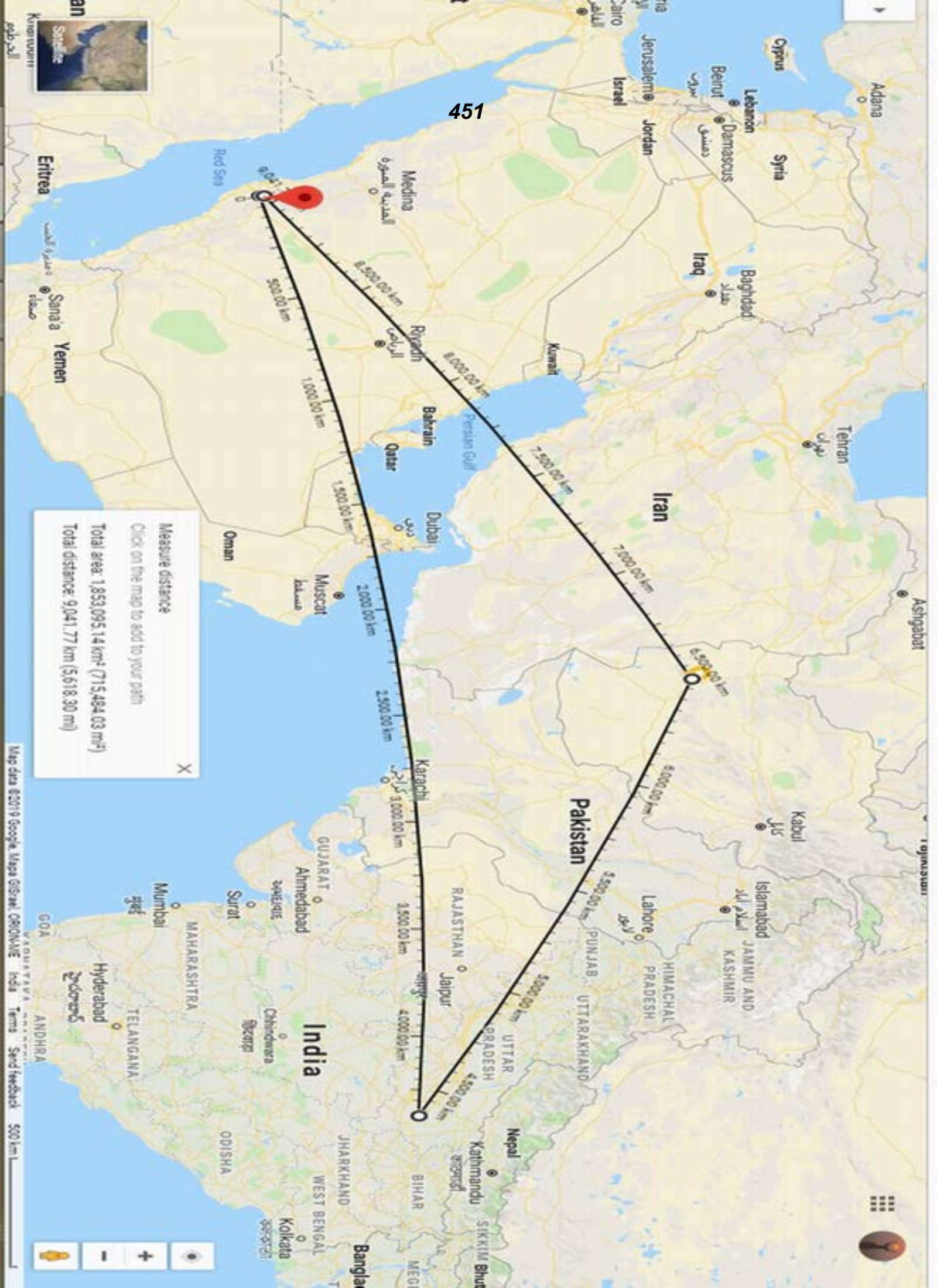

Makkah to Jaunpur

450

Measure distance
Click on the map to add to your path
Total: 25,503.64 km (15,847.01 mi)
Total distance: 8,614.20 km (5,402.00 mi)

key

Armenia Azerbaijan Baku

Turkmenistan Ashgabat

Dushanbe Dymkovo

Tajikistan

Adana

Syria

Baghdad

Iraq

Iran

Afghanistan

Kabul

Islamabad

JAMMU AND KASHMIR

LAHORE

PUNJAB

HARYANA

UTTAR PRADESH

BIHAR

MEGHALAYA

ASSAM

WEST BENGAL

TRIPURA

MAHARASHTRA

GUJARAT

ODISHA

TELANGANA

MUMBAI

452

Saudi Arabia

Mecca

Medina

Oman

United Arab Emirates

Dubai

Ras Al Khaima

Sharjah

Ajman

Riyadh

Al Bah

Measure distance

Click on the map to add to your path

Total area: 1,514,463.34 km² (584,737.56 mi²)

Total distance: 8,898.76 km (5,510.79 mi)

453

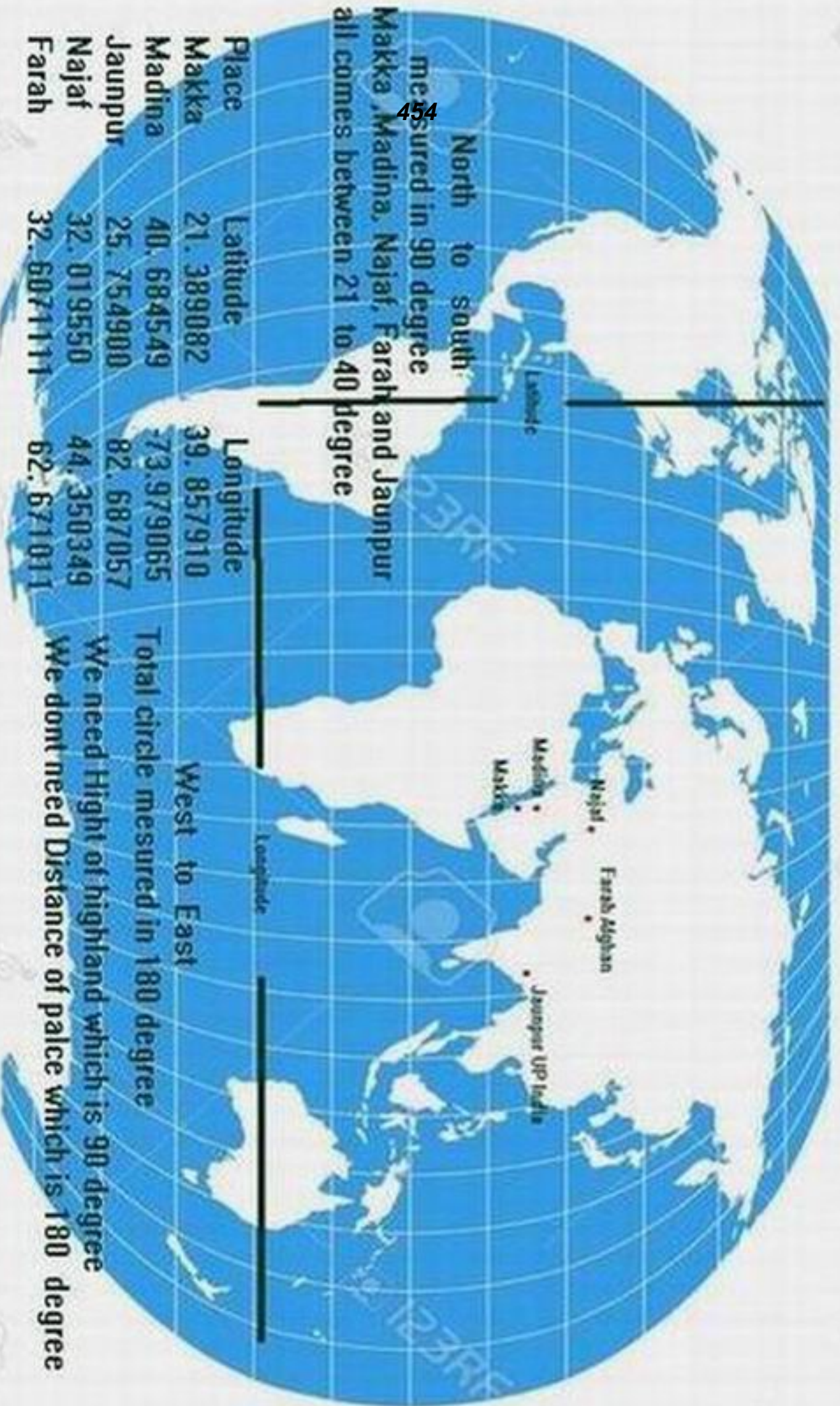

North to south
measured in 90 degree
Makka, Madina, Najaf, Farah and Jaunpur
all comes between 21 to 40 degree

Place	Latitude	Longitude
Makka	21. 389082	39. 857910
Madina	40. 684549	-73. 979065
Jaunpur	25. 754900	82. 687057
Najaf	32. 019550	44. 350349
Farah	32. 607111	62. 671011

West to East
Total circle measured in 180 degree

We need Hight of highland which is 90 degree
We dont need Distance of palce which is 180 degree

اسم اعظم اور مقطعات

اسم اعظم جیسا کوئی اسم تاریخ انسانیت میں نہیں معلوم ہے تو پھر؟ روایتوں میں جس 'بلعم باعور' کا ذکر ہوا جسے اسم اعظم معلوم تھا اسے کس ذریعہ سے کس وسیلے سے معلوم ہوا اس کا خلاصہ نہیں ہے۔ عموماً ایسی باتیں مذہبی علوم کا حصہ ہوتی ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے نبی رسول کی صحبت یا کسی آسمانی کتاب سے بلعم باعور کو وہ معلوم ہوا ہوگا اور بحیثیت انسان وہ نفس کے غلبے میں اس نے اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہوا اور اللہ نے اس کے ذہن سے مٹا کر صاف کر دیا۔ اس طرح اسم اعظم کو اللہ کی کتاب یا اسکی آیات اور بیانون میں ہی پایا جانا چاہئے، کیونکہ تنزیل کی گئی کتابیں ہی اللہ سے حصول علم کا ذریعہ ہیں۔ ہم اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت ہم بلا اشتباہ خود کو اپنے مالک یا خالق سے احکام سنتے اور گفتگو کرتے محسوس کر سکتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں انہیں پڑھتے ہوئے ہم مناظر واقعات ادب مکالمہ کی ترتیب میں کھٹو جاتے ہیں مگر ادیب مصنف یا محرر سے ہمارا واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ کلام اللہ کا اعجاز ہے جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتا ہے یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے کی غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا ہے جرمن شاعر گویتے کہتا ہے کہ "جب بھی یہ کتاب قرآن میں پڑھتا ہوں میری روح اندر سے کانپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے"۔ مگر اس کے باوجود اسم اعظم کا جب جب ذکر ہوا اللہ کے رسولؐ نے اور ان کے صحابہؓ نے قرآن کریم کی چند مخصوص آیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں (1) بسم اللہ الرحمن الرحیم (2) سورہ بقرہ کی آیت (163-3) بقرہ (آیت الکرسی) کی آیت 255 (4) سورہ طہ آیت (90-5) سورہ حدید آیت نمبر (3-6) سورہ حشر آیات 24-22۔ اور اور کچھ بزرگوں نے آیت لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اسم اعظم کا ہونا بیان کیا ہے۔ اور کئی صحابہؓ نے قرآن کریم کے مقطعات میں اسم اعظم کا ہونا بیان کیا ہے۔ اور احادیث میں اسم اعظم کی طرف اشارہ کرنے والی آیتوں اور دعاؤں میں جو کلمات بیان ہیں ان میں سب سے زیادہ لا الہ الا للہ ہے اس کے علاوہ اللھم اللہ واحمد، اَلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یا رحمن، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کے الفاظ آئے ہیں۔

اسماء الحسنی کے تعلق سے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ علمائے اسلام کی کثیر تعداد نے ذکر و اذکار میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیانون میں ان کا بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ خلاصہ کیا ہے۔ ہمارا موضوع مقطعات و اسم اعظم ہے اس پر کم کام ہوا ہے، مگر جو ہوا ہے اس میں خصوصی طور پر آج جو تحریریں اور باتیں سامنے آرہی ہیں وہ بے بنیاد غیر تحقیقی ہیں انہیں سننے یا پڑھنے سے ایک خلجان سا ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی بات کے اقرار انکار رد و قبول میں حد سے گزر جاتا ہے چاہے وہ آیات متشابہات ہوں مقطوعہ یا تصدیق مہدی یا کوئی اور حقیقت۔ مثلاً احادیث میں کتنا ایک نجس جانور ہے صدقہ یا رسول اللہؐ۔ کتے کے سونگھ لینے سے کچھ لوگ ایسے بدک جاتے ہیں جیسے آگ کو چھو لیا، جبکہ حضورؐ نے کتے کو رکھوالی کے لئے بھی اجازت دی ہے ظاہر ہے اگر رکھوالی کریگا تو کبھی نہ کبھی اس کا چھو جانا یا سونگھ لینا ایک وقتی حقیقت ہے جیسا کہ بیشاب کے چھینٹوں کا غیر ارادۃً اڑ جانا۔ قرآن میں سورہ

کہف حضور ﷺ پر نازل ہوئی ہے جس میں ایک کتا عبادت گزاروں کے ساتھ غار میں چلا گیا اور وہ ان کے ساتھ قیامت تک اس میں محصور ہے اور انہیں کے ساتھ جنت میں جائے گا حضور اس حقیقت سے واقف تھے اور طہارت و پاکیزگی کے اصول کے بطور کچھ باتیں بتائیں اب لوگوں نے اسے ایسا مسئلہ بنا دیا کہ جہاں کتے کو دیکھا پتھر اٹھا کر مارنے دوڑے۔ حضرت مہدی موعودؑ کے دائرے میں ایک کتابھائی کا لور ہوتا تھا۔ اب لوگوں نے کچھ باتوں کو بہت زیادہ اپنا لیا کچھ کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور آج امت کا ایک کثیر طبقہ اسی نہج پر خود کو مسلمان مومن یا کچھ اور سمجھتا ہے اور بہت ساری حقیقتیں جو دین میں فرض اور ضروری ہیں ان کی اندیکھی کی جاتی ہے مثلاً قرآن کی تعلیم اور دعوت کا معاوضہ لینا اور اہل علم و معرفت کا متاع دنیا جمع کرنا جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنا ہے مگر پورے دھڑلے کے ساتھ نماز پڑھانے قرآن پڑھانے اور پیری مریدی کا معاوضہ وصول کیا جاتا ہے حلوے مانڈے کا انتظام امت کے افراد کو کرنا پڑتا ہے کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ حضور ﷺ نے مہدی کی بیعت کو ضروریات دین میں ہونا اس طرح بتایا کہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اب جہلاء کی بات کیا جو خود کو عالم فاضل سمجھتے ہیں انہوں نے بلا تحقیق انکار کیا ہے وہ بھی سنی سنائی باتوں پر کیونکہ ان کے علمی مقام انا اور خود داری پر لوگوں کو شک ہو جائے گا صرف شک کی بناء حقیقت کا انکار ہوتا ہے یہ روش انسانوں کی ابتداء سے ہے بلا تحقیق انکار کرنا۔

اب موضوع کی طرف آتے ہیں مقطع معنی تراشہ ہوا چھاننا ہوا قطع کیا ہوا۔ قرآن مجید میں ایسے 14 چودہ الفاظ آئے ہیں جنہیں مقطعات یا فوآتج (Openers) اور لوح قرآنی کہا جاتا ہے ایسے الفاظ لفظ یا کلمہ کی شکل میں لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے جاتے ہیں حرف کی طرح اس طرح الگ الگ پڑھے جانے والے حرف کو حرفِ حرف کہا جاتا ہے۔ کئی حروف کو ملا کر پڑھے جانے کو لفظ یا کلمہ کہا جاتا ہے ان ہجا الفاظ کو مقطعہ کہتے ہیں جو قرآن مجید کی 29 انتیس سورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی نہ احادیث سے معلوم ہیں نہ ہی ان الفاظ کا زبان عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن! چند معتبر صحابہؓ نے ان کے بارے میں اپنی آراء ظاہر کی ہے کہ اس کا معنی یا مطلب ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری سورۃ بقرہ کے شروع میں اَلَمْ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کا مطلب اَنَا اللّٰهُ عَالَمٌ ”میں ہی عالم کارب ہوں“ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپؐ نے: الف سے اللہ لام سے جبرئیل، میم سے محمدؐ مراد ہیں کہا، دوم: الف سے اللہ کی نعمتیں لام سے اللہ کا لطف، میم سے اسکی مملکت و بادشاہت ہے۔ تیسرا: الف سے اللہ کے نام کی ابتداء، لام سے لطیف، میم سے مجید مراد ہے۔ چوتھا اللہ نے اس قرآن کی قسم کھائی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح القصّ جو 7 ویں سورۃ مبارک الاعراف کے شروع میں ہے اس کا مطلب اَنَا اللّٰهُ اَفْضَلُ یا الصَّمَدُ بتایا، یا هو المصور، ”الر“ اَنَا اللّٰهُ اَرِیْ ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔“ ”المر“ میری طرف دیکھو یا مجھے دیکھو یا میں دکھائی دیتا ہوں؟۔ کچھ حصّ الکبیر الہادی العلیّ الامین الصادق یا الملک اللہ العزیز الصمد۔ ظہ اے شخص یا اے انسان جیسا کہ یاربعل۔ طسم ط سے ذی الطول، سین سے قدوس الرحمن۔ مگر قرآن کے مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے ان مخفف الفاظ میں اپنی ربوبیت جلال جمال قدرت وسعت اور اپنے رحمن ورحیم ہونے کا پیغام ایک مختلف پیرائے میں دیا ہے۔ حالانکہ سورۃ المائدہ میں اللہ

تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا خصوصی طور پر نصاریٰ کو کھلے الفاظ میں یا صاف طور پر بہت ساری باتوں کو سمجھایا تھا اُس کے بعد بھی وہ نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کی: **اَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ** (۷۵) دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لئے آیات (دلائل) پھر دیکھو کیسے اوہدھے جا رہے ہیں۔ اس کے سات صدیوں بعد میں ایک دوسرے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت و جلال کا پیغام دیا ہے اور اب چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک کثیر تعداد کچھ حقیقتوں کو یا تو نا سمجھتی ہے یا جھٹلاتی ہے۔

14 مقطعات جو 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں ان میں ایک مرتبہ آنے والے **الْمَصّٰ**، **تَكْهِيلِ**، **عَصٰ**، **طٰهٰ**، **يٰسّٰ**، **صّٰ**، **قّٰ**، **نّٰ**، **الْمِرّٰ**، **عَسَقٰ**، **طسّٰ** 10 ہیں۔ طسم 2 بار باقی **الْم** 6 بار **الرّٰ** 5 بار اور **حَمّٰ** ہی ایک ایسا مقطع ہے جو 7 بار آیا ہے اس کی خصوصیت یہ کہ **عَسَقٰ** کے ساتھ ایک بار ہے مگر اسے ایک الگ مقطع کے طور پر ہی الشوریٰ میں بیان کیا گیا ہے اگر **عَسَقٰ** کو **حَمّٰ** میں ملانا یا ادغام کرنا ہوتا تو اس سے پہلے دوبارہ اور بعد میں چار بار **الگ** بیان نہ ہوا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ مقطع ہے۔ اس طرح یہ 30 بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ **حَمّٰ** کا 7 بار دہرایا جانا ایک الگ خصوصیت ہے معنی دوسرے مقطعات سے اس کا بیان الگ ہے۔ کچھ لوگ **حَمّٰ** کو قرآن کی سب سے چھوٹی آیت مانتے ہیں۔ مگر قرآن کی سب سے چھوٹی آیت سوہ المدثر کی 21 ویں آیت **ثُمَّ نَظَرَ** (پھر دیکھا/پھر اس نے دیکھا) ہے اور سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے جس میں قرض لین دین کرتے ہوئے لکھ لے جانے کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن احکام اور بیان سے ہی نہیں رموز اسرار سے بھرا ہے۔

مقطعات کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے یہاں اس جدول میں دئے گئے قرآن مجید کی ترتیب اور نزول قرآن کی ترتیب کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلی 1 سورہ جو نازل ہوئی علق وہ قرآن میں 96 نمبر پر ہے اور سورہ الرعد جس کا نزول 96 سورہ کے طور پر ہوا سے 13 ویں مقام پر ہے۔ یہاں خصوصی توجہ دیں جو سورہ 96 نازل ہوا اسی کے مقام 96 پر پہلی نازل ہونے والی سورہ کو رکھنا کیا معنی؟ مطلب صاف ہے کہ اللہ کے تقرب لقاء دیدار یا بصیرت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے نزدیک ”اول مقام پر ہے“ یہی بات ہے کہ الرعد میں ”مجھے دیکھو“ کی جو بات ہے اسے نہ صرف قرآن کی ترتیب میں 13 نمبر پر رکھ دیا اور پہلے نزول ہونے والی سورہ کو اس کے مقام 96 پر رکھا۔ سوال یہ ہے کہ 96 اور 96 ہی کو کیوں بدل کیا کسی اور سورہ کو کیوں نہیں؟؟ وہ اس لئے کہ قرآن کی ترتیب علم ریاضی کے اصول پر ہے یہ بات آگے بھی دیکھی جاسکتی ہے ہم نے جہاں تہاں اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علم ریاضی میں Sequence, Even, Odd Numbers کا جو اصول ہے وہ اسی پر مبنی ہے جیسے کہ: 1, 2, 3, 4 اور 4, 3, 2, 1 اور finite sequence کہتے ہیں۔ اور 1, 3, 5, 7 کو infinite sequence کہتے ہیں۔ 20, 25, 30, 35 کو backward sequence اسی طرح alphabetical sequence ہیں a, b, c, d, e اور ایک ascending sequence اس طرح ہوتا ہے..... 14=10+4, 10=5×2+5 اور descending sequence

14, 11, 8, 5 sequence یہ ترتیب ریاضی یا میتھامیاٹکس قرآن میں غیر محسوس انداز میں استعمال ہوا ہے۔

مقطعہ	تعداد	جن سورتوں میں آئے ہیں	جن میں مقطعہ نہیں
الْم	6	سورة البقرہ 2 - آل عمران 3 - عنکبوت 29 - روم 30 - لقمان 31 - بحدہ 32 -	
الْمَصّ	1	سورة الاعراف 7 -	
الرّ	5	سورة یونس 10 - ہود 11 - یوسف 12 - ابراہیم 14 - الحجر 15 -	
الْمَرّ	1	سورة الرعد 13 -	
کھیمص	1	سورة مریم 19 -	
طہ	1	سورة طہ 20 -	
طسّم	2	سورة الشعراء 26 - القصص 28 -	
طسّ	1	سورة النمل 27 -	
یسنّ	1	سورة یسین 36 -	
صّ	1	سورة ص 38 -	
حّم	6	سورة المؤمن 40 - نجم سجدہ 41 - الشوری 42 - الزخرف 43 - الدخان 44 - الجاثیہ 45 - الاحقاف 46 -	
عسّق	1	سورة الشوری 42 -	
قّ	1	سورة قاف 50 -	
نّ	1	سورة القلم 68 -	
	29	کل سورتیں مقطعہ والی -	

مقطعہ والی سورتوں کے درمیان بغیر مقطعہ سورتوں کا رکھا جانا ایک انوکھے انداز میں ہوا ہے۔

1	سورة فاتحہ 1 -	اس کے بعد 2 مقطعہ
3	سورة النساء 4 - المائدہ 5 - الانعام 6 -	1
2	سورة الانفال 8 - التوبہ 9 -	6
3	سورة النحل 16 - اسراء 17 - الکھف 18 -	2
5	سورة الانبیاء 21 - الحج 22 - المؤمنون 23 - النور 24 - الفرقان 25 -	7
3	سورة الحزاب 33 - السباء 34 - الفاطر 35 -	1

1	1	سورہ الصفات 37۔
1	7	سورہ الزمر 39۔
3	1	سورہ محمد 47۔ الفتح 48۔ الحجرات 49۔
		سورہ الذرعات 51۔ الطور 52۔ النجم 53۔ القمر 54۔ الرحمن 55۔
		سورہ واقعہ 56۔ الحديد 57۔ المجادلہ 58۔ الحشر 59۔ الممتحنہ 60۔
		سورہ القف 61۔ الجمعہ 62۔ المنافقون 63۔ التعاين 64۔ الطلاق 65۔
17	1	سورہ التحريم 66۔ الملک 67۔
		سورہ الحاق 69۔ المعارج 70۔ نوح 71۔ الجن 72۔ المزمل 73۔
		سورہ المدثر 74۔ قیامہ 75۔ الدھر 76۔ مرسلات 77۔ النبأ 78۔
		سورہ النازعات 79۔ عبس 80۔ التکویر 81۔ انفطار 82۔ مطفین 83۔
		سورہ انشقاق 84۔ بروج 85۔ الطارق 86۔ الأعلى 87۔ الغاشیہ 88۔
		سورہ فجر 89۔ البلد 90۔ الشمس 91۔ ایل 92۔ الفصحی 93۔ الم نشرح 94۔
		سورہ التین 95۔ العلق 96۔ القدر 97۔ بینہ 98۔ الزلزال 99۔
		سورہ العادیات 100۔ القارعة 101۔ التکاثر 102۔ العصر 103۔ حمزہ 104۔
		سورہ الفیل 105۔ القریش 106۔ ماعون 107۔ کوثر 108۔ الکافرون 109۔
46		سورہ النصر 110۔ لہب 111۔ اخلاص 112۔ فلق 113۔ الناس 114۔

85 29

یہاں دیکھیں 29 مقطعہ والی سورتیں اور 85 بغیر مقطعہ والی سورتیں ہیں ان مقطعہ والی سورتوں کے درمیان کل 39 سورہ بغیر مقطعہ کے اور بعد میں 46 ہیں اس طرح کل 85 بغیر مقطعہ کی سورتیں قرآن میں ہیں۔ اور ساری 29 مقطعہ والی سورتیں 29 جز یا پارہ میں ہی ہیں جس کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک جدول پیش کیا ہے اس میں غور کریں۔

یہ قرآن کے کلام و بیان کی ایسی وضاحتیں ہیں جس پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ مثلاً زمین پر پہاڑوں کا میخیں بنانا، آسمان کو بغیر ستون کے قائم رکھنا، دو دریاؤں کا آپس میں نہ ملنا جن میں ایک کھارے پانی کا ہے ایک ٹٹھے پانی کا، آسمانوں میں ستاروں سیاروں کا نہ ٹکرانا اور اپنی اپنی حدود میں گردش کرتے رہنا۔ دن رات کا بدلتے رہنا، آسمان کا قائم کرنا

‘جنت اور جہنم کا الگ الگ کیفیات میں ہونا قرآن نے ایسی مثالیں بہت دی ہیں اور اللہ کا دیکھنا اور اللہ کو دیکھا جانا۔ ان باتوں کو الگ الگ مقطعات والی صوتوں میں خوب محسوس کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید ایک واحد ایسا کلام اور کتاب ہے جس کی ایک آیت دوسری آیت کی تمثیل بنتی ہے جس سے اس میں ندرت اور نکات کی ایک غیر محسوس لہریں چلتی رہتی ہیں اس کا بیان کرنے والا اور سننے والا لکھنے والا اور پڑھنے والا نور و وحدت کے سیل رواں میں بہتا چلا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کا وجود پگھلنے لگا ہے

آگے اس کی ترتیب دیکھیں

سورہ بقرہ 87 نازل ہوا مگر 2 دوسرے مقام پر جس میں آئمہ جاوہر 2 دوسرا سورہ النجم نازل ہوا تھا اس میں 68 آیہ جو 29 صفحہ

28 --- 2	50 ---	فی do ---	34 وال مردہ فی	آئمہ	3 تیرے	89 ---	عمران
20 --- 3	38 ---	صی do ---	38 وال مردہ صی	القص	7 ساتویں	39 ---	الاعراف
3 --- 4	7 ---	القص do ---	39 وال مردہ الاعراف	آلہ	10 دہریں	51 ---	یونس
19 --- 5	41 ---	ہنسی do ---	41 وال مردہ ہنسی	آلہ	11 گیارہواں	52 ---	حمود
10 --- 6	19 ---	کھینچ do ---	44 وال مردہ مریم	آلہ	12 بارہویں	53 ---	یوسف
11 --- 7	20 ---	ظہ do ---	45 ظہ	آلہ	13 تیرہواں	96 ---	زمرہ
13 --- 9	27 ---	طہ do ---	48 النمل	آلہ	14 چودھواں	72 ---	انبیاء
12 --- 8	26 ---	طہ do ---	47 الشعراء	آلہ	15 پندرہواں	54 ---	الحجر
14 --- 10	28 ---	طہ do ---	49 القصص	کھینچ	19 انیسواں	44 ---	مریم
4 --- 11	10 ---	آلہ do ---	51 النمل	ظہ	20 بیسواں	45 ---	طہ
5 --- 12	11 ---	آلہ do ---	52 ہود	طہ	26 چھیترہواں	47 ---	اشعراء
6 --- 13	12 ---	آلہ do ---	53 یوسف	طہ	27 ستائیسواں	48 ---	انمل
9 --- 14	15 ---	آلہ do ---	54 الحجر	طہ	28 اٹھارہواں	49 ---	القصص
17 --- 15	31 ---	آئمہ do ---	57 لقمان	آئمہ	29 انیسواں	85 ---	مکہوت
21 --- 16	40 ---	ختم do ---	60 المؤمن	آئمہ	30 تیسواں	84 ---	اروم
22 --- 17	41 ---	ختم do ---	61 حم سجدة	آئمہ	31 اکتیسواں	57 ---	لقمان

23	18	42	do	الشور	62	آلہم	سورہ نازل ہوا	75	سورہ نازل ہوا	32	سورہ نازل ہوا
24	19	43	do	الزخرف	63	بنی	41	کتابتہاں	36	سورہ نازل ہوا	36
25	20	44	do	الدخان	64	ض	38	اثر تہواں	38	سورہ نازل ہوا	38
26	21	45	do	الباقیہ	65	ختم	60	سُخاواں	40	سورہ نازل ہوا	40
27	22	46	do	الاحقاف	66	ختم	61	اُسُخاواں	41	سورہ نازل ہوا	41
8	23	14	do	الز	72	ختم عقیق	62	بُاسُخاویں مقام ہے	42	سورہ نازل ہوا	42
18	24	32	do	السجدہ	75	ختم	63	ترسُخاواں	43	سورہ نازل ہوا	43
16	25	30	do	الروم	84	ختم	64	چوسُخاواں	44	سورہ نازل ہوا	44
15	26	85	do	عکیرت	85	ختم	65	پنٹسُخاواں	45	سورہ نازل ہوا	45
2	27	2	do	بقرہ	87	ختم	66	پنچیا سُخاواں	46	سورہ نازل ہوا	46
3	28	3	do	آلہم	89	فی	34	چوتسُخاواں	50	سورہ نازل ہوا	50
7	29	13	do	الرعد	96	ن	01	پہلا	68	سورہ نازل ہوا	68

اس جدول کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سورہوں کو نزول کے لحاظ سے مذکور ترتیب میں آگے پیچھے کہا گیا ایسی طرح مقطعات کی ترتیب دہی رہی جو نزول کے وقت آئی اور ان میں خصوصی طور پر آلہم آتے۔ ترتیب دیکھ کر آگے پیچھے ہونے لگن ختم کی ترتیب میں سرسوزی نہیں ہوا۔

یہاں دیکھیں کہ پہلے ن کا نزول ہوا درمیان میں دوسرے مقطع ہیں آخر میں التمر ہے۔ سورۃ القلم جسمیں میں پہلا مقطع ”نون“ ہے نزول کے لحاظ سے دوسری 2 مکی سورہ ہے اس کی ابتداء قلم یعنی علم سے ہوئی ہے اور سورۃ الرعد نزول کے لحاظ سے 96 اور مدنی سورہ ہے جس میں آخری مقطع التمر اور ایک سجدہ نازل ہوا ہے اس میں کسی نبی رسول کا قوموں کا بیان نہیں ہے صرف اللہ کی قدرت میں غور و خصوص کا بیان ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی فہرست کی ترتیب میں جو سلسلہ وار سورتیں ہیں دراصل نزول قرآن کا جو سلسلہ تھا اُس سے مختلف ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول کی پہلی سورہ علق ہے اور دوسری القلم اس کا مقطع ن ہے جبکہ انہیں بعد میں فہرست میں رکھا گیا اور جو بقرہ 87 سورہ کے طور پر نزول ہوا جس کا مقطع التمر اور عمران 89 کا التمر ہے انہیں 2 اور 3 پر رکھا گیا یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ جب سورتوں کی فہرست بدل گئی تو مقطع کی ترتیب بھی بدل گئی۔ لیکن! لیکن! حیران کرنے والی حقیقت یہ کہ واحد مقطعات اور مکثر رد ہر اے کے مقطعات میں فرق یہ کہ التمر، الر کچھ حد تک اور حم والی سورتوں کی تنزیل اور ترتیب میں فرق یا الٹ پھیر بالکل نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ایک کے بعد ایک دوسری سورہ نازل ہوئی اسی طرح انہیں اُسی آرڈر میں رکھا گیا ہے۔ جبکہ بغیر مقطع والی سورتوں میں یہ آرڈر یا ترتیب نہیں ہے۔ صرف 3 سورتیں ایسی ہیں جنہیں جوں کا توں برقرار رکھا گیا ہے وہ ہیں ص 38 وال سورہ جس کا نزول بھی 38 ہی ہے نوح اس کا نزول 71 اور ترتیب میں بھی 71 انفطار سورہ 82 اور نزول بھی 82 ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تینوں سورتوں کا نزول جس طرح ہوا اسی طرح رکھا گیا ہے۔ یہاں غور سے دیکھیں بعد ابتداء وحی نزول کی 38 ویں سورۃ ص ہے اور سورۃ انفطار 82 اس کے بعد 32 سورہ ہیں اور ختم قرآن! درمیان میں سورہ نوح 71 اب اس کی تقسیم دیکھنا! پہلی 38 سورہ بعد میں 32 سورہ جہاں کے سورتوں کو جوں کا توں رکھا گیا ہے انہیں ترتیب میں بدلائیں گیا انہیں جمع کرنے پر 70 ہوتے ہیں۔ اور سورہ نوح 71 ہے۔ اس نوح 71 سے پہلے نزول ہونے والی حم مقطع والی سورتوں کی الٹی گنتی یوں ہے 66'65'64'63'62'61'60۔ اب ہم ان 32+38 والی جمع 70 کو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے منہا (Minus) کرتے ہیں تو بچے 44 یہاں دیکھے سورۃ المؤمن سے جاثیہ کی گنتی بالکل سیدھی ترتیب میں ہے 40'41'42'43'44'45'46 یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات دوسرے مقطعات کے سلسلے یا ترتیب میں نہیں ہے۔ باقی کی ساری سورتیں جو خصوصاً غیر مقطع ہیں وہ ادھر ادھر رکھی ہیں ان میں وہ ترتیب نہیں ہے جو نزول قرآن کی ہے یا انہیں بھی اُسی آرڈر میں رکھا گیا ہو۔ یہ بات مقطع والی سورتوں کو یا دوسرے معنوں میں ”مقطعات“ کو مخصوص اور بمعنی بناتی ہیں کہ بات کچھ اور ہے۔ ایسی ہی خصوصیت اسماء الحسنیٰ کی ہے جو تمام قرآن میں آئے ہیں مگر سورہ حشر 59 ایسی سورۃ ہے جس میں آخری دو آیات میں لگا کر 14 اسماء آئے ہیں اگر اس میں ہوا اور اللہ شامل کر لیں جو اسی میں ہیں تو یہ 16 ہوئے، اس کے علاوہ بھی اس سورہ میں آیت 10 میں رُوف اور 18 میں خَبِير دو اسم ہیں ان کو بھی شامل کریں تو اس سورۃ میں کل 18 اسماء ہوئے۔ اور بسم اللہ کے حروف کے عدد کی گنتی 786 ہے اس کا حاصل 21 ہی ہے اور اتنے زیادہ اسماء کسی اور سورۃ میں نہیں ہیں یہ بات سورہ حشر کو مخصوص بناتی

ہے اور سورہ مجادلہ 58 کی ہر آیت میں اسم ”اللہ“ آیا ہے۔ ایسی خصوصیات قرآن میں بہت ہیں جو غور و خاص پر انسان کو متوجہ کرتی ہیں ایسا ہی معاملہ ”مقطعات“ کا ہے۔ شروع میں ہم نے جس یکساں Even number اور طاق Odd Number کا ذکر کیا ہے اسے یہاں اور آگے بار بار دیکھا جاسکتا ہے۔

سورۃ	نزل	ترتیب	نزل	مقطعه قرآن میں
المومن	40	حَمّ	60	المومن — do — حَمّ — 40 — 21 — 16
حم السجدہ	41	حَمّ	61	حم السجدہ — do — حَمّ — 41 — 22 — 17
الشوری	42	حَمّ عَسَق	62	الشوری — do — حَمّ عَسَق — 42 — 23 — 18
الزخرف	43	حَمّ	63	الزخرف — do — حَمّ — 43 — 24 — 19
الدخان	44	حَمّ	64	الدخان — do — حَمّ — 44 — 25 — 20
الجاثیہ	45	حَمّ	65	الجاثیہ — do — حَمّ — 45 — 26 — 21
الاحقاف	46	حَمّ	66	الاحقاف — do — حَمّ — 46 — 27 — 22

یہاں دیکھیں 60 سے 66 تک سورہ کی تنزیل جس آرڈر یا ترتیب میں ہے قرآن میں اسی ترتیب میں 40 سے 46 تک سورتوں کو ترتیب میں رکھا گیا ہے یہاں تک کہ اس میں 1 اور 6 کی سلسلے کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ Even order میں ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ قرآن جمع کرتے وقت ایسا حساب کتاب ریاضی کا علم جزیرہ عرب میں نہیں تھا۔ حَمّ واحد مقطع ہے جو نزول میں بھی سلسلہ وار ہے اور قرآن کی ترتیب میں بھی اگر ہم سورہ الشوری کے عَسَق کو دیکھیں کہ یہ کیوں درمیان میں ہے تو ہمیں تخلیق کائنات کی روایتوں اور بیانیوں میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عرش و کرسی پر متمکن ہے اس کی قدرت عرش کو بھی گھیرے ہوئے ہے کیونکہ عرش و کرسی بعد میں ہوئی تخلیق کے پہلے اس کا تخت ہوا اور پانی پر تھا یہ روایتیں کہتی ہیں۔ اب اس کو یوں دیکھیں حَمّ حَمّ حَمّ عَسَق حَمّ حَمّ حَمّ آگے تین اور بعد میں تین درمیان میں عَسَق حَمّ ہیں معلوم ہوا کہ حَمّ یعنی رَحْمٰن و رَحِیْم تخلیق کائنات کے متعارف ہے پہلے ”وہ یعنی ھُوَ تھا“ اس کی عظمت عرش و کرسی سے بھی پہلے کی ہے۔ جو طہ طسم طس زمین سے آسمان مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کا مالک ہے یہ اسی کی ملکیت ہے بعد میں اپنے اوصاف حمیدہ ص المص کھیمص یس بن کر ظہور کیا۔ طہ یس مظهر خداوندی ﷺ کے ذریعہ اپنی صفات میں ظاہر ہے۔ جو ص المص بے نیاز اور افضل ہے۔ اب اس کے بعد والی حقیقت ہمارے یقین کو پختہ بنائے گی

نزل کا سلسلہ	قرآن کی ترتیب
ن ق ص المص یس	الم المص الر الم

تَكْهَيْتَعْصَ طَهَ طَسَمَ طَسَ — صفات — تَكْهَيْتَعْصَ طَهَ طَسَمَ طَسَ
الرَّحْمَ عَسَقَ الْمَ الْمَ يَسَ صَ حَمَ عَسَقَ قَ نَ

تخلیق کائنات یا تخلیق آدم سے پہلے بھی اس کا ظہور ذات حق میں ہے اور بعد میں بھی ذات حق میں ہی ہے۔ صفات کا ظہور تخلیق مخلوقات کے لئے ہے۔ پہلے بھی بے نیاز ہے اور بعد میں بھی بے نیاز ہے۔ قرآن کے نزول اور ترتیب میں صاف واضح ہے مخلوقات یا صفات میں اس کا ظہور صرف کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا کے لئے ہوا ہے۔

حَم کی سورتیں نزول کے اعتبار سے 60 سے 66 تک نازل ہوئیں لیکن انہیں ترتیب قرآن میں 40 سے 46 تک رکھا گیا یعنی آگے رکھا گیا ہے ان سورتوں کے بالکل بعد سورہ محمد جس کا نزول 95 ہے اسے رکھا گیا 47 پر 48 پر سورہ فتح جس کا نزول 111 ہے اس کے بعد سورہ الحجرات جس کا نزول 106 اور ترتیب قرآن میں 49 ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان سورتوں کی ایسی ترتیب کیوں ہے؟ اس کے لئے ہم سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات کو بغور پڑھیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول ﷺ کی عظمت دیکھیں سورہ محمد آیت 2 بِمَا نُنَزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جو اتارا گیا ہے محمد پر وہی حق اپنے رب کی طرف سے۔ سورہ فتح آیت 29 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الَّذِي هُوَ الْوَكِيلُ آیت 2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے ایمان والو! نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی (کریم ﷺ) کی آواز سے اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادبی سے) کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حَم حمد باری تعالیٰ یا عظمت باری تعالیٰ جیسے الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم حَى قَيُّوْم کی بزرگی جتانے کے بعد اللہ کے رسول محمد ﷺ کے مقام و مرتبہ بتانے کی سورتیں رکھی گئی ہیں یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے ایسی ہی ترتیب مہدی موعود کے دعویٰ کی شہادت کی بھی ہے۔ پہلے حَم کی سات 7 سورتوں ایک کے بعد ایک رکھا جانا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کے بعد 1 سورہ محمد کا رکھنا جانا مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ کیا اللہ اور رسول ﷺ کی کواہی و شہادت کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حَم والی سورتوں کا نزول 60-66 کے مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ جبکہ سورہ محمد کا نزول مدینہ منورہ میں 95 سورہ کے بطور ہوا ہے اس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ النبی کی اہمیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی شہادت بھی پوری ہو جاتی ہے۔

ان سورتوں کی ترتیب کے علاوہ جز یا سپارے جو بالکل بہت بعد میں بنے ان میں اگر دیکھیں تو یہ حقیقت صاف نظر آتی ہے کہ بڑی سورتیں السبع الطوال کے بعد کی درمیانی سورتیں جو لگ بھگ سورہ روم سے شروع ہوتی ہیں وہ پارہ یا جز 21 اتل ما وحی سے شروع ہو کر پارہ عم میں المرسلات تبارک الذی تک ہیں ان میں تقریباً 48 سورۃ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی

عظمت ربو بہت بڑی بزرگی اور شان کا بیان زیادہ ہوا ہے اس کے 30 ویں پارہ عم کے بعد 37 میں سے دس 10 یا گیارہ 11 سورتیں چھوڑ دیں تو باقی کی چھبیس ستائیس سورتوں میں جہنم عذاب قہر و غصب کا بیان ہوا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ”رحمن و رحیم“ ہونا درمیان میں یعنی بالکل میزان پر رکھا ہے اور اس کے بعد حضور ﷺ کا مقام مرتبہ اور ادب ہے۔

آلہم ابتداء کی جس بقرہ اور عمران سورہ میں ہے وہ ”مدنی“ سورتیں ہیں جن کا نزول 87'89 سورتوں کے طور پر ہوا ہے انہیں 2 اور 3 اور سورہ الروم اور عنکبوت جن کا نزول 84'85 ہوا انہیں 29'30 پر اور سورہ سجدہ جس کا نزول 75 سورہ کے ہوا ہے اسے بعد میں 32 پر رکھا گیا جن میں آلہم ہے۔ آگے بتائے گئے جدول کے دوسرے حصے کی طرح اگر مقطعات کو بنیاد بنا کر سورتوں کی ترتیب کی جاتی تو یقیناً اس طرح نہ ہوتا جیسے ذیل میں ہوا ہے مگر یہ 75'84'85'87'89 جیسا اس کا نزول ہوا ہے ویسا سلسلہ ترتیب نہ ہو کر 87'89'84'85'75 ہوا ہے۔ مگر جب ہم ان سورتوں کے ابتدائی آیات میں دیکھتے ہیں تو بیان قرآن کا ایک سلسلہ اس میں ہے وہ یہ کہ اس میں قرآن مجید کے اللہ کے معبود برحق کی کتاب ہونے اور اپنے رسول پر نازل کے جانے دوسرے آسمانی کتابوں کی تصدیق اور غیب پر ایمان کی بات ہے ان تینوں سورتوں کے شروع میں ہے۔ سورہ بقرہ 2 اور عمران 3 کے بعد عنکبوت روم اور سجدہ قرآن میں 28'27 اور 30 سورتوں کے بعد آئے ہیں یعنی ان سورتوں کی کڑی درمیان میں دور ہے۔ اس کے باوجود ان کی ابتداء کی آیات میں یکسانیت ہونے کی وجہ سورہ سجدہ، عنکبوت اور سورہ روم کا ملکی ہونے کے باوجود سورہ بقرہ اور آل عمران مدنی سورتوں سے ان کا تسلسل ہے۔ یعنی یہ سورتیں ایک بعد ایک ہیں ان میں 3 سورتیں ہجرت کے پہلے کی ہیں اور 2 دو ہجرت کے بعد کی ہیں۔ مطلب یہ کہ وحی الہی کے نزول اور احکام کا طریقہ کار اور سلسلہ وار نازل ہونا امت کی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ معیار کی مثال ہے۔ مثلاً ملک ہندوستان میں ICSE اور CBSE ہائی اسکول کی تعلیم کا نظام آج رائج ہے یہ نظام سارے ملک کے علاوہ غیر ممالک میں جو سفارت خانے ہوتے ہیں اور غیر ممالک میں جو ہندوستانی ہوتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی پریشانی رکاوٹ نہ آئے اسے ترتیب دیا گیا ہے ساری دنیا میں جہاں بھی ہندوستانی ہوں وہ ایک ہی قسم کے اسباق ایک ہی وقت میں اپنا امتحان دے سکیں۔ اور ان کے تعلیمی سلسلے میں کوئی وقفہ یا تضاد نہ آئے۔ قرآن نے یہ انتظام ساری دنیا کے لوگوں کے لئے پہلے کر دیا کہ جہاں کہیں قرآن کا پیغام پہنچے اس کی تربیت کا معیار ایک جیسا ہو۔ اس لئے ان سورتوں میں وقفہ کے ساتھ احکام کو دہرایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک واضح فرق یہ ہے کہ بقرہ اور عمران ”مدنی“ سورتیں ہیں جن کے بیان کو مکی سورتوں سے الگ رکھا درمیان مکی و مدنی سورتوں کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے کہا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو ہر مخلوق شے اور علوم کا خالق ہے۔ ہزاروں سالوں کی انسانی ترقی و علم کے بعد انسانوں نے علم ریاضی یا Mathematics کے جو اصول و طریقے بنائے ہیں قرآن میں وہ چودھ سو سال پہلے استعمال ہو چکے ہیں۔ آج نمبر سیریز اور اسٹیٹسٹک Statistics علم ریاضی کی ایک الگ شاخیں ہیں مثلاً یہاں اس sequence کو دیکھیں 5-9-13-17 اس میں 4 کے عدد کا اضافہ ہے۔ اسی طرح 25'21'15'9 اس میں عدد 6 کی

تفریق یا کمی ہے اسی طرح 4-12-36 ان کو 3 کے عدد سے دگنا کریں تو نتیجہ یہ ہوگا $4 \times 3 = 12$ ، $12 \times 3 = 36$ ، $36 \times 3 = 108$ ۔ قرآن میں کچھ اسی طریقے سے سورتوں کی ترتیب خصوصاً مقطعات کی تو ایسی ہی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اسے پہلے واحد نازل ہونے والے مقطع کے سلسلے میں دیکھیں نَ قَ صَ اَلْمَصِّ یس کھیعص طه طسم طس طسم الر الر الر الر الر حم حم عسق حم حم حم حم حم الر الم الم الم الم الم المر اُوپر بیان کردہ ریاضی کی ترتیب میں جس طرح پیش بندی ہے وہ یہاں دیکھی جاسکتی ہے۔ پہلے نَ اور قَ کے درمیان 32 سورتوں کا فاصلہ ہے اس کے بعد ص المص کے درمیان 3 سورتوں کا فاصلہ ہے اس طرح ہر مقطع کے درمیان کہیں تسلسل کہیں فاصلہ ہے مگر حَمَ والی سورتوں میں فاصلہ نہیں تسلسل نزول کے وقت میں بھی ہے اور قرآن کے جمع کرنے یا تشکیل کے وقت میں بھی ہے۔

مقطعات کے نزول کی ترتیب اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں:-

- (1) نَ قَ صَ اَلْمَصِّ یس کھیعص - یہاں ہر مقطع مختلف حرف سے شروع مگر اَلْمَصِّ اَلْمَ صَ ملکر بنا ہے
 - (2) طه طسم طس - اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئے وہ پہلے حرف ط سے شروع ہیں
 - (3) الر الر الر الر - اس کے بعد الف لام شروع ہوئے
 - (4) حم حم حم حم حم عسق حم حم حم حم - اس کے بعد ح اور م کے حروف آئے
 - (5) الم الم الم الم الم الم الم المر - اس کے بعد تمام حروف الف لام شروع ہیں
- اس سے پہلے المص ' الف لام ہے جو چوتھا نال ہونے والا مقطع ہے

اور انہیں ذیل کے گروہ پ میں دیکھیں تو بھی اس کے ایک الگ خصوصیت نظر آتی ہے۔

- (1) اَلْمَ (2) حَمَ (3) اَلرَّ اَلْمَرَّ (4) کھیعص اَلْمَصِّ صَ (5) طَسَمَ
- طس طه (6) یسین عسق (7) نَ قَ اس طرح یہ سات حصہ بنتے ہیں اس طرح ان 28 سورتوں کی ایک الگ خصوصیت بنے گی جن میں یہ مقطعات آئے ہیں۔ اور مقطعات اُن تمام سورتوں میں ہیں جنہیں السبع الطوال کہتے ہیں یعنی بڑی سورتیں۔ قرآن میں یہ تقسیم صاف دکھائی دیتی ہے بڑی سورتیں درمیانی سورتیں اور چھوٹی سورتیں۔ جو نبوت کے ابتداء میں چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں درمیان میں درمیانی اور بعد میں یا آخر میں بڑی اور طویل سورتیں نازل ہوئیں۔

یہ سب تو ٹھیک ہے اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابتداء نبوت میں حالات قبولیت دین کیلئے جس طرح غیر مستحکم تھے خبردار کرنے یا ڈرانے کے لئے مختلف اقسام کی نداء آتی رہی جب آہستہ آہستہ دین پھیلنے لگا تو اس نداء یا اعلان میں یکسانیت ٹھہرائی اور سکون کا انداز اپنایا گیا۔ تبھی تو مکہ مکرمہ میں جہاں پر 14 میں سے 11 مقطع بھی نازل ہوئے 14 میں 12 سجدے نازل ہوئے

اور 86 سورتیں نازل ہوئیں اور واقعہ معراج ظہور پذیر ہوا۔ حالات واقعات سے لگتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد راحت و سکون کا دور ہے مگر اس کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ڈالی جا چکی تھی۔ کفار و مشرکین کو بتا دیا گیا کہ تمہاری مخالفت واحتجاج عارضی ہے ایسے نامساعدہ حالات میں بھی اسلام دن بدن مستحکم ہو چکا تھا۔ پہلی بار سورۃ ابراہیم کی پانچویں آیت میں جو کمی سورہ اور نزول کی 72 ویں ہے اس میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے حضور ﷺ کو بتایا گیا کہ ”بیشک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ“ (انہیں حکم دیا) کہ نکالو اپنی قوم کو (گمراہی کے) اندھیروں سے نور (ہدایت) کی طرف اور یاد دلانا انہیں اللہ تعالیٰ کے دن بقیناً اس میں نشانیاں ہیں بہت صبر کرنے والے شکر گزاروں کے لئے.....“ اس سلسلے میں یہ روایت بہت کچھ بتاتی ہے ”امام مردویہؒ حضرت عبداللہ بن سلمہ عن علی یا الزبیر کے طریق سے روایت کیا ہے: رسول اللہ ﷺ ہمیں خطاب فرماتے تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے تھے حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے چہرے سے (ہم) پہچان لیتے تھے (کہ آپ کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے خود اور ایمان قبول کرنے والوں کی طرف سے کس قدر پریشان ہیں) گویا آپ کو کوفوں کو کسی امر کا صبح شام وعظ فرماتے۔ اور جب جبریل کے ساتھ ملاقاتوں کا ابتدائی دور تھا تو آپ ہنستے نہیں تھے حتیٰ کہ وہ چلے جاتے تھے۔ جیسا کہ بتا گیا انتہائی پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بتا دیا کہ اب پریشانی کے دن گئے چنے رہ گئے ہیں۔ کیوں نہ سورہ ابراہیم کے بعد مکہ میں صرف 14 سورتیں ہی نازل ہوئیں اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو ہجرت سے ایک سال یا کچھ عرصہ پہلے سورہ ابراہیم کی پانچویں 5 آیت میں بتا دیا گیا کہ ہجرت کی تیاری کریں جیسا کہ موسیٰ کو کہا گیا اپنی قوم کو نکالو اندھیرے سے۔ سورہ ابراہیم کے بعد 14 سوہ نازل ہوئے ان میں قرآن میں کوئی حکم نہیں کے ہجرت کرو یا کفار و مشرکین کے ڈر سے بھاگ جاؤ بلکہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے سورہ برات یعنی تو بہ نازل کی تو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے شروع نہ کرنا کیونکہ اس میں اللہ نے غصب کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح ان چند سورتوں میں ہجرت کا حکم نہیں ہے ہاں البتہ! جبریل امین کے ذریعہ اجازت دی کے ہجرت کرو اور! قیام مدینہ میں ایک عرصہ بعد جب سورہ انفال نازل کی تو اس کی 30 ویں آیت میں فرمایا کہ کفار و مشرکین تدبیریں کر رہے تھے سو اللہ تعالیٰ بھی ان سے تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے سورہ انفال نزول کی 88 سورۃ ہے۔ یہ وہی دور ہے جب طسّم الرّآلم اور حمّ والی سورتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اور بعد ہجرت مدینہ تین مقطعہ الَم دو اور ایک المَرّا نازل ہوا ہے۔ مگر مدینہ میں قرآن میں مقطعات کی ترتیب سورتوں کی ترتیب کے مطابق ہوئی ہے۔

المَ المَصَّ الرَّا
طه طسّم طس طسّم المَ المَ المَ المَ المَ المَ
يس صّ حمّ حمّ حمّ عسقّ حمّ حمّ حمّ فوّ مصحف جمع کرتے یا اسے محفوظ کرتے وقت صحابہؓ کے ذہن میں نہیں تھا کہ حضور ﷺ نے جس ترتیب میں قرآن کو بتایا تھا اس میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم نے جس ترتیب یا طریقہ پر سمجھا ہے وہ بہتر ہے بلکہ اس سے بہتر نتائج بھی اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں

مقطعہ نازل ہوا	نزل سورہ	مقطعہ مقام	ترتیب میں
23	57 — لقمان —	do — آلم — 31 —	17 — 23
24	75 — السجدہ —	do — آلم — 32 —	18 — 24
25	84 — الروم —	do — آلم — 30 —	16 — 25
26	85 — عنکبوت —	do — آلم — 85 —	15 — 26
27	87 — بقرہ —	do — آلم — 2 —	2 — 27
28	89 — آل عمران —	do — آلم — 3 —	3 — 28

ان کی ترتیب السرا (میں اللہ دیکھ رہا ہوں) نزول کے اعتبار سے یہ 10 واں مقطع ہے اس کی شروعات جن سورتوں میں ہے اس میں سورہ یونس 10 ویں مقام پر ہے۔ ہود 11 یوسف 12 اور الحجر 15 ان کا نزول 51'52'53 اور 54 ہیں اور سورہ الرعد 13 اور سورہ ابراہیم 14 ہے مگر ان کا نزول 96 اور 72 واں ہوا ہے ان میں سورہ ابراہیم کی ہے اور الرعد مدنی اور نزول کے اعتبار سے بھی الحجر سے 18 سورہ کے بعد اور الرعد 24 کے پہلے سورہ ابراہیم نازل ہوئی۔ یہاں غور طلب امر یہ کہ 51'52'53'54 سلسلہ وار نازل ہونے والی سورتوں میں 54 سورہ الحجر کو پیچھے ہٹا کر درمیان میں 72'96 سورتوں کو رکھنا کیا معنی؟ وہ اس لئے کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا وہ پیغام ہے جس میں ”مجھے دیکھو یا میری قدرت میں غور کرو“ (96) اور اندھیرے سے اُجالے کی طرف جانکی بات ہے (72) اس کے بعد پھر سے (54) سورہ میں السرا میں دیکھ رہا ہوں آیا ہے۔ یعنی ان چھ 6 سورتوں میں حدیث جبریل کے بیان کی پیش بندی ہے جو ہمارے یہاں حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے جو اللہ کے رسول ﷺ اور حضرت جبریل کے مابین سوال و جواب کے بطور اپنے آخری دور نبوت اور حیات میں بیان ہوئی۔ یعنی مکہ مکرمہ تک پیغام دیا گیا کہ میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا السرا ”مجھے میری قدرت جمال میں دیکھو“ نہیں ہے؟ سورہ الرعد ترتیب میں 13 ویں سورہ ہے جس کا نزول 96 اور نبوت کے آخری دور کے سورتوں میں ہے اور اس کے شروعات میں جو مقطعہ السرا ہے وہ بھی مختلف اور آخری مقطع 29 واں ہے اور ”مدنی“ بھی ہے۔ لیکن اسے صحابہ کے مطابق ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں“ السرا کے درمیان یعنی 13 ویں سورہ میں رکھا گیا جو اس کے معنی کو مختلف بناتا ہے۔ حالانکہ کھیعص طہ طسم طس کا نزول اور ترتیب بھی سلسلہ وار ہے 44'45'47'48'49 ہیں۔ اور قرآن میں اس ترتیب 19'20'26'27'28 ہیں یہ وہ مقطعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کبریا، اللہ، الملک، العزیز، ذی الطول، الوسیع، الصادق، جیسے صفات کا ہونا صحابہ سے منقول ہے اس کے باوجود یہ مختلف مقطع ہیں۔ اور ایک ہی مقطعہ ہونے کے باوجود مخصوص ہے وہ ”حکم“ ہے۔ اور سورہ الرعد کی خصوصیت یہ کہ ”مجھے میری قدرت جمال میں دیکھو“ کہا گیا ہے جس کا نزول 96 ہے اس کے بالکل بعد والی سورہ الرحمن کا نزول 97 سورہ کے بطور ہوا ہے اور مدنی ہے مگر قرآن میں 55 واں مقام ہے مطلب یہ کہ

الرعد کے بعد الرحمن میں وعدہ کیا گیا کہ ”الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان“ الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی ”اس کے بعد“ خلافت میں ایک انسان کو پیدا کیا اس کا بیان کیا (جائے گا)۔“ کونسا بیان؟؟ وہی جو اس سے پہلے سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم اور الرعد میں جس کے دیکھے جانے کی بات ہوئی ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے کی۔ السور کی سورتوں اور السور کی سورہ میں ایک امتیاز دیکھیں الروالی سورتیں 51'52'53'54 درمیان میں 18 سورتوں کے بعد 72 ویں سورہ سورہ ابراہیم ہے نازل ہوئی اس 18 کو جمع کریں 9 ہوتے ہیں اور 72 سورہ کے بھی 2+7=9۔ اور سورہ الرعد 96 نازل ہوا مگر اسے 13 ویں مقام پر الرعد کو رکھا گیا اس کے بعد 14 مقام پر سورہ ابراہیم اور 15 پر الحجر رکھی ہے مگر ترتیب میں 9 نویں مقام پر سورہ یونس کو رکھا جاتا تو سلسلہ یوں ہوتا 51'52'53'54'55'56'57'58'59'60'61'62'63'64'65'66'67'68'69'70'71'72'73'74'75'76'77'78'79'80'81'82'83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'100 کا تسلسل یا سیکوینس بن جاتا مگر ایسا نہ ہو کر 9 مقام پر سورہ تو بہ جو نزول قرآن میں 113 پر ہے اور ختم قرآن نزول قرآن کے صرف 1 ایک سورہ النصر کے بعد رکھا گیا یعنی ختم قرآن سے پہلے اللہ کے دیدار کی اہمیت بتا کر قرآن ختم کیا گیا ہے۔ جس میں نہ کوئی مقطع ہے اور نہ ہی ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہے اور تو بہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے کہا سورہ تو بہ جسے سورہ برأت بھی کہتے ہیں 113 یعنی بالکل آخری سورہ سے پہلے ہے اسے سبع طوال بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی طویل سورہ ہے اس کے بعد صرف سورہ النصر 114 اور آخری اور چھوٹی سورہ ہے۔ پہلے صحابہؓ نے سمجھا کہ سورہ انفال اور تو بہ ایک ہیں مگر سورہ نمل میں بسم اللہ نازل ہوئی تو سورہ تو بہ کو اس برآۃ والی سورہ کو بہ حیثیت ایک الگ سورہ لکھی گئی۔ اس میں اللہ کا غضب میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے جس رسول ﷺ کی اطاعت کرنے ان کی باتوں کو سمجھنے کی ہدایت پچھلے بیس بائیس برسوں سے دی گئی اس کا لوگوں پر اثر یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہی عہد توڑنے اور بات نہ سمجھنے اور لا پرواہی کا انداز اختیار کرنے لگے تو اللہ کا جلال جوش میں آیا صحابہؓ گولگا کہ بس ابھی عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اس میں رسول ﷺ کی بات کو نہ ماننے یا سمجھنے پر اللہ ناراض ہوا ہے۔ اگر ہم الرعد دیکھ رہا ہے مان لیں اور السور کو مجھے دیکھو یا اللہ کی طرف دیکھو مانیں تو یہ بات لائی سی ہو جائے گی کہ جو خالق تو بہ 9 میں قہر و غضب میں ہے وہ دعوت دیدار دیگا۔ بلکہ 10'11'12 سورہ جو 9 سورہ تو بہ کے بعد آئے ہیں ان میں اللہ کا غضب کم ہوتا دکھائی دیا تو اس درمیان میں 10'11'12 سورہ یونس ہود یوسف میں اللہ نے کہلوا یا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں الراس کے بعد الرعد 13 میں کہا السور میری طرف دیکھو یا مجھے دیکھو میرے خلاق قدرت میں دیکھو میری آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے اور ایمان یقین کامل اختیار کرو پھر اس کے بعد الروالی سورتیں رکھیں کہ اس طرح حضور ﷺ اور حضرت جبرائیل کے درمیان کی تعلیم احسان پر اپنی مہر لگائی ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے کو یا اسے دیکھ رہا ہے یا اتنا جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ الرعد کا نزول 96 ہے مگر اسے رکھا گیا 51'54 اور 72 ویں نزول قرآن کے درمیان۔ یہ امت محمدؐ پر اللہ کا کرم ہے کہ سورہ تو بہ میں غضبناک ہونے کے باوجود عذاب نہیں اُتانا ضبط کیا بلکہ سورہ یوسف 12 میں اپنے پیغمبر اور تابع سے کہا کہ کہدو یہ میرا راستہ جس پر بلانا ہوں ”دیدار“ کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ تمام

الر والی سورتوں میں احکام واقعات اور قصایں انبیاء ہیں مگر درمیان کی سورۃ الرعد میں صرف ”غور کرو مجھے دیکھو میری طرف“ دیکھو کا بیان ہے اور اس کے بعد بھی سورہ ابراہیم میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک امتیازیہ ہے الرعد میں ایک سجدہ ہے جو نزول کے حساب سے 13 واں ہے اور یہ سورہ 96 نزول ہونے کے باوجود قرآن میں 13 ویں مقام پر ہی رکھی گئی ہے۔ 14 واں آخری مقطع اس میں 13 واں سجدہ اس میں 13 ویں قرآن کی ترتیب یا مقام پر یہ سورۃ اور النور آخری 14 مقطع ہے جو 96 سورہ میں ہے۔ ”ن“ دوسری سورہ کے نزول میں ”پہلا“ مقطع، مگر ترتیب قرآن میں آخری مقام 68 پر۔ سورہ العلق پہلی سورہ اس میں پہلا ”سجدہ“ آیا ہے اور 13 واں سجدہ سورہ الرعد 96 میں ہے جس میں آخری مقطع ہے۔ اور سورہ العلق نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ اور مقام کے اعتبار سے 96 پر قرآن میں یعنی جس مقام پر الرعد نازل ہوا وہاں وہاں پہلا سورہ ہے۔ الرعد نزول کے حساب سے 96 سورہ یعنی جس مقام پر الرعد نازل ہوا وہاں پر پہلے نازل ہونے والے سورۃ کو رکھا۔ العلق میں پہلا ”سجدہ“ الرعد میں آخری مقطع اور ایک سجدہ اس 96 کے اس طرف سے اس طرف میں کیا راز ہے؟ یعنی 96 کو اول بدل یا الٹ دیا ہے پہلے سجدہ والی سورہ کو آخر میں نازل ہوئے سجدہ والے مقام پر رکھا اور سورہ الرعد میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں $4+3=7$ ، $7+6=13$ اس 13 کو 13 واں سجدہ 13 واں سورہ سے ملا کر دیکھیں۔ آخر اس میں کتنے اتفاقات ہیں۔ اب ذرا سورہ العلق کی جگہ پر سورہ الرعد کو رکھنے کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں! سورہ العلق کی ہے اور پہلی نازل سورۃ ہے اس میں 19 آیات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ابجد ہیں وہ 19 ہیں۔ قرطبی میں ہے کہ اَفْرَا بِسْمِ رَبِّكَ کا معنی جو قرآن حکیم آپ پر نازل کیا جائے سے اللہ کے نام سے شروع کریں ہے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور بِسْمِ رَبِّكَ میں بُسْمَا کا محل حال ہونے کی حیثیت سے منصوب (جس پر زیر ہو) ہے۔ اور اس سورۃ کی آیت 19 $وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ$ سجدہ کیجیے اور (ہم سے قریب ہو جائیے) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے اقرب ما یکون العبد من ربه واحبه الیه جہتہ فی العرض ساجداً (متدرک الحاکم) بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہوتا ہے جب اس کی پیشانی زمین میں ہو جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہا ہو۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو دعا میں کوشش کرو کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ العلق کی اس آیت پر قرآن میں نزول کا پہلا سجدہ ہے۔ اب اس کے بعد سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 دیکھیں جس پر قرآن کے نزول کا آخری سجدہ ہے یہ سورۃ مدنی ہے اور اس کا نزول 96 اس کے بعد کوئی سجدہ کوئی مقطع قرآن میں نہیں ہے۔ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلُہُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ اور اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً اور ان کے سائے بھی (سجدہ کرتے ہیں) صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ ابن زید نے کہا طَوْعًا سے مراد وہ ہے جو اسلام میں جس کی مدت لمبی ہے اور اس نے لمبی عمر کو

سجدوں میں مصروف رکھا اور گھر ہٹا سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو حقیر اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے تو اس صورت میں یہ آیت مومنوں (تارک الدنیا مصدق) کے حوالے سے ہے۔ قشیری نے کہا کہ ان میں سے بعض خوشی سے سجدہ کرتے ہیں ان پر سجدہ بھاری نہیں ہوتا کیونکہ امور تکلیفیہ کا التزام مشقت ہے مگر وہ مشقت کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کل ملا کر العلق میں سجدہ کرنے کے حکم سے کلام شروع ہوا اور الرعد میں سجدہ کرنے کی خصوصیت اور حالت کے ساتھ سجدے کا حکم پر ختم کیا اور مقطعه السمر سے اس طرح سورہ العلق اور الرعد میں تطبیق ہے اس لئے سورہ علق کو الرعد کے مقام پر اور الرعد کو العلق کے مقام پر رکھا گیا دونوں میں اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کا حکم اور ادب سکھایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف ہے اور الرعد کا سارا بیان اس کی دلیل ہے۔ ایک طرح سے سورۃ الرعد نزول 96 سورۃ العلق نزول 1 کی تفصیل اور خلاصہ ہے جسے ترتیب قرآن میں مقام 96 پر رکھا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء پہلے آئے مگر مقام پہلا حضور ﷺ کا پہلے جو احوال یا سورہ مکہ میں نازل ہوئے ان کا بیان قرآن میں آخر میں زیادہ ملا یکہ۔ ودیگر مخلوق پہلے آئی مگر مقام و مرتبہ پہلا آدم کا انسان کا وجود پہلے دنیا میں اور انجام آخر میں۔ حضور ﷺ پر ایمان لانے والے پہلے صحابہ گھر آپؐ نے کہا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئینگے انہیں یاد کر کے اشک بار ہو گئے۔ اشک بار ہو جانا اس لئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو ”اُن تھوڑے آخرین میں سے“ کے احوال سے واقف کرایا گیا تھا حضور ان کے فقر و فاقہ، کم پرسی ترک دنیا توکل و تقویٰ سے آگاہ کئے گئے تھے جیسی تو اشک بار کہا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کلمہ آیت احکام بیان میں کرشمے ہی کرشمے معجزے ہی معجزے۔ دنیا کے معاملات جو پہلے دکھائی دیتے ہیں انجام آخر میں اور جو معاملات آخر میں ہیں ان کی دنیا میں ایک حقیقت بیان ہوئی ہے۔ یہی اصول انبیاء و مرسلین کا محمد ﷺ آخر میں مگر مقام اور مرتبہ پہلا سبھی انبیاء میں یہی بات آپؐ کے تابع کی ہے ثلثہ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَ قَلِیْلٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ یہ تو صرف حساب کتاب نمبر تسلسل اسماء مقطوع کے معاملات ہیں نہ جانے اور کونسے اسرار اس میں پوشیدہ ہیں بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو تلاوت یا احکام اس کے ہیں اس کا تاثر زمین آسمان ہوا پانی ماحول جانور پرند چہند جنات اور دوسری مخلوق پر کیا ہوتا ہوگا؟ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا“ افسوس انسان قدر نہیں کرتا۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحُبِّ وَالنَّوٰی (۱۹۵ الانعام) بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گھٹلی کو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے یہ ہے اللہ پس کدھرم بہکے چلے جا رہے ہو۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ زیادہ تر Even Numbers میں تسلسل ہے کہیں کہیں برعکس ہے۔

جیسا کہ کہا گیا مقطعات 14 ہیں ان میں 11 کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا صرف 3 تین مقطعات ایک السمر دو الہم کا نزول مدینہ منورہ میں مگر یہ 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔ صرف نماز مکہ میں فرض ہوئی دوسرے فرائض جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج مدینہ میں فرض ہوئے معرفت الہی کے معاملات بھی مدینہ میں ہی زیادہ بیان ہوئے ہیں اور حدیث احسان نبوت کے آخری ایام

میں اور آخری مقطعہ المّٰر بھی سورہ الرعد 96 میں آیا ہے یہ تمام معاملات الولايت من افضل النبوة کے ہیں۔

علماء کلام نے کھيحص اور حمّ عسق کو ہمیشہ یکجا کر کے دکھایا ہے اس کی ظاہری وجہ تو یہ نظر آتی ہے ان دونوں میں پانچ 5 حروف ابجد ہیں اور صحابہ کی تشریح انہیں اسماء الصفات اور اسم ذات کے تاثر کا پایا جانا ہے۔ جبکہ دوسرے مقطع میں وہ بات نہیں دکھائی دیتی اس کے علاوہ المّٰ ، الرّاطسمّ ، تین 3 حرفی ہیں المّصّ ، المّٰر چار 4 حرفی ہیں طه ، طس ، یس دو 2 حرفی اور ص 'ق' ن ایک 1 حرفی ہیں۔ حالانکہ 199 اسماء صفات الجبار ، القهار ، الغفار ، الوهاب ، الخالق ، القابض ، العظیم میں جلال اور دبدبہ اور سطوت کا اظہار ہوتا ہے مگر المتکبر اسم میں ان اسماء کی جامعیت چھپی ہے اور یہ اسم قرآن میں صرف ایک مرتبہ سورہ حشر میں ہی آیا ہے اور حیّ القيوم ایسے دو اسماء ہیں ایسی صفات کسی بھی مخلوق میں مطلق نہیں پائی جاتی اور ان کا متبادل بھی نہیں ہے۔ الرحمن ، الرحيم ، المک ، القدوس ، السلام ، المومن جیسے اسماء صفات میں ہو کی مشابہت ہے۔ کھيحص اور حمّ عسق میں صفات کی مماثلت ہے۔ لا الہ الا للہ میں جو اسم ذات اللہ ہے اور اس سے پہلے کے تین الفاظ میں غیر اللہ کی نفی ہے جو سوائے اللہ کے تمام مخلوقات کی نفی ہے کیونکہ ان میں ”انا“ ”میں“ کی خودی کے اظہار کا خاتمہ کر دیا گیا ہے مہدی موعودؑ نے الا للہ توں ہے لا الہ ہوں نہیں کے ذکر کی تعلیم کے ذریعہ اس ”انا“ اور خودی کا خاتمہ کیا ہے یعنی سوائے ذات حق کے کچھ بھی نہیں وہ ہے تو سب کچھ ہے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آپؐ سے پہلے ولایت اور تصوف کے سلسلوں میں خدا دوستی کا ایک ایسا طریقہ چل پڑا کہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں سفارشی بن گئے یا بنادے گئے آپؐ بحیثیت خلیفۃ اللہ مامور من اللہ ایسے کسی بھی تعلق کے رجحانات کو یکسر ختم کر دیا کہ وہ صرف اللہ ہی ہے میں اور تو کا اس میں دخل شرک و بدعت ہے۔ علماء صوفیا اور اولیاء کے ویلوں سے ذات سے نہ ہو کر صفات سے جوڑا جا رہا تھا یہ شرک خفی ہے جس کا خاتمہ مہدی موعودؑ نے کیا ہے لا الہ ہوں نہیں الا للہ توں ہے یہ بالکل لا الہ الا للہ ہے مگر عجی زبان میں اور اس طرح آپؐ خاتم ولایت محمد ﷺ ہیں۔ اور ہم مصدق آپؐ کو خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مراد اللہ مبین کلام اللہ مانتے ہوئے ایک حقیقت کو بھول جاتے ہیں وہ ہے آپؐ کا تابع نام رسول اللہ ﷺ ہونا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ظاہری و باطنی شرک کے خاتمہ کی تعلیم دی مگر امت کے افراد کی بڑی تعداد نے ظاہری شرک سے تو بے وقوفی کر لی مگر باطنی شرک سے عہدہ برانہ ہو سکے لہذا شرک خفی کے خاتمہ کی تعلیم خاتمین کا منصب جلیلہ ہے۔ اسی لئے دنیا میں انبیاء مرسلین کا سلسلہ چلا تھا ان سب کی تعلیم اسماء الصفات اور مقطعات میں پوشیدہ ہے۔ آج جو شخصی گروہی جماعتی طور پر اپنے وجود یا ہونے کا اظہار ہوتا ہے وہ یہی شرک خفی کی کارستانیوں ہیں ہم بھی کچھ ہیں!! اگر اللہ کچھ کر رہا ہے تو ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے..... تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے۔ یہ مسجد حرم کی سجاوٹ یہ عالیشان مساجد کی تعمیر یہ مدارس عالیشان کا جال یہ کثیر جماعتی اثر دھام اپنے عقاید و مقاصد کا ڈھنڈورا بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کہتا اللہ کی کر رہے ہیں انہیں کلمات میں شرک خفی پوشیدہ ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں یہ اندر کا نفس یا شیطان ہے۔ اگر اس نفس یا شیطان سے مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم

مہینہ کا حساب رکھنے کا چلن تھا مگر عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے باقاعدہ اس کا حساب رکھنا شروع کیا اسی طریقے کو دوسری قوموں نے اختیار کیا عرب میں یہی طریقہ رائج تھا۔ طلوع اسلام کے بعد صحابہؓ نے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ سے اسلامی ماہ و سال کے اندراج کا طریقہ شروع کیا جو حضور نبی کریم ﷺ کی ہجرت سے شروع ہوا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اسی چاند کی دنیا کے اطراف گردش پر اپنے کیلینڈر کا آغاز کیا۔ جو جولین کیلینڈر عیسائیوں میں تھا اُس میں کی خامیاں تھیں مگر اس کے باوجود یہ کیلینڈر چلتا رہا اسے جولین کیلینڈر اس لئے کہا جاتا تھا کہ روم کے بادشاہ جولیس سیزر سے یہ موسوم تھا جو ایک بت پرست اور ستارہ پرست بادشاہ تھا اس کے بعد روم کے ہر بادشاہ کو سیزر کہا جانے لگا اور عربی میں قیصر جولین کیلینڈر 1 January 709 سے شروع ہوا یعنی 45 قبل مسیح سے جولین کیلینڈر میں ایک دن میں گیارہ منٹ کا فرق ہوتا یہاں اسلام کے دور اول میں جولین کیلینڈر ہی رہا اور حضرت عمرؓ کے دور میں قمری کیلینڈر اسلام میں رائج ہوا۔ اس کے بعد اکتوبر 1582 میں پوپ گیری کوری سوم نے گیرگورین کیلینڈر رائج کیا یہ شمسی کیلینڈر ہے یہ زمین کی سورج کے اطراف گردش کی بنیاد پر ہے یعنی زمین سورج کا چکر لگانے میں یا ایک مقام سے نکل کر واپس اسی مقام پر دوبارہ گردش لگا کر آنے میں 364 دن اور 6 گھنٹے لگاتی ہے۔ پوپ گیری کوری نے سات مہینے یعنی جنوری 'مارچ' مئی 'جولائی' 'آگست' اکتوبر اور دسمبر کو 31 دنوں کا اور اپریل 'جون' ستمبر نومبر یعنی چار مہینوں کو 30 دنوں کا اور فروری کے مہینے کو 28 دن کا قرار دیا اس طرح ایک سال کے 364 دن قرار دے مگر 6 گھنٹے جو بچتے تھے انہیں چوتھے برس کے فروری کو 29 دنوں کا بنایا جسے Leap Year لپ ایر کہا گیا۔ اس طرح اس سورج کی گردش کا پورا حساب برابر کر کے یہ کیلینڈر بنا جسے شمسی یا گیری کوری کیلینڈر کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے دور میں جو قمری کیلینڈر بنا وہ چاند کی زمین کے اطراف گردش کی بنیاد پر بنا جو پرانے رومی کیلینڈر کی طرز پر ہی تھا اس میں اور شمسی کیلینڈر میں ایک سال میں 11 دنوں کا فرق ہوتا ہے یعنی 354 دنوں کا ایک برس ہوتا ہے اگر ان 11 دنوں کو 10 سے ضرب دیں تو 110 ہوئے اس طرح اگر کوئی انسان 90 برس جیتا ہے تو اس کی زندگی شمسی کیلینڈر کے حساب سے 990 مہینوں کی ہوئی یعنی 10 کم ہزار اور قرآن میں لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کو 83.33 سال کی عبادت یعنی ایک ہزار مہینے کی عبادت کرنا قرار دیا ہے۔ شمسی کیلینڈر اور قمری کیلینڈر میں 90 برس میں 3 برس کی کمی ہوتی ہے یعنی 87 برس جو لیلۃ القدر کی عبادت کا تقریباً۔ اسے اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر شمسی/عیسوی کیلینڈر کے حساب سے کوئی انسان 80 برس جیتا ہے تو اس کی اس حیات میں قمری/چاند کی تاریخوں کے مزید 3 مہینے بڑھانے پڑھینگے اس طرح یہ لیلۃ القدر کے ہزار مہینے برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بڑے اعتدال سے قائم کیا ہے چاہے عملی طور پر ہو کہ علمی طور پر۔

اس طرح قرآن نے مدینے میں نزول 28 سورتوں سے فروری کے 28 دنوں کے تین مہینے 29 مقطعات کے دہرائے جانے سے 29 دنوں کا فروری مہینے کا Leap Year جو ہر چار برس میں آتا ہے اور قرآن کے 30 جز یا سپارے جو بعد میں ترتیب دے گئے جو شمسی کیلینڈر کے چار مہینے کے برابر ہیں اسی طرح شمسی کیلینڈر کے سات 31 دنوں کے مہینوں میں قرآن کی

قرآن مجید میں ترتیب لوح محفوظ کی ہے جو اللہ کے رسول ﷺ نے بتائی مگر! نزول قرآن جس طرح وقت حالات اور زمانے اور ضرورتوں کے لحاظ سے نازل ہوا اس کی ترتیب اور واقعات کچھ ایسی حقیقت بیان کرتی ہے جو اس کا حقیقی بیان ہے یہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے احکام اور مضامین اور واقعات کو دیکھیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں سبھی واقعات مسلسل ایک جگہ اور تمام احکام ایک جگہ یا سورۃ میں نہیں ہیں بقدر ضرورت ہیں اسی اصول کی بنیاد پر مقطعات کا بھی بیان اور ترتیب ہوئی ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کائنات کو پیدا کیا تا کہ خلایق میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ غور کرے اور اللہ کو پانے اس کا قرب حاصل کرنے اس کا دیدار کرنے کی سعی و جہد و عشق خداوندی میں کرے۔ اے بلیس کی طرح نہیں کہ جس نے اللہ کی عظمت میں غور نہیں کیا خدا کی معرفت میں قرب حاصل کرنے کے بجائے ”میں بھی کچھ ہوں“ سمجھ بیٹھا۔

نمبر ترتیب نزول مقطعه	نزول سورة	نمبر ترتیب نزول	مقطعه
1	القلم	2	نّ نُورٌ عَلٰی نُور
2	ق	34	قلم / قرآن / لوح قلم
3	ص	38	صّ الصمد
4	اعراف	39	الْمَصّ اللہ صمد
5	یسّ	41	یسّ امی محمد
6	مریم	44	کَہِیَئِصّ کبیر ہادی علی علیم صادق
7	طہ	45	طہ عرش تا تحت الثریٰ (وہی)
8	شعراء / قصص	47/49	طسّم رب المشرق و مغرب (وہی)
9	انمل	48	طسّ رب شمال و جنوب (وہی)

سورہ الرعد اور بصیرت؟

رعد کہتے ہیں بجلی کی گڑگڑاہٹ کو جس کے بعد بجلی کی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے اور بجلی کے اس تیز روشنی کے کوندے کو جو پلک جھپکتے میں آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود کیا آنکھیں اُس کوندے کو نہیں دیکھ پاتیں؟؟ دیکھ تو لیتی ہیں مگر! آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آج زمانے کی ترقی نے تیز روشنی کو دیکھنے کا چشمہ بنالیا ہے اسی طرح بعثت نبویؐ میں اور اس کے بعد نویں صدی ہجری میں تقویٰ پر ہیزگاری عزلت از خلق اور ذکر کثیر کا ایسا روحانی چشمہ بتایا گیا کہ اس بے مثال کی جھلک دکھائی دے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا: اگر کسی کو ایک ہزار برس ناک میں نکیل ڈال کر گھمایا جائے (طلب دیدار میں) اور اسے ایک تنکے کے برابر دیدار ہو گیا تو کہے گا مجھے پھر سے ایک ہزار برس گھماؤ تا کہ میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ لَا أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ (الرعد ۱۶) (ان سے) (پوچھے) کیا برابر ہونا اندھا اور بینا، کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرے اور نور۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: اس آیت میں (الْأَعْمَى سے مراد کافر) (الْبَصِيرُ سے مراد مومن) ہیں۔ اسی سورہ کی آیت ۱۹ میں فرمایا کہ ”تو کیا جو

شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے (یا) وہ اس جیسا ہوگا جو خود اندھا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے اسی آیت میں **كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی** فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو حق کی روشنی دیکھنے (دیدار) سے محروم ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے۔ اور آگے **اُولٰٓئِیْہِ** کے تعلق سے ابن جبیرؒ نے فرمایا اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی نعمت (بصیرت) عظمیٰ عطا فرمائی اور آگے یہاں جنت عدن کا ذکر ہے جس میں نبی صدیقؐ، شہداء عادل حکمران ہوں گے اور یہ مقام اعلیٰ علیین کا ہے۔ ان تمام کیفیات کا موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ”دیدار“ کے تعلق سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ (1) دیدار کے لئے نماز کی حالت جسے ذکر کہا گیا ہونا ضروری ہے (2) تقویٰ پرہیزگاری ترکِ علاق دنیا (3) دیدار مسلسل ہوتے رہنا ضروری نہیں ہے ایک جھلک دیدار ہونا بھی دیدار ہی ہے۔ حضور ﷺ کو جنہوں نے زندگی میں ایک بار دیکھا صداقت سے مومن ہوئے وہ صحابی رسول ہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھنا حضور گوہی دیکھنا ہے کیونکہ شیطان آپ ﷺ کے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا۔ (4) دل کی آنکھوں سے یا قلب و نظر سے دیکھنا بھی دیدار ہے دل میں آنکھ نہیں ہوتی قلب سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیقات میں ایمان کی بنیاد پر غور و خوض کرنا مشاہد کرنا بھی دیدار کی ایک قسم ہے اس طرح اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھنا ان کے حیات حقیقی میں دیکھنا ہے تو کیا کوئی انسان جس نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا وہ آپ ﷺ کا سراپا قد و قال بیان کر سکتا ہے جو ممکن نہیں یہ اس کی اپنی قلب یا نظریا احساس کا معاملہ ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے دیدار کی یہی کیفیت حالت اور بیان کا معاملہ ہے۔ ہاں مگر دیدار کی حقیقت کو پانا الگ بات ہے اس کے لئے سب سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ کے دیدار کرنے پر یقین کرنا ایمان لانا ہے اس کے بعد تعلیمات مہدی موعودؑ پر یقین کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر دیدار ممکن نہیں۔ جب آپؐ نے کہہ دیا یہ ممکن ہے تو اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں رسول ﷺ کے بعد کسی نے بھی دعوت دیدار دینا تو اور بات دیدار کی بات بھی نہیں کی جس کے لئے مراد اللہ مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ کا مقام علم اور تقدس ہونا چاہئے۔ ہزاروں سالوں سے انسان چاند کو دیکھتا آیا تھا اسے صرف روشنی دینے والا ستارہ یا کڑھ سمجھتا تھا۔ مگر جب اس پر مصنوعی سیارہ اتارا گیا تو انسان کو معلوم ہوا کہ چاند پر زمین جیسی ہموار سطح ہے جس پر کوئی روشنی کا چشمہ یا فوارہ نہیں ہے جو چراغ کی طرح روشن ہو بلکہ چاند سورج اور زمین سے روشنی لے کر وہ پلٹ دیتا ہے زمین کی طرف۔ جب اللہ کا نور انسان پر پڑتا ہے تو انسان کو روشن کر دیتا ہے اسی روشنی میں وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے لا تدرك البصار میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

سورہ الرعد میں **بصیر اولالباب منذر** کے جیسے الفاظ آئے ہیں ان میں لا اولیٰ الباب کے معنی قوم ہوتی ہے جبکہ **اولوالباب** (رعد ۱۹) کے معنی عقل مند لوگ ہیں۔ ان دونوں الفاظ کے لحاظ سے طلب دیدار والی ایک قوم بھی ہوگی اور اس طرح خدا کی قدرت میں غور کرنے والے عقل مند لوگ بھی کہلائیں گے۔ اور **اعمی** مراد انکار کرنے والے کافر دیدار کا خدا کی نشانیوں کا اور **بصیر** سے مراد ایمان والے مومن۔ اور **منذر** کے معنی نذیر یعنی مثل کے ہیں۔ یعنی حضور ﷺ کے نذیر مثل

مہدی موعودؑ آخر الزماں ہوئے جنہوں نے مبعوث ﷺ کے مطابعت میں بصیرت کے راستے کی دعوت دی، یعنی طلب دیدار اس سورۃ کی آیت ۶ یوں بیان ہے۔ سیراب کرتے ہیں ایک ہی پانی سے (اس کے باوجود) ہم فضیلت دیتے ہیں بعض (درختوں) کو بعض پر ذائقہ اور بو میں۔ بے شک اس میں اللہ کی کبریائی اور نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ظلمند ہو۔ یہاں معاملہ اللہ نے درختوں کی تمثیل سے صاف کر دیا یعنی بعض لوگ بعض میں فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اب رہی منذر کل قوم ہادی ہرزہ اسلمیؑ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ ”انما انا منذر وہ خود ہیں۔ اور اپنا اپنے سینے پر رکھا پھر حضرت علی مرتضیٰؑ کے سینے پر رکھا اور فرمایا لکل قوم ہادی ہر قوم کے لئے آپؑ ہادی ہیں۔ چونکہ حضرت علیؑ نہ نبی ہیں نہ رسول نا ہی خلیفۃ اللہ البتہ ان کی آل میں عمرت فاطمہ میں ایک خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ کو بھیجا جانا تھا اُن کی طرف یہ اشارہ ہے۔ سورہ رعد کی ۳۱ ویں آیت ہے ”اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا“۔۔۔ اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، فرمائیے، (میری رسالت پر) اللہ تعالیٰ بطور کواہ کافی ہے اور تمہارے درمیان وہ لوگ (بطور کواہ کافی) ہونگے جن کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی مومن لوگ۔

دیدار کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس لحاظ واقعہ کو سمجھنا ضروری ہے جو معراج کے وقت حضور ﷺ کو پیش آیا، صبح صادق کا وقت تھا جب آپؑ سفر پر روانہ ہوئے تو دروازے کی زنجیر ہلنے لگی جیسا کہ اکثر ہلتی ہے اور جب واپس تشریف لائے تو وہ زنجیر ویسے ہی ہل رہی تھی یعنی لحو بھریا آن واحد میں پلک جھپکتے سبحان اللہ وہ سب کچھ ہو گیا جو ہزاروں صدیوں میں ہونا تھا بس دیدار کی کیفیت اتنی سی ہے۔ جو اللہ کے رسول ﷺ اس سفر کی اتنی تفصیل بیان کرتے ہیں وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوا تو اُمت اس لئے یقین کر لیتی کہ جس طرح آپؑ کو غار حرا میں جبرئیلؑ کے آنے اور نبوت کا مشرہ سنانے پر یقین کرتی ہے مگر آپؑ نے اس کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کر کے پیغام دیا کہ ایسا ممکن ہوا ہے۔ جس معراج کی حقیقت کو اللہ کے رسول ﷺ نے تفصیل سے بیان کیا اسے آپؑ کے تابع مہدی موعودؑ نے طلب دیدار کی حقیقت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں اُس حقیقت کا اندازہ کرنا ہے تو صرف اتنا سمجھ لو کہ الصلوٰۃ معراج المومنین جو مبعوث ﷺ نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ جو معاملہ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ پیش آیا وہ تابعؑ نے بیان کیا ہے۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے و هو معکم این ما کنتم کہ تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو ہمیشہ ساتھ ہو وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی یہی بات سورہ بقرہ آیت 186 میں کہی وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اور (اے نبیؑ) میرے بند ے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو اُنہیں بتادو کہ میں اُن سے قریب ہوں۔ اور اس سے زیادہ واضح بات سورہ ق آیت ۱۶ میں بتائی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ، وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں ہم اُس کی رگ گردن (شاہ رگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رگ گردن یا شاہ رگ وہ ہے جس سے دل کے ذریعہ پاک کیا گیا خون سب سے پہلے دماغ تک پہنچتا ہے اُس کے بعد جسم کے دوسرے اعضا میں منتقل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کے

لے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا نہایت ضروری ہے ورنہ وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ اور شاہ رگ وہ ہے جس کے کٹ جانے سے منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں قلب، بصیرت اور ادراک کا ذکر ہوا ہے۔ قلب معنی دل ہی لیا جاتا ہے اور دل میں اللہ بستا ہے یعنی اللہ کا ذکر بستا ہے اور دل ہی وہ انسانی عضو ہے جس میں گردش کر کے آیا ہوا خون صاف ہو کر شاہ رگ کے ذریعہ دماغ کو پہنچتا ہے جہاں عقل یعنی ادراک ہوتی ہے اور بصارت یا بصیرت کا مقام آنکھیں یا نظر ہے جسے بصیرت کہا گیا۔ یہ تینوں آعضاء دل، دماغ اور آنکھیں پاک خون سے مطہر ہوتی ہیں جو شاہ رگ سے آیا ہوتا ہے دل میں اللہ ہوتا ہے دماغ میں ادراک اور آنکھوں میں بصیرت یعنی نور ان تینوں کا اشتراک بندے کے اندر نور کو جذب کرنے کا سبب ہے ان تینوں اعضاء کو جب بیک وقت متحرک کرنے سے ”دیدار کی طلب“ پیدا ہوتی ہے۔ معنی خدا کا قریب ہونے کا احساس اس کی موجودگی اسے دیکھنے کی تمنا۔

حضور ﷺ کو معراج میں بلایا گیا اور آسمانوں کی سیر کرائی اور ہر منظر کو آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ ﷺ کو پھر کبھی ایسے واقعات اور مناظر نہ دکھائے گئے ہوں۔ مسند امام ضیل جلد 1 حدیث 15 میں ایک طویل حدیث بیان ہوئی ہے مگر ہم اس کا ایک ضروری حصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ ایک دن حضور ﷺ بعد نماز فجر چاشت تک مصلیٰ پر بیٹھے رہے اور اس کے بعد خلاف معمول اٹھ کر گھر چلے گئے۔ صحابہؓ کے اسرار پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ: دراصل آج میرے سامنے دنیا میں آخرت کے وہ تمام امور پیش کئے گئے جو آئندہ رونما ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے کئی معاملات و احوال بیان کئے جن میں انبیاء و مرسلین جنت و جہنم کے واقعات کو آپؐ کے نظروں کے سامنے کر دیا گیا اور آپؐ نے وہ تمام واقعات بتائے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے تھے اور آپؐ نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف انہیں دیکھا بلکہ اولین سے آخرین کے واقعات بیان بھی کئے۔ یہ معاملہ معراج کے بعد کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو موقع بر موقع آنکھوں کے سامنے عالم غیب کے واقعات کا منظر دکھا یا جاتا اور کبھی کبھی بعد زمانے میں ہونے والے واقعات بھی دکھائے جاتے اور پہلے کے انبیاء و مرسلین کے واقعات اور ان نبیوں کے چہرے قد و خال بھی بتائے جاتے۔ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ کا سراپا ان کے چہرے مہرے کا بیان آپؐ نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر نماز تہجد فرض کی تھی تا کہ اس وقت آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور آپؐ کا یہ کہنا کہ ”تم میری ہمدردی نہیں کر سکتے میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔“ یہ حقیقتیں آپؐ کے ہمیشہ دیدار کے جانے کی شہادت دے رہی ہیں۔

بزرگان دین علمائے اسلام کے اقوال اور بیانونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کا قیام آنکھوں میں ہوتا ہے اور یہ صحیح بھی معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں روشنی یا نور کا ہونا ہی زندگی کی علامت ہے جب آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ انسان کے اعضاء میں صرف آنکھیں ہی ایسے عضو ہیں جو باہر کی روشنی اور اندھیرے کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اندھا

انسان جانتا سمجھتا اور محسوس تو کر سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا اور اصل ہیئت اور حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روشنی ہی روشنی کو پاسکتی ہے انسان کے اندر کا نور باہر کی روشنی کو دیکھ لیتا ہے۔ کائنات کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اس نور کے مشاہدے کے لئے آنکھوں میں روشنی یا بصارت کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر کے نفس کو تقویٰ توکل اور ذکر اللہ کی تپش میں تپایا جائے تو اسی روشنی یا بصارت سے مشاہدہ حق ممکن ہے۔ اسی لئے کہا گیا کہ دیدار سر کی آنکھوں سے ممکن ہے یہ کیفیت محسوس کی جاتی ہے بیان نہیں ہوتی۔

قلب و نظر ایک لفظ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، نظر تک تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ قلب کو نظر لفظ کے ساتھ جوڑنا کیا معنی؟ کیونکہ یہ لفظ کسی زمانے میں ایک قوم کے خاص مقام کا حامل ہے جیسے ہاتھ پاؤں دونوں الگ اعضاء ہیں مگر ان کے اعمال ایک جیسے ہیں دل و دماغ دو الگ عضو ہیں جسم کے مگر ان کے کام کرنے کی کیفیت ایک جیسی ہے بالکل ایسا ہی قلب و نظر ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو باوجود الگ ہونے کے ان کے اعمال ایک جیسے ہیں نظر دیکھ کر بتاتی ہے قلب سمجھ کر بتاتا ہے کہ واقعاً کیا ہے اور یہی قلب سے دیکھنا ہے معرفت الہی کے باب میں دونوں کے بیک وقت فیصلے کو بصیرت کہتے ہیں۔ نبوت سے پہلے حضور ﷺ کو کیا حضرت ابراہیمؑ کے دین و مذہب ان کے خالق و رب کے بارے میں تمامی علم تھا جب کہ آپؑ اُمی تھے؟ مگر آپؑ کی شرافت نفسی مکہ میں ایک معلوم حقیقت تھی یہی وجہ ہے آپؑ غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھے اُس خالق و معبود کے بارے میں غور و خوص کیا کرتے تھے یا عبادت جسے ”تخت“ کہا گیا ہے اس معبود اعلیٰ کو یاد کرنا جس نے انسانوں اور اس کائنات چاند ستاروں پہاڑ شجر جبر کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ یہی بات تو آپؑ کے جد امجد حضرت ابراہیمؑ کے قلب و نظر میں آئی تھی وہ بھی ایک غار کی خاموش تنہائی میں باہر نکلے تو یہی سوچا تھا یہ عجیب بات ہے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ میں کتنی یکسانیت اور مطابقت ہے۔ ایک مغرور و متکبر بادشاہ کے ڈر سے جو خود کو خدا کہہ رہا تھا ابراہیمؑ کو چھپا دیا گیا تھا اور دوسرے انہیں کی آل و عترت میں شرکوں اور نام نہاد بتوں کو معبود ماننے والوں سے بیزار و نالاں ہو کر ایک خالق کل کی تلاش میں اندھیری راتوں میں ایک غار میں تنہا گوشہ نشین ہو جاتے ہیں آخر کیوں؟ چلو مان لیتے ہیں بکریاں چراتے تھے پھر بھی کئی دنوں کا گوشہ لے جانا کیا معنی رات کو واپس بھی تو آیا جاسکتا تھا اور ایسا بھی نہیں کہ آپؑ کو کسی قسم کی تنگی اور مجبوری تھی کیونکہ آپؑ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی ایک معروف رئیس تاجر خاتون تھیں ایسے میں ان کا رات رات بیوی بچوں کو چھوڑ کر گوشہ لیجا کر تنہائی میں گزارنا کیا معنی؟ یہ وہی قلب و نظر کا کمال ہے کہ آپؑ کے رگ و خون میں خاندانی فراست منتقل ہوئی تھی جو انبیاء کے سلسلے کا حصہ ہے۔ آپؑ کے علاوہ عبدالمطلب کا ان کے جد امجد حضرت ابراہیمؑ کے چاہ زمزم کی تلاش میں اپنے عزیز بیٹے حضرت عبد اللہ کی قربانی کی منت مان لینا اسی خاندانی شرف کی دلیل ہے۔ اور ان کے بیٹے ابوطالب کا اپنے بھتیجے کے لئے کفار مکہ کے آگے سینہ سپر ہو جانا یہاں تک کہ درہ شعیب ابی طالب میں تین سال تک فاقہ اور تنگدستی اور ضعیفی میں آپؑ کا ساتھ دینا اسی شرک بیزاری کی علامت تھا حضرت ابراہیمؑ کے پاس غار اور ایام طفلی میں کوئی ناموس یا فرشتہ تو نہ آیا تھا اور نبوت سے پہلے

حضور ﷺ کے پاس بھی کوئی ناموس یا فرشتہ نہیں آیا تھا جب کہ پہلی وحی کے وقت آپ حضرت جبریل کو دیکھ کر گھبرا گئے بلکہ ڈر گئے تھے۔ اس سے پہلے کون تھا جو خالق و معبود کی حقیقت میں غور کرنے کے لئے قلب و نظر کو راہ دکھا رہا تھا؟ اسے کوئی نگاہ نہیں پاسکتی وہ سب نگاہوں پر چھا جاتا ہے نبوت کے شروع میں اور بعد بھی دس برسوں تک وہ کیا چیز تھی جو آپ ﷺ کے قلب و نظر پر چھا کی تھی جب تک کہ آپ کو معراج میں دیدار نہیں ہوا وہ یہی بات ہے کہ وہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا مگر دل کو دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت نوحؑ صالحؑ ہودؑ لوطؑ کو جو یقین حاصل تھا وہ یہی قلب و نظر کا یقین تھا۔ حضرت موسیٰ کو طور پر کیسے یقین ہوا جو روشنی درخت سے آرہی ہے وہ خدا کا نور ہے جو کلام کر رہا ہے وہ آپ کا رب ہے پہلے تو وہ کلام سن کر گھبرائے تھے جو روشنی درخت سے نکل رہی تھی اس کی ہیئت کیفیت و ماہیت کیا تھی جو موسیٰ اپنا رب ماننے کا یقین کر رہے تھے۔ اور جو روشنی موسیٰ نے دیکھی وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے اور جو دکھائی دے رہا تھا وہ جانتا تھا کیا دکھایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بھی پہچان نہ پائیں ہوں اسی لئے کہہ دیا گیا ہو۔ لیکن تو انہی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یا تم میں اتنی سکت پیدا نہیں ہوئی یا انسانیت اتنی بلوغ نہ ہو سکی کہ اس نور کو پہچانے مگر اس سے زیادہ حیران کن معاملہ معراج کا تھا مگر محمد ﷺ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ندان کی نظر بہکی اور نہ وہ گھبرائے“ یہی وہ قلب و نظر تھی جب اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی تو کہلوا یا: کہہ دواے محمد یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کی بنیاد پر“ (یوسف ۱۰۸) اور اس طرح سے خاص معاملے کو عام کر دیا اور آپ کے تابع نے کہا کہ میرا بھیجا جانا ہی طلب دیدار کے لئے ہے۔ خاص معاملات کو عام کرنے کی مثال ارکان حج میں صفا و مروا کی سعی ہے۔ حضرت بی بی حاجرہؓ بے آب و گیاہ صحراء میں اپنے معصوم بچے کی محبت میں کسی اُمید کی تلاش میں اس ٹیلے سے اُس ٹیلے پر دوڑ لگاتی ہیں یہ ایک ماں کی محبت کا نجی معاملہ ہے جو فطرت انسانی کا حصہ۔ مگر! اللہ تعالیٰ نے اسے حج کے ارکان کا حصہ بنا دیا محمد ﷺ کے ہر اُمتی کو یہ رکن اداء کرنا پڑتا ہے ورنہ حج نہیں ہوتا کیوں؟ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے فرزند اسماعیلؑ کی قربانی اللہ کے لئے پیش کی ان کی جگہ ذبح قربان کرایا اور ساری اُمت کو اسلام کے فرض حج کی ادا دگی میں جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیمؑ کی سنت اداء کرنا حج کا رکن کیوں؟ مطلب یہ کہ دین ایمان اور معرفت الہی کے باب میں کچھ اعمال و ارکان جو خاص نوعیت کے تھے وہ عام کئے گئے ہیں انہیں میں عام اُمتیوں کی معراج یعنی دیدار الہی کی طلب جو اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع نام خلیفۃ اللہ مہدی کے لئے خاص تھی اُسے مومنین اور معرفت الہی کے طلب گاروں کے لئے عام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیدار کی تعلیم کی ضرورت یوں ہے کہ جب تم مخلوق کو رب مان رہے ہو تو انہیں بے شمار مخلوقات میں حقیقی خالق کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی بناوٹ اور حقیقت پر غور کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی تو معدوم اور فنا ہو جایا کرتی ہیں جبکہ ان سے بہتر مخلوق اور ظاہرات وجود میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کوئی تو ہے؟ جو ان فنا ہونے اور معدوم ہونے والی مخلوقات کی جگہ فی تخلیق فرما دیتا ہے جو حقیقی خالق اور معبود ہے۔ اس سے بڑی بات تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ جَسَ نے مجھے دیکھا اُس نے حق (اللہ) کو دیکھا (بخاری ۶۹۹۶ مسلم ۲۲۶۷) اور اپنے حبیب ﷺ کی بات پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کی ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (فتح ۱۰) بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس ہاتھ پر یہ لوگ (سلح حدیبیہ میں) آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ محمد ﷺ کا اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے تو اللہ کے رسول ﷺ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ”جس نے مجھے دیکھا اُس نے حق (اللہ) کو دیکھا۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں سورہ فتح کا نزول 111 ہے اس سے پہلے سورہ النجم 23 اور سورہ بنی اسرائیل 50 واں نزول میں اللہ کے رسول ﷺ نے نہ صرف یہ کہ اللہ سے ملاقات کی بلکہ دیکھا بھی وہاں کیا راز و نیاز ہوئے یہ کسی کو معلوم نہیں ورنہ جو محمد پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت جبریل کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے وہ اس یقین و اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا حق کو دیکھنا ہے تو کوئی تو بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو احکام شریعت لائے تھے وہ تمام اللہ کی جانب سے تھی ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہوا کیونکہ عام انسان تو اللہ کو نہیں دیکھ پاتا اللہ کے رسول پر یقین کرنا ایسا ہی جیسا کہ اللہ کو دیکھ کر احکام ماننا ہوا۔ حضور ﷺ نے خواب کو نبوت کا چالیسواں حصہ قرار دیا ہے خواب میں ہم کی حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں ایسا معاملہ کھلی آنکھوں والے کو بھی نہیں ہوتا انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر کیوں وہ کی ایسی حقیقتوں کو دیکھ لیتا ہے اس کو نظر کہیں گے نظارہ یا حقیقت جو دل نے دیکھا وہ نظر نے نہیں دیکھا مگر دل کو یقین ہے کہ اس نے جو دیکھا سو دیکھا۔ مثلاً آج ایک بڑے مجمع یا اثر دھام میں بہت سارے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا جو ایک کیمہ مخصوص فوکس کر لینے پر دکھا دیتا ہے اور گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں میل سے ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں حالانکہ کیمہ سارو ٹی وی کے درمیان کوئی ٹھوس رابطہ نہیں ہوتا سب کچھ ہوا یا فضاء میں منتشر ہوتا ہے لیکن ٹی وی کا سگنل اسے پکڑ لیتا ہے جبکہ میدان میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی آؤٹ ہو گیا مگر کس طرح ہوا معلوم نہیں مگر کیمہ ہر زاویہ سے اس کے آؤٹ ہونے کی تفصیل بتا دیتا ہے کہ کھلاڑی بال اور وکٹ کے درمیان حاسیل ہو گیا تھا جبکہ اسے آؤٹ ہونا تھا۔ یہی معاملہ خواب یا قلب و نظر کا ہے اس طرح دل کی آنکھ وہ دیکھ لیتی ہے جو اوروں کو نظر نہیں آتا۔ ہم آنکھ سے سارا منظر نہیں دیکھ سکتے لیکن دل ان کے جزئیات یا ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر ایک ایسا منظر ہمیں بتاتا ہے جو آن واحد میں تمام دنیا اور کہکشاں کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے قلب و نظر۔ ”یا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اسے دیکھ رہا اگر نہیں تو اتنا جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ جب نبوت و رسالت کی منہاج پر پہنچتے ہیں تو انہیں مسند انسانیت کی اعلیٰ قدر کے طور پر ایک اعزاز دیا جاتا ہے یا ان سے ایسا عمل کروایا جاتا ہے جو ناممکن تو ہوتا ہے مگر ان سے وہ ممکن ہو جاتا ہے جو ساری عالم انسانیت سمجھتی ہے کہ ممکن نہیں۔ ورنہ عام امتی اور اللہ کے نبی رسول پیغمبر اور خلیفوں میں فرق کیا ہوگا خلیفہ یا قائم مقام میں کچھ اعزازی فرق تو ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اعزازی نکتہ منہاج اللہ کے حکم سے اپنے فرزند عزیز حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے آمادہ ہو جانا حضرت موسیٰ کا اعزازی نکتہ منہاج کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنا حضرت عیسیٰ کا اعزازی نکتہ منہاج اللہ کے حکم سے ان کا بن باپ کے روح کا

پیدا کیا جانا، حضور نبی کریم خاتم الانبیا ﷺ کا اعزازی نکتہ منہاج معراج میں اللہ سے ملاقات کرنا اور اُس کا دیدار کرنا اور حضرت مہدی موعود آخر الزماں تابع نام رسول اللہ کی خلافت اللہ کا اعزازی نکتہ معراج دیدار اور دعوت طلب دیدار ہے، مگر اس میں فرق یہ کہ پہلے کے چاروں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی عظمت کی شہادت قرآن میں اللہ نے دی اور آخر میں خاتم الانبیا ﷺ اور ان کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں کو جو بعد کسی زمانے میں جن کی بعثت ہوگی اس لئے منسلک کر دیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی کتاب اتاری جانی تھی سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے نکتہ اعزازی کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا ”کہدوا ل محمد یہ میرا راستہ ہے جو بلانا ہوں بصیرت کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ذہنی خلجان یا کنفیوژن کو پہلے ہی ختم کر دیا جو بعد کے زمانے میں پیدا کیا جانے والا تھا۔ مہدی موعود کو مہدی ماننا خاص بات نہیں ہے وہ تو دنیا مانتی ہے مہدی موعود آخر الزماں کو تابع نام رسول اللہ ﷺ ماننا خاص بات ہے اس کے باوجود کنفیوژن پیدا کیا گیا مسلمانوں کے گروہ مہدی کو منتظر مانتے تو ہیں کوئی انہیں امام کہتا ہے کوئی انہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے کوئی دنیا کا حاکم بادشاہ مان رہا ہے کوئی ان کو انہیں بہت سارے معجزات و کرامات سے لیس ہو کر آنے والا خلیفہ مان رہا ہے، مگر انہیں خلیفۃ اللہ مراد اللہ مبین کلام اللہ نہیں مانتا سوائے مصدقوں کے۔ تمام مذہبی تاریخی روایات اٹھا کر دیکھیں کسی نبی رسول پیغمبر کی اتباع کرنے والا آنے والا ہے نہیں بتایا گیا البتہ دنیا کے سردار کے آنے کی بات ہے جو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ نزول اجلال کوہ فاران میں کریگا۔ مگر وہ کسی کا تابع نہیں بلکہ سب اس کے تابع ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اور آنے والوں میں صرف مہدی موعود آخر الزماں ہی ہیں جو آپ کے تابع ہیں کہا گیا اور یہ بات قرآن نے کہی ہے اس لئے اس تابع کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔

بصیرت یعنی دیدار کے احوال و کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار سمجھایا ہے اور لگاتار سمجھایا ہے جیسے پہلے کہا ہے کہ سورہ النجم نزول 23 میں پہلے معراج کا بیان ہوا اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل نزول 50 میں سورہ یوسف 53 میں سورہ انعام 55 میں اس کے بعد سورہ المؤمن میں وضاحتیں آئیں اور سورہ حم مجدہ کی 53-54 آیات میں کہا کہ سَنُرِيهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ , اَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ . اَلَا اِنَّهُمْ فِیْ مِرْیَۃٍ مِنْ لِقَآءِ رَبِّهِمْ , اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ ہم جلد دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق (عالم) میں اور ان کے اپنے نفسوں میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ واقعی ”حق“ ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ سنو! یہ لوگ شک میں بتلاء ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں یاد رکھو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پہلے تین 3 باتیں نوٹ کر لیں ”ہم جلد دکھائیں گے انہیں اپنی آیات اطراف عالم میں اور ان کی ذات میں“ آیات کے معنی میری نشانیاں میرے احکام ہیں۔ سَنُرِيهِمْ اٰیٰتِنَا ہم جلد دکھائیں گے اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانی موجودات حاضرات یا مخلوقات میں تو نہیں ہوتیں وہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شی اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں تو پھر اس کی نشانی ”اُس کے سوا“ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی جلد دکھانا اطراف ”عالم“ میں عالم تمام

کائنات کو کہتے ہیں اور جنت و جہنم عالم نہیں ”منزلیں“ یا مقامات ہیں دنیا میں اعمال کے بدلے کی۔ معلوم ہوا ”وہ اطراف عالم“ دنیا میں ہے جہاں اللہ اپنی نشانی یا ”دیدار“ دکھائے گا۔ اور اس میں بھی خصوصیت ہے ”اُن کی ذات میں“ اب انسان کی ذات میں دیکھنے کی چیز ”آنکھیں“ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ”وہ دیدار“ دکھائے گا انسان کی آنکھوں میں اسی دنیا یا عالم میں اور یہ معاملہ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جیسا سمجھ لیا گیا ہے دنیا میں ممکن ہے۔ اب آگے اور صاف وضاحت ”یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے گا حق“۔ حق اصطلاح دینی میں ”اللہ“ کو کہتے ہیں۔ یہاں صاف بتا رہا ہے کہ ”حق یعنی اللہ“ اُن پر ظاہر ہو جائے گا“ جو اس کی طلب رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں طلب دیدار کی دعوت مہدویوں کے لئے مخصوص ہے۔ اور اس بات کا شاہد خود اللہ ہے۔ اب آگے مزید وضاحت ”خوب یاد رکھو! بیشک وہ اپنے رب کی ملاقات“ دیدار“ (روبرو حاضری) سے شک میں ہیں۔ اور آخر میں اپنی قدرت کا احساس بھی دلایا کہ ”یاد رکھو! بیشک وہ ہر شے کا احاطہ کے ہوئے ہے۔“ یعنی نگاہوں کا بھی احاطہ کے ہوئے جیسے کہا کہ ”وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے“ (گھیر لیتا ہے) نگاہیں اُسکو نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ ایسی بے شمار آیات قرآن میں ہیں دیدار کے حق ہونے کی دلیل میں ضرورت ہے انہیں دیکھنے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے بعد لگاتار دعوت دیدار کا بیان کیا ہے جب اس بات کو مکہ مکرمہ میں نہیں سمجھا گیا جہاں پر ان سورتوں کا نزول ہوا تو دوبارہ مدینہ میں اس کی وضاحت ہوئی جب مدینہ میں بھی اس پر توجہ نہ ہوئی تو اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی حیات مبارک کے آخری ایام میں حدیث احسان کا معاملہ پیش کیا گیا اور مختلف اوقات میں اس سے پہلے اس کے بعد ان باتوں کو معرفت الہی کی سمجھانے کے لئے ایک بینہ یا خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ کیا گیا اور حضور ﷺ سے کہا گیا کہ آپ بس اپنا پیغام پہنچا دیں ہم اس کا بیان ایک مبین کلام اللہ سے کرائیں گے 9 نویں صدی ہجری میں اس طرح وقت اور مقام کا تعین بھی کر دیا کہ وہ مدینہ (شہر) سے ظاہر ہونگے کعبۃ اللہ کے رکن و مقام پر اپنا دعویٰ پیش کریں گے حالانکہ اس سے پہلے لوگ انہیں ”مہدی“ کے پہچان چکے ہوئے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ اس طرح مہدی کا آنا تجدید شریعت کے لئے تو ہے ہی بلکہ اصل مقصد ”طلب دیدار“ کی دعوت دینا ہے۔ انہیں اپنی آیات اطراف عالم میں اور اُن کی ذات میں یعنی حشم سر سے دیکھنا کی قابلیت کا پیدا کرنا۔ جسے تعلیمات فرایض مقیدہ مخصوصہ کے نام سے مہدویہ میں یاد کیا جاتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اسلام کے ماننے والوں میں اتنے علما مفسر محدث علم الکلام کے ماہر اور جید اولیا آئے کیا انہیں بات سمجھ میں نہ آئی جو پھٹے حال بوسیدہ کپڑوں جھونپڑوں میں رہنے والوں نے سمجھ لیا ساری علم کی حقیقت؟۔ بات پھر سے ابتداء کی طرف پھیری جائے گی کہ آدم سے پہلے ابلیس عابد عالم تھا پھر کیا ہوا؟ اسق نے ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھی کہ اللہ کا حکم ماننا ہی سب سے بڑا علم ہے اُس نے انکار کر دیا انکار کرنا جسے کفر کہتے ہیں ابلیس کی صفت ہے ابلیس مشرک نہیں تھا وہ اللہ کو ہی قادر مطلق مانتا تھا اور نہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے دل رگ و پے میں جگہ مانگی؟ مشرک تو انسان ہوا ہے جو خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتا ہے

حضور نبی کریم ﷺ اُمی تھے مگر قرآن جیسا عظیم ترین نوشتہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو دیا، مگر آپؐ نے کبھی خود پر مخر وغرور نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل میں سر بہ سجود ہو جاتے۔ صحابہؓ رسولؐ میں بہت سارے خاندانی مرتبہ و اعزاز والے تھے مگر جب صدائے حق یعنی اذان بلند کرنے کا معاملہ آیا تو حضرت بلالؓ کو منتخب کیا جو کہ نہ صرف حبشی تھے بلکہ کسی وقت غلام بھی تھے۔ رہتی دنیا تک جب بھی اذان دی جا گی حضرت بلالؓ کا نام لیا جاتا رہیگا۔ اللہ کے پاس بندگی اور اطاعت کی قدر و قیمت ہے مرتبہ و علم کی نہیں۔

آدمؑ صلی اللہ علیہ وسلم، نوحؑ، ابراہیمؑ، خلیل اللہؑ اسماعیلؑ ذبی اللہؑ موسیٰؑ کلیم اللہؑ عیسیٰؑ روح اللہؑ تو محمد رسول اللہؐ کیوں؟ یہ پہلے والے انبیاء بھی تو اللہ کے احکام اور خبریں پہنچانے والے ہی تھے۔ رسول معنی اللہ کی خبریں پہنچانے والے ان انبیاء کو ان کے صفات سے یا کیا جاتا ہے جبکہ محمدؐ گوان کی پیدائش کے مقصد سے کیوں؟ حالانکہ محمدؐ گورحمت اللعلمینؐ کہا گیا لیکن رسول اللہؐ ہونا حق معنوں میں ہے۔ دوسرے انبیاء کو جو اخبار یا کتابیں دی گئیں وہ ان کی قوموں کو تھیں محمدؐ کو جو کتاب قرآن مجید دی گئی وہ اقوام عالم کے لے ہے دوسرے انبیاء کو جو کتاب دی گئی اس کی وضاحت یا عملی تعلیم کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا مگر حضور ﷺ کو دے گئے قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہے جسے سنت رسولؐ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے انبیاء وحی اور جبرئیلؑ کے تابع تھے اللہ کے احکام پہنچانے میں جبکہ حضورؐ گونبوت کے گیا رہ برس بعد اللہ تعالیٰ نے بلا کر ملاقات کی دیدار سے سرفراز کیا یعنی بغیر واسطہ کے آپؐ رسول بنے یہی وجہ تھی آپؐ نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ایسی خصوصیتیں دوسرے انبیاء کی نہیں رہیں۔ جب متبوع ﷺ کا ایسا اعلیٰ و ارفع مقام ہے تو تابع کا مقام بھی مقدم و مقدس ہونا چاہیے تھا لہذا نہ صرف قرآن میں الفاظ و خطاب کے ساتھ یاد کیا بلکہ دیدار کی تعلیم کا ذمہ دیا جو کہ متبوع ﷺ کا منصب و مقصد تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمدؐ صرف اللہ کے احکام اور اخبار نافذ کرنے والے تھے جبکہ آپ ﷺ کا سب سے بڑا مقصد معراج المؤمنین کا فرق سمجھانا تھا یعنی جو دیدار آپؐ کو ہوا تھا اس کی دعوت دینا اور اس کی باقاعدہ تعلیم و تربیت ایک خلیفۃ اللہ کو دی گئی جو آپؐ کے بعد آنے والے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد یہ تعلیم شروع کر دی جاتی اس کے لئے ماحول اور اسباب پیدا کئے گئے لوگ علم کے ذریعہ معرفت کے طریقوں کے ذریعہ کوشش کرتے رہے جب اس کے حصول تک براہ راست نہ پہنچ پائے تو مہدی کی بعثت ہوئی اس تعلیم اور طریقے کو سکھانے کے لئے۔ اگر محمدؐ کو معراج کرانے بصیرت کی راہ پر بلانے کی بات نہ کر کے مہدی کو یہ منصب دیا جاتا تو مقام انبیاء کے مناقب و منصب کے احترام کی بات ہو جاتی لیکن حضور ﷺ سے اس عمل اور تعلیم کی ابتدا کر دی گئی بعد میں ایک تابع مہدی کو پیدا کر کے اس کی تعلیم اور طریقہ بتایا گیا یہی ہے خلق الانسان علمہ البیان اور ثم ان علینا بیانہ۔ مہدی موعودؑ آخر الزماں کو نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں کہا رسول ﷺ نے خلیفۃ اللہ کہا یہ اللہ کے حدود ہیں جو وہ جیسا چاہے کرے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا ابراہیمؑ کے لئے آگ کو گلشن بنا دیا اسماعیلؑ کی جگہ دنبہ بھیج دیا پاؤں کی رگڑ سے زمزم جاری کر دیا۔ بے شک فرعون اللہ کا نافرمان اور دشمن تھا مگر حیرت یہ کہ ایسے دیو ہیکل اہر ابنا نے کا اس کی قوم کو خیال کیسے آیا اور

اتنے وزنی اور بھاری پتھراتنی اونچائی پر کیسے پہنچائے ایسے کارہائے نما انجام دینے کی آج کی ترقی یافتہ قومیں کرنے سے معذوری ظاہر کرتی ہیں یہی حال بابل و نینوا کے کھنڈرات، روم و یونان کے محلات جو آسمان کو چھو رہے ہیں پیٹرا کے کھنڈرات جو پہاڑ کاٹ کر بنائے گئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ نے انسان میں غیر معمولی کمالات اور طاقتیں دی ہیں مگر وہ اگر اللہ کے مخالف یا اس کے حکم کے انحراف میں کرتا ہے تو یہ کمالات سے ان قوموں کو بیدخل کر دیا اسی طرح معرفت الہی میں بھی انسان کو کمال اور اختیار دیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ بے دخل کر دیگا۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ فروتنی نیستی ادب و لحاظ سے خدا کے خلق کا انسان مشاہدہ کرے نہ کہ بے بس ہو کر ان کا استعمال غلط نہ کرے۔

کیا دیدار دنیا میں صرف صدیقین کے لئے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہاں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“ رسول ﷺ کی حدیث ہے کہ ”عرض کیا ابو زرین عقیلیؓ نے اے اللہ کے رسول ﷺ کیا ہم سب اپنے پروردگار کو الگ الگ دیکھ سکیں گے؟ آپؐ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ کیا تم سب تنہائی میں چودھویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے (الگ الگ) ابو زرینؓ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا ﷺ نے بلاشبہ چاند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلند عظمت والا ہے (بخاری مسلم سنن ابوداؤد ۵۶۵۸) مہدی موعود فرماتے ہیں کہ ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“۔ اب ان تینوں بیانات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایمان کامل یقین کو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں مگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود اور خالق کل ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ جو اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کرے گا وہی جنت جہنم فرشتوں اور قرآن و سنت رسول روز جزاء حشر عذاب ثواب تقدیر کو تسلیم کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا منکر ہوا سے کیونکہ دوسری باتوں کو یقین ہوگا۔ یہی بات دیدار کے لئے ہے کہ جس نے مہدی موعود خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ تسلیم کر لیا اور تصدیق کر لیا وہی دیدار کے حق ہونے کا قایل ہوا ورنہ اس کا دیدار کا انکار کرنا بھی ایک حقیقت ہے اس لئے بغیر تصدیق مہدی موعود آخر الزماں میراں سید محمد جو نپوری کے دیدار ممکن نہیں وہ اس لئے کہ حضور ﷺ کے بعد دعوت دیدار تاریخ اسلام میں صرف میراں علیہ السلام نے ہی دی ہے۔ کسی بھی دعوت کے فیض کے حصول کے لئے داعی کو قبول کرنا اولین شرط ہے۔ مثلاً کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قوانین کا لحاظ کرنے والا اُس ملک کا متوطن ہوگا اُسے وہ تمام مراعات حاصل ہونگی جو اُس ملک کے مروجہ قانون میں ہونگی اُس ملک کے قانون سے بغاوت کرنے والے کو نہ وہ مراعات حاصل ہونگی بلکہ اسے سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا اُس بغاوت کی پاداش میں۔

اس کے علاوہ دیدار کا ہونا کی باتوں سے ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ دیدار ایک حقیقی صفت تو ہے مگر یہ الہامی اور عرفان کے درجات کے سبب ممکن ہے یہ نہ صرف متقی پرہیزگاروں کا بلکہ خدا کے محبوبوں کا عارفوں تصرف ہے۔ اگر کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہو اور اللہ کے بارگاہ میں معتوب ہو تو اسے دیدار ممکن نہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی مقرر وض ہونا ترک حب

دنیا کے بعد دنیا میں ملوث ہونا، سعادات کا صدقہ، زکوٰۃ خیرات کھانا، کسی پر ظلم و جبر کرنا، تقویٰ و توکل کی راہ چھوڑ کر مخلوق سے امداد کا اُمیدوار ہونا، ذکر و عبادات میں توقف کرنا قضا کرتے رہنا، حلال کمائی کے بجائے خدائی قوانین کی خلاف ورزی سے مال حاصل کرنا، خدا کو حاجت روا سمجھتے ہوئے دوسروں سے اپنی حاجت طلب کرنا، مخلوق سے اُمیدوار کرنا، ریا کاری، شہرت خود نمائی، نام و نمود کا متمنی ہونا ایسے عوامل دیا ر کے حصول کی وجہ نہیں بن سکتے۔ حصول دیدار کے لئے خالص بندگی مطلوب ہے۔

آگے ہم نے قرآن مجید کے نزول، ترتیب کا جو جدول پیش کیا ہے، اُس کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں غور کریں تو کلام اللہ کی تعلیم اور تربیت میں ایک ضابطہ اور اصول نظر آئے گا وہ یوں کہ۔ پہلی وحی یا سورۃ العلق سے سورہ نجم 23 تک اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، بلندی، برتری، خلق عظیم و وحدانیت اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کا مقام مرتبہ شان اللہ کے رسول کی مدد و اعانت کے بیانات ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ نجم یعنی معراج کے بعد کے احوال کا بیان مختلف ہے جب سورہ بنی اسرائیل تک ہے کہ جس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کے ساتھ کہکشاں چاند سورج ستاروں کی تخلیق گنہگاروں، فرمانوں کی وعید قیامت حشر جنوں اور انسانوں کی حیثیت حضرت عیسیٰ مریم اور دوسرے انبیاء کے احوال حضور ﷺ کے مقامات کے بیانات ہیں انسانوں کی حیثیت ان کے حقارت، کفر و انحراف عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور انبیاء و مرسلین کی دعوت تبلیغ محمد ﷺ کی دعوت تبلیغ کے فرق کو سمجھایا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ کلام اللہ کی تعلیم کا سورہ بنی اسرائیل سے مکہ مکرمہ کی آخری نزول سورہ مطفین کا ہے کہ جس میں معرفت الہی کے احوال کا بیان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ کلام اللہ کی تعلیم کا ہجرت کے بعد کے دس برسوں میں 28 سورتوں میں بیان ہے وہ ہے احکام اعمال، فرائض کا انعقاد، قصاص، انبیاء و مرسلین دین اسلام ایمان، طور طریق دنیاوی نظام جہاد کہ جس کا ذکر بقرہ میں پہلی بار 216 ویں آیت میں آیا اور کفر و شرک، نفاق، حقوق العباد جیسے احوال بیان ہیں جس سے انسانیت کی تعمیر ہو اس کے بعد آخری دور میں احسان کا خلاصہ ہوا ہے۔ حالانکہ مکہ کے نزول سورہ یوسف اور دیگر سورتوں میں اس کے اشارے دے دے گئے تھے۔

جیسے ہم نے اس کتاب میں ترتیب و نزول قرآن کی فہرست میں دکھایا ہے کہ نزول کے لحاظ سے سورہ یوسف 53 مکی اور سورہ الرعد 96 مدنی ہے اس طرح سورہ یوسف کے نزول کے تقریباً نو یا 10 دس برس کا لمبا وقفہ ہے، لیکن ان سورتوں میں بیان کی ایک مطابقت ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے سورہ الرعد کے متعلق اپنا خیال ظاہر کیا، اسی طرح سورہ یوسف کے کچھ بیان ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے اور اس میں مختلف خواب کا بیان 3 مرتبہ آیا ہے (1) آیت نمبر 4 چار ”اور یا دکر و جب کہا یوسف نے اپنے والد (حضرت یعقوبؑ) سے اے میرے (محترم) باپ میں نے میں نے (خواب میں) دیکھا ہے گیارہ 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں“۔ (نمبر 2) ”اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی دونو جوان ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا ہے شراب نہ چوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا (خواب میں) دیکھا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے کچھ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں“۔ (نمبر 3) اور بادشاہ نے کہا کہ

میں نے (خواب میں) دیکھا کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں سات دہلی پتلی گائیں اور سات سبز خوشے ہیں اور دوسرے سات سو کھے خشک۔ ان خوابوں میں حضرت یوسف کا خواب سچ ہوا اس کے بعد دونوں خوابوں کی جو تعبیر آپ نے بتائی وہ بعد میں بالکل سچ ہوئی۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”نبوت ختم ہوئی“ لیکن خواب نبوت کا حصہ ہیں“ معنی اللہ کے خاص مخلص بندوں کو خوابوں کے ذریعہ چند باتوں کی آگاہی ہوتی رہے گی۔ اور سورہ یوسف وہ کہ جس کی 108 ویں آیت میں بصیرت کا بیان ہوا ہے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہوئے ”طلب دیدار“ کا حکم دیا۔ اس سے آگے غور طلب امر یہ ہے کہ ترتیب میں سورہ ابراہیم 14 پر ہے جس کے پہلے سورہ یوسف 12 اور سورہ رعد 13 پر ہیں۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 1 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ”الف لام را۔ یہ (عظیم الشان) کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے نور (ہدایت و عرفان) کی طرف ان کے رب کی اذان (مرضی) سے۔ یعنی عزیز و حمید (اللہ) کے راستہ کی طرف وہی اللہ ہے جس کے ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ اس آیت میں جو باتیں ہیں وہ ہیں 1) لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنا۔ 2) نور (ہدایت و عرفان) کی طرف۔ 3) اللہ کی مرضی سے۔ 4) جس کی ملکیت میں یہ آسمان و زمین۔ اب اس آیت کو سورہ یوسف کی 108 آیت کے بیان کو سامنے رکھ کر دیکھیں ”کہدواے محمدؐ یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔“ کیا ان دونوں کے بیان میں مماثلت نہیں ہے؟۔ اور اس سے پہلے سورہ رعد میں اللہ کی قدرت کی تمام نشانیاں بیان کرنے کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ”جس کی ملکیت یہ آسمان و زمین ہیں۔“ یعنی آخرت بھی اللہ کی دنیا بھی اللہ کی زمین میں جو کچھ ہے بھی اللہ کا آسمان بھی اللہ کا۔ اور سورہ ابراہیم کی 3 تیسری آیت کے بعد چوتھی 4 آیت میں کہا جا رہا کہ ”بربادی ہے کفار (انکار کرنے والوں) کے لئے سخت عذاب ہے باعث جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے (بصیرت سے طلب دیدار سے) اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو تیز ہا بنادیں“ اور یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ وہ ”کھول“ کر بیان کرے۔ یہی پر اس بیان کو ختم نہیں کیا بلکہ آیت نمبر 5 میں کہا کہ ”اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دن۔“ قیاس میں (دنیا میں) نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لئے۔ یہاں اس بیان میں دوسرے انبیا کی مثل بھی بیان کی جاسکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ حکیم اور نظیر ہے اُس نے یہاں حضرت موسیٰ کا ہی بیان کیوں کیا؟ کیوں کہ حضرت موسیٰ نے ”دیدار“ کی طلب یا تمنا کی تھی۔ جو خاتم الانبیاء ﷺ کے لئے مخصوص تھی اور اُن ﷺ کی اُمت میں خاصان خدا کے لئے جو خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کی تصدیق کرنے والے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اس نعمت عظمیٰ کو پانے والے ہونگے۔ ہر قوم کی ایک زبان ایک معاشرت ایک تہذیب اور لیاقت صداقت سوچنے سمجھنے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ جو دوسری قوموں اور زمانوں میں نہیں پایا جاتا جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے حالات تھے وہ مختلف تھے حضور ﷺ کے زمانے کے

حالات مختلف تھے اسی طرح مہدی موعودؑ کے زمانے کے حالات مختلف ہوئے۔ انہیں مختلف حالات کی بنا پر تعلیم تربیت ہدایت کا طریقہ بدلتا رہا ہے۔ موسیٰ نے دیدار کی تمنا کی جو پوری نہیں کی گئی، حضور ﷺ کو بغیر خواہش و طلب کے دربار ایزدی میں بلایا گیا، مہدی موعودؑ کے وقت میں امت کو طلب دیدار کی دعوت دینے کو کہا گیا، میرا سید محمد مہدی موعودؑ آخر الزماں نے فرمایا کہ ”بندے کا بھیجا جانا ہی دعوت طلب دیدار کے لئے ہے“ یہ باتیں سورہ یوسف 12 سورہ رعد 13 اور سورہ ابراہیم 14 میں سلسلہ وار بیان ہیں حالانکہ ان کا نزول مختلف ہے مگر ان کا اس ترتیب میں رکھا جانا تعلیم امت کے لئے ہے۔ لیکن ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہو سو اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیتوں کو جانتے ہیں یہی بات اس سورہ کی 9 آیت میں کہی ”پس انہوں نے (ازارہ تمسخر) ڈال لے اپنے ہاتھ مونہوں میں اور (بڑی بے باکی سے) کہا ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور جس کی (طلب دیدار کی؟) تم ہمیں دعوت دعوت دیتے ہو اس کی صداقت (یا تصدیق مہدی کے بارے میں) ہم شک میں ہیں جو تذبذب میں ڈالنے والا ہے۔ لہذا اسلام کا سارا دین و ایمان علم غیب کی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ فرشتوں کو نہیں دیکھا جنت جہنم کو نہیں دیکھا محمد ﷺ کو نہیں دیکھا مگر ان سب باتوں پر بلاچوں و چرا ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تصدیق مہدی پر بھی ہمارا ایمان اس لئے ہے کہ قرآن کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دعوے کی حجت ثابت کی اور جو تعلیمات اور تربیت انہوں نے سکھائی اس کی بنیاد اقوال و اعمال رسول ﷺ پر ہے اور ہمارے اسلاف نے اپنی عبادتوں اور اعمال سے انہیں سچ ثابت کیا اور سچ پایا۔ مہدویوں کا مہدی موعود کی کی تصدیق کرنا بے بنیاد اور بے دلیل باتوں پر نہیں ہے۔

تصدیق مہدی صرف تعلیمات فرائض و ولایت پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ اس بات کا قوی یقین ہونا کہ طلب دیدار حقیقت ہے ورنہ تصدیق مہدی کا کوئی جواز نہیں، بلکہ حضور ﷺ کے فرمان کو ماننا ایک مجبوری و مجبوری بن کر رہ جائے گی۔ تعلیمات فرائض و ولایت طلب دیدار کی ترجیحات ہیں جن کے لئے زندگی میں بندے کو یا مصدق کو کی نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے جو دینی ایمانی تو ہیں ہی دنیاوی پریشانیوں اور امتحانات کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کے لئے مصدق کے اندر بندگی کے ساتھ شان استغناء کا پیدا ہونا ضروری ہے اسی کے ساتھ ایک مخلص اور موثر قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جسے صحبت صادقین کہا گیا یٰٰہَا الدِّینِ اٰمِنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (توبہ 119) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کا ساتھ معنی ایمان والے نہ کہ خود ساختہ عالم رہبر رہنما۔ بے شک آج کا دور بدترین دور انسانیت ہے جس میں ہر جگہ گناہ بدکاری برائی دھوکہ فریب کے کچھ نہیں ہے، باوجود اس کے اس دور کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ آج خدا کے بارے میں جاننا پہچاننا اس کے دیدار یا بصیرت کا اندازہ کرنا آسان ہے کہ دنیا میں ایسے وسیع ذرائع موجود ہیں جس سے کہ یہ کہکشاں چاند ستارے حاضر امور وجودات دنیا کی رنگینیاں خوبصورت اور ذرائع ابلاغ ایسے ہیں کہ ہم بخوبی اللہ کی بصیرت اور اس کی موجودگی اسکی قدرت عظمت کو بہتر طور پر دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ آج سے پچاس برس پہلے کا انسان جو نہیں جانتا تھا اسے ایک بچہ بھی جانتا ہے اگر اللہ کی قدرت میں فہم و ادراک

غور و فکر سے کام لیں تو بصیرت اور بصارت کے بے شمار مواقع ملیں گے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے۔ انسان اللہ کی قدرت میں غور نہیں کرتا صرف سیکھی سکھائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔

آنکھوں میں رہا کبھی دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشی میں رہا کبھی اتر کر سمندر نہیں دیکھا بشیر بدر

مسئلہ ہمسر رسولؐ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدوی میرا سید محمد جو پوری کو مہدی موعودؑ آخر الزماں مانتے ہیں اس لئے
ان کے مقام اور شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ محمدؐ نے جو قرآن کا بیان نہیں کیا وہ مہدی موعودؑ بیان کریں گے ایسا کہنا حقیقت کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ یہ مہدوی کہتے ہیں بلکہ یہ اللہ کہتا ہے جب قرآن محمد ﷺ پر نازل ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ ”ہم اس کا بیان کریں گے“ (سورہ قیامہ) تو ظاہر بات ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ کا یہ کہنا کہ ہم بیان کریں گے اللہ تو ظاہر ہو کر بیان نہیں کریگا اللہ اپنی وہی سنت اختیار کریگا جو اس نے اگلے خلفاء اللہ کے ذریعہ بیان کرنے کا طریقہ ہے اسی لئے اپنے رسول حبیب خدا ﷺ کے ذریعہ ایک خلیفۃ اللہ کو بھیجے جانے کا وعدہ کیا جو معصوم عن الخطا ہوگا جن کے ذریعہ بیان قرآن ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ دنیا کے ہر خطہ قوم میں انبیا و مرسلین اللہ نے بھیجے اور ان میں کی ایک کو صحیفے دے کی ایک پر کتابیں نازل کیں جن میں پچیس انبیا کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ ہے تو کیا وہ پہلی والی کتابیں شریعتیں نعوذ باللہ قابل بھروسہ نہیں تھیں؟ جو قرآن نازل کر کے انہیں منسوخ کیا گیا؟ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے ایک تو وہ شریعتیں اور کتابیں ان قوموں اور زمانے کے لحاظ سے تھیں اور ایک عرصہ کے بعد ان قوموں یا امتوں نے اس میں اپنے خیالات داخل کر کے من مانیں کر دی تھیں دوسری بات یہ کہ جب انسانیت یا زمانہ عقل فہم ادراک سے جیسے جیسے فصیح و بلیغ ہوتا گیا اس لحاظ سے انسانیت کو تعلیم اور احکام دے گئے اور قرآن کے وقت اور اس کے بعد زمانہ ترقی کے عروج کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں علم عقل اور تحقیق و جستجو کا ایک نیا باب شروع ہو گیا جہاں دلیل منطق اصول قواعد پر مذہب و عقیدہ کو تاریخ و جغرافیہ کو جانچا پرکھا جانے لگا اسی لئے قرآن کو ایک فصیح اور بلیغ امت پر نازل کیا گیا جہاں پر پہلے کی شریعتیں بے اثر اور کالعدم قرار پائیں۔ انسان کی عقل اور علم کی منہاج کے مطابق قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور شریعت حضور نبی کریم ﷺ کے ذریعہ دی گئی۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبان عربی کے قرآن میں کوئی ذحل اندازی نہیں کر سکتا، لیکن آج دوسری زبانوں میں ذحل اندازی ہو رہی ہے اس کی بے حساب مثالیں زبان اردو کے ترجموں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی خیال اور عقیدے سے اس کے معنی اور ترجمے بیان کر رہا ہے بلا روک ٹوک۔ قرآن میں احکام و بیان تو ہیں لیکن اس میں معرفت الہی کا بیان سب سے زیادہ ہوا ہے بہ نسبت دوسری آسمانی کتابوں اور شریعتوں کے اس کی ایک مثال لیلۃ القدر کا امت محمدؐ گودیا جانا ہے کیوں نہیں پہلے کی قوموں یا امتوں کو یہ عظیم مرتبہ والی رات دی گئی؟ کیا اگلی قوموں کے اس قابل نہیں تھے؟ یا معراج جیسے عظیم واقعہ یا آسمانی سفر کے حال اور کیفیت سے دوسرے جلیل القدر انبیا کو کیوں نہیں گزرا گیا؟ بات وہی عقل سمجھ علم تجربہ معلومات و اسباب کے مکمل پیدا کئے جانے کی ہے۔ جب قرآن یا اللہ کے کلام کو سمجھنے والے لوگ پیدا کئے گئے تو لیلۃ القدر بھی دی گئی معراج جیسی نعمت عطا ہوئی اس امت کے نبی

رسول گو۔ پہلے کے نبی رسول پیغمبروں کو معجزات تو دے گئے کیا کسی جلیل القدر نبی رسول پیغمبر کو شق القمر جیسا عظیم معجزہ عطا ہوا؟ کیا یہ کوئی معمولی معجزہ تھا کہ ایک کڑہ ستارہ یا چاند جیسی جسامت کو دو ٹکڑے کر دیا گیا؟ کیا کوئی مخلوق ایک معمولی پہاڑ کو ٹکڑے کر سکتی ہے؟ ایک لمحہ واحد میں بغیر کسی ذریعہ کہ صرف انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا؟ یہ نبی آخر الزماں کا مقام اور اعجاز تھا اسی لئے قرآن مجید جیسی عظیم معجزات والی کتاب کے بیان کو کیا کسی غیر معصوم خاکی و گنہگار بندوں عالموں مفسروں مجتہدوں صوفیوں ولیوں کے حوالے قرآن کے بیان کا ذمہ دیا جاسکتا تھا؟ کیا کوئی صوفی ولی عالم مجتہد مفسر محدث معراج جیسی کیفیت اور حالت ”دیدار“ کے حصول کی تعلیم و بیان کا متحمل ہو سکتا تھا جو کہ غیر معصوم ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی حالت کیفیت اور بیان کی تعلیم اور تربیت ایک اللہ کے خلیفہ معصوم عن الخطا کے شایان شان بات اور مقام ہے جس سے کہ پیغمبر آخر الزماں کا مرتبہ اور مقام بلند و بالا تر نظر آتا ہے کہ ان پر قرآن اور معراج جیسی کیفیت کا نزول ہوا تھا جس کا پر تو اُمت پر ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ خود کو اس قابل بنائیں ایک خلیفہ اللہ تابع رسول کی تعلیم کے ذریعہ۔ پہلے اس کا ذمہ رسول کو بنایا بعد میں ان کی مکمل قدم بقدم اتباع کرنے والے کو بھیجے جانے کے وعدہ کے ساتھ۔”

کہد و بلانا ہوں بصیرت کے راستے پر اور وہ بھی بلاے گا جو آپ کی (مکمل) اتباع کرنے والا ہوگا۔ اور اس تابع کے مقام کو بھی بتا دیا کہ المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمسر رسول کیا ہے؟ جو لوگ اس مسئلے پر چیں بجیں ہوا کرتے ہیں سیخ پا اور چراغ پا ہو جاتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تابع رسول ﷺ مہدی موعود کو محمد ﷺ کی (کامل) اتباع کرنے والا (ہمسر) بتایا ہے مقام بصیرت کی دعوت دینے کے لئے۔ اور سورہ بینہ میں ایک بینہ محمد جو کفر کو ختم کرنے والے دوسرے بینہ اُمت جو تفرقوں میں بیٹی ہوگی اس کو معرفت کی تعلیم دینے والے کہا، کیا یہ ہمسری نہیں ہے۔ رسول ﷺ پر نازل ہونے والے قرآن کا بیان کرنے کے لئے ہمسر معنی نبی آخر الزماں کے ہم مقام یا امیر ہونا نہیں ہے بلکہ ان پر نازل ہونے والے کلام اور احوال کی ادائیگی کی تعلیم کے مقام پر اور معراج کی کیفیت والے دیدار کی حالت کی دعوت کے مقام پر دعوت دیدار دینے کے معاملے میں مہدی موعود ہمسر ہیں نہ کہ مقام و مرتبہ میں۔ اگر مہدی موعود ہمسر رسول نہیں تھے تو پھر اللہ کے رسول ﷺ نے یہ کیوں فرمایا کہ ”کیسے ہلاک ہوگی میری اُمت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری عمرت سے مہدی“۔ کیا خاتم الانبیاء ﷺ کی اُمت کو بچانا ہر کسی کا ذمہ ہو سکتا ہے بجز ایک خلیفہ اللہ مہدی کے اس لحاظ سے حضور نبی کریم ﷺ تو مہدی کو اُمت کو ہلاکت سے بچانے کے معاملے میں ”ہمسر“ بتا رہے ہیں۔ یعنی خود بھی اُمت کو ہلاکت سے بچانے والے اور مہدی موعود بھی بچانے والے ان معنوں میں ہمسر ہیں مہدی۔ اگر یہ ہمسر ہونا غلط ہے تو پھر کیوں خلفائے راشدہ خلیفہ رسول گہلائے جائیں گے؟ اپنی حیات میں حضور ﷺ نے تو کسی کو میرا خلیفہ نہیں کہا نا وصیت کی تھی کہ فلاں میرے خلیفہ ہو گئے اُمت انہیں خلیفہ رسول کیسے بلا سکتی ہے؟ کیا انہوں نے وہ کام کے جو ایک رسول کے ذمہ تھے؟ حضور ﷺ نے کبھی بھی خود کو مسلمانوں کا حکمران نہیں بتایا بلکہ اللہ کا رسول کہا جبکہ خلفائے راشدہ حکمران تھے اور انہیں امیر المؤمنین کہا گیا، کوئی

بھی کتنا ہی اعلیٰ مرتبت ہو وہ مومنوں کے امیر کیسے ہو سکتے ہیں مومنوں کے امیر اللہ کے خلیفے ہوا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے خلفائے راشدین کو امیر المومنین کہا ہے وہ ان کے احترام و تقدس کی بات ہے۔ خلفائے راشدہ کے بعد تو ظالم جابر حکمران مسلمانوں کے امیر المومنین کہلائے گئے ہیں۔ آج جو لوگ خود کو شیخ اسلام کہلاتے ہیں کیا وہ سارے عالم اسلام کے شیخ ہو گئے کس نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا؟ کیا کوئی عالم اسلام کا شیخ ہو سکتا ہے؟ یعنی مذہب اسلام کا شیخ یہ کس نے انہیں بنادیا جو لوگ خود کو شیخ الحدیث کہلاتے ہیں انہیں کس نے یہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول کے حکم فرمان کلام و بیان پر اپنا حکم لگائیں حجت ثابت کریں؟ کیا کوئی اللہ کے رسول کے احکام پر اپنا حکم لگانے کے اہل ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو وہ کنایہ خود کو ہمسر رسول مانتا ہے یا اسے لوگ ہمسر رسول مان رہے ہیں بھلے زبان سے ناکہ رہے ہوں کیا کوئی اللہ کے رسول کے حکم کلام و بیان پر اپنا حکم لگانے کا مجاز ہوگا؟ جو خا طی گنہگار ہو؟ تو اللہ کے خلیفہ کے ہمسر کہلانے میں کیوں اعتراض ہے؟ شیخ معنی تمام علوم اسلامی میں فائق ہونا، کیا کوئی شخص حافظ قاری مفتی عالم فاضل مجتہد مفسر بیک وقت ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان علوم میں کوئی کوئی ایک فرد ہی بیک وقت ایک علم حاصل کرنا ماہر ہو سکتا ہے تمام علوم کیسے کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں گے؟ لوگ خود کو شیخ الحدیث شیخ اسلام کہنے میں نہیں جھجکتے خلیفۃ اللہ کے ہمسر ہونے میں ان کا چین بچیں ہونا معنی خیز اور تعجب خیز ہے۔

ہمسر ہونے کا مطلب رسول نبی یا پیغمبر ہونا نہیں ہے بلکہ ایک خلیفہ کا اپنے سابق نبی رسول کے احکام کلام و بیان کا وارث ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو **ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ** کہا ہے (فاطر ۳۲) کیا یہ وراثت ہمسری کے مقام پر نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ”من رانی فقد رای الحق“ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق (اللہ) کو دیکھا (بخاری) تو کیا محمد خدا یا حق یا اللہ ہو گئے؟ یا امت نے انہیں خدا مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر کے دن فرمایا ”پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں (کافروں کو) قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تم (محمدؐ) نے (کنکریاں) نہیں پھینکیں (کافروں پر) (اللہ نے پھینکیں) سورہ انعام ۷۱۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بدر میں کافروں کو قتل کر رہا تھا یا کنکریاں پھینک رہا تھا کہ یہ ایک اصولی بات تھی کہ اللہ کے رسول اللہ کے قائم مقام خلیفہ تھے تو اللہ نے اپنے رسول کے عمل کو اپنا عمل بتایا تو کیا محمد اللہ ہو گئے یا انہیں امت نے اس لحاظ سے اللہ مان لیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اے نبیؐ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے (سلح حدیبیہ کے دن) وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ (فتح ۱۰) تو کیا حضور ﷺ اُس وقت اللہ ہو گئے تھے یا حقیقی معنوں میں ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا تھا؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو“ تو کیا امت کا ہر فرد یا وہ مسلمان جو خا طی ہے گنہگار ہے عاصی ہے وہ بہترین امت ہو جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ دراصل ایسی تشبیحات اور استعارے بطور تمثیل بیان ہوتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں مہدی کو ”ہمسر“ کہا جاتا ہے نہ کہ رسول و نبی اور پیغمبر آخر الزماں کے برابر۔ ہمسر کے معنی نایب کے بھی ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اپنا خلیفہ یعنی نایب کہا تو کیا

حضرت آدمؑ خدائی صفات یا اعمال سے مصطف ہو گئے؟ بلکہ یہ نایب ہونا کوئی حکم یا عمل ایسا کرنا مخلوق سے جو اللہ کا حکم ہو کیونکہ اللہ حاضر بھی ہے اور غایب بھی مگر اس کی مثل کیا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، حضور ﷺ نے اپنے آل و اصحابؓ پر درود بھیجنے کو نہیں کہا، سارا عالم اسلام حضور کے آل یعنی آپ ﷺ کی نسل اولاد تمام عمرت پر درود بھیجتی ہیں اور یہی نہیں کچھ درود ایسے ہیں جن میں ملائکہ پر بھی درود بھیجا جاتا ہے کیوں؟ یہ اپنی طرف سے اضافت کیوں؟ کیا اللہ کی حکم عدولی ہے؟ یا پھر رسول ﷺ کے ساتھ آل و اصحابؓ اور ملائکہ کو شامل کرنا کیوں؟ کیا وہ حضور ﷺ کے برابر ہیں مقام و مرتبہ میں؟ کیوں نہیں اللہ نے جو جتنا کہا اتنا نہیں کیا جانا، صرف ہمسر کہنے میں اتنا واویلا جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا ہو؟ رسول ﷺ کے اوصاف جیسا سمجھنا شرک تو نہیں اور نہ یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے البتہ تقدس و احترام رسول ضرور ہے مگر جب خود اللہ کے رسول انہیں اپنی امت کو ہلاکت سے بچانے والا قدم بہ قدم چلنے والا بغیر خطا کے اور اللہ نے انہیں قرآن کا بیان کرنے والا بتا رہا ہے تو ہمسر کہنا کس طرح غیر ایمانی ہو گیا؟۔ بہت سارے عالم خود کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام پر سمجھتے ہیں جبکہ اس کا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تو خلیفۃ اللہ کو ہمسر کہنے میں اتنی ترش روی اور ہلاکت کیوں؟ اگر اللہ کا حکم دینا براہ راست بلا کم و کاست ہوتا اور بندے اس سے انحراف کرتے تو اسی وقت ان پر قہر و غضب نازل ہو جاتا، انبیاء و مرسلین کا درمیان میں اللہ کے حکم سے پیغام پہنچانا خلیفہ ہونا ہے یا اللہ کے رسول کے حکم کی طرح کسی مخصوص عمل میں عمل کرنا ”ہمسر“ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کو جب معراج واقع ہوئی تو آپؐ نے امت سے یہ نہیں کہا کہ چلو میں تمہیں اللہ سے ملاقات کراتا ہوں یا اُس جیسی کیفیت سے رو برو کرنا ہوں، یہ شان محمد ﷺ کے برخلاف بات ہوتی لہذا ان کے ہمسر یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسول کی اتباع کرنے والا کہا وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے کیا اور کہا کہ میرا مبعوث کیا جانا ہی ”طلب دیدار“ کی تعلیم کے لئے ہے۔ ایسا دعویٰ اگر کوئی کرے اور قرآن سے اس دعویٰ کا ثبوت دے وہ ہمسر کیوں نہیں ہو سکتا؟۔

یہ بات حق ہے کہ سوائے ذات قدیم اللہ رب العزت کے ہر مخلوق میں دوی ہے یا دوی کا شایہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ حبیب خدا ﷺ کے ذات کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مذیر یعنی مماثل پیدا کیا مہدی موعود آخر الزماں بنا کر یہ بات یاد رہے کہ مماثل اصل یا حقیقی نہیں ہوتا، آج اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ ہر چیز کی فرسٹ کاپی کا زمانہ ہے یعنی کوئی چیز جب بہت زیادہ قیمتی بنائی جاتی ہے تو اسے قدردانوں کی پہنچ تک پہنچانے کے لئے فرسٹ کاپی بنائی جاتی ہے جو اصل تو نہیں ہوتی مگر اصل جیسی ہوتی ہے، یہ بات قانون قدرت میں پہلے کے زمانوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اگلے پیغمبروں کے واقعات جہاں تہاں بیان کئے ہیں ان میں ان کے صاحب مدد نبی کو بھی پیش کیا ہے مثلاً جب ابراہیمؑ کا ذکر آتا ہے تو اسمعیلؑ کا ذکر ضرور آتا ہے حالانکہ اسحاقؑ بھی نبی تھے اور ان کے اولادوں میں بے شمار نبی پیدا ہوئے، لیکن خصوصی طور پر قرآن میں جابجا اسمعیلؑ کا ذکر ابراہیمؑ کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح جہاں داؤدؑ کا ذکر ہوا سلیمانؑ کا ذکر ہوا ہے اور جہاں موسیٰؑ کا ذکر ہوا ہارونؑ کا

ذکر ضرور ہوا ہے۔ حتیٰ کہ فرشتوں کا ذکر بھی واحد کم ہوا ہے چار ملائکہ مقرب کا بیان ضرور ہوا ہے۔ زمین اور آسمان چاند اور سورج پہاڑ اور سمندر ہوا اور پانی یہ سب دوی کی ظاہری علامات ہیں جبکہ ذات حق کی تمثیل ہی نہیں بیان ہوتی کیونکہ وہ واحد و یکتا ہے۔ معنی کائنات میں ہر مخلوق اور شے کا ہمسر موجود ہے سوائے ذات حق اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجْ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (۲۶ یسین) ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا جنہیں زمین اُگاتی ہے اور خود ان کے نفوس کو بھی ان چیزوں کو جنہیں وہ (ابھی) نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کا جوڑا یا نذیر موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ دوی ہے جسم کے ساتھ روح ہے جب روح پرواز کر جاتی ہے جسم سے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا مردہ یا لاشہ کہلاتا ہے اس طرح جسم کی ہمسر روح ہے۔ سورہ رحمن میں اسی وحدت اور دوی کے علامات کو بار بار بتایا سمجھایا گیا ہے موتی اور مونگے ایک اعلیٰ جنت اور ایک ادنیٰ جنت یہی بات رسول اللہ ﷺ نے فرمائی کہ ”مہدی مجھ سے ہے“ المہدی منی۔ رکوع ایک اور سجدے دو کیوں؟ رکوع ذات حق کی عظمت کے اقرار کی علامت ہے جبکہ سجدہ بندگی کی اس لئے جب ذات حق کا اقرار کیا جاتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ اسکے اعلیٰ وارفع ہونے کا اعتراف جب سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا اعتراف۔ اعلیٰ اور عظیم کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ وہ جس سے زیادہ یا جس کے علاوہ کوئی ہے نہیں عظیم وہ جس کی عظمت تمام عظمتوں پر قائم و فائق ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ ایک حقیقت ہے مگر مشکل وہاں پیش آئی جب اس حقیقت کو غلط سمجھا گیا اس کی وجہ ہم مہدیوں میں بڑے باکمال بزرگ وقت گزرے ہیں لیکن کئی خانوادوں میں کثیر اولادیں ہو گئیں تو انہیں موروثی مقام کے حصول میں ناسمجھ بے علم و عمل لوگوں کو مرد مومن بنا کر پیش کر دیا گیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی کچھ ہیں اور انہوں نے اس زعم میں خود کو بغیر محنت کے حاصل سند و دستار حاصل کر کے افضل العلماء بنالیا اور اپنے باپ دادا کے طریقہ اور کتابوں کو قرآن وحدیث کے برابر قرار دے دیا اور اپنے بزرگوں کو خدا کا مقرب اور ان میں خدائی صفات سے مصطفیٰ سمجھ لیا اور لوگوں کو یہی واعظ بیان تقریر میں سمجھانے لگے اور اس فاش غلطی کی اصلاح ان کے بڑوں نے نہیں کی نا اعلانیہ اس کو رد کیا اس خوف سے کہ کہیں ان کی اولاد کی لوگوں میں نالش نہ ہو جائے اس طرح اپنی اولادوں کے مستقبل کے لئے اپنا دین و ایمان کا مستقبل اور عاقبت خراب کر ڈالی خدا کا خوف بھی نہیں کیا ایسی بدترین جہالت کی مثال دوسرے بدعتی گروہوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسی ہی بے اعتدالیاں اور نا سمجھیاں ہوئیں ہیں تو ہمسر کی وضاحت ایسے لوگ کیا کریں گے۔

پروں کو کھول زمانہ اُڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے تشکیل اعظمی

حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند قحط سالی میں مصر سے اناج دوسری اشیاء لے کر واپس آرہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت یوسفؑ کی خمیس بھی تھی جس کے بارے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی یوسفؑ ہیں جنہیں انہوں نے بغض میں کوئیں میں ڈال دیا تھا کہ ابھی کوسوں دور تھے حضرت یعقوبؑ کو یوسفؑ کے بدن کی خوشبو آنے لگی تھی۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ”مجھے ہند سے

خوشبو کی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔“ کیوں؟ اُس وقت نہ وہاں کوئی نبی تھی رسول تھے یا دین و ایمان کی کوئی اساس وہاں تھی اور زمانہ دراز سے ہندو مرکز کفر و شرک رہا ہے پھر کیوں حضورؐ نے یہ فرمایا؟ یہ بڑا قابل فہم اور قابل غور معاملہ ہے۔ کہیں یہ اُسی ہمسر خلیفۃ اللہ کی ہوا کی خوشبو تو نہیں تھی؟ اگر یہ بات تھی تو کیا حضورؐ دعوت طلب دیدار کی حقیقت سے واقف نہیں تھے؟ بالکل واقف تھے۔ جیسے پہلے بھی کہا حضور ﷺ سے پہلے کا کوئی زمانہ دعوت اصلاح و تبلیغ سے خالی نہیں رہا کہیں نہ کہیں نبی رسول بھیجے جاتے رہے ہیں ان میں کئی منصبی نبی و رسول ہوا کرتے تھے اور کئی خطابی معنی تابع کے مانند۔ اس تناظر میں ختم نبوت کے بعد مہدی کی بعثت کو سورۃ یٰسین کی شروع کی آیات میں دیکھیں۔ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (۶۶-یسین) آپؐ ذرا بیس اس قوم کو جن کے باپ دادا کو (طویل عرصہ سے) نہیں ڈرایا گیا ہے اس لئے وہ غافل ہیں۔ یہی بات ہے کہ حضور ﷺ کے نو 9 صدیوں بعد ایک خلیفۃ اللہ کے آمد کا وعدہ فرمایا گیا کہ امت مسلمہ کو غفلت سے بیدار کیا جائے اور روز محشر اور قیامت سے پہلے معرفت الہی سے واقف کرایا جائے۔ قنادہ کا قول ہے کہ صراطِ مُسْتَقِيمِ اسلام ہے تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ قرآن حکیم ہے قَوْمًا قریش ہیں کیونکہ عربوں میں حضورؐ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا ان کے اجداد کے پاس۔ یٰسین کی ۱۲ ویں آیت میں ایک لفظ اَنَارَهُمْ آیا ہے جس کے معنی ابو سعید خدریؓ نے اس سے مراد ”قدم“ لئے ہیں۔ اور حضرت مجاہدؓ نے اِمَامٌ مُّبِينٌ سے مراد اُم الکتاب یعنی قرآن لیا ہے۔ اس سے القرآن والمہدی امامنا کی تسبیح میں قرآن اور مہدی کا امام ہونا ثابت ہوتا ہے۔

نزول قرآن اور ترتیب قرآن

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن کی وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں زیادہ تر جنت اور دوزخ کا ذکر تھا جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو پھر رفتہ رفتہ حلال اور حرام کے احکام اترنے لگے اگر ایک ہی دفعہ احکام نازل ہو جاتے تو ممکن تھا کہ لوگ ان کی تعمیل سے انکار کر دیتے (تاریخ قرآن۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ) اور نزول قرآن کے تعلق سے مختلف روایات میں وقت اور مقام نزول کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے مثلاً کثیر روایتیں سورہ بقرہ کو مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورۃ بتاتی ہیں جبکہ کچھ روایتیں المطفین کو پہلی سورۃ مانتی ہیں اسی طرح کچھ سورتوں کو مکی اور مدنی دونوں کہا جاتا ہے یہی حال آیات کا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں 86 سورہ اور مدینہ منورہ میں 28 سورہ کے نازل ہونے پر سبھی متفق ہیں۔ اور حضور ﷺ کے 13 سالہ مکی زندگی میں ان 86 سورۃ میں لگ بھگ 5 ہزار آیات اور 346 رکوع کا نزول ہوا جبکہ آپ ﷺ کی مدنی زندگی کے 10 سالوں میں لگ بھگ 1600 آیات اور 212 رکوع کا نزول ہوا۔ اگر ہم قرآن مجید کے نزول کے نصف حصہ 57 کو سورۃ قلم جو 68 واں ہے جس میں نون مقطع ہے غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نزول قرآن کی ترتیب کو بدل کر سارے مقطعات کو نصف قرآن سے پہلے رکھا گیا ہے مگر ترتیب قرآن کے لحاظ سے نصف قرآن سورۃ الحديد ہے۔ اور صرف 14 سجدے ہی ایسے ہیں جو شروع قرآن سے آخر تک برابر برابر ترتیب اور اعتدال کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی دور کے

قرآن کے نسخوں میں سجدے یا دوسرے قسم کے تجویدی نشانات نہیں پائے جاتے کیونکہ اہل عرب جن کی زبان عربی تھی وہ اس کے مخرج اور ادائیگی سے واقف تھے یہ نشانات عجمیوں کی سہولت اور سہی قرأت کے لئے لگائے گئے ہیں۔ اب غور کریں مقطعات آدھے قرآن سے پہلے سورہ قلم تک اس کے بعد بغیر مقطع والی سورتیں حالانکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے جہاں کچھ مدنی سورتیں آگے رکھی گئی ہیں مقطعات کو پیچھے ہونا چاہئے تھا۔ وحی الہی کا نزول چھوٹی سورۃ العلق سے اور اختتام چھوٹی سورہ النصر پر اس ختم سے پہلے سورہ المائدہ 112 اور سورہ توبہ 129 آیات والی۔ اور ترتیب قرآن میں سورہ فاتحہ 7 آیات والی اور اختتام سورہ الناس 6 آیات والی چھوٹی سورۃ پر اور اس سے پہلے ابتداء سورہ بقرہ 286 اور آل عمران 200 آیات والی۔ اور مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں آخری سورہ المطففین ہے جو نزول کے حساب سے 86 ہے اس کے بعد 28 مدنی سورہ ہیں یہاں المطففین کے نزول کے 86 کو جمع کریں $8+6=14$ ۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں 28 سورہ نازل ہوتے ہیں اس 28 کو آدھا کریں 14۔ یہ چودہ کا ہندسہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کے نزول اور ترتیب میں ہم ایسی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی: آگے کے اس جدول کو دیکھیں نزول قرآن کی سورتوں میں ”سجدہ اور مقطع“ کی Sequence — ترتیب قرآن کی سورتوں میں ”مقطع اور سجدہ“ کی ترتیب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورتوں کے نزول اور ترتیب میں Od اور Even دونوں کا ملا جلا امتزاج ہے۔

آگے تصویر 22 کے گراف میں ہم نے لال رنگ میں بہت زیادہ آیات والی سورتوں کے نزول کو دکھایا ہے جیسے بقرہ آل عمران تو بے غیرہ جو قرآن مجید مرتب ہونے کے بعد حضور ﷺ کے حکم سے رکھی گئیں اور نیلا رنگ سورتوں کے نمبر ہیں جو 1 سے 114 تک برہتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور تصویر 23 میں پہلی نازل ہونے والی سورہ العلق سے آخر نازل ہونے والی سورہ کو لال رنگ میں دکھایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول الگ ڈھنگ سے ہوا ہے جس میں شروع میں چھوٹی بعد میں درمیانی آخر میں بڑی بڑی زیادہ آیتوں والی سورتیں نازل ہوئیں ہیں۔ پہلے ایک چارٹ بنا کر دکھایا ہے بعد میں گراف بنا کر بتا دیا کہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ جس سے کہ قاری کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن جب نازل ہوا اس میں بندوں کو سمجھانے کا ایک اچھوتا انداز اپنا گیا تھا جس میں حضور ﷺ کی نبوت کے ادوار تاریخ اسلام ایمان کے احوال کی تربیت کا مختلف انداز شامل ہے اسی کے ساتھ نزول قرآن کی ابتداء کے حالات مشکلیں تکالیف کفر کی ظلمتیں تو تھیں اسی کے ساتھ معرفت الہی کی تعلیم اور تربیت کا دور بھی شروع ہو گیا تھا کہ جس میں واقعہ معراج رونما ہوا اس سے پہلے حضور ﷺ کو اطمینان سے نبوت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہنے اور صبر کرنے کی تلقین کی جاتی رہی اور بتایا گیا کہ آپ وحی کو محفوظ کر لیں اس کے بیان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جس کے بعد کے زمانے میں ایک خلیفۃ اللہ تابع رسول ﷺ کو مبعوث کیا جائے گا اور کچھ مخصوص معاملات کا خلاصہ کیا جائے گا۔ اگر ان باتوں کو سمجھنا ہے تو قرآن کی موجودہ ترتیب کی تعلیم کے ساتھ اس کے نزول کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ مورخوں و وقایع نگار اور عالموں نے قرآن سے علم حاصل

کر کے ہی ان واقعات کو بیان کیا ہے۔

یہاں ہم نے نزول قرآن کی جو ترتیب بنائی ہے وہ جمہور علماء کی قبول کی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ جبکہ نزول قرآن کے متعلق مختلف روایتیں اور آراء ہیں ”معنی ہر سورہ کو کسی نے کی کہا ہے کسی نے مدنی کسی نے سورہ کے بیان کے مطابق کی اور مدنی مانا ہے کسی نے واقعات کی بناء پر کی اور مدنی مانا ہے۔ بہت ساری سورتیں ایسی ہیں جن میں کئی آیات مکہ میں نازل ہوئیں جنہیں بعد میں اللہ کے رسول ﷺ نے مدنی سورتوں میں رکھنے کا حکم دیا اور کئی آیات مدنی ہیں جنہیں مکی سورتوں میں رکھنے کا حکم دیا۔ کئی ایسی سورتیں ہیں واقعات کے لحاظ سے مکی یا مدنی مانی گئی ہیں۔ ہم نے امام سیوطی کی الاقان فی علوم القرآن میں بعض مصدق بیانون کی بنیاد پر اس ترتیب کو یہاں درج کیا ہے علاوہ ازیں بہت سارے قرآن جو دستیاب ہیں ان میں اسی ترتیب کو اختیار کیا ہے جو کہ جمہور علماء کا طریق ہے۔ قرآن کی ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے معنی آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس میں اختلاف نہیں ہے البتہ نزول کے بیانون میں اختلاف ہے۔ لیکن عرصہ دراز سے بہت سارے محققین اور مفسرین نے بہت عرق ریزی کے بعد قرآن مجید کے نزول کی اس ترتیب کو قبول کیا ہے جو ہم آج کے قرآن کے نسخوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے انہیں ترتیب کے طریق کی بنیاد پر یہاں فہرست بنائی ہے۔ اور اس میں حضرت بی بی عائشہ کا بیان بھی غور طلب ہے کہ فرمایا ”شروع میں قرآن مجید کی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں بعد میں بڑی سورتیں۔ اور اس کی وجہ ایک اور ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ کے قبول اسلام کے متعلق جو آیت سورہ طہ کی پیش کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے۔ مگر مشہور یہی آیت ہو گئی ہے جبکہ مختلف راویوں نے مختلف سورتوں کی آیات بھی بیان کی ہیں۔ کسی نے لکھا کہ سورۃ الحدید کی آیت آپ کی بہن نے آپ کو دکھائی تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ آپؐ نے صرف ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہی پڑھی اور ایمان کی طرف مایل ہوئے۔ یہ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سورۃ طہ کا نزول معراج کے واقعہ کے بعد کا ہے جبکہ حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اس سے پہلے چھٹے سال دور نبوت میں مکہ میں ہو چکا تھا۔ اور حضرت عمرؓ کی ہجرت نبوت کے دس یا گیارہ برس میں ہوئی ہوگی کیونکہ مدینہ کا وفد حضور ﷺ سے ملنے دو برس بعد آیا تھا۔ حضور ﷺ سے کی ہجرت سے پہلے حضرت عمرؓ نے ہجرت کی تھی۔

آگے کے جدول میں قرآن کے نزول اور ترتیب کو ملاحظہ کریں۔

قرآن میں آخر میں نازل ہونے والے سورتوں کی ترتیب

ترتیب قرآن مجید

نزول قرآن کی ترتیب

ترتیب میں نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب	ترتیب قرآن مجید	نزول قرآن کی ترتیب
114	التصور مدنی	1 فاتحہ مدنی کی
113	نورہ مدنی	2 البقرہ مدنی
112	المائدہ مدنی	3 آل عمران مدنی
111	التفح مدنی	4 النساء مدنی
110	الجمعة مدنی	5 المائدہ مدنی
109	الصف مدنی	6 الانعام مدنی کی
108	التباہین مدنی	7 سجدہ 1 الاعراف مدنی کی
107	التحریم مدنی	8 الانفال مدنی
106	الحجرات مدنی	9 التوبہ مدنی
105	المجادلہ مدنی	10 یونس مدنی کی
104	المنافقون مدنی	11 ہود مدنی کی
103	الحج سجدہ 14 مدنی	12 یوسف مدنی کی
102	النور مدنی	13 الرعد مدنی

101	الحشر	مدنی	آلہ	8	ابراہیم	14	کی	14	المائدات	کی
100	البینہ	مدنی	آلہ	9	الحجر	15	کی	15	الکوثر	کی
99	الطلاق	مدنی			النحل	16	کی	3	النکات	کی
98	الدھر	مدنی			بنی اسرائیل	17	کی	4	الماعون	کی
97	الرحمن	مدنی			الکہف	18	کی		الکافرون	کی
96	سجدہ 13 الرعد	مدنی	تہیت	10	مریم	19	کی	5	التیل	کی
95	محمد	مدنی	طہ	11	طہ	20	کی		الطلاق	کی
94	الحديد	مدنی			الانبیاء	21	کی		الناس	کی
93	الزوال	مدنی			الحج	22	مدنی	6	الاخلاص	کی
92	النساء	مدنی			المومنون	23	کی		سجدہ 2 النجم	کی
91	المنعہ	مدنی			البور	24	مدنی		عسی	کی
90	الاحزاب	مدنی			الفرلان	25	کی	7	القدر	کی
89	المران 28 آلہ	مدنی			الشعراء	26	کی		الشمس	کی
88	الاطال	مدنی			قن	27	کی	8	البروج	کی
87	البقرہ 27 آلہ	مدنی			القصاص	28	کی		النہن	کی
86	المطفین	کی			المکوت 15 آلہ	29	کی		الفرش	کی

85	عنکبوت 26 آئہ	کی	آئہ 16	الروم 30	کی	الغاریہ 30	کی
84	الروم 25 آئہ	کی	آئہ 17	اللمان 31	کی	النبیاء 31	کی
83	سجدہ 12 الانشقاق	کی	آئہ 18	سجدہ 32	کی	الجمزہ 32	کی
82	الانطار	کی		الاحزاب 33	مدنی	المرسلات 33	کی
81	النازعات	کی		النباء 34	کی	2 ق 34	کی
80	النباء	کی		الطاطر 35	کی	البلد 35	کی
79	المعارج	کی	بنت 19	36	کی	الطارق 36	کی
78	الاحالہ	کی		الصلوات 37	کی	القمع 37	کی
77	الملک	کی	ص 20	سجدہ 10	کی	3 ص 38	کی سجدہ 3
76	الطور	کی		الزمر 39	کی	3 ص 38	کی سجدہ 3
75	السجدہ 24 آئہ	کی	ص 21	سجدہ 11	کی	4 آتھق 39	کی سجدہ 4
74	المومن	کی	ص 22	41	کی	5 بنت 40	کی
73	الانبیاء	کی	ص 23	42	کی	42	کی
72	ابراہیم 23 آلہ	کی	ص 24	43	کی	43	کی
71	نوح	کی	ص 25	44	کی	6 کھیتھق 44	کی سجدہ 5
70	النحل 10	کی	ص 26	45	کی	7 طہ 45	کی
69	کھف	کی	ص 27	46	کی	46	کی

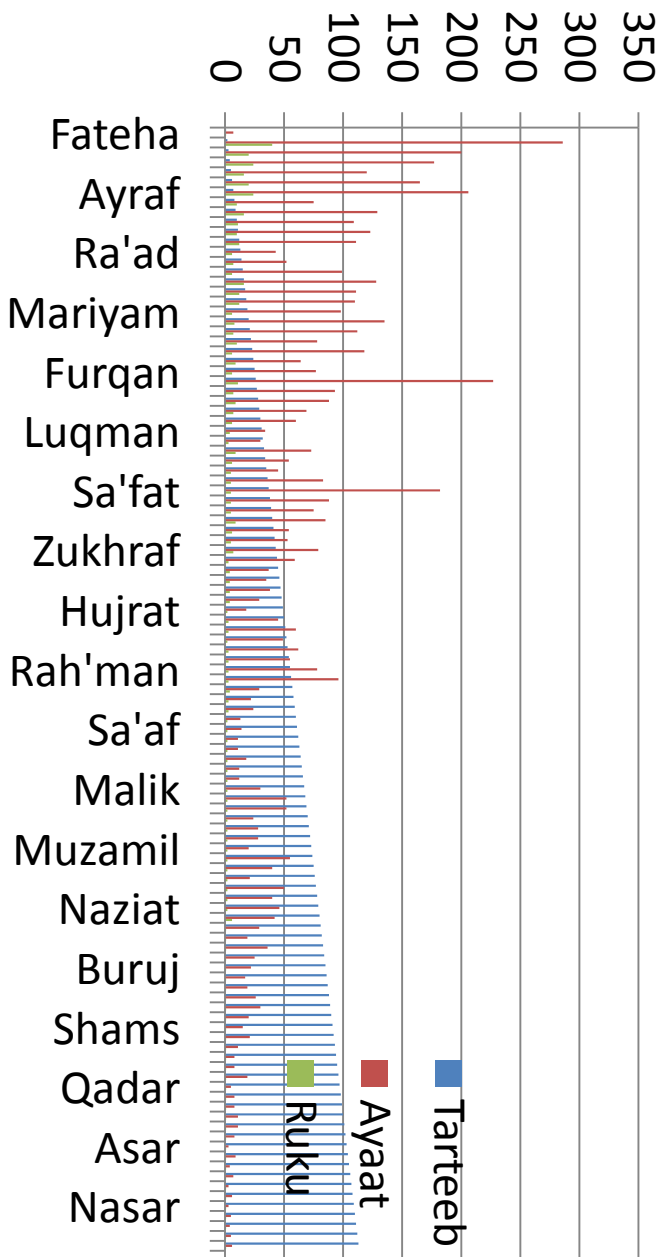
68	الحاشیہ	کی	47	محمد	مدنی	کی	سجدہ 6	47	الشعراء	8	طہ	کی
67	الزمرات	کی	48	الفتح	مدنی	کی	48	النمل	9	طہ	کی	
66	الاحقاف 22 ختم	کی	49	الحجرات	مدنی	کی	49	القصص	10	طہ	کی	
65	الحاشیہ 21 ختم	کی	50	فی 28 فی	کی	کی	سجدہ 7	50	بنی اسرائیل		کی	
64	الدخان 20 ختم	کی	51	الدروعات	کی	کی	51	یونس	11	آلہ	کی	
63	الزخرف 19 ختم	کی	52	الطور	کی	کی	52	ہود	12	آلہ	کی	
62	الشوریٰ 18 ختم عشق	کی	سجدہ 12	النجم	کی	کی	53	یوسف	13	آلہ	کی	
61	سجدہ 09 ختم سجدہ 17 ختم	کی	54	القمر	کی	کی	54	الحجر	14	آلہ	کی	
60	المومن 16 ختم	کی	55	الرحمن	مدنی	کی	55	الانعام			کی	
59	الزمر	کی	56	الوالدہ	کی	کی	56	الصافات			کی	
58	سباء	کی	57	الحديد	مدنی	کی	سجدہ 8	57	لقمان	15	آلہ	کی
57	لقمان 15 آتم	کی	58	المجادلہ	مدنی	کی	58	النباء			کی	
56	اصغات	کی	59	الحشر	مدنی	کی	59	الزمر			کی	
55	الانعام	کی	60	المتحنہ	مدنی	کی	60	المومن	16	ختم	کی	
54	الحجر 14 آلہ	کی	61	الصف	مدنی	کی	سجدہ 9	61	ختم سجدہ 17 ختم		کی	
53	یوسف 13 آلہ	کی	62	الحمدہ	مدنی	کی	62	الشوریٰ	18	ختم عشق	کی	
52	ہود 12 آلہ	کی	63	المنافقون	مدنی	کی	63	الزخرف	19	ختم	کی	

51	یونس 11 آلّ	کی	64	التغابن	مدنی	64	الدخان 20 ختم	کی
50	بنی اسرائیل 08 سجدہ	کی	65	الطلاق	مدنی	65	الباقیہ 21 ختم	کی
49	القصاص 10 طسم	کی	66	التحریم	مدنی	66	الاحقاف 22 ختم	کی
48	النمل 09 طس	کی	67	الملک	کی	67	الذرعات	کی
47	الشعراء 08 طسم	کی	68	القلم 29 ن	کی	68	الغاشیہ	کی
46	الواقعه	کی	69	الحاقہ	کی	69	الکھف	کی
45	طلہ 07 طہ	کی	70	المعارج	کی	70	النحل 10 سجدہ	کی
44	مریم 06 کہيعص	کی	71	نوح	کی	71	نوح	کی
43	فاطر	کی	72	الجن	کی	72	ابراہیم 23 آلّ	کی
42	الفرقان	کی	73	المزمل	کی	73	الانبیاء	کی
41	یسّ 05 یسّ	کی	74	المدثر	کی	74	المومن	کی
40	الجن	کی	75	القیامہ	کی	75	11 سجدہ 24 آلّ	کی
39	الاعراف 04 المصّ	کی	76	الدھر	مدنی	76	الطور	کی
38	ص 03 صّ	کی	77	الموسلت	کی	77	الملک	کی
37	القمر	کی	78	النباء	کی	78	الحاقہ	کی
36	الطارق	کی	79	النازعات	کی	79	المعارج	کی
35	البلد	کی	80	عبس	کی	80	النباء	کی

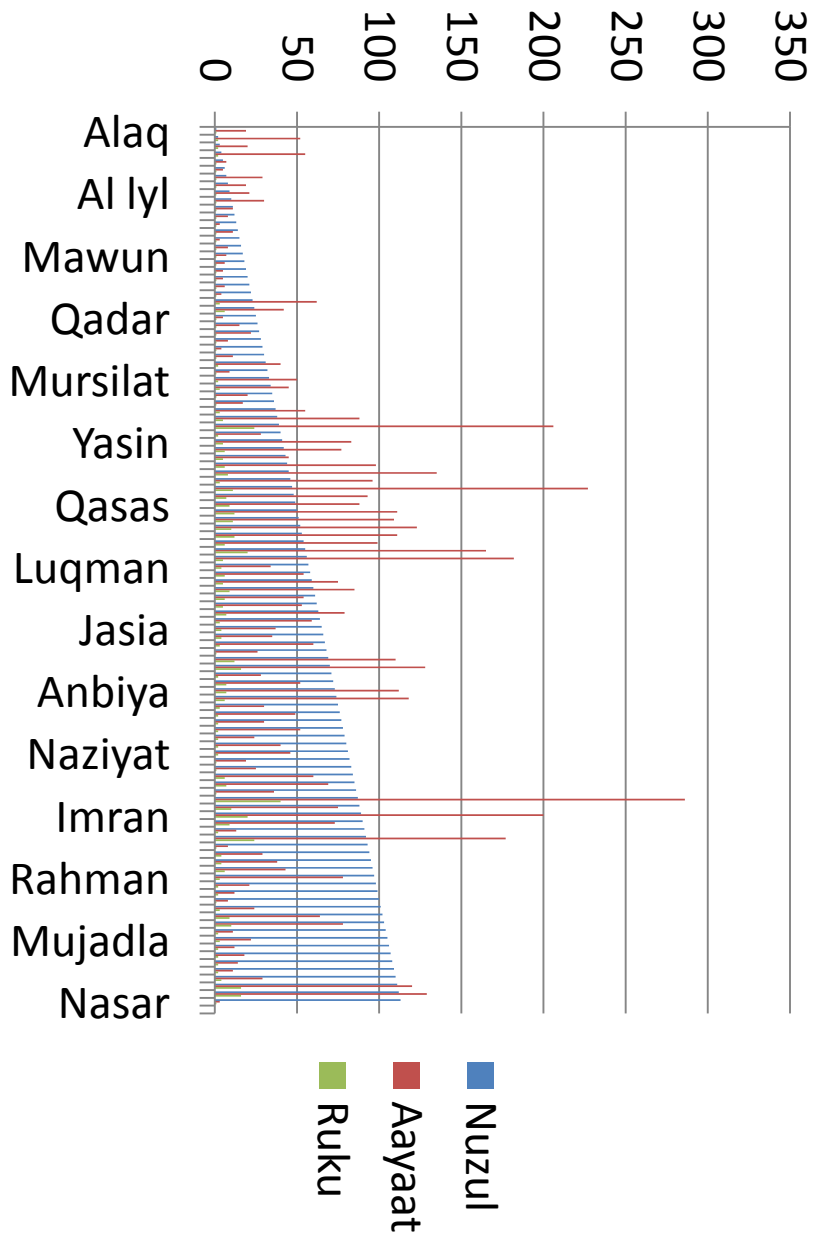
34	ق 02 ق	کی	81 الذکور	کی	81 الذاریات	کی
33	مرصلات	کی	82 الاططار	کی	82 الاططار	کی
32	ھمزہ	کی	83 المطفین	کی	83 سجدہ 12 الاشتقاق	کی
31	القیامہ	کی	84 الاشتقاق	کی	84 الروم 25 آئم	کی
30	الطارعہ	کی	85 البروج	کی	85 المکیوت 26 آئم	کی
29	القربش	کی	86 الطارق	کی	86 المطفین	کی
28	التین	کی	87 الاعلی	کی	87 البقرہ 27 آئم	مدنی
27	البروج	کی	88 المائتہ	کی	88 الاغزال	مدنی
26	الشمس	کی	89 الفجر	کی	89 آل عمران 28 آئم	مدنی
25	القدر	کی	90 البلد	کی	90 الاحزاب	مدنی
24	عس	کی	91 الشمس	کی	91 الممتحنہ	مدنی
23	الحجم	کی	92 البیل	کی	92 النساء	مدنی
22	الاخلاص	کی	93 الفصحی	کی	93 الزلزال	مدنی
21	الناس	کی	94 الم نشرح	کی	94 الحمد ید	مدنی
20	الطلاق	کی	95 التین	کی	95 المحمد	مدنی
19	القیل	کی	96 الملق	کی	96 الرعد 29 آئم سجدہ 14	مدنی
18	الاکلرون	کی	97 القدر	کی	97 الرحمن	مدنی

17	الساعون	کی	98 الیہ	مدنی	98 الدھر	مدنی
16	الکثر	کی	99 الزلزال	مدنی	99 الطلاق	مدنی
15	الکثر	کی	100 المادیات	کی	100 الیہ	مدنی
14	المادیات	کی	101 المارعه	کی	101 الحشر	مدنی
13	المصر	کی	102 الکثر	کی	102 النور	مدنی
12	الم بشرح	کی	103 المصر	کی	103 الحج	مدنی
11	الخصی	کی	104 الہمزہ	کی	104 المناظرون	مدنی
10	الفجر	کی	105 الفیل	کی	105 المجادلہ	مدنی
09	الہیل	کی	106 الفربش	کی	106 الحجرات	مدنی
08	الاعلی	کی	107 الساعون	کی	107 الحبریم	مدنی
07	التکبر	کی	108 الکثر	کی	108 التذین	مدنی
06	الہب	کی	109 الکافرون	کی	109 الصف	مدنی
05	الفاصمہ	کی	110 المصر	مدنی	110 الحمہ	مدنی
04	المدر	کی	111 الہب	کی	111 الفج	مدنی
03	المزمل	کی	112 الاخلاص	کی	112 المایہ	مدنی
02	الظم 01 ن	کی	113 الطلق	کی	113 التوبہ	مدنی
01	العلق	کی	114 الناس	کی	114 المصر	مدنی

Graphic look of Nuzul and Tarteeb Qurans Ayyat and Rukus

Graphic look of Nuzool e Quran

سورہ العلق پہلی 1	مکی	23	بنی اسرائیل	50	تک 1694	”	1.6	”	آیات نازل ہوئیں 11.6	برسوں میں
النجم	مکی	23	بنی اسرائیل	50	تک 1694	”	1.6	”	آیات نازل ہوئیں 11.6	برسوں میں
یونس	مکی	51	مطفئین	86	تک 2462	”	”	”	آیات نازل ہوئیں 11.6	برسوں میں

ٹوٹل 4491 آبات مکہ مکرمہ میں دہڑھ برس کی مدت

میں نازل ہوئیں 13 برس دور نہوت میں

بقرہ 87 مدنی ” نصر 114 1692 مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیات

10 برس دوزخوت میں

آیات کی گنتی میں اختلاف ہے ہم نے یہاں انداز اُلیا ہے کہیں کہیں کل آیات 6666 ہونا بتایا ہے۔

اب دیکھیں نبوت کے ابتدائی دور سے ساڑھے گیارہ 11.6 برسوں کی طویل مدت میں جب تک معراج واقعہ نہیں ہوئی صرف سو سو سو 100/125 لوگ مکہ میں ایمان لائے تھے اور سورہ علق سے سورہ اخلاص نزول 22 سورہ نازل ہوئیں اور صرف 335 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد معراج واقع ہوئی اور سورہ انجم نزول 23 میں معراج کا مختصر بیان ہوا یہاں سے سورہ بنی اسرائیل 50 تک کہ جس میں معراج کا تفصیلی بیان آیا 1694 آیات نازل ہوئیں اور ان کے بعد اور 2462 آیات کا نزول ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ساڑھے گیارہ برس میں 22 سورہ اور 335 آیات اور صرف دیرھ برس کے عرصے میں 64 سورہ اور 4156 آیات کا نزول ہو گیا۔ اگر اس کی وجوہات پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ معراج مقدس کے بعد جیسے سورتوں اور آیات کی برسات ہونے لگی صرف دیرھ برس میں۔ اگر اسے فیصد سے ناپیں تو ساڑھے گیارہ برس میں 8 فیصد اور صرف دیرھ برس میں 92 فیصد مکہ

میں قرآن کی سورتوں اور آیات کا نزول ہو گیا۔ ایسا کیا ہوا معراج مقدس کے بعد کے نزول قرآن میں تیزی آگئی؟ ہمارے اندازے کے مطابق تمام معرفت الہی کے احوال معراج کے بعد بیان ہونے لگے جن میں 29 میں 26 مقطعات اور 14 میں 12 سجدوں کا نزول 86 سورتوں میں ہو گیا۔ اور اگر کل سورتوں اور آیات کا حساب لگائیں تو 63 فیصد قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہو گیا۔ باقی 1692 آیات مدینہ منورہ میں 28 سورتوں میں نازل ہوئیں جو کہ 37 فیصد ہے۔

اب ہم اسے ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں جو 18 آیات پیش کیں ان میں 9 آیات مکی سورتوں سے پیش کیں اور اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو معراج مقدس کے بعد ہی حضور ﷺ کو خلیفۃ اللہ تابع رسول اللہ کے متعلق بتایا جانا لگا کیونکہ نزول کے لحاظ سے جو پہلی سورہ میں ثبوت کی آیت ہے وہ سورہ القیامہ کی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ”اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے“ اس کے بعد سورہ فاطر واقعہ ہود یوسف انعام جو مکی سورتیں ہیں ان سے مہدی موعودؑ نے اپنے ثبوت دے۔ اس کے بعد کے ثبوت کی 9 آیات مدنی سورتوں سے ہیں بقرہ انفال عمران محمد الرحمن بینہ جمعہ اور المائدہ۔ جسمیں کہا گیا کہ اللہ ایک قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کریگی۔ اور سورتوں کے نزول کی ترتیب میں بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص نزول 22 کہ جس میں خدا کی وحدانیت کی بات ہے اس کے بعد سورہ جنم نزول 23 جس میں پہلی بات معراج کا بیان ہوا اس کے بعد سورہ القدر 25 نزول کہ جس میں لیلة القدر کی بات ہوئی جس کی ایک رات میں ہزار مہینوں کی عبادت کو ثواب رکھا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ختم نبوت کے بعد مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفۃ اللہ کا ذکر خصوصی طور پر کیا اور ان کی ہیت نہ کرنے پر مسلمان نہ ہونا بتایا ”من انکر مہدی فقد کفر“۔

ہم نے جو جدول قرآن کے نزول اور ترتیب کا پیش کیا ہے اس میں ایک حیران کن حقیقت ملاحظہ کریں۔ جیسا ہم کہتے کہ جس طرح قرآن کا نزول ہوا اس سے الگ اس کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق اللہ کے رسول ﷺ نے بتائی اسی کے مطابق قرآن مرتب ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں جن کا نصف ہوتا ہے 57 جو ترتیب میں سورہ الحدید ہے۔ اب ہم یہاں نزول قرآن کے مطابق سورہ مقطعہ اور سورہ کانہم اور درج کرتے ہیں اس میں معجزہ دیکھیں۔

مقطعہ نمبر	مقطعہ	نام سورہ	ترتیب نزول سورہ	کل مقطعہ مع عسقی کے 30 سورتوں میں
1	ن	القلم	2	1
2	ق	قاف	34	2
3	ص	ص	38	3
4	المص	اعراف	39	4

5	41	یس	یس	5
6	44	مریم	تھیں	6
7	45	طہ	طہ	7
8	47	الشعراء	طسم	8
9	48	النمل	طس	9
10	49	القصص	طسم	10
11	51	یونس	الرا	11
12	52	ہود	الرا	12
13	53	یوسف	الرا	13
14	54	الحجر	الرا	14
15	57	لقمان	الم	15

یہاں تک نزول کے لحاظ سے سورۃ العلق 2 سے سورۃ لقمان 57 تک ”بالکل آدھے“ مقطعات نازل ہوئے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں سورۃ الحديد بالکل آدھا قرآن یعنی 57 واں سورہ ہے ترتیب 114 میں۔ نزول کے وقت سورہ لقمان نصف قرآن ہے ترتیب میں الحديد۔ اب باقی آدھے مقطعہ دیکھیں۔

16	60	المومن	حم	16
17	61	حم سجدہ	حم	17
18	62	الشوریٰ	حم (عسق)	18
19	62	الشوریٰ	عسق	19
20	63	الزخرف	حم	20
21	64	الدخان	حم	21
22	65	الجاثیہ	حم	22
23	66	الاحقاف	حم	23
24	72	ابراہیم	الرا	24
25	75	سجدہ	الم	25

26	26	الْم	الروم	84	26
27	27	الْم	عنكبوت	85	27
28	28	الْم	البقرہ	87	28
29	29	الْم	ال عمران	89	29
30	30	الْم	الرعد	96	30

یہاں پر دونوں جدول دیکھنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 114 سورتوں کے نصف 57 میں برابر برابر 15 اور 15 مقطع رکھے گئے ہیں پہلے نصف اور بعد کے نصف قرآن میں رکھے گئے ہیں۔ اور ترتیب قرآن کا نصف بھی سورہ الحدید 57 ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ حالانکہ ترتیب میں سورہ الحدید کا نصف ہونا بعد میں ہوا لیکن! نزول قرآن کے وقت بھی سورہ لقمان نصف ہے اور قرآن کی معجز نمائی پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی۔

اب آگے اور دیکھیں حیران ہونے کے اور مقام ہیں ذیل کے جدول میں دیکھیں۔ مقطعات کی طرح ترتیب قرآن میں سورتوں کو بالکل نصف نصف تقسیم کر کے رکھا گیا ہے چاہے 86 مکی سورتیں ہوں کے 28 مدنی سورتیں۔ اور مدنی سورتوں کو مکی سورتوں کے درمیان میں اس طرح پیوستہ کیا گیا ہے کہ ساری کی ساری سورتیں ایک قرآن کا حصہ بن گئی ہیں۔ قاری نہیں محسوس کر سکتا کہ کوئی مکی کوئی مدنی سورہ ہے جب تک کہ اسے اس کا علم نہ ہو۔ سورہ فاتحہ سے سورہ القلم 68 واں سورہ ہے ان میں سے 29 سورہ جن میں پہلے مقطعات آئے ہیں منہا minus کر دیں تو بچے 39 سورہ کہ جن میں پہلے مقطع نہیں ہیں اور سورہ قلم کے بعد کوئی مقطع نہیں ہے اور کل سورتیں 46 ہیں اور 29 جز/ پارہ میں کل 77 سورتیں آگئیں اور ایک پارہ/ جز عم میں 37 سورہ ہیں یعنی قرآن مجید کی 114 کا کل 48% فیصد سورتیں صرف ایک پارہ/ جز 29 عم میں ہیں باقی کی 52% سورتیں 29 جز/ پارہ میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سورتیں بڑی چھوٹی ہیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ 29 مقطعات 29 سورتوں میں اور 52% قرآن انہیں میں ہے۔ حالانکہ 14 مقطعات 29 پارہ/ جز آئے گئے ہیں لیکن ”عَسَقَى“ الگ مقطع مانا جائے تو یہ 30 ہوتے ہیں۔ جز اور پارہ کی تقسیم حضور نبی کریم ﷺ کے حیات کے دور کی نہیں ہے یہ حضرت عثمانؓ کے دور میں جز اور پارے بنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پہلے کر رکھا ہے ایسی باریکیاں قرآن میں جا بجا ہیں۔

مکی سورتوں کی تعداد مدنی سورتوں کی تعداد قرآن کی سورتیں ترتیب کے مطابق مکی اور اور مدنی کو درمیان میں کس طرح رکھا ہے

1	سورہ فاتحہ۔
4	بقرہ - عمران - نساء - مائدہ۔
2	انعام - اعراف -

انفال - توبہ -	2	
یونس - ہود - یوسف -		3
الرعد -	1	
ابراہیم - حجر - نمل - اسراء - کہف - مریم - طہ - انبیاء -		8
جج -	1	
المومن -		1
النور -	1	
فرقان - شعراء - النحل - قصص - عنکبوت - الروم - لقمان - سجدہ -		8
الاحزاب -	1	
سبا - فاطر - یس - صفات - صاد - زمر - المؤمن - حم سجدہ -		13
شوری - زخرف - دخان - جاثیہ - احقاف -		
محمد - فتح - حجرات -	3	
قاف - زریات - طور - نجم - قمر -		5
الرحمن -	1	

یہاں تک مکہ میں نازل سورۃ 85 کے 41 اور مدینہ میں نازل سورتوں کے 14 سورہ ہیں۔

واقعہ -		1
حدید - مجادلہ - حشر - ممتحنہ - صف - جمعہ - منافقون - تغابن - طلاق - تحریم -	10	
ملک - قلم - الحاقہ - معارج - نوح - جن - منزل - مدثر - قیامہ -		9
الدھر -	1	
مرسلات - النباء - نازعات - عبس - تکویر - انفطار - مطفین - انشقاق - بروج -		21
طارق - اعلی - جاثیہ - بلد - فجر - شمس - لیل - ضحی - نثر - اتین - علق - قدر -		
بینہ - زلزال -	2	
عادیات - قارعہ - نکاث - عصر - ہمزہ - فیل - قریش -		10
النصر -	1	

یہاں تک 45 مکہ میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں اور 14 مدینہ میں نازل ہونے والی سورتیں۔

مدینہ میں نازل ہونے والی سورتیں برابر $14 + 14 = 28$ یعنی آدھے برابر تقسیم ہیں قرآن کے نصف حصہ ترتیب میں البتہ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں $41 + 45 = 86$ یعنی صرف سورہ کافرق ہے مگر ہے تو آدھا ہی برابر۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے۔ کیا کوئی انسان ایسی مہین باریکیوں سے کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ ناممکن اس لئے قرآن کو زندہ معجزہ مانا گیا ہے۔ یہ تو ہوا قرآن مجید کی پیش بندی نزول ترتیب اعداد و تعداد کا حال۔ اب مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جو پوری کی دعویٰ کے دلیل میں پیش کردہ 18 آیات کی تقسیم میں 9 آیات مکی اور 9 آیات مدنی میں کچھ ایسی ہی ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا کوئی انسان ایسی پیش بندی کر سکتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے آج 532 صدی ہجری گزر چکی ہے $532 = 1442 - 910$ ایسا حساب کتاب علم ریاضی آج سے دو سو برس پہلے بھی انسانی تمدن میں نہیں دیکھی گئی پانچ صدی پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے صرف مہدی کی پیش کردہ آیات دعوت کو علامت کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول محمد ﷺ کی ایسی مثالیں یا علامتیں کیوں نہیں؟ حضور ﷺ کا زندہ جاوید معجزہ ہی قرآن ہے جو آپ ﷺ پر وحی کیا گیا نازل کیا گیا جس کا ہر حرف لفظ کلمہ آیت سورۃ میں اللہ نے ایسے معجزات رکھے ہیں دوسرے احوال یا کیفیات اعداد و تعداد سے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کو کیا نسبت جبکہ تخلیق کائنات کی ابتداء آپ ﷺ سے انتہا آپ ﷺ پر۔ مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ اور آپ ﷺ کے تابع نام ہیں اور 9 نو صدیوں بعد جبکہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا ہے تو ہمیں قرآن کے معجزات سے ہی ان کے خلیفۃ اللہ تابع نام رسول ہونے کے اسباب احوال شہادتوں اور اجزاء کو سمجھنے کے لئے قرآن کے ان اشارات کو سمجھنے کی ضرورت ہوئی ہے۔ قرآن سے بہتر شہادت اور کواہی آپ کے مہدی موعود ہونے کی کون دے سکتا ہے۔ یہی نکتہ تسبیح میں ہر دن بیان ہوتا ہے القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ اگر مہدی کو پہچاننا ہے تو قرآن ہی آپ کی پہچان کا واحد ذریعہ ہے۔ ”رسولؐ نے مان لیا جو کچھ اتر ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تیری بخشش چاہے اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ (بقرہ ۲۸۵)

آگے نزول ترتیب اور آخر سے ابتداء کے جدول کی فہرست میں 40 نمبر نزول کو دیکھیں جو کہ سورہ جن ہے اس کے بعد ترتیب قرآن میں 40 نمبر پر سورہ المومن ہے آخر سے اُلٹی گنتی میں 40 سورہ سجدہ ہے 75 ترتیب میں۔ اب اس کے نزول کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ ایسا ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے جن تھا جو غرور میں خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا اس کے بعد المومن یعنی آدم کا مومن ہونا اس کے بعد ان کافرشتوں سے سجدہ کرایا جانا یا اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہنا۔

اس کے بعد جب نزول قرآن یا وحی کی آمد کے سلسلے میں پہلی وحی علق سے سورہ نجم 23 تک جو ترتیب تھی اسے بدلی گئی ہے اس میں غور کریں سورہ النجم میں معراج کا بیان پہلی بار ہوا لیکن ! ترتیب قرآن میں اسے بدلا گیا تو پہلے سورہ بنی اسرائیل کو 17 ویں مقام پر رکھا گیا جو کہ 50 واں نزول ہے کیونکہ مدینہ منورہ میں ایمان پختہ ہو رہا تھا تو پہلے معراج کی تفصیل بیان کی گئی بعد میں سورہ النجم کو 53 ویں مقام پر رکھا گیا جو کہ 23 واں نزول ہے۔ اس کو دوبارہ سمجھیں قرآن میں 52 ویں مقام پر سورہ طور ہے کہ جس میں موسیٰ سے اللہ کے کلام کرنے کی بات آئی پہلی بار اس کے بعد سورہ النجم 53 کہ جس میں مختصر معراج کا بیان کیا اس کے بعد سورہ القمر 54 اس کے بعد سورہ الرحمن 55 کہ قرآن کے معلم ﷺ اور قرآن کے مبین جو تابع محمد ﷺ ہیں جن کو بعد میں بھیجے جانے کا بیان ہے اور اس سورہ میں کہا گیا کہ ”اے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کا انکار کرو گے“ اس کے بعد سورہ الواقعة 56 کہ جس میں ایک قوم موعودہ ثلثہ من الآخِرین کو بھیجے جانے کا بیان کیا جو کہ اگلوں یعنی ثلثہ من الاولین صحابہ رسول ﷺ کے مانند ہونگے۔ اس تسلسل کو اس ترتیب میں غور کریں بعثت مہدی کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی۔

جیسا کہ ہم نے جدول میں دیکھا نزول قرآن کی درمیانی یا 57 نازل ہونے والی سورہ جو کہ 114 سورتوں کا آدھا وہ ہے سورہ القمان۔ مگر جب قرآن مجید کی ترتیب بدلی 57 ویں سورہ سورۃ الحديد بنی اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ترتیب لوح محفوظ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے 114 سورتوں کو 30 جز یا پارہ میں رسول ﷺ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے تقسیم کیا۔ پہلے 60 حصے بنائے ان 60 حصوں کو آٹھ 8 حصوں میں تقسیم کیا پھر ان آٹھ حصوں کو 4 چار حصوں میں تقسیم کیا۔ ربع۔ نصف ثلثہ۔ جز۔ اس طرح ایک پارہ یا جز بنا اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک تو رمضان میں ہر تراویح میں ایک جز پڑھنے کے لئے دوسرا جس کا سلسلہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے تراویح صرف تین ہی پڑھائی۔ دوسرا اس وقت کاغذ آسانی سے دستیاب نہ تھا لوگوں کو پڑھنے یا دکر نے حفظ کرنے کے لئے ایک پارہ یا جز بنایا یعنی تیس دن کے تیس جز۔ ان 30 پارہ یا جز کا آدھا 15 یا درمیانی حصہ یا پارہ سبحان الذی ہے۔ اور اسی پارہ میں سورۃ الکہف آتا ہے جس کی 19 ویں آیت میں لفظ ”وَلْيَتَلَطَّفْ“ ہے جس کے معنی نرمی کرنا ہے۔ اسے قرآن مجید کے جز یا پاروں میں درمیانی لفظ کہا جاتا ہے یعنی نصف القرآن حروف کے اعداد کے لحاظ سے۔ اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں کل ”19“ حروف ابجد ہی آئے ہیں۔

قرآن مجید میں وہ سورتیں جن میں مقطعات آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ آیات سورہ بقرہ میں 286 ہیں اور سب سے کم آیات بھی مقطع والی سورتوں میں سورہ السجدہ میں 30 ہیں۔ اور ان دونوں سورتوں میں مقطع الہم آیا ہے۔

انسان جلد باز مخلوق ہے حضرت آدمؑ میں جب روح پھونکی گئی تو وہ روح ناف تک پہنچی آدمؑ نے حرکت کی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ حضور نبی کریم ﷺ کو نبوت عطا ہوئی شروع میں جب علق اور چند سورتوں کے بعد وحی موخر ہوگی یعنی وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی تو کفار نے کہا شروع کیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا اس پر حضور ﷺ بہت مضطرب اور پریشان سے ہو گئے تو

سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ، وَلَآٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰٓئِیۡ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ الم نشرح نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ”کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے اُتار دیا آپ کا بوجھ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو۔ پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔۔۔۔۔ پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہو جائیں تو (حسب معمول) ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔

یہاں دیکھیں نبوت کے ابتدائی دور میں ہی اللہ کے رسول ﷺ کو کہا گیا کہ پریشان نہ ہوں جلد بازی نہ کریں ہم نے آپ کو نہیں بھلایا بلکہ آئندہ آپ کے لئے ہر دن گھڑی بہتر ہوتی جائے گی اسی کے ساتھ ایک خاص پیغام دیا کہ ”پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہو جائیں تو (حسب معمول) ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یعنی شروع سے ہی نبوت کے ساتھ معرفت الہی کی پابندی کی آپ ﷺ کو تاکید ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ سے کہا گیا کہ پریشان نہ ہوا کریں اور جلد بازی نہ کریں ثم ان علینا بیانہ اس قرآن کا جمع کرنا بھی اور بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب وقت آئے گا بیان کر دیں گے۔ یہ بات شروع میں کہدی گئی کہ اطمینان رکھیں سورۃ الضحیٰ اور نشرح نزول کی 12، 13 سورہ ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں جب پہلی سورہ العلق نازل ہوئی اس کے بعد القلم تو منزل اور مدثر میں آپ کو کہا گیا کہ اُنھیں اور دعوت تبلیغ دیں اس کے بعد پانچویں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی کہ جس میں قرآن کے بیان عبادت ریاضت کا مختصر جائزہ پیش کر دیا گیا۔ شروع سورہ فاتحہ کا لوگوں کو اندازہ نہ ہوا اور جب نماز کا حکم ہوا اس میں اس سورہ کی خصوصیت معلوم ہوئی تو اندازہ ہوا کہ کیسی نعمت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کفر شرک جنت جہنم کے بیان آئے اور ان کے بعد الفلق 20 اور الناس 21 نازل ہوئی جن میں اللہ سے شیاطین و جن سے اور دوسرے مخلوق سے پناہ مانگنے کہا گیا بالکل اس کے بعد سورۃ الاخلاص 22 نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ربوبیت اور صمدیت کا بیان ہوا۔ غور کریں نزول قرآن میں ایک تسلسل سے بیان آئے ہیں جیسے القارعہ 30 قیامہ 31 حمزہ 32 میں جہنم کی وحشت اور قیامت کے مناظر کا ذکر ہے۔ مگر بعد میں یہ ترتیب بدلی گئی ہے جس میں مصلحت خداوندی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد یسن 41 فرقان 42 فاطر 43 نازل ہوئے لیکن فرقان کو 25 ویں مقام پر رکھا ہے مگر ان تینوں سورتوں کے بیان میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ان کے بعد نازل ہوئے سورۃ مریم 44 سورہ طہ 45 سورہ واقعہ 48 ان میں حضرت مریم علیہم السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور طہ میں حضور ﷺ کا ذکر ہونے کے بعد واقعہ میں قیامت کا بیان تو ہے لیکن ایک بہتر گروہ جو اگلوں میں یعنی نبی کریم ﷺ کے وقتوں میں تھا اسی طرح کا ایک گروہ بعد میں آنے کا بیان ہے جو خلیفۃ اللہ مہدی کا ہوگا۔ سورہ مریم اور طہ آگے پیچھے 19، 20 کے آئے لیکن سورہ واقعہ ترتیب قرآن میں 56 مقام پر رکھا جس سے پہلے سورہ الرحمن ہے 55 پر کہ جس میں مبین کلام اللہ کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے

بعد سورہ واقعہ میں اس بعد میں آنے والی قوم کا ذکر ہے جو قوم رسولؐ یعنی صحابہؓ کے مانند ہونگے۔ سورہ بنی اسرائیل، یونس، ہود اور یوسف نازل ہوئے تھے 50, 51, 52, 53 کہ جن میں ایک قوم بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ حضرت یونس، ہود اور یوسف کا ذکر کیا اور انہیں ترتیب میں 10, 11, 12, 17 پر رکھا اسی کے درمیان سورہ الرعد کو رکھا کہ جس میں نہبیوں قوموں کا قصہ ہے نہ احکام و بیان ہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے اور دیکھنے کی دعوت ہے۔ جبکہ سورہ الرعد نازل ہوئی تھی مدینہ میں 96 نزول کے طور پر جب کہ دیگر سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ نوح 71 ابراہیم 72 الانبیاء 73 ہیں جن میں ان انبیاء و مرسلین کے واقعات و احکام ہیں اور بعد میں ان کی ترتیب بھی بدل دی گئی لیکن جب نازل ہوئے تو ایک تسلسل سے ان میں بیان آیا ہے یہی غور طلب ہے۔ اب اس حقیقت پر غور کریں کہ سورہ محمد 95 سورہ الرعد 96 سورہ الرحمن 97 ان میں مطابقت کیا ہے سب سے پہلے سورۃ محمد میں نبی کریم ﷺ کا نبی آخر الزماں ہونا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی دعوت سورہ الرعد میں اس کے بعد قرآن کی تعلیم کے بعد یعنی معرفت الہی کی تعلیم دینے کے لئے خلق الانسان کو پیدا کر کے علمہ البیان قرآن کا بیان کرنا جس کا وعدہ پہلے کیا تھا ثم ان علینا بیانہ یہ بات دکھانا مقصود ہے جب کہ سورہ محمد ترتیب میں 47 پر الرعد 13 پر اور الرحمن 55 پر ہے ہمیں بتانا مقصود یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت بالکل تسلسل اور تفصیل و وضاحت کے ساتھ اللہ نے رسول ﷺ کو بات بتادی گئی مگر وقت حالات موقع و محل کے اعتبار سے اس کی ترتیب کو بدلا گیا معنی حضور ﷺ کو آنے والے ہر دور کا علم دیا گیا جیسا کہ آپ ﷺ نے کہا ”جب تم دیکھو مہدی (موعود) کی بعثت ہو چکی ہے تو ان کی بیت کرو چاہے تمہیں برف پر سے رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑھے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہے اب دیکھیں سورہ بینہ نزول 100 الحشر 101 النور 102 الحج 103 حالانکہ بعد میں ان کی ترتیب بدلی ہے لیکن غور کریں بینہ میں دو بینہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ دوسرا بینہ تب مبعوث کیا جائیگا جب اسلام کے لوگوں میں تفرقہ ہوگا اور فرقوں اور دھڑوں میں بٹے ہونگے سورہ حشر میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و پاکی بیان کرنے کے لئے اسماء الحسنیٰ چند پیش کے اس کے بعد حج کے بیان کا سورہ ہے یعنی دین حنیف کا دور کرنا ہوا اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں پر حضرت ابراہیمؑ نے ایک رسول اور ایک امام اپنی ذریت میں بھیجے جانے کی دعا کی تھی۔ کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی ترکیب اور ترتیب سے قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ محمد ﷺ پر نازل ہو گیا احکام بتادے بات ختم ہو گئی نہیں!! اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ زمانے کے ہر دور میں اہل قرآن سے مخاطب رہا ہے اور قیامت تک مخاطب رہے گا قرآن کو اُمت کے لئے ایک کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک حکم نامے یا قانون قدرت کے طور پر پڑھتی ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے اسے عشق نامہ قرار دیا جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے قربت کی طلب کی راہ تلاش کر سکتا ہے۔ دھڑ کے معنی عربی میں وقت اور زمانہ ہے قرآن مجید میں الدھر نام کی ایک سورۃ ہے جس کا نزول 98 سورۃ کے طور پر ہوا تھا مگر اسے ترتیب قرآن میں 76 ویں مقام پر رکھا گیا ہے سورۃ القیامہ کے بعد اور 98 سورۃ الدھر کے مقام پر ترتیب میں سورۃ البینہ کو رکھا گیا دراصل یہ تبدیلی یا حضور ﷺ کی نشاندہی وقت اور زمانے کے تعین کو ظاہر کرتی ہے معنی عدد 98 میں 8 اور 9 ہیں یعنی آٹھویں صدی

ہجری میں بعثت مہدی اور نویں صدی ہجری میں ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ کا اختتام۔

”	74	”	کہف	”	1	اسراء	سبحان الذی	15
”	135	”	طہ	”	75	کہف	قال الم	16
”	78	”	ج	”	1	انبیاء	اقترب	17
”	20	”	فرقان	”	1	مومنون	قد افلح	18
”	55	”	نمل	”	21	فرقان	وقال الذی	19
”	45	”	نکبت	”	56	نمل	امن خلق	20
”	30	”	احزاب	”	46	نکبت	اکملوا دجی	21
”	27	”	یسین	”	31	احزاب	ومن یفحت	22
”	31	”	زمر	”	28	یسین	والی	23
”	46	”	فصلت	”	32	زمر	من ظلم	24
”	37	”	جاثیہ	”	47	فصلت	الیہ یرد	25
”	30	”	دھر	”	1	اختلاف	حم	26
”	29	”	صدہ	”	31	دھر	قال فما خطبکم	27
”	12	”	تحريم	”	1	جادوہ	قد سمع اللہ	28
”	50	”	مرسلات	”	1	ملک	تبارک الذی	29
”	6	”	الناس	”	1	النبا	عمیت سالون	30

سورتوں کے معنی	رکوع	آیات	سورہ	منزل
افتتاح القرآن	1	7	فاتحہ	1
مگر اس کا بیان تقویٰ سے شروع ہوتا ہے۔	40	286	بقرہ	2
اس میں مقطعہ آتم دوبا آیا ہے	20	200	آل عمران	3
ان چار سورتوں میں پہلی منزل کے لحاظ سے مہدی موعودؑ نے تقسیمات فرایض ولایت کی تعلیم	24	176	النساء	4
1) ”تقویٰ“ سے شروع کی ہے جو فرایض ولایت مقید و مخصوصہ کی پہلی کڑی ہے	85	669		

دترخوان	16	120	المائدہ	5	2
اس دوسری منزل میں اصول احکام دین اقوام اور طریقے ہیں	20	165	انعام	6	
اس میں القصص مقطعہ آیا ہے۔	24	206	اعراف	7	
ان پانچ سورتوں میں مہدی موعودؑ نے فرایض ولایت کی تعلیم	10	75	انفال	8	
2) ”توکل“ سے شروع کی ہے جو فرایض ولایت مقید و مخصوصہ کی دوسری کڑی ہے	16	129	توبہ	9	
	86	695			

پیغمبر یونس علیہ السلام	11	109	یونس	10	3
اس منزل میں یہ حصہ قرآن میں انبیاء کے واقعات ہیں جو دین میں مخلص ہوتے ہیں	10	123	حود	11	
”صود علیہ السلام	12	111	یوسف	12	
”یوسف“	6	43	الرعد	13	
اس تیسری منزل میں مہدی موعودؑ نے تقسیمات فرایض ولایت کی تیسری تعلیم	7	52	ابراہیم علیہ السلام	14	
3) صحبت صادقین کی تربیت دہی جو ولایت مقید و مخصوصہ کی کڑی ہے					
اس میں پانچ بار آلہ التورہ اکیسا آیا ہے۔					

دشت (پتھر ملی زمین)	6	99	حجر	15
شہد کی مکھی	16	128	غسل	16

68 665

اس چوتھی منزل میں حصہ قرآن میں ایمان اسرار ایمان والوں کے اعمال و واقعات ہیں	12	111	امراء	17	4
--	----	-----	-------	----	---

رات کا سفر	12	110	کبف	18
------------	----	-----	-----	----

اس چوتھی منزل پر قرآن کے چوتھے حصے میں مہدی موعودؑ نے تعلیمات فرائض و ولایت کی تعلیم	6	98	مریم	19
--	---	----	------	----

(4) عزت و شرف یافتہ کجاہ دنیا کی تعلیم اور تربیت دی جو ولایت عقیدہ مخصوص کا حصہ ہے	8	135	طہ	20
--	---	-----	----	----

انبیاء	7	112	انبیاء	21
--------	---	-----	--------	----

اس میں کچھ حصہ طہ آیا ہے	10	78	حج	22
--------------------------	----	----	----	----

ایمان والے	6	118	مومنون	23
------------	---	-----	--------	----

نور	9	64	نور	24
-----	---	----	-----	----

6	77	فرقان	25
---	----	-------	----

76 903

شعرا	11	227	اشعرا	26	5
------	----	-----	-------	----	---

اس پانچویں حصہ قرآن پر منزل میں خالق مخلوق قصے ممالک عبادت اور محمد کا ذکر ہے	7	93	غسل	27
---	---	----	-----	----

قصے	9	88	قصص	28
-----	---	----	-----	----

اس پانچویں حصہ قرآن کی سورتوں میں پر منزل میں مہدی موعودؑ نے تعلیمات فرائض و ولایت کی	7	69	غکبوت	29
---	---	----	-------	----

(5) پانچویں فرض و لا محنت ہجرت ظاہری و باطنی کی تعلیم دی ہے۔

اس میں طہم طہم اور آلم چار بار آیا ہے یعنی ہے

ملک ردم	6	60	ردم	30
حکیم	4	34	اقتان	31
نجدہ	3	30	نجدہ	32
محرکہ	9	73	انزاب	33
ملک	6	54	سبا	34
خالق	5	45	فاطر	35
محمد	5	83	سین	36
	72	856		11

523

اس حصہ قرآن میں یا منزل میں گروہ مجاہدین اور دھواں ریت کے ٹیلے کا میاں با اور محمد کا ذکر ہے۔

حرفِ ابجد	5	88	ص	38
گروہ	8	75	زمر	39
ایمان والا	9	85	مومن	40
مجلس	6	54	مجموعہ	41
زیورات	5	53	شعرا	42
دحوال	7	89	نخرف	43
گھٹنوں پر کھڑنا	3	59	دخان	44
ریت کے ٹیلے	4	37	جاٹھ	45
	4	35	اشفاق	46

معرفت الہی کے کلام دیہان سے لبریز ہیں۔	مُحَرَّر	4	38	مُحَرَّر	47
	جنت کامیابی	4	29	فتح	48
	سو جن	2	18	حجرات	49
		66	842		

7 50 ق سے الناس تک سورہ اور 1603 آیات اور 105 رکوع ہیں اس طرح ان سورتوں میں قیامت کے واقعات مذاہبِ جہنم تفرقہ لوہا اجتماع قیامت جمعہ منافق طلاق طائف چادر میں لپیٹے ہوئے نبی بڑے ستارے صبح شہر قصبہ رات شمس و بک قاطعہ شب ان میں ایک قی اور ایک قی مقطعہ ہے قدر رزلزلے بے وجہ خواہشات پہاڑ ستارہ چاند معراج خدا کی وحدانیت جیسے واقعات حالات اقدار ہیں۔ کل مائت قرآن میں 6233 آیات اور 558 رکوع ہیں۔

524

مہدی موعودؑ نے اس ساتویں حصہ قرآن یا منزل میں معرفت الہی کی طلب کی دعوت دی ہے جو اعمال فیض و لاییت کی اہم کڑی بنیاد ہے۔ اس طرح خلیفہ اللہ مہدی علیہ السلام کے حکم سے اس طرح میراں سید محمد جتوہری مہدی موعود کا خلیفہ آخر الزماں ہونا حق ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت انبیاء کے مخالف اور شریعت کے عین مطابق ہے جس کا آپ علیہ السلام نے اعلان کیا اور شہادت دیکہ "مہدی" کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہؐ اور آپؐ نے اللہ کی ربوبیت اور معرفت الہی کو سمجھنے کے لئے فرمایا "ہم اے نبی پروردگار قرآن تو رہیمان۔ اس است" قرآن کو سمجھنے کے لئے ایمان کا نور کافی ہے بشرطیکہ اس میں خشوع اور خلوص و ملہیت ہو نیا کاری نایم عود اور دکھاوانہ ہو۔ لوگوں نے ظاہری عبادات کو ہی دین و ایمان بتا دیا تھا مہدی موعودؑ نے معرفت الہی کو بھی ایمان اور احسان کا حصہ بنا دیا۔

ایک بات خیال میں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کے سات حصوں میں یا منزلوں میں مہدی موعودؑ کی تعلیمات کی جو درجہ بندی کی ہے وہ ہمارا کثیر نظر ہے جو قیامت ہی ہے قرآن کے بیان یا کلام سے یا احادیث سے یا مہدی موعودؑ کے قول و عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک تجزیاتی اور علمی کوشش ہے بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی الہیہ قرآن کے منزلوں کی تقسیم میں بڑی باریک بینی سے اگر غور کیا جائے تو اللہ کے کلام کا جو لب لباب ہے وہ ان سورتوں کے ایک اس حصے میں جہاں ہم نے تقسیم کر کے دکھائی ہے وہ انہیں بنیادوں یعنی تقویٰ توکل۔ محبت صادقین۔ عزت رزاق۔ بحیرت ظاہری و باطنی۔ ذکر و اہم اور طلب دیدار خدا کی طرف رہنمائی کرتا دکھائی دے گا۔ جسے خلیفہ اللہ تابع نام رسول اللہؐ نے مختص کر کے یا نچوڑ کے بطور پیش کیا ہے۔ جہاں آج سے پانچ صدیوں پہلے علمائے عوام اور مجھوٹے صوفیا کی نظر نہیں جاتی تھی اور وہ ہندوگان خدا کو بدعات و انا کے جال میں پھنسا دیتے تھے تو مہدی موعودؑ نے اُمت رسول کو علمی و تصوفی بھول بھلیوں میں پھنکنے کے بجائے خدا کی طلب کا صاف سیدھا اور سچا راستہ دکھایا ہے۔

جس طرح انبیاء کی نبوت کے دو جہات ہوتی ہیں نبوت اور سنت جیسے حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی جہت قرآن مجید یا اللہ کا کلام تھا اور آپ کی سنت یا طریقہ جنہیں احادیث کہا گیا ایسا ہی خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ سید محمد جو نبیؑ کی علیہ السلام مہدی آخر الزماں کا ہے۔ (1) آپ علیہ السلام نے قرآن مجید سے اپنا دعویٰ مہدی مہدی ہونے کی دلیل اور ثبوت فراہم کیا قرآن مجید کی 18 آیات سے۔ (2) تعلیمات فرایض و لاہیت یا آپ نے طریقہ خلافت اللہ کو عین قرآن مجید کے پیانوں کے مطابق پیش فرمایا اس کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اپنی تعلیمات کی بنیاد قرآن کریم کے کلام و بیان کے عین مطابق رکھنا جسے ہم آگے دی ہوئی سختی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ سات 17 اعمال و لاہیت کو قرآن کے بیان کی ترتیب کے ساتھ احکام قصاص میں معرفت الہی جنت جنہم سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اور یہ کام سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور مرضی سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم و دانہ ہے جس سے جس طرح کام لیا یا اعمال کرنا چاہتا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہے اس میں انسانی دخل و عمل مرضی کو جگہ نہیں ہوتی۔ حضور ﷺ نے قرآن جیسے نزول ہوا ویسے محفوظ کر لیا اور اپنے اعمال طریقہ اور سنت کو اسی کے مطابق ڈھال کر ایک عملی نمونہ پیش کیا تاکہ امت بلا خطا و نسیا اس پر عمل کرے۔ مہدی موعودؑ نے اسی طرح اپنا دعویٰ قرآن کی بنیاد پر پیش کرنے کے بعد اعمال فرمایا پس ولایت مقیدہ مخصوصہ کو قرآن کے کلام و بیان کے مطابق بلا خطا و جھٹ کے پیش کیا ہے کہ جس میں انسانی دخل کا شائبہ بھی نہیں نا اپنی طرف سے کم کیا ہی زیادہ۔ اگر قرآن مجید کو فہم اور اک بار یک بینی سے پڑھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی مگر آپؑ نے ایسا کوئی قول یا نقل نہیں پیش کیا کہ ایسا کیا ہے بلکہ تحقیق اور عرق ریزی سے قرآن کو پڑھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جس کی مثال ہم نے صحبت صادقین کے بیان کی سختی میں تیسرے حصہ قرآن یا منزل کے تجزیے میں انبیاء کے بیان والی سورتوں کا ایک کے بعد ایک ہونا ہے 10 سے 16 سورتوں کا ترتیب میں ہونا جو سورہ پورس سے شروع ہو کر سورہ نحل تک ترتیب میں ہیں کی۔ قرآن مجید میں کسی بھی حکم یا واقعہ کی حصہ نہ خیرے نہیں ہو سکتے لیکن اللہ کے فرمان فہم و ادراک کی بنیاد پر کچھ قیاسی باتوں میں غور کرنا کوئی عیب نہیں ہے جبکہ وہ مضبوطی ایمان اور تہ رازہ نمائی کرتے ہوں۔ انہیں اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ آدھ سے نوٹؑ کا دو قرآن کا پہلا حصہ نوٹؑ سے ابراہیمؑ کا دو قرآن کا دوسرا حصہ ابراہیمؑ سے داؤدؑ وہ مضبوطی ایمان اور تہ رازہ نمائی کرتے ہوں۔ انہیں اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ آدھ سے نوٹؑ کا دو قرآن کا پہلا حصہ نوٹؑ سے ابراہیمؑ کا دو قرآن کا دوسرا حصہ ابراہیمؑ سے داؤدؑ کا دو قرآن کا تیسرا حصہ داؤدؑ سے موسیٰ کا دو چوتھا حصہ موسیٰ سے عیسیٰؑ کا دور پانچواں حصہ عیسیٰ سے حضور نبی کریم ﷺ کا دو قرآن کا چھٹا حصہ اور حضورؑ کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کا دو قرآن کا ساتواں حصہ۔ اسے قرآن کا حصہ سمجھیں یا منازل قرآن 156 سنہ جبری یا 772 عیسوی میں جزرہ الزیارت نے ان منازل کو مرتب کیا تھا جبکہ ہمارے اس تجزیہ کا ان منازل کی ترتیب سے کچھ واسطہ نہیں وہ صرف برسمیل تذکرہ ہم نے یہاں بیان کے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد آیات رکوع جز پارے منزل اعراب کی تحقیق اہل بحکم کو بولت اور آسانی سے قرآن پڑھنے، عمل کرنے کے لئے کی گئی تھی اور جز پارے رکوع کی خصوصیات میں نماز تراویح میں ایک پارہ ایک دن کے لئے بناتھا۔ تعلیمات مہدی میں ظاہری اعمال بھی معرفت الہی کی مناسبت سے مرتب کے گئے ہیں۔ تقویٰ و توکل و ایثار کی زندگی کے حصار میں ہاتھ کر عزت و شائق ترک حسب دنیا ظاہری اسباب سے متعلق ہیں لیکن انہیں صحبت صادقین کے ادب

واحترام کے احاطہ میں رکھا گیا ہے۔ ذکر و ادایم ایک باطنی و مخفی معاملہ ہے۔ لیکن اسے طہارت باطنی و ظاہری کے لئے ہجرت ظاہری و باطنی کے دائرہ اختیار میں وسیع کیا ہے کہ سالک نوبت کا ہوتا کرے اور نوبت بغیر ہجرت کے ممکن نہیں چاہئے ظاہری ہو کہ باطنی۔ ان تمام اعمال و الامت مقیدہ مخصوصہ کا واسطہ معرفت الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میں بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں تو اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں جاتا ہوں کہ وہ چلتا ہے میری مرضی سے اور دیکھتا ہے میری مرضی سے اور وہ وہی دیکھتا ہے جو میں اُسے دکھانا چاہتا ہوں جسے حدیث مبارکہ میں ”فراست موت من کہا گیا“ ہے۔ جسے فہم و ادراک کہیں چھٹی حس کہیں یا پھر اس کے اعلیٰ ترین عمل کو دیدار کہیں یا بصیرت۔ ایسا ہی کچھ ہے لا تندر کہ البصار و هو یدر کہ مہدی موعود نے معرفت الہی کے متعلق اپنے منصب و مقصد بوحث کے متعلق اپنی قوم کے متعلق اپنی دعوت اصلاح و تبلیغ کے متعلق قرآن کی جو آیات اور ثبوت ہم پہنچائے ہیں وہ صرف ایک ظلیۃ اللہ کا ہی خاصہ ہے۔ تعلیمات مہدی کو مقیدہ مخصوصہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیمات و اعمال نبوت کے بعد کے مراحل ہیں جس پر اللہ کے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ نے عمل کیا نبوت کی ذمہ داریوں کے علاوہ عبادات و ذکر و اذکار میں جو مشقتیں کچھ اپنی مرضی سے کچھ اللہ کے حکم سے جیسے نماز تہجد اختیار کیں ان کی شرائط ہیں جو مقید ہیں جنہیں ہر کوئی نہیں بجالا سکتا خصوص اس لئے کہ یہ نبی کریم حبیب خدا ﷺ سے وابستہ ہیں جس کے لئے اعلیٰ یعنی اعلیٰ علیین کے مقام اور درجات کے اعمال کو دنیا میں ادا کی ضرورت ہے۔ دور صحابہ کے کچھ اللہ کی قربت کے متلاشیوں نے ان کی کوشش کی کچھ کامیاب ہوئے اور بہت سارے کام اور بے نیل و نام ہو گئے اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔

بہر کیف میراں سید محمد مہدی موعود و خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ نے جہاں قرآن سے اپنا دعویٰ مہدی ثابت کیا وہیں پر تعلیمات فراغ و لامیت مقیدہ مخصوصہ کو قرآن کے بیان و کلام کی اصلاحات اور ترتیب میں معدودوں کو تعلیم دی ہے۔ جس پر ہمارے بزرگ آبا و اجداد نے چل کر کامیابی حاصل کی اور بارگاہ ایزدی میں سرخ رو ہوئے۔ اور ایسے احوال و اعمال کا ان سے صدور ہوا کہ انہیں نے کہا کہ یہ تو ملا اعلیٰ کے فرشتے ہیں جنہیں زمین کی طہارت کے لئے بھیجا گیا ہے کسی نے کہا کہ ان کے دایروں میں کی ولاہیت کے مقام پر لوگ تھے۔ لہذا مہدیوں کو کشف و کرامات کی غیر اللہ سے منت و طلب کی علم کی باریکیوں مناظرہ مکلفہ مظاہرہ بحث و مباحث دلیل و حجت تصوف تجربہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان دو باتوں پر مہدی کی خلافت اللہ ثابت ہے۔

(2) قرآن کے احکام بیان کلام کے درجہ بندی کے مطابق تعلیمات و لامیت مقیدہ مخصوصہ کی تربیت کرنا جو محور من اللہ کا خاصہ ہوتا ہے۔

لہذا مصدقین و صدقات کو برے شریعت ادا کی فراغ و لامیت اسلام اور اعمال و احکام قرآن پر خلوص سے ان تعلیمات پر عمل کر لینا کافی ہے دوسرے فرقوں کی دیکھا دیکھی زیادہ اُلجھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

بشر پدار (دے نہیں پڑے)

جہاں دیا سمندر سے ملا وہ دریا نہیں رہتا

برے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا

مصدقین کے لئے ضروری ہے کہ مہدی موعودؑ و خلیفۃ اللہ رسول اللہ مسیحین کلام اللہ مرآۃ کی مہدی ویت دو (2) باتوں سے ثابت ہے۔

(1) میراں سید محمد مہدی موعودؑ کا اپنے مہدی موعودؑ و آخر الزماں ہونے پر قرآن مجید کی آیات سے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنا۔

(2) آپ علیہ السلام قرآن اور اس کا خلاصہ اور نچر ڈکی بنیاد پر تعلیمات فرائض و ایات مقیدہ مخصوصہ صمدی کی تعلیم دینا جو سات (7) ہیں۔ 1. تقویٰ۔ معنی کوئی بھی عمل کرتے وقت خدا کا پاس و لحاظ رکھنا کہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے قرآن اللہ کا ڈر خوف کہتا ہے کہ جس کا ہمیں ہر روز حسرت حساب دینا ہے۔ 2. توکل۔ معنی معاملہ یا مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا اس میں صرف اللہ کی ذات سے اُمید اور بھروسہ رکھنا اسی سے مدد کی توقع رکھنا اس کے لئے بال ہر کام کما کما خیال رکھنا۔ 3. عزت از خلق یا ترک حسب دنیا معنی دنیا کی ہر ایوں گناہوں سے جو ظاہری ہوں کہ باطنی کنارہ رہنے نہچنے کے لئے خلق سے خصوصاً برے لوگوں پر سے ہمسایوں پر سے عقیدے والوں پر جس جس متاع دنیا کی ضرورت سے زیادہ طلب کے لئے خلق سے عاجز ہونا خلق سے اُمید رکھنا اللہ تعالیٰ کو بھول کر سنت رسول کا خیال نہ کر کے دنیا یا دولت حاصل کرنے کا ہر بہانہ انسان باتوں سے پرہیز کرنا دور رہنا عزت از خلق ہے۔ 4. صحبت صافین معنی ایسے لوگوں سے رابطہ یا تعلق رکھنا جو اللہ کے لئے جیسے اور مرتے ہیں جو احکام خدا اور سنت رسول کی پاس داری میں ایک لمحہ غفلت نہیں کرتے دکھا دیا کاری نہیں کرتے خود نمائی شہرت کے طالب نہیں ہوتے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی تکلیف پریشانی چاہے ضروریات ہو یا تفریحی اس کا اظہار بندگان خدا سے نہیں کرتے اللہ پر توکل کرتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا صحبت صافین ہے۔ 5. ذکر دوام معنی بتگلی مداومت (ثابت قدمی سے) سے اللہ کے ذکر میں منہمک ہونا جسے ذکر شری بھی کہتے ہیں۔ ذکر دوام کی شرط مہدی و دایروں میں نوبت سے ہے بغیر نوبت کے ذکر دوام نہیں نوبت کے معنی باری باری ذکر کرتے رہنا آنکھوں پھر کوئی بھی دایرہ مسجد یا جماعت خانہ جہاں نوبت کا ہتھام نہ ہو وہ مہدی و دایرہ نہیں ہے۔ نوبت جیسے فقہر ہیں ان میں ذکر کو تقسیم کر دینا کہ اتنے لوگ یا اتنے گھنٹے فلاں فلاں باری سے ذکر میں منہمک رہے اس کے بعد دوسری جماعت یا گروہ ان کی جگہ ذکر شروع کر لے۔ اس طرح آٹھ پہر یعنی چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا رہنا مہدی و دایروں کی شان ہے۔ ذکر دوام تا رک اللہ یا فقہر کے لئے ہے۔ سلطان اہل سلطان انہما کار کا سیوں عام صدقوں کے لئے ہے۔ 6. ہجرت معنی دو قسم کی ہے ایک اللہ کی رضا خوشنودی دین کی تبلیغ اصلاح امت کے لئے نقل وطن کر جانا دوسری قسم کی ہجرت باطنی ہے اس کی مثال نبی کریم ﷺ کے اصحاب صمدی ہے جو مسجد نبوی میں فرشتوں ہو گئے کہاوت ریاضت ذکر اللہ خد مت خلاق یعنی تعلیم و تربیت تو مسلمانوں اللہ کے رسول کی خدمت اور رضا کے الٹی کو اپنا شعار بنالیا یہ ہجرت باطنی ہے کہ ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے دنیا میں ملوث نہیں رہے۔ یہی شعار دایرہ مہدی و دایرہ کے تھے یعنی خلق کی صحبت کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا۔ اور آخری یعنی 6. چھ فقرہ رض و لا یت طلب دیدار ہے۔ یہ طلب سوا اللہ کی ذات کے کسی سے ممکن نہیں اور اس کو شش میں کسی اور مخلوق اور درمیان میں کسی شخصیت کو واسطہ بنانا یا کسی انسان کی مدد کے بغیر اسے ناممکن سمجھنا شرک مخفی ہے جس کی تعلیم مہدی موعودؑ یا آپ کے صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مہدی اور بندے کے درمیان جو شے حامل ہو وہ اس کا شرک ہے اس میں مشاہدہ مکاشفہ وغیرہ بنایا باتیں ہیں جس کا مہدی یا اصحاب مہدی سے تعلق نہیں۔

رہی عام لوگوں یا کامیابوں کے اعمال کی بات انہیں فرائض اسلام کی بلاناغہ پابندی کے ساتھ حرام حلال کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے دنیاوی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ سلطان اہل اور سلطان انہما کی پابندی کرنا۔ اس میں دوسرے عقاید کے لوگوں سے جہالتوں سے یا تصوف کی باریکیوں کے بحث مباحث سے دور رہنا چاہیے۔ اور غیر مصدق عالم کی اتباع یا تعریف کرنا ان کے اعمال کو اختیار کرنا ”انکا مہدی“ کے مترادف ہے۔

تعلیم قرآن کی درجہ بندی

اوپر دے گئے اس جدول میں غور سے دیکھیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے جب بھی کوئی نئی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تو مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ پہلے تو لوگ حق کو قبول کرنے سے انکار اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں ان کی آزاد خیالی اور بے راہ روی کے ماحول سے دور کیا جائے اور ایک نئے طرز زندگی کو قبول کرنے میں انہیں الجھن اور جھنجلاہٹ ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ انہیں احکام اور اصولوں کے تابع کیا جائے یہی منافرت انہیں مخالفت پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان کی اسی بنیادی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے نزول میں اپنی تعلیم اور تربیت کا آغاز سخت قسم کے عذاب تنبیہ پھٹکار وعدہ وعید سے کرتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے کہ بغاوت اور فساد کو قبول نہیں کیا جائے گا جو کہا جا رہا وہی کرنا ہوگا۔ اور اس کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کو ابتداء نبوت کے پہلے چھ یا آٹھ برسوں تک مخالفت طعن و تشنیع کے علاوہ ذہنی و جسمانی اذیتیں سہنی پڑیں اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں حق قرار پکڑنے لگا اور جب تک مفسدوں اور جاہلوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی قرآن کے نزول اور وحی کا انداز نہیں بدلا جہنم کے عذاب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی سورتیں شروع میں نازل ہوتی رہیں اور انسان کو بتایا جاتا رہا کہ یا تو ایک معبود اعلیٰ کے آگے سر بہ سجود ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں۔

جدول کے پہلے حصہ میں دیکھیں پہلی وحی میں ہی سجدہ کا حکم ہے اس کے بعد لگاتار تعلیم ہوتی رہی خبردار کیا جاتا رہا پھر نزول کی 23 سورتوں کے بعد دوبارہ پھر سے سجدہ کا حکم ہے اور پھر سے 14 سورتوں کے بعد بھی حکم سجدہ کا ہی آیا ہے۔ اسی طرح دوسری سورہ کے نزول میں نداء دی گئی یا منادی کی گئی مقطوعہ کے ذریعہ کہ یہ احکام خالق کائنات کے طرف سے ہیں پھر 34 ویں سورہ میں ایسی ہی ندا عیا اعلان کو دہرایا۔ جب حق لوگوں کے دلوں میں جا گزریں ہونے لگا تو اس کے بعد وقفہ وقفہ سے رفتہ رفتہ سجدوں کا حکم بھی دیا جاتا تھا اور اعلان یا ندا بھی کی جاتی تھی کہ خبردار اللہ کے حضور ادب و احترام کا لحاظ رکھا جائے جو خالق کائنات کے شایان شان ہو۔ مگر!! جب اسلامی شریعت کا قیام ہونے لگا تو انداز بدل گیا جو ہم ترتیب قرآن میں بعد میں دیکھتے ہیں یا یوں کہیں کہ تعلیم اور تربیت کا انداز بدل دیا، کیونکہ لوگوں میں ہوش تدبر و تفکر کے اوصاف جگہ پانے لگے تھے وہ اڑیل پن اور جہالت والا انداز نہیں رہا تھا۔ جدول کے دوسرے حصہ کو بغور دیکھیں بعد کی ترتیب میں ابتدائی سورتوں سے ہی نداء یا مقطع کے الفاظ اور سجدوں کے احکام اور تعلیم دے دی جاتی ہے سورہ فاتحہ 1 سے سورہ ”قاف“ 50 تک لگ بھگ 29 میں سے 28 مقطوعہ اور 14 میں سے 12 سجدے بیان کر دے گئے۔ سورہ ”قاف“ کے بعد 2 سجدے اور ایک مقطوعہ ”ق“ ہے۔ لگ بھگ 60 سورتیں بغیر مقطوعہ بغیر سجدے کی درمیان ہیں اس کے بجائے نزول قرآن کے وقت معاملہ برعکس ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم معرفت الہیہ یا تعلیم احسان کا بیان اس بینہ یا خلق الانسان علمہ الہیان کے ذریعہ (9) نویں صدی ہجری میں کیوں کرایا گیا ہے!!!!۔ جو کہ چودھویں صدی ہجری یا محشر سے پانچ یا چھ صدی پہلے اس بعثت کی اہمیت اور ضرورت کو بندوں تک پہنچانا ضروری تھا کہ بندے یہ بہانہ نہ کریں کہ دنیا میں تیری محبت یا ملاقات کا ہمارے پاس اسباب یا وسیلہ نہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں اُتارے گئے تو انہوں

نے اللہ سے کہا کہ جب میں آسمانوں میں تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا اور فرشتوں کے ذکر کی آوازیں سنتا تھا اس سے میری تسکین ہوتی تھی یہاں ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ آدم کو دنیا میں وہ مرکزی مقام دکھایا جائے جس کے اطراف فرشتے طواف کرتے ہیں تو فرشتہ نے جہاں آج کعبہ ہے اس مقام کی نشاندہی کی تھی۔ بروز محشر بندے یہ معروضہ نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں دنیا میں تیری معرفت کے اسباب مہیا نہ تھے تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم ﷺ اور ان کے تابع مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ”احسان“ کی طرف اشارہ کرے گا کہ انہوں نے وہ اسباب اور وسیلے بتا دیے تھے۔ اس کے علاوہ پچھلے صفحہ پر بتائے گئے اس جدول میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مقطعات اور سجدہ کی ترتیب بدل گئی۔

قرآن مجید کے 114 سورتوں میں ہر سورہ اپنے اندر ایک پیغام ایک جاز بیت ایک کشش ایک اسرار ایک خصوصیت ایک انفرادیت احکام و بیان کا مرجع ہے اس لئے کسی سورہ کو کسی پر فوقیت نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ﷺ نے ان کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں۔ جس کی روایت المستدرک حاکم جلد ۴ میں۔ اسی کی بنیاد پر علم القرآن کے علماء نے منزل قرآن کے نام سے سورتوں کی کچھ آیات کو الجھن پریشانیوں دافع جادو و سحر و جنات و بلیات کے لئے تیر بہدف قرار دیا ہے۔ ان میں سورہ فاتحہ بقرہ کی 1 سے 5-18 اور 19-163-109 اور 164-255 سے 257-285 اور 286-آل عمران 18 اور 19-26 اور 27-154-سورہ الاعراف 54 اور 56-114 سے 122-سورہ یونس 79 سے 82-سورہ الحجر 97 سے 99-سورہ بنی اسرائیل 81 تا 86-اور 110-سورہ الکہف 109 اور 110-سورہ طہ 65 سے 70-سورہ المؤمنون 115 سے 118-سورہ الفرقان 23-سورہ فصلت 5-سورہ الاحقاف 29 سے 31-سورہ محمد 29 سے 33-سورہ الرحمن 32 سے 35-سورہ الصفات 1 تا 10-اور سورہ الاحقاف 29 سے 33-سورہ الحشر 21 تا 24-سورہ الجن 1 تا 9-اور چار 4 قل-یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہا قرآن جامع الفوائد ہے چاہے اسماء الحسنیٰ ہوں مقطعات یا اس کی سورتیں یا اس کی آیات ہے کئی لوگوں نے دعوے سے کہا کہ یہ آیات موثر اور فائدہ مند ہیں۔

انہیں سمجھنے کیلئے یہاں تھوری وضاحت ضروری ہے قرآنی آیات کلام الہی

ایک بات یہ ہے کہ قرآن کے نزول اس کی درجہ بندی یا ترتیب جیسی بھی ہو ایمان اور اعتقاد کا تقاضہ یہی ہے کہ جس حالت میں اور جیسا قرآن ہم تک پہنچا ہے اُسی حالت میں اسے پڑھنا اور عمل کرنا پڑیگا۔ قرآن میں اس کا حکم ہے ورنہ گناہ ہے۔ تعلیمی اور تحقیقی باتوں کا کلام اللہ کے احکام اور بیان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ محض تشریحات یا وضاحتیں ہوا کرتی ہیں وہ بھی اگر احادیث کی تشریح و بیان کے موافق یا مطابق ہوں تو۔ ورنہ انسانی علم و تحقیق میں نسیاں خطا اطاعت نفس اور ذاتی عقل و عمل کا دخل بدرجہ اتم پایا جانا مانی ہوئی حقیقت ہے۔ ہمیں یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس آرڈر میں یا ترتیب میں مقطعات والی سورتیں جو کی توں مرتب ہیں بغیر مقطوعہ والی سورتیں نزول کے آرڈر میں قرآن میں نہیں ہیں۔ یعنی انہیں جہاں تہاں رکھا گیا ہے۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ

کی مرفوع حدیث بیہقی نے روایت کی ہے کہ: جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے معنی تلاش کے لئے اسے ہر حرف کے عوض بیس نیکیاں ملیں گی۔

اسماء الحسنیٰ اور مقطع کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے نزول قرآن کی درجہ بندی اور فہرست کی ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے سورہ العلق پہلی وحی ہے جس کی پانچ آیات پہلے نازل ہوئیں پھر اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی جس میں ”ن“ پہلا مقطع نازل ہوا یعنی پہلی سورہ کے صرف پانچ آیات کے بعد ایک مقطع والی سورہ نازل ہوگی، اس کے بعد بقدر ضرورت سورہ العلق کی باقی آیات نازل ہوئیں خود کو خالق کائنات و مالک کل کھلوانے سے پہلے پہلی پانچ آیات میں خود کو تین مرتبہ ”رب“ کہا اور دوسری وحی سورہ قلم میں بھی خود کو ”رب“ کہا اس سورہ میں رب کے سوا کوئی اسم ہے ہی نہیں۔ الصحاح میں ہے کہ ”الرب“ اللہ کے اسماء میں سے ایک ہے زمانہ جاہلیت میں مالک کے لفظ رب بولا جاتا تھا رب کا معنی سردار بھی ہوتا ہے سورہ یوسف ۴۲ میں ہے اذْکُرْ نِسْیَ عِنْدَ رَبِّکَ یعنی میرے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اور الرب بمعنی معبود استعمال ہوا ہے بعض علماء نے اسم ”رب“ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ (قرطبی) اس کے بعد جب العلق کی باقی آیات کا نزول ہوا تو 13 ویں آیت میں خود کو ”اللہ“ کے اسم سے مخاطب کیا مطلب یہ کہ سب سے پہلا اسم ”اللہ“ علق کی تیرہویں آیت میں آیا ہے۔ یعنی پہلی بار مشرکوں اور اہل کتاب کو معلوم ہوا کہ کائنات کا معبود ”اللہ“ وہ ہے جو نبی و رسول کے ذریعہ احکام دیتا ہے اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں ہے جیسا تم نے ان بتوں کو سمجھ رکھا ہے کفار و مشرک اسی حیرت میں محو تھے کہ ان کے سامنے ان کی زباں دانی یا لسانی غرور کے اوج کمال کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پیغام آیا ”ن“ والقلم یہ کیسا خطاب ہے جس سے ہم واقف نہیں اس طرح قرآن نے ان کے اعتقادات اور ادبیت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ اس کے بعد تیسری وحی یا تنزیل کہیں سورہ مزمل آیت 8 اور 9 میں ”رب“ کہنے کے بعد ”ہو“ کہا اس کے بعد 19 اور 20 ویں آیت میں ”رب“ کہنے کے بعد 7 مرتبہ اسم ”اللہ“ کہنے کے بعد خود کو غفور اور رحیم کہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے پہلے ”رب“ کا ظہور ہوا بعد میں ”ن“ کا اس کے بعد ”اللہ“ کا اس کے بعد ”ہو“ ان اسمائے ذات کے بعد غفور اور رحیم کی صفات سے متعارف کرانے کا انداز بتاتا ہے کہ بعثت نبوی کی ابتداء میں ذات حق میں ظہور کیا مقطعات اسم اللہ ہو اور رب اس کے مظاہر ہیں بعد میں اپنی صفات یعنی اسماء الحسنیٰ کے ساتھ متعارف ہوا۔ اس طرح عقل و دانش کی دعوت کا آغاز ہوا اور بتا دیا گیا کہ آگے چل کر تمام فرسودہ خیالات غرور اور جہالت کا نظام بکھرنے والا ہے اور انسانیت علم تدبیر شرف آدمیت کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان حقیقتوں کے بیان کے بعد نزول کی چوتھی سورہ المدثر یا وحی کے نزول کی 30 ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عَلَیْہَا تِسْعَۃَ عَشَرَ اس (جہنم) پر ہم نے انیس داروغہ مقرر کئے ہیں۔ بسم اللہ میں حروف تہجی کے انیس حرف آئے ہیں۔ آگے فرشتوں کی اس تعداد کو آزمائش بتایا کافروں کے لئے اور یقین کرنے کو کہا اہل کتاب سے اور کہا اس تعداد سے اہل ایمان شک میں مبتلا نہ ہوں اور ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اور کہا یونہی اللہ تعالیٰ (ایک ہی بات سے)

جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ”اللہ کے لشکروں کو“ بغیر اس کے۔ یعنی ملائکہ اور فرشتے ہی اللہ کے لشکر نہیں ہیں ایسے کی لشکر اللہ کے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے یہ ہوائیں یہ بادل یہ طوفان یہ زلزلے یہ سورج چاند ستاروں کے لشکر یہ قوس و قزح کے رنگ یہ روشنی اور بجلی کی لپٹیں یہ نظر نہ آنے والی تابکار لہریں یہ بھی اللہ کے لشکروں کا حصہ ہو سکتی ہیں اور حروف الفاظ کلمات مکالمے آیات اسماء الحسنی مقطعات دنیا کے علوم علم ریاضی جن سے انسان مجبور و بے بس محسوس کرتا ہے یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ہو سکتے ہیں۔ ”لشکر“ کے معنی سپاہ فوج ہجوم انبوا کثیر کے ہیں۔ لشکر کا کام غلبہ پانا یا چھایا جانا ہے۔ اسماء الحسنی آیات اور مقطعات میں یہ پوشیدہ طاقت اور کیفیت ہے کہ وہ انسانوں کے حواس پر غالب آتے ہیں انسان ان کے آگے مغلوب اور بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں ان کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی فریاد رسائی کر سکتا ہے جو سنی جاتی ہے۔ جہنم کے انیس دار و غدا کا تقرر کس لئے ظاہر بات ہے کہ دار و غدا اس لئے تعینات کئے جاتے ہیں کہ جو وہاں جانے کے مستحق ہیں وہی اس میں جائیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ جہنم میں اللہ کی کسی مرضی کے بغیر نہیں جاسکتا۔ موسیقی یا سنگیت کا جادو ہم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ کیا ہے؟ الفاظ یا سازوں کی آواز کا جادو ہی تو ہے کہ انسان محسور ہو جاتا ہے ہوش و خرد کھو بیٹھتا ہے۔ تو اندازہ لگائے خالق کائنات کے الفاظ کلمات اسماء مقطوع کا کیا اثر دنیا کی مخلوق پر ہوتا ہوگا۔ اس تمام گفتگو سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عہد فترہ یعنی کسی نبی رسول کتاب یا صحیفے کے نہیں نازل ہونے والے دور کے بعد حضرت محمد ﷺ کو پیغمبر اور رسول مبعوث کر کے خود کو ظاہر کیا تو ”اسماء ذات“ سے متعارف کر کے ان میں ”ن“ یعنی مقطوعہ کے ذریعہ اعلان کیا کہ ابھی حیرتیں اور بھی ہونے والی ہیں اس کے بعد صفات کے ساتھ مخاطب ہوا ہے۔ اس لئے اسماء الہی کی طرح مقطوعہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بنیادوں میں سے ہے۔ عرب دوسری قوموں کو عجمی ”کو نئے“ کہتے تھے ان کو اپنی زبان پر ناز تھا قرآن مجید میں ایسے الفاظ جملے استعارے اور مکالمے استعمال ہوئے کہ وہ ہکا بکارہ گئے۔ مثلاً حاکم نے مستدرک میں ”طہ“ کے متعلق حضرت عکرمہؓ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ طہ کے معنی حبشی (ایتھوپیائی) زبان میں ایسا ہے جیسے عربی میں ”یا محمد“ کہتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیرؓ کے طریق پر ابن عباسؓ ہی سے روایت کی کہ حبشی زبان میں طہ بہ معنی ”اے شخص“ ہے اور یہ لفظ بظنی زبان میں انہیں معنوں میں آیا ہے اور حبشی زبان میں کاہن مذہبی پیشوا گرو یا پجاری کو ایسا کہتے ہیں۔ اور اسی حبشی زبان میں یس کو ”اے انسان“ اور یا رجل اے مرد بھی کہا جاتا ہے۔ سیوطیؒ نے الاقان میں ایسے کی الفاظ اور ان کے عربی استعمال اور ان کے معنی بتائے ہیں۔ مطلب یہ کہ نزول قرآن کے بعد عربی میں دوسری زبانوں کے الفاظ کی شمولیت کے بعد عربی بین الاقوامی زبان بن گئی۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بکھرے ہوئے الفاظ نے کلمات اور معنی کا جامہ پہن لیا جیسے مقطعات اور کئی کلمات اور جملے مختصر اور منضبط ہو کر وسیع معنوں میں استعمال ہونے لگے جیسے کہ ابو رجا العطاوی کا کہنا ہے: ”اَللّٰهُمَّ“ میں جو میم ہے یہ اسماء باری تعالیٰ کے ستر 70 ناموں کو جمع کرتی ہے۔ ابن طفر کا قول ہے کہ اسی کو اسم اعظم کہا گیا اس نے اس کے استدلال میں یہ بات پیش کی کہ اسم ”اللہ“ ذات واجب پر

اور حرف میم ننانوے 99 صفات واجب پر دلالت کرتا ہے اور نظر بن شمیل کا قول ہے کہ جس شخص نے اللہ کو اس کے تمام اسمائے حسنی کے ساتھ پکارا۔ (اتقان) اس کے بعد لسان عرب میں انقلاب آگیا تحقیق تجدید اور ترقیق کی شاہراہیں کھل گئیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ کسائی حمزہ خلف ابو عمر وابن عامر نے مقطعه السرا کی پانچوں سورتوں میں انہیں اِمالہ کے ساتھ پڑھا (ایف لام رے) اور سورہ مریم کے فواتح کھيحص اور طہ میں ابو عمر و کسائی ابو بکر نے ”ہے“ پر اِمالہ کیا کھيحص کے ”یے“ پر بھی ان لوگوں نے اِمالہ کیا جو آلوا (ایف لام رے) انہیں قاریوں نے یس (یاسین) طہ (طہ) طسم (طے سین) میم (میم) اور طسم (طے سین) کی طہ اور رحمہ کی سورتوں میں حرف ”ح“ پر بھی وقف اِمالہ کیا (حے میم)۔ اور قرآن نے ایک ہی لفظ کو کی معنی بھی دے جیسے کہ قنوت ہر جگہ اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں آیا ہے مگر کُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ سے مراد وہ لوگ اقرار کرنے والے ہیں۔ یاس کا لفظ حسرت نا اُمیدی کے معنی دیتا ہے مگر سورہ الرعد میں یٰٰنَا سَ عَلَم کے معنی میں ہے ”کیا معلوم نہیں کیا“۔ جہاں وَمَا يُذَرِّبُكَ آتَاوَاهَا اللہ نے خبر نہیں دی کہ وہ کیا چیز ہے جیسے مقطعات اور جہاں وَمَا أَذْرَاكَ آتَاوَاهَا بتلایا کہ وہ کیا چیز ہے جیسا کہ اسماء الحسنی یا اسماء الصفات میں صفات کے ساتھ ظہور کیا۔ اور حمزہ قرآن میں دو طرح سے آتا ہے (ہمزہ وہ الف جس پر حرکت ہو) ایک استفہام یعنی کسی حقیقت یا اصلیت کو سمجھانے کے لے مشت الفاظ پر اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا، اَلَّذِکْرَیْنِ حَرَمَ دوسرا کسی بڑے کام سے تعجب ظاہر کرنے کے لے مفید ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ اَلُوْا فَخَذَرُ الْمَوْتَ۔ اور جس وقت حمزہ استفہام ”زَآیَتْ“ پر داخل ہوتا ہے تو اُس حالت میں رویت کا آنکھوں یا دل سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔

لن ترانی اور امان من ذرتی

آگے کی اس گفتگو کا ایک تحقیقی پہلو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ابن مالک نے قولہ تعالیٰ لَنْ تَرَانِی کے معنی بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس نفی کی تائید کے قائل رہیں تو یہ بات اس معنی کو شامل ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی خدا کے دیدار سے مشرف نہ ہوں گے حتیٰ کہ آخرت میں بھی ان کو دیدار حاصل نہ ہوگا۔ اسی اصول کے تحت اگر کوئی کہے کہ حضور ﷺ نے سدرۃ سے آگے بھی مقام محمود پر خدا کو نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول ﷺ کو بھی دیدار حاصل نہ ہوگا اور یہی اصول آپ ﷺ کی اُمت پر لائق ہوگا۔ مگر دوسری نازل کردہ کتابوں کے بہ نسبت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“ (الحجہ ۴) اَلَا اِنَّهُمْ فِیْ مِرْیَۃٍ مِنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ... اَلَا اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ (ہم سجدہ ۵۴) ہم جلد دکھائیں گے انہیں اپنی آیات (میں نشانیاں) اور اطراف عالم میں اور اُن کی ذات میں۔ اطراف عالم کلمات ہے اور انسا کی ذات میں دیکھنے کی چیز ”آنکھیں“ ہیں اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ: وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ... اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَیَسْتَجِیْبُوْا اِلَیَّ وَلَیُوْثِرُنَّ بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ (۱۸۶) اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں

بتادو کہ میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہذا انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ بار بار بندوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اُن کے قریب ہوں۔ جب دنیا میں اللہ بندوں کے ساتھ ہے تو اپنے رسولؐ کے پاس ہے یعنی بندوں سے بھی قریب۔ ابن زملگان لکھتا ہے کہ لَنْ اُس شے کی نفی کے لئے آتا ہے جو قریب ہو (بعد کے زمانے کی اس میں نفی نہیں ہوتی) اور عدم امتداد (طوالت درازی لمبائی مدت) نفی کا فلیدہ دیتا ہے۔ اس واسطے نفی کا امتداد نہیں ہوتا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ الفاظ معنوں کے ہم شکل ہوا کرتے ہیں اُس واسطے ”لا“ جس کے آخر میں الف ہے اس میں امتداد نفی کے معنی ممکن نہیں ہیں اُس لئے کہ الف کے ساتھ آواز کی کشش ممکن ہے۔ مگر! لَنْ کے آخر میں نون ہے جس کے ساتھ امتداد صوت کشش (آواز) ممکن نہیں پس ہر ایک لفظ اپنے معنی سے مطابق ہوگا۔ اسی واسطے خداوند کریمؐ نے ”جہاں مطلقاً نفی کا ارادہ نہیں کیا وہاں لَنْ کو وارد کیا ہے“ کہ اس سے محض ایک شے کی (یا زمانے یا وقت کی) نفی کرنا مقصود ہے (ہمیشہ کے لئے نہیں)۔ مطلب یہ کہ دیدار آگے کسی وقت یا زمانے میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے حضرت موسیٰؑ کے بعد آنے والے حضرت عیسیٰؑ نے بھی اللہ سے اس خواہش کا اظہار انجیل برنا باس میں کیا ہے۔ اور ہوا بھی یہی سورہ الاعراف کا نزول 39 ویں سورہ کے ہوا اور اسے ترتیب قرآن میں 7 نمبر پر رکھا جس کی 143 ویں آیت میں کہا گیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لَنْ تَرَانِي۔ جب کہ اس سے پہلے سورہ النجم نزول کی 23 ویں سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ اَفَسَمِعُوْهُ عَلٰی مَا يَرٰوْنَ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی نہ جھوٹ کہا دل نے جو اُس نے دیکھا تو کیا جھگڑتے ہو اس سے اس پر جو اس نے دیکھا اور تحقیق اُس نے اُسے دیکھا دوسری مرتبہ 11, 12, 13 آیات۔ یعنی موسیٰ سے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اور اہل مکہ خصوصاً بعد میں آنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ کا دیدار کیا اور تم اس بات پر اُن سے جھگڑتے ہو اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے یہ تحقیقی بات ہے کہ تم ایک بار دیکھنے کی بات پر جھگڑ رہے ہو انہوں نے دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ اور غور طلب امر یہ ہے کہ معراج میں نماز کا حکم ہوا جس کا ذکر پہلے سورہ نجم میں ہوا اور اس سورہ میں ایک سجدہ ہے اس کی آخری یعنی 62 ویں آیت میں فَاَسْجُدْ لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا پس تم سجدہ کرو اللہ کے آگے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ نماز کا قطعی حکم تھا۔ ایسا حکم وحی کے نزول کی پہلی سورہ سورہ العلق میں سجدہ کرنے کا پہلے ہوا ہے واسجد واقترب اس پہلی وحی کی ابتداء اور ضرورت کی تکمیل اس 23 ویں نزول کی سورہ میں کر دی گئی کہ بس اللہ کی عبادت کرو شرک اور کفر اختیار نہ کرو یہی پیغام قرآن کے نزول کا ہے۔ اور اس پیغام کا منتہی معرفت الہی ہے جسے معراج میں دکھایا گیا اور بعد میں قرآن کی دیگر سورتوں کی آیات میں بیان کیا اور صاف طور بتا دیا سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت میں کہ جب تم دین ایمان اسلام اور عقیدہ وحدت میں کامل ہو جاؤ تو اللہ کی معرفت حاصل کرو اس کے دیدار کے ذریعہ۔ حضور ﷺ کی 23 برسوں کی نبوت کا حاصل قرآن مجید کی 23 ویں سورہ کے نزول کا پیغام ہے سجدہ کرو اور بصیرت حاصل کرو۔ اور 50 ویں نزول سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل میں معراج کی تفصیل آئی ہے جس میں حضور ﷺ نے اللہ کا دیدار کیا جو کہ ترتیب

میں 17 ہے سورہ اعراف کا نزول 39 سورہ کے بطور ہوا اسے ترتیب میں 7 ویں مقام پر رکھا گیا اسی میں کہا گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بعد میں نازل ہونے والی سورہ ابراہیم 72 جسے ترتیب میں 14 چودھویں مقام پر رکھا اس میں معراج کا واقعہ ہونا بتاتا ہے کہ نعمت اعظمیٰ دیدار وہ اگلے انبیاء مرسلین کے لئے تھی بلکہ افضل الانبیاء ﷺ اور ان کی امت کے لئے مخصوص ہوئی تھی۔ اسی طرح حضور ﷺ کے امت میں دعوت دیدار مصدقوں کے لئے ہے یہی بات ہے کہ اس کے پہلے 53 سورہ یوسف کے نزول میں جو ترتیب میں 12 نمبر پر ہے اس کی 108 ویں آیت میں اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ دعوت دیدار آپ بھی دو اور آپ کا تابع مہدی موعود بھی دیگا اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ احوال مکہ مکرمہ ہی میں بتادے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی دعوت کہاں اور کیسے دی ہے اس سے پہلے ہم نے بخاری و مسلم و دیگر محدثین کی روایت بیان کی ہے ایک حدیث سنن ابوداؤد ۵۶۵۸ میں ہے کہ: ابوذرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا ہم سب الگ الگ اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابوذرین کیا تم سب تنہائی میں چودھویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے؟ (الگ الگ) ابوذرین نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بلاشبہ چاند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلند بہت عظمت والا ہے۔ اس حدیث کے سوال و جواب میں محسوس کیا جاسکتا ہے کہ گفتگو دنیا میں دیدار کے متعلق ہوئی ہے۔ ”کیا ہم سب الگ الگ اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ اس پر اللہ کے رسول ﷺ کا فرمانا کیوں نہیں“ صاف بات ہے کہ دیدار عام کیا جائے گا جو اس کا طالب ہوگا۔ جیسے چاند کی کوئی ایک شخص پر نہیں ہے بلکہ کی لوگوں کا کواہ ہونا ہی کواہ ہے۔ اسی طرح سب کو الگ الگ دیدار کے ہونے پر اللہ رسول ﷺ نے یقین دلایا ہے۔ سومہدی موعود تابع رسول ﷺ نے طلب دیدار کی عام دعوت دی ہے کہ جس میں قابلیت و استطاعت ہو کوشش کرے سورہ الاعراف سورہ یوسف اور اسراء کی سورتیں ہیں بعد میں اس کی وضاحت مدنی سورہ الرعد جس کا نزول 96 میں ہوئی ہے اَلْمَرَّ مجھے دیکھو جو ترتیب میں 13 ویں مقام پر ہے جو سورہ یوسف 12 کے بعد ہے کہ جس میں دیدار کی بات ہے۔ یہاں کلام اللہ کے بیان کے تسلسل اور واقعات کی کڑی درکڑی جوڑتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ جو بات حضرت موسیٰ یا دوسرے انبیاء کے دور میں ناممکن تھی وہ حضور ﷺ کے دور میں ممکن ہوئی ہے اور آگے خلیفۃ اللہ مہدی کے زمانہ میں اللہ کے عاشقوں کے لئے بھی ممکن ہوئی ہے۔ یہی بات حضور ﷺ اور ان کے تابع کے ساتھ ہوئی: قُلْ هَلْهُنَّ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قَفْ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِیْ ”کہدو اے محمدؐ بلانا ہوں دیدار کے راستے پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ یہاں اَنَا تاکید ہے (کہ جیسا میں ہوں ویسا میری اتباع کرنے والا) اور وَمَنْ اَتَّبَعَنِیْ مضمحل پر عطف ہے مضمحل کسی پوشیدہ مخفی دل میں رکھے جانے کو کہتے ہیں یہاں رسول کی اتباع کرنے والا اُس وقت پوشیدہ اور مخفی تھا وہ کوئی عام امتی نہیں۔ اور عطف کہتے ہیں پھیرنے اور موڑنے کو کسی کلمے یا کلام کی طرف پھیرنا وہ حرف جو دو لفظوں کلموں (یا شخصوں) کو ملائے۔ کیا کوئی عام امتی حضور کے ساتھ ملنے یا برابری کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ رسول ﷺ پہلے تابع کہلائے جائیں

گئے جبکہ نہ اللہ کے رسولؐ نے ایسی کوئی بات کہی اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایسے کسی ارادے کا اظہار فرمایا تو پھر کیسے وہ لوگ اُن صحابہؓ پر سبقت لے جائیں گے جن میں کسی ایک کو اللہ کے رسولؐ نے عشرہ مبشر قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تابع رسول ﷺ خاص ہے عام نہیں وہ وہی ہے جو قرآن کے مطابق اماماً..... مِنْ ذُرِّيَّتِي ہو اللہ کے رسول ﷺ نے جس پر المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی ہونا قطعی قرار دیا ہو۔ مَنِ اتَّبَعَنِي میرا تابع کی یہاں جو خصوصیت مہدی موعود آخر الزماں سے ہے ایسی خصوصیت ابن جریرؒ نے ابن ضحاک کے طریق پر اللہ کے فرمان تُمْ اَفِيضُوا نِينَ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (بقرہ ۱۹۹) پھر تم لوگو جہاں سے لوگ لوٹیں۔ کے تحت حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یہاں ”الناس“ سے مراد ابراہیم علیہ السلام لی ہے۔ الناس کے معنی لوگ ہیں مگر یہاں حضرت ابن عباسؓ نے اسے مخصوص حضرت ابراہیم کی طرف سمجھایا ہے۔ مگر سعید بن جبیرؒ نے اس کی قرأت ”الناسی“ کی ہے اور کتاب المستحب میں اسی قرأت پر ”آدم“ مراد لیا گیا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے آدم کے بارے میں فرمایا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وہ بھول گیا اور ہم نے نہ پایا اس میں پختہ ارادہ (۱۵ الطہ) اور اسی طرح فَسَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ تو آواز دی اس کو فرشتے نے جب وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے (عمران ۳۹) یہاں بھی ملائکہ سے مراد خاص فرشتہ جبرائیل مراد ہیں۔ ان آیات میں الناس سے ابراہیم الناسی سے آدم اور الملائکہ جو جمع میں ہے اس سے جبرائیل جس طرح مراد لے گئے ہیں بالکل اسی طرح سورہ یوسف کی ۱۰۸ آیت میں ”مَنِ اتَّبَعَنِي“ سے مراد مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ اور لَنْ دَعَا کے لئے بھی آتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیشہ کے لئے لَا تَرَانِي کہہ دیا جاتا۔ جیسا کہ لو جس جگہ بھی آیا ہے اس کے معنی ہیں یہ بات کبھی نہ ہوگی قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ۔ اگر (لو) تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم بند کر دیتے۔ اور جس سورہ یوسف 53 ویں نزول میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت یا دیدار کی بات کی ہے اس کے بعد سورہ اسجدہ نزول 75 میں فرماتا ہے کہ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (سجدہ ۱۷) پس نہیں جانتا کوئی شخص جو (نعمتیں) چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کے لئے جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس میں ہر روز ان کے پاس تحفہ آتا ہے۔ یہ معنی حضرت ابن عباسؓ نے لئے ہیں۔ یہاں آنکھوں کا ٹھنڈی ہونا اور ہر روز تحفہ کا آنا کیا ”دیدار“ کے ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے؟۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شعور و لا شعور میں ذکر اللہ اور دیدار کی حقیقت کی سوچ ہے اس میں بلا کی خامیاں اور عملی کوتاہیاں داخل کر لی گئی ہیں۔ حضرت بندگی میاں سید نجی خاتم مرشدؒ نے سلطان الیل اور سلطان النہار کے ذکر کا جو ذکر کیا ہے وہ کاسبوں کے لئے ہے فقراء و تارک الدنیا کے لئے نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیدار مطلوب ہے تو حضرت میراں علیہ السلام نے جو فرایض ولایت کی تعلیم و تربیت دی ہے انہیں شرطوں پر یقینی اور ممکن ہے۔ اگر کوئی ان کی پابندی اور ترک دنیا نہ کر کے متاع دنیا میں ملوث ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں دیدار کا طالب ہوں وہ شخص کاذب ہے۔ کیونکہ ایسی ہی شرط اہل کتاب یا اہل قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ کہو کہ اہل کتاب تم تورات و انجیل کو اور جو (کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف

سے تم پر نازل کی گئی ہیں ان کو قایم نہ رکھو گے (تم) کچھ بھی راہ خدا پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم (ﷺ) پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی بڑھے گی اور کفر بڑھے گا تو تم (ﷺ) قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ (المائدہ)

سورہ النجم اور معراج

کچھ باتیں فی الفور سمجھ میں نہیں آتیں یا علم سے یا تجربہ سے یا پھر زمانہ کی گردش ان باتوں کے ثبوت فراہم کرتی ہے۔ واقعہ معراج پر آج ہر مسلمان کا ایمان و یقین ہے۔ مگر قرآن میں اس پر مختصر بیان ہوا ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت ہوئی ہے اس کے بعد علمائے حق نے اس پر کئی وجوہ سے کلام کیا ہے جب جا کر ہم اس کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اُس دور میں ہوتے اس واقعہ کا کیا ہم یوں ہی یقین کر لیتے؟ جس طرح آج ہر بات کو عقل علم و دانش کی بنیاد پر پرکھا اور دیکھا جا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترتا۔ اس کے معنوں میں تمام روایتیں ستارہ ثریا سے متعلق ہیں۔ مگر! حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے روشن ستارے کے رب سے سفر کیا جب وہ نیچے اترتا۔ نبی کریمؐ نے صرف ستارہ کہا ہے۔ مفسرین کا اندازہ ثریا سے متعلق ہے کیونکہ اس زمانہ میں انسانیت محض معدودے چند ستاروں یا سیاروں کے متعلق علم رکھتی تھی زمانے کی ترقی کے ساتھ معلومات میں ترقی ہوتی گئی۔ یہاں اللہ کے رسول کا فرمانا کہ ”میں نے روشن ستارے کے رب کی طرف سفر کیا جب وہ نیچے اترتا“ بتا رہا ہے کہ سفر معراج میں حضور ﷺ ایک ایسے ستارے سے گزرے یا وہ ستارہ آپؐ کے استقبال کے لئے نیچے اترتا تھا۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہؐ نے ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ النجم پڑھی اور ہمارے ساتھ سجدہ کیا اور آپؐ نے سجدہ کو خوب لمبا کیا۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریمؐ ایک ستارے سے گزرے تھے اور وہ ستارہ آپؐ کے استقبال کے لئے نیچے اترتا تھا جب بعد میں کسی وقت حضور ﷺ صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے سورہ النجم کی تلاوت کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ لمبا یا طویل تھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپؐ کے سامنے وہ منظر تھا جب اس ستارے سے گزر کر اللہ کے حضور پہنچے تھے۔ ۲۰۱۹ء مارچ کے مہینے میں ایک خبر اخباروں کی سرخیاں بن گئی کہ سائنس دانوں نے آسمانوں میں اس اندھیرے جھرمٹ والے غار Black Hole کی تصویر لی ہے کہ جس کے اندر اتنی توانائی اور کشش ہوتی ہے کہ جس میں کسی ستارے غرق ہو جاتے ہیں اور کہکشاں کی کہکشاں کو یہ غار نگل لیتا ہے تو کچھ مسلمانوں نے اس غار نما ستارے کو معراج والے واقعہ کے اس پیری کے پھل سے تعبیر دی جو روایتوں میں آیا ہے۔ مگر یہ تصویر اصل میں تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا ڈیٹا (جزیات) ہے جو دنیا کے کئی ممالک میں نصب کئے گئے ایٹکٹر ایک ٹیلیسکوپ کو اکٹھا کر کے تصویر کی شکل دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کے کیمرہ اٹھایا تصویر لے لی بلکہ یوں سمجھیں کہ دنیا کے مختلف مقامات سے ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے ایک تصویر کی تشکیل ہوئی ہے جسے انگریزی میں پزل Puzzle کہتے ہیں۔ بہر حال بات کچھ بھی ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے جس ستارہ کے ذریعہ آسمانوں کا سفر اختیار کے یا اُس ستارے نے آپؐ کا استقبال کیا وہ

حقیقت تھی جو چودہ صدیوں بعد مسلمانوں نے نہ صحیح کسی نے تو ثابت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کو دیکھنے یا دکھانے بصیرت یا بصارت اور دیدار کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بات جن کے سمجھ میں آئے وہ حقیقت آشنا ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حق کی حقیقت کے انکار کی شرس انسانوں نے ابلیس سے پائی ہے کیونکہ اولاد آدم سے پہلے جنات زمین پر رہتے آئے ہیں جن کا پیشوا ابلیس ہے اس حقیقت کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔

قرآن کے نزول و ترتیب کا جو جدول ہم نے پیش کیا ہے اس میں کچھ باتوں کو صاف طور محسوس کیا جاسکتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی بعثت نبوت کے بعد آپ کے دس گیارہ برس انتہائی مشکل ترین کٹھن اور صبر آزمائی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ﷺ پیغمبر آخر الزماں ہیں یا کہلائے جانے والے ہیں کہ آپ ایک پاکیزہ اور مطہرہ زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مکہ سے دور غار حرا کی تنہائیوں میں جبرئیل طاہر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر پڑھئے پہلے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے کیوں پڑھایا جا رہا ہے اور حضرت جبرئیل امین نے آکر یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی رسول یا پیغمبر ہو بلکہ آکر پڑھنے کو کہا ایسے حالات میں ایک قوی احساس و ہمت رکھنے والے بھی کچھ وقت کے لئے زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ نبوت یا پیغمبری کے اوصاف و اسباب کیا ہیں چونکہ آپ امی تھے۔ اس طرح جب آپ کو سورہ العلق اور سورہ قلم کے نزول کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے ذریعہ حکم دیا جاتا ہے کہ کفار مشرکین و اہل کتاب کو دعوت دین اسلام دیں۔ یہاں مخالفت کا ایک رخ تو کفار و مشرکین سے تھا ہی ! لیکن دوسری طرف اہل کتاب بھی تھے جن کے پاس آسمانی صحیف تو ریت زبور و انجیل تھیں یعنی مقابلہ دو طرفہ تھا ایک گروہ کو شرک و بت پرستی سے روکنا اور معبود برحق اللہ کی طرف دعوت دینا دوسری طرف اہل کتاب جو انتظار کر رہے تھے کہ ایک آخری نبی پیغمبر انہیں بنی اسرائیل میں ہی آئے گا چونکہ وہ آل اسمعیل کو بنی اسرائیل نہیں مانتے تھے اس لئے کہ حضرت اسمعیل کی والدہ حضرت حاجرہ تھیں جن کے تعلق سے یہود و نصاریٰ میں تعصب اور حقارت تھی۔ وہ کیسے مان لیتے کہ بنی اسمعیل میں نبوت و پیغمبری دی جائے اور اس پر انہیں عالم فاضل اور خدا کے برگزیدہ ہونے کا بھرم تھا اور محمد ﷺ امی بھی تھے یہ تمام حالات حضور ﷺ کے لئے ناموافق تھے سو اسی کا نتیجہ تھا کہ نبوت کے ابتدائی چھ سات برس بڑے ہی دسوز کٹھن رہے اور اس دوران چھوٹی چھوٹی سورتیں مختصر آیات والی نازل ہوتی رہیں اور اس میں بھی کفر و شرک پر عذاب اور جہنم کی وعید سنائی جا رہی تھی اس طرح کفار و مشرکین کا مخالف ہونا فطری تھا اہل کتاب اپنے علم اور خاندانی برتری کو آل ہاشم یا اہل قریش کے کمتر ہونا یا دینی معاملات میں ان کے زیر نگیں ہونے کی شرمندگی کیسے برداشت کر لیتے اور ہوا بھی وہی اور بڑی شدت سے مخالفت کی گئی اور آپ کی خاندانی شرافت کے لحاظ سے تو مخالفت میں نرمی کی گئی اور توقف کیا گیا لیکن اُن غریب اور نادار صحابہ جو سابقون الاولون میں سے تھے ان کی زندگیاں عذاب بنادی گئیں انہیں مجبوراً حبشہ ہجرت کرنا پڑا ایک نہیں دو دو بار وہاں بھی مشرکین نے پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور قریش کا درہ ابی طالب میں معاشرتی مقاطعہ کی تنگدستی طایف کے سفر میں صرف مخالفت ہی نہیں ذہنی و جسمانی اذیت کا دیا جانا

ایسے ہی نامساعدہ حالات میں ان دس گیارہ برسوں میں صرف قرآن کی 22 چھوٹی سورتیں نازل ہوتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ گیارہ برس میں 22 سورتیں یعنی ایک برس میں دو سورۃ کیسے صبر آزمائیاں ہونگے اور درمیانی واسطہ حضرت جبریلؑ تھے اور وہ بھی صرف حضور ﷺ کے پاس آتے انہیں ہی دکھائی دیتے کفار و شرکین کو اس بات اور اہل کتاب کو کیسے یقین دلایا جاتا ہوگا کہ میرے پاس اللہ کے احکام آرہے ہیں اور ان نو مسلموں کی تشفی بھی ضروری تھی جو ان گیارہ برسوں میں جو صرف 40 ہی ایمان لائے تھے حضرت عمرؓ کو ملا کر بھی۔ یقین و ایمان کا سارا دار و مدار قرآن کی آیتوں پر تھا جو کہ اہل عرب میں اس طرح کا کلام پہلے نہیں سنا گیا تھا اور جبریلؑ کی پیغام رسانیوں پر تھا۔ ایسے میں نبوت کے گیارہ برس بعد اچانک ایک صبح آپ ﷺ کو معراج ہوتی ہے اہل ایمان تو یقین کر لیتے ہیں کفار و شرکین کو مخالفت ہی کرنا تھا کچھ نو مسلم مرتد بھی ہو جاتے ہیں اور اہل کتاب کو کیسے یقین آسکتا تھا کہ محمد ﷺ نے لمحہ بھر میں آسمانوں کی سیر بھی کر لی جنت جہنم فرشتے ملا یکہ سب دیکھا اور سب سے بڑھ کر عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کلام کیا اور دیدار بھی کیا کیونکہ یہود و نصاریٰ کے مطابق ایسا کوئی معاملہ اگلے انبیاء نے بیان نہیں کیا تھا سوائے موسیٰؑ کے وہ بھی حضرت موسیٰؑ کو زمین میں طور پر بلا کر کلام کیا اہل کتاب کیسے یقین کر لیتے؟ جو معاملہ تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں رونما ہوا وہ اُمی محمد ﷺ کے ساتھ ہو جائے جو کہ آل اسمعیل سے تھے ان یہود و نصاریٰ کے لئے قابل قبول بات نہیں تھی۔ صرف شہر مکہ سے بیت المقدس کے سفر کی جو نشانیاں اور شواہد حضور ﷺ نے پیش کئے وہ اہل قریش کو یقین دلانے پر مجبور کر رہی تھیں کہ محمد ﷺ تو کبھی یروشلم یا فلسطین نہیں گئے اور نہ ان مقامات اور نشانوں کو دیکھا جو یہ بیان کرتے ہیں اور ایک قافلے کے تمام احوال و کیفیات اور اس سفر کے مقام کا بتایا جانا اور اس قافلے کا آکر اس بات کو حق ماننا ایسی باتیں تھیں جو یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ معراج کے بعد سورہ نجم نزول 23 میں اللہ تعالیٰ کا اقرار کے کلمات اُتارنا کہ ہاں محمد ﷺ آسمانوں پر سفر کرائے گئے ایک تحریک اعتماد اور انقلاب پیدا کر دیتا ہے سورۃ العلق 1 نزول سے الاخلاص تک 22 سورہ اور 321 آیات ہی نازل ہوئیں جبکہ سورہ القلم اور سورہ مدثر میں زیادہ آیات تھیں 52 اور 56۔ لیکن سورہ النجم 23 نزول میں 62 آیات نازل ہوئیں اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کہ جس کے نزول 50 میں معراج کے واقعہ کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور حضور ﷺ نے اس کے بعد بڑی طویل احادیث و روایات بتائیں اس سورہ میں 111 آیات نازل ہوئیں اس طرح یہیں سے اللہ کے احکام کے نزول کا رخ بدل گیا سورہ بنی اسرائیل تک 1683 آیات نازل ہو گئیں یعنی چار گناہ زیادہ احکام پے پے نازل ہونے لگے۔ سورۃ النجم میں صرف کہا گیا کہ معراج ہوئی اور نماز کا حکم ہوا اُمت کو اور سورہ اسراء میں نہ صرف معراج کا تفصیلی بیان ہوا بلکہ حضور نبی کریم ﷺ پر نماز تہجد بھی فرض کی گئی۔ ان گیارہ برسوں تک واسطہ حضرت جبریلؑ امینؑ کا تھا اس کے بعد منظر نامہ بدل گیا حضور ﷺ کا یقین و اعتماد بڑھ گیا اب جو بھی معاملہ بیان کرتے منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا کچھ دیکھ کر آئے تھے کچھ دکھایا جانا حجابات ہٹا دے گئے۔ بعثت نبوت سے معراج کے واقعہ کے بیان تک 50 سورہ نازل ہو گئے اس کے بعد صرف دیر 7 برس میں مزید 36 سورہ نازل ہوئے جن میں زیادہ آیات یا احکام تھے کیونکہ دور نبوت مکہ کے 13 برس میں کل 86 سورہ نازل

ہوے۔ اس طرح معراج کو نبوت کی شاہ راہ کا سنگ میل یا ٹرننگ پوائنٹ کہا جاسکتا ہے۔ حضرت موسیٰ زمین پر مقام طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں جہاں ایک پیڑ سے روشنی پھوٹ رہی تھی حضور ﷺ عرش پر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں دیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے تھا جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اور عرش پر ہی 5 نمازیں دی گئیں اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیات عرش پر وحی کی گئیں۔ اور مطابقت یا مطابعت دیکھیں تابع رسول ﷺ مہدی موعود آخر الزماں کی کہ 13 برس تک خطہ ہند میں ہجرت کرتے ہیں اور 14 ویں برس مکہ مکرمہ میں دعویٰ مہدی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت ”طلب دیدار“ فرص قرار دیتے ہیں موسیٰ دیدار کی خواہش کرتے ہیں قبول نہیں کی جاتی مگر بغیر خواہش کے حضور محمد نبی کریم ﷺ کو عطا کیا جاتا ہے۔ موسیٰ طور پر جاتے ہیں نبوت عطا ہوتی ہے حضور ﷺ حرا میں بیٹھے ہیں نبوت عطا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان قیامت تک یہ سوچتا رہے کہ ابلیس اور کفر و شرک کو کیوں پیدا کیا گیا تو ایک ہی جواب حاصل ہو گا وہ ہے ”انسان بندہ اولاد آدم کو آزمایا جانا“ یا اولاد آدم کی آزمائش مطلوب ہے کہ وہ جنت میں یا قربت خدائی میں رہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ انسان معرفت الہی حاصل کرنا ہے کہ نہیں اگر انسان دنیا میں خود کو اس قابل بنا لے کہ وہ معرفت الہی حاصل کرنے کا اہل ہے تو اُس کی پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا اور اس معرفت الہی کی انتہاء ”طلب دیدار“ میں ہے کہ ”جو دنیا میں امدھا وہ آخرت میں امدھا“ نہ فرشتوں نے نہ دوسری مخلوق نے اللہ کو دیکھنے کی طلب کی ہے! خواہش رہی ہوگی! خواہش الگ بات ہے طلب کرنا الگ بات ہے طلب کرنا معنی کوشش کرنا۔ یہی بات حدیث قدسی میں لو لاک لما خلقت الافلاک یہ تمام کائنات اور عالم صدقہ ہے وجود محمد ﷺ کا۔ اللہ تعالیٰ کی محمد ﷺ کے تئیں محبت دیکھیں تمام سو غایتیں مکہ میں ہی عطا کر دی سورۃ الانبیاء نزول 73 کی 107 ویں آیت میں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ کے رسول (محمد ﷺ) ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف دنیا کے لئے اور انسانوں کے لئے نہیں یہاں پر حدیث قدسی کا بیان مکمل اللہ کے بیان سے ہم آہنگ ہو گیا ہے۔

ان حقیقتوں کو اگر مزید سمجھنا ہے تو ہمیں بعثت نبوی کی ابتدائی سورتوں میں بغور مطالع کرنا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اُمت محمد ﷺ کی تعلیم و تربیت کے لئے نزول و تربیت قرآن کے ذریعہ ایک انوکھا تحقیقی راستہ دکھایا ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فہم و ادراک کہتا ہے۔ سورہ الفصحی نزول کی گیارہویں 11 سورت ہے یہ اسلام کے ابتدائی دور کی سورہ ہے، کیونکہ اس کے نزول کے متعلق جو روایات آئی ہیں اُن میں کچھ لوگ حضور ﷺ پر شک و شبہ میں مبتلا تھے تو کچھ پریشان بھی جیسے کہ اُم المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پریشان تھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو حضور ﷺ کو وحی کا سلسلہ شروع کیا وہ حضور کی کسی غلطی کی وجہ سے موقوف ہو گیا ہے اور آپ کے مخالفین آپ ﷺ کو طعن دے رہے تھے کہ تم کو تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا خصوصاً ابولہب کی بیوی جسے کی سرزنش کے متعلق اس سے پہلے چھٹا نزول 6 سورہ تبت یدی نازل ہوئی تھی وہ آپ پر طنز کرنے لگی وہ اس لئے کہ آپ پر ایک مدت تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا سورہ ایل 9 سورہ انفجر 10 کے نزول کے بعد حضور ﷺ بھی پریشان اور متشکر رہنے لگے ایسے میں سورۃ الفصحی نازل ہوئی اور

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بتایا کہ تا تو آپؐ کے رب نے آپؐ کو چھوڑا اور نا ہی ناراض ہوا ہے بلکہ اس سورۃ کی آیت ۴ میں کہا گیا کہ ”یقیناً تمہارے لئے بعد کا (آنے والا) دور پہلے دور سے بہتر ہے“ اس کے بعد آیت ۵ میں کہا کہ ”عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے“۔ اور اس کی آیت ۱۱ میں کہا کہ ”اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو“۔ نبوت کے اظہار کی وجہ سے آپؐ کے ساتھ پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم آپؐ پر وارد ہو گئے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ”اپنی نعمت کا اظہار کرو“ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام باتیں جزوی ہیں اصل میں آپؐ کو ختم نبوت کی نعمت اعظمیٰ پر فائز کیا گیا ہے اور آپؐ اس نعمت کا خوب اظہار یعنی چہ چہ کرو معنی تبلیغ و اصلاح اُمت کرو۔ اس طرح تقریباً آٹھ دس یا گیارہ برس بعد آپؐ کو معلوم کرایا جاتا ہے کہ آپؐ خاتم الانبیاء ہیں۔

ابتداءً نبوت میں کہا کہ ”اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو“ یعنی نعمت اسلام کا خوب چہ چہ کرو اور جب قرآن کے نزول کی تکمیل ہو رہی تھی نبوت کے آخری دور میں سورہ المائدہ کا نزول 112 ویں سورۃ کے طور پر ہوتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ”میں نے تمہارے لئے دین السام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اور اس دوسری نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن میں کر دیا کہ وہ بصیرت ہے یعنی اللہ کا دیدار جس کے لئے کہا گیا کہ ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“۔ یہ نزول قرآن کا آخری دور تھا مدینہ منورہ میں اس سے پہلے آپؐ کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ”وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ (الاحزاب ۴۰) (لوگو) محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ختمیت پر اپنی مہر تصدیق لگا دی۔ احزاب نزول 90 مدنی سورۃ ہے، لیکن اس سے پہلے آپؐ کو صبر و استقلال سے نبوت کے اعمال میں مصروف رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ”تمہارے لئے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے کہ جس میں عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے“ کون انسان ہو سکتا ہے خاتم الانبیاء ﷺ کے علاوہ جن کی نگرانی خود معبود برحق کر رہا ہو جو اتنا صبر اور پامردی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اُمید پر قائم رہ سکتا تھا۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نزول 23 سورہ نجم میں پورا کر دیا اور ساتھ میں نزول 25 میں لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت اُمت کو عطا کی جو قیامت تک اپنے انوار سے اُمت کو فیضیاب کرتی رہے گی۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قدر کا نازل کیا جانا سورہ بینہ میں دو بینہ یعنی اللہ کے برگزیدہ نبی اور خلیفہ کا بیان کرنا سورہ الرحمن میں معلم قرآن کے بعد مبین کلام اللہ کا بھیجا جانا اور ایک ایسی قوم کو بھیجنے کا وعدہ کرنا کہ جو صحابہ رسول ﷺ کے اخلاق حسنہ پر ہوگی متبوع ﷺ کی طرح تابع محمدؐ کو بصیرت کی دعوت پر فائز کرنا، یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو خصوصی احوال اور معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور ان نعمتوں کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت ۲۰۸ میں کہا کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ دَخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ يَأْتِيكُم بِخَبَرٍ عَن سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ ۖ وَإِنَّهُ يَمُنُّ بِمَا يَكُونُ فِي السَّيْنِ ۚ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّجَاءِ ۚ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّجَاءِ ۚ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّجَاءِ ۚ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّجَاءِ ۚ“

کی پیروی نا کیا کرو۔ یہ پورا اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام آدھا بھی ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے ”تو خدا کی عبادت اس طرح کر کہ کو یا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“۔ جس کے لئے مکہ مکرمہ میں حضور ﷺ سے کہا گیا کہ ”آپؐ بھی بصیرت پر لوگوں کو بلائیں اور

آپ کا تابع (مہدی موعود) بھی بلائے گا۔ اللہ اللہ کیسی شان ہے محمد مصطفیٰ ﷺ کی آپ اطاعت و فرمانبرداری کے امتحان میں پورے اترے اور ثابت کیا کہ آپ ہی خاتم الانبیا ہیں۔ اس طرح نبوت رسالت اور پیغمبری کا خاتمہ تو ہو گیا اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ ایک خلیفۃ اللہ مہدی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ یہ حقیقتیں بتا رہی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے دور نبوت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیا تھا کہ آپ ﷺ کی نبوت کی منہاج کو ہم 9 نویں صدی ہجری میں اس طرح پہنچائیں گے کہ آپ پر نازل کئے گئے قرآن کا بیان کریں گے ثم ان علينا بيانہ ایک مبین کلام اللہ کو مبعوث کر کے اور وہ (خلیفۃ اللہ) ”ایک قوم کے ساتھ آئے گا جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے“ جو اگلوں یعنی ”صحابہ رسول کے مانند چند ہونگے۔ وہ تابع دافع ہلاکت محمد ہوگا اپنے متبوع ﷺ اور عیسیٰ کے درمیان یعنی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا بیان تربیت اور اصول اس قوم کے افراد کو بتائے گا۔ اس طرح معراج رسول اور لیلة القدر کا معاملہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اندازہ لگائے اگر لیلة القدر کی ایک رات کی عبادت کا صلہ انسان کی پوری زندگی کے برابر یعنی ایک ہزار مہینے تو پھر ایک لمحہ یا سیکہ کے برابر کے دیدار کا صلہ کیا ہوگا؟۔ معراج رجب کی 26 اور 27 کی درمیانی رات میں لیلة القدر رمضان کی 26 اور 27 والی درمیانی رات میں جس کا تعین خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ مہدی موعود آخر الزماں کے ذریعہ۔ اس کی حقیقت یوں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو معراج میں پانچ نمازوں کو اُمت کے لئے فرض کیا گیا اور لیلة القدر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی مہدی موعود کے ذریعہ ایک وہ نماز جو صرف ایک سال میں فرض ہے لیلة القدر کی رات اور دوسری وہ نماز جس جو دن میں پانچ وقت کے لئے فرض کی گئی ہیں اسی میں فرائض و عبادات اور معرفت الہی کا راز مضمر ہے جو اللہ کے حبیب ﷺ کی حیات کے دو پہلو تھے ایک اللہ کی بندگی دوسری اللہ کی محبت انسان کو انہیں دونوں کا دنیا میں انتخاب کرنا ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا۔ اسی لئے سورہ نجم نزول 23 میں معراج کا بیان کرنے کے بعد 25 ویں نزول سورہ قدر میں اس رات کی عظمت کا بیان ہوا کہ جس میں عبادت کا صلہ ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر۔ اگر باریک بینی سے واقعات اسلام کو حضور ﷺ کے بعد غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اتنی صدیاں گزرنے اور ہزاروں علماء اولیا اتقیا کے پیدا ہونے کے باوجود کسی نے بھی حتمی طور پر لیلة القدر کا تعین نہیں کیا سوائے میراں سید محمد مہدی موعود جو پوری علیہ السلام کے سبھی طاق راتوں پر ہی اکتفا کر رہے تھے اس رات کی تلاش میں تراویح پڑھ رہے تھے طاق راتوں پر اکتفاء کر لیا تھا۔ اس طرح مہدی موعود نے نہ صرف لیلة القدر کا تعین 907 ہجری میں کیا بلکہ حضور ﷺ کی سنت کو دوبارہ زندہ کر کے صرف تین 3 تراویح پڑھی اور 27 رمضان کو اس طرح لیلة القدر کو مخصوص کیا ”دو رکعت فرض“ کے ساتھ۔ مہدی موعود کی بعثت کے بعد ہی اسلام کے دوسرے گروہ مہدویوں کی تقلید میں 27 رمضان کو مخصوص کرنے لگے اس کا ثبوت تراویح میں ختم قرآن کو لیلة القدر میں ختم کرنا ہے ورنہ اس سے پہلے 30 جز یا سپارے تیس یا اربعین رمضان میں ختم کئے جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا یہ اختلاف آج بھی ہے کوئی آٹھ رکعت تراویح پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے کوئی دس کوئی بیس۔ نویں صدی ہجری کے بعد چار صدیوں تک مہدویوں کے اسلاف نے صرف عمل پر توجہ مرکوز رکھی، لیکن پچھلی ایک صدی کے مہدویہ عالموں نے نہ ان باتوں کی

مصدقوں سے وضاحت کی نہ حقیقت بتانے کی کوشش کی بلکہ پچھلے کئی دہوں سے صرف اپنی خاندانی رسہ کشی اور مقام و مرتبے کی ساکھ بچانے میں لگے رہے اور آج تو حالات اس سے زیادہ خراب ہیں اور تعلیمات مہدی کو محدود کر دیا اب دوسرے گروہوں سے اتنے متاثر ہیں کہ ان کے طور طریقے اپنا نادین سمجھ لیا ہے اور تصوف کی باریکیوں میں قوم کو الجھا دیا ہے اور قوم کے افراد سمجھ بیٹھے ہیں کہ مہدویت تصوف کی ایک شاخ ہے۔

حدیث جبرئیل میں غور کریں تو ایک بات صاف بیان ہوئی ہے وہ احسان کے مفہوم میں ”اللہ کو دیکھ کر عبادت کرو یا یہ یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرنا ہی احسان یا دیدار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو خاص توجہ سے دیکھنا بھی احسان (دیدار) کے معنوں میں اس حدیث میں بیان ہوا ہے اور حدیث جبرئیل مدینے میں نبوت کے آخری ایام میں بیان ہوئی جبکہ اس بات کو مکہ مکرمہ میں معراج کے واقعہ اور بیان کے بالکل بعد ”دیدار“ کی حقیقت کو سورۃ الانعام نزول 55 میں بیان کر دیا لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَأْبَرْحْ فَسَيَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَسَوَاءٌ أَعْمَىٰ أَوْ بَصِيرٌ ۚ (انعام آیت 103) ان دونوں بیانیوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید صاف اور واضح انداز میں کہا گیا کہ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (106) ”یشک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں (بینہ) اپنے رب کی طرف سے تو جس نے آنکھوں سے دیکھا اُس نے اپنا قلعیدہ کیا اور جو اندھا بنا رہا تو اُس نے نقصان کیا اور نہیں میں تم پر نگہبان۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں دلیلوں کو تاکہ بول اُنھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ کر سنایا ہے اور تاکہ واضح کر دیں اس کو ”اس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہے۔“ (انعام آیت 104) یشک آئیں گی تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے رب کی طرف سے یہاں غور کریں قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ”یشک آئیں گی تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے رب کی طرف سے“ یعنی بعد کسی زمانے میں (نویں صدی ہجری میں) آنکھیں کھولنے والی دلیل، بینہ یعنی اللہ کا خلیفہ طلب دیدار کا بیان کریگا بغیر شک کے یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور جس نے دیدار کیا یا طلب دیدار کو حق جانا اُس نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا فائدہ کیا اور جو اندھا بنا رہا یا انکار کیا اس نے (اپنا) نقصان کیا اس بات کی ذمہ داری نہ اللہ کے رسول ﷺ پر ہے نہ تابع تام رسول پر کہ انہوں حقیقی پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ”تاکہ واضح کر دیں اس کو اُس قوم کے لئے جو علم رکھتی ہے یعنی ایک قوم ہوگی اس کا علم حاصل کرے گی اپنے ہادی و مہدی سے اور وہ قوم اس وضاحت کو خوب سمجھے گی۔ یہاں قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے امت

کا نہیں۔ یہاں علم رکھنا معنی کتاب سے علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت کا جاننا بھی علم رکھنا ہے۔ یعنی تمام امت اس بات کا یقین نہیں کریگی بلکہ قوم موعودہ جو مہدی موعود کی قوم ہے وہ اس بات کا یعنی طلب دیدار کا علم حاصل کرے گی قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ۔ بیشک انہیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں۔ اس سے زیادہ واضح پیغام اور کیا دیا جاسکتا ہے؟ یہی نہیں اس سے پہلے وہ دلیل (بینہ) کے متعلق بھی اسی سورۃ کی آیت 19 میں بتا دیا گیا تھا۔ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلِ اللَّهُ، شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ مَّبْلَغٌ۔ ”ان سے پوچھو، کس کی کو اسی سب سے معتبر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کواہ ہے، اور قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں (اللہ سے) اور جسے یہ پہنچے۔“ بیسی عربی میں واحد متکلم مضاف الیہ ہے، بین مضاف اور ”ی“ ضمیر ہے۔ مگر اس کا ترجمہ اکثر جمع کے کیا جا رہا ہے مثلاً جس جس سے، جن کو پہنچے۔ اصل میں یہ واحد اس واحد بینہ کی طرف اشارہ ہے جو جس تک یہ قرآن پہنچا ہو، ہر کوئی نہیں اور رسول ﷺ کے بعد وہ واحد ”مہدی موعود“ آخر الزماں ہے، اس کے بعد مزید وضاحت ”فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَا يَفْقَهُوْا كَلِمَاتِنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ“ (انعام 89) اگر انکار کریں اس کا (مہدی کا یا بینہ کا) یہ لوگ تو ہم نے مقرر کر دے ہیں اس کے لئے ایسے لوگ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ سورہ الانعام کی یہ دو آیات ۱۱۹ اور ۸۹ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں دلیل کے بطور پیش کی ہیں۔ آپ نے وَمَنْ مَّبْلَغٌ کو خدا کے حکم سے اپنی طرف پھیرا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ یہاں بِصَآئِرُ..... أَبْصَرَ کے الفاظ ہیں اور اس پہلے کی آیت میں الْأَبْصَارُ کا لفظ ہے جس کے معنی آنکھیں (نظر آنا) جبکہ بِصَآئِرُ کے معنی نشانیاں اور دلیلیں ظاہری نصیحتیں لیا جاتا ہے اور أَبْصَرَ معنی دیکھ لینا لیا جاتا ہے۔ بَصَرَ یا بَصَرِ آنکھ بینائی خواہ آنکھ کی ہو یا دل کی۔ بَصَرَ جس کے معنی دیکھنے کے ہیں، بَصِيرٌ دیکھنے والا جاننے والا بروزن فعلین بمعنی فاعل۔ بَصِيرَةٌ بینائی، سمجھ، دلیل، عقل، حجت۔ قرآن کی عربی یا عربی کی لغت میں بیان کرنے میں یہ اُلجھنیں ہیں جو کہ فطری ہیں۔ اب ان تمام کے مجتمع معنی یہ ہونگے کہ دیکھنا، دلیل، نشانی، عقل، نظر، سمجھ، حجت ہے تو بات یہ ہوگی کہ کسی شے یا چیز کو جب تک آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا مشاہدہ نہیں کیا جاتا تو وہ شے یا چیز کی حقیقت ان تمام معنوں میں بے وقعت ہوگی کیونکہ کسی چیز کے مشاہدے کے بعد ہی سمجھ، عقل، نظر، نشانی یا پھر اس کا دلیل ہونا طے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مخصوص معنوں میں نہیں لیا جاسکتا اب یہ معنی نظر سے دیکھنے کے بھی ہونگے، فہم و ادراک کے بھی، دلیل و حجت کے بھی۔ سورہ انعام کی ان آیات میں ان تمام صفات کا بیان ہوا کہ مومن بندہ ان تمام ان صفات سے معصف ہو کر خدا کا فہم اور مشاہدہ اختیار کرے جسے مہدی موعود نے طلب دیدار کہا ہے۔

اب اس کے بعد اس ترتیب پر غور کریں سورہ نجم 23 اور سورہ بنی اسرائیل 50 کے نزول میں معراج میں اللہ کے رسول ﷺ کو بلائے کلام کرنے دیدار کرانے کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد نزول کی 55 ویں سورہ الانعام کی 103 آیات اور اس کے

بعد وضاحت سے بیان ہوتا ہے کہ بعد میں کسی وقت (نویں صدی میں جیسا کہ حضور ﷺ نے کہا) نگاہیں نہ گھیرنے بلکہ نگاہوں کو گھیر لینے کا بیان کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ ایک دلیل (بینہ) کو اپنے رب کی طرف سے بھیجا جائے گا جس نے اس کی تعلیمات کی تصدیق کی اُس نے اپنا فائدہ کیا اور جس نے انکار کیا وہ کو یا اندھا ہے۔ مگر جو قوم اُس کی تصدیق کرے گی وہ اس دیدار کا علم حاصل کرے گی اور دیدار بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد اور سورہ الرحمن میں دیدار کی تفصیل کے ساتھ سورہ رحمن میں اس مبین کلام اللہ کے بھیجے جانے کا بھی ذکر کیا اور آخر میں حضرت جبریلؑ امین اور حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ اس بات کو واضح کر دیا۔ حدیث جبریلؑ کی گفتگو کے بعد حضور ﷺ نے صحابہ کو کہا کہ یہ حضرت جبریلؑ تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے یعنی دین وہ نہیں جو صرف ظاہری اعمال ہیں بلکہ اصل دین معرفت الہی کا علم ہے جس کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے یا دوسرے معنوں میں ”طلب دیدار“ ہے۔

جب حضرت موسیٰؑ طور پر آگ لینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کہا اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَارْكَعْ نَعْلَیْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِی الْمَقْدَسِ طُوًی (طہ ۱۲) (اے موسیٰ) میں ہی تیرا رب ہوں جو تیاں اُتار دے تو وادی مقدس طوی میں ہے اِذْ نَادٰیہُ رَبُّہٗ بِالْوَادِی الْمَقْدَسِ طُوًی (النازعات ۱۶) جب اُس (موسیٰ) کے رب نے اُسے طوی کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ معرکہ بدر کے متعلق آیت ۷ سورہ انفال فَلَمَّ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ص لَمَّا رَمٰی اِذْ رَمٰی وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی ج وَلِيْلِي الْمُوْمِنِيْنَ مِنْہٗ بَلَاءٌ حَسَنًا ق اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور تو نے نہیں (کنکریاں) پھینکی اللہ نے پھینکی۔ تو یہ اس لئے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر دے بَقِیْنَا اللّٰهَ سَنُّہٗ وَالَا اور جاننے والا ہے۔ سورہ فتح آیت ۱۰ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبٰیْعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبٰیْعُوْنَ اللّٰهَ ق یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا یَنْکُثُ عَلٰی نَفْسِہٖ ج وَمَنْ اَوْفٰی بِمَا عٰہَدَ عَلَیْہِ اللّٰهَ فَسَیُؤْتِیْہِ اَجْرًا عَظِیْمًا ع اے نبیؐ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے اُن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث ہے کہ دریا کے نیل اور فرات و دجلہ جنت کی ندیاں ہیں کعبۃ اللہ میں حطیم ایک مقام ہے جو کعبہ سے لگا ہوا حصہ ہے مگر کعبۃ اللہ کے باہر ہے جسے حطیم کہتے ہیں جہاں نماز پڑھنا ارض جنت میں نماز پڑھنا ہے۔ یہ تمام حقائق ہم نے یہاں اس لئے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کا طوی کی وادی کو مقدس بتانا اللہ کا یہ فرمانا کہ معرکہ بدر میں اے محمد تم نہیں ہم کافروں پر کنکریاں پھینک رہے تھے اور صلح حدیبیہ میں یہ کہنا کہ جو لوگ آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا حدیث کا یہ بیان کے نیل دجلہ و فرات جنت کی ندیاں ہیں اور حطیم میں نماز پڑھنا جنت کے قطعہ میں نماز پڑھنا جیسا۔ کیا یہ حقیقتیں دنیا میں اللہ کا دیدار ہونے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ جب یہ

سب دنیا میں ممکن ہوا جا رہا ہے تو پھر دیدار کیوں ممکن نہیں؟ ایک ذرہ برابر دیدار بھی تو دیدار ہی ہے۔

جیسے کہا گیا ہے کہ حدیث جبریل / حدیث احسان حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 81 دن پہلے بیان ہوئی۔ حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع سے لوٹ آنے کے بعد بیان ہوئی کیونکہ حجۃ الوداع 632-3-6 سنہ عیسوی میں ہوا یعنی 10 ہجری کے آخر 9 ذالحجہ کو روایتیں بتاتی ہیں کہ قرآن کے نزول کی آخری سورۃ النصر 114 جوڑ تیب میں 110 پر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی 18-feb/March 632 AD۔ اس کے بعد آپ مدینہ لوٹ آئے اور 3 مہینے 2 دن حیات رہے تقریباً 92/90 دن یعنی حج سے لوٹ آنے کے 11 دن بعد حدیث احسان کا بیان ہوا۔ حجۃ الوداع کے دوران قرآن کے نزول کی آخری آیت سورہ المائدہ 3 بھی نازل ہوئی۔ اور حضور ﷺ کا وصال 632-6-8 میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کی تکمیل ہوئی حجۃ الوداع ہو گیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تمام اعمال و احوال نبوت مکمل ہو گئے تو معرفت الہی یا حدیث احسان کا بیان ہوا ہے۔ ورنہ آخری سورہ النصر کے بعد صرف ایک آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے بیان کے کیا معنی کہ جس میں حرام و حلال کے بیان کو مکمل کر دیا یعنی اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نہیں آیا یہ ابن عباسؓ سے منقول روایت ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے 81 دن تک حضور ﷺ دنیا میں رہے۔ اس آیت کے متعلق بھی حجۃ الوداع پر نازل ہونا بیان ہے بہر حال حدیث احسان اور دین کی تکمیل کا معاملہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا یا منسلک ہے۔

کیا حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ سے قرب یا دیدار کی امید تھی؟

حالات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں حضور ﷺ کو پہلے سے علم نہیں تھا لیکن! اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کے امکان کا اشارہ دیا جا رہا تھا ایسا اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سورہ العلق پہلی نزول سے سورہ النجم 23 نزول کہ جس میں معراج کا بیان پہلی بار ہوا ہے ان کے درمیان نازل ہونے والی 21 سورتوں کا بغور جائزہ لیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم ان 21 سورتوں کی کچھ چنیدہ آیات کو جمع کر کے یا اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ بات ممکن نظر آتی ہے کہ آپ کو معراج کی نوید کا اشارہ دیا گیا تھا سورۃ الضحیٰ 11 ویں نزول میں۔ معراج اور نزول سورۃ النجم سے پہلے سورۃ الاخلاص 22 کا نزول با معنی ہے کیونکہ اسی میں اللہ کے واحد و یکتا اسکی کوئی اولاد نہ ہونے نہ وہ کسی کی اولاد ہونے کی نفی اس بات کو صاف کر دیتی ہے کہ معراج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدت و لا شریک ہونے کا معاملہ واضح کر دیا۔ سورۃ العلق پہلی نزول جس میں انسان کی حقارت اللہ تعالیٰ معبود برحق کی عظمت کے بیان کے ساتھ بتایا گیا کہ انسان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ سرکشی اور اللہ کی حکم عدولی نہ کرے اور اسی کو سجدہ کرے حالانکہ پہلے اس کے نزول کی صرف پانچ آیات ہی نازل ہوئیں اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی اس کے بعد دوبارہ علق کی باقی آیات نازل ہوئیں اور اس کی دسویں 10 آیت میں عَبْدًا اِذَا صَلَّى ایک بندہ جب وہ نماز پڑھے۔ کہا گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریلؑ نے حضور ﷺ کو نماز کے متعلق بتایا ہو یا نماز کا طریقہ سکھایا ہو کیونکہ علماء نے اس کا مطلب نماز ہی لیا ہے جبکہ قرآن

میں اللہ کے ذکر کو بھی نماز کہا گیا ہے لغت عربی میں صَلَّی کے معنی دعا دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم میں قلم و سیاہی سے تقدیر لکھے جانے نعمتیں عطا کئے جانے کے علاوہ قیامت کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو ورنہ قیامت میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ نزول کی تیسری 3 سورہ منزل میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رات کے قیام کا حکم دیا یعنی تہجد کا حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کے قیام کو فرض قرار دیا ہے۔ پس رسول ﷺ اور آپ کے اصحابؓ ایک سال تک (رات کا) قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں ورم آلودہ ہو جاتے۔..... پھر اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام ترک کر کے (صحابہؓ کے لئے) اس کو فرض نمازوں میں لوٹا دیا۔ اور سورۃ منزل میں نماز کے اُصول اور اوقات بتائے گئے۔ اس کے بعد چوتھی 4 سورہ مدثر میں طہارت اور پاکی کا بیان کیا اور بت پرستی اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا اور جہنم کی وحشت کے احوال بتائے۔ اس کے بعد پانچویں 5 سورۃ فاتحہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے معبود بزرگ اور حمد کے قابل ہونے اور بندوں کا راہ مستقیم اختیار کرنا اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ 7 ویں سورۃ النکور نازل ہوئی اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا۔ 8 سورۃ الاعلیٰ کہ جس میں اللہ کی پاکی اور عظمت کو بیان کیا اور حضور ﷺ سے کہا گیا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ (اسے) نہ بھولیں گے بجز اس کے جو اللہ چاہے یعنی آپ قرآن کو حفظ کر لیا کریں ہم آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیں گی۔ 9 لیل 10 الفجر میں رات اور دن کی نشانیوں ان کی عظمتوں کے ساتھ انسان کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الفصحیٰ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں حضور ﷺ کو نہ صرف اطمینان دلایا بلکہ آپ ﷺ کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس حوصلہ افزائی میں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ﷺ کا ہر آنے والا لمحہ اور دن روشن ترین ہیں کیونکہ سورہ الفجر 10 کے بعد بہت عرصہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا حضرت عبداللہ بن شدادؓ سے روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ کے آنے میں تاخیر ہوگئی (غالباً ان دس 10 سورتوں کے بعد) تو حضرت خدیجہؓ الکبریٰ نے کہا: میرا خیال ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا اور اسی طرح دوسروں نے بھی آپ سے کہا اور خصوصاً ابو لہب کی بیوی جس کی جو میں سورۃ لہب 6 نازل ہوئی تھی وہ آپ کے پاس آئی جب کہ آپ مجلس میں تھے اور کہا کہ اے محمد (ﷺ) تم کس بنا پر میری جو کرتے ہو چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم بخدا میں نے تیری جو نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو وہ چلی گئی اور چند دن بعد آئی جب کہ وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تیرے صاحب نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفصحیٰ نازل کی وَمَا وَدَّ عَاكِ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا وَلَآ خِسرَةٌ لَّكَ مِنَ الْاُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو ”تنا عطا فرمائے گا“ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 12 سورہ الم نشرح میں آپ کو بتایا گیا کہ ”کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا یا دلایا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی

ہے بیشک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے پس جب آپ (فرایض نبوت سے) فارغ ہوں تو (حسب معمول) ریاضت و عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا و خوشنودی کی خوشخبری سورۃ الفصحیٰ سورۃ الم نشرح میں دی گئی کہ **وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ ایک عظیم نعمت ”معراج“ میں ”قرب اور دیدار“ کے عطا کئے جانے کا تھا۔ یعنی ”معراج“ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی تھی۔ مگر اس کا اندازہ حضور ﷺ کو نہیں تھا جب معراج واقع ہوئی تو اس نعمت کا اندازہ بھی ہوا۔ سورۃ ضحیٰ و نشرح کے بعد 9 نو سورتیں نازل ہوئیں ان تمام میں انسانوں کی ناشکری حکم عدولیٰ جہنم کے احوال کا ذکر ہوا ہے اور سورۃ الکوثر میں حضور ﷺ کے کوثر پر شفاعت کرنے کا اسی کے ساتھ ایک سورہ اخلاص 22 نزول ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت صمدیت اور اُس کے واحد و الیکتا ہونے کا بیان ہوا ہے اس کے بالکل بعد 23 ویں سورۃ النجم کا نزول ہوا ہے کہ جس میں معراج کا بیان ہوا ہے مطلب یہاں پر معراج واقع ہو چکی تھی۔ اب ان تمام جزیات کو یکجا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ”معراج“ میں قربت و دیدار“ سے پہلے آپ ﷺ کو خوشخبری سنائی تھی کہ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبوت کے پہلے کے 6 چھ سات برس اور اس کے کل گیارہ برس بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضور ﷺ کو مشکل ترین حالات میں یہ خوشخبری دی گئی تھی ”اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“ حالانکہ علماء نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد ﷺ کا نام کلمہ شہادت میں لینے کو ذکر کا بلند کرنا بتایا ہے بے شک یہ صحیح ہے لیکن تمام کاپینات میں انبیاء و مرسلین میں معراج جیسی بلندی و عظمت کسی مخلوق کو نہیں عطا ہوئی ہے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ لہذا نبوت کے مکی دور کے ابتداء میں حضور ﷺ کو معراج کی خوشخبری کا اشارہ دیا گیا اور معراج کے بعد کی سورتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بتا دیا کہ دیدار کی حقیقت کا بیان ہمارے ذمہ ہے **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** اور سورتوں کے نزول کے تسلسل کو دیکھیں سورہ النجم 23 کے بعد سورہ بنی اسرائیل 50 واں نزول ہے کہ جس میں تفصیل سے معراج کا بیان ہوا تا کہ اہل ایمان کی پوری تشفی ہو جائے اور اسی سورۃ میں کہا گیا کہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف بلائیں اب اس کے فوراً بعد 53 واں نزول سورہ یوسف ہے کہ جس میں ”دیدار کی دعوت خود نبی کریم ﷺ کو دینے اور ان کے تابع کو دینے کی ذمہ داری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء دور نبوت کے بعد ہی معرفت الہی کا بیان شروع ہو گیا اسی دور میں حضور ﷺ کو نماز فرایض کے علاوہ تہجد کا حکم دیا گیا اور خدا کی قربت کی تلاش میں رہنے کو اور قرآن کے بیان کا اللہ کے ذمہ ہونا جس کے لئے ایک مبین کلام اللہ کو بھیجے جانے کا وعدہ اور یہی بات ہے کہ نبوت کے آخری دور میں حضور ﷺ سے اس مبین کلام اللہ مہدی موعود آخر الزماں کے متعلق احادیث بیان ہوئے جن کے ذمہ وہ کام تھا جو رسول ﷺ کے ذمہ تھا ”کہدو کہ یہ میرا راستہ ہے

جس پر بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے، اس طرح حضور ﷺ نے معراج کے واقعات میں دیدار کے حق ہونے کے احوال اور کوائف بتائے اور ان کے تابع میرا سید محمد جو پوری مہدی موعود آخر الزماں نے ”طلب دیدار“ کی دعوت دی۔ جس طرح نزول قرآن کے وقت ترتیب سے حضور ﷺ کو معاملات بتائے گئے اسی طرح مہدی موعود ان کی بعثت کے مقصد ان کی بعثت کا زمانہ نویں صدی اور دیگر تفصیل بتائے گئے یہی بات ہے کہ حضور ﷺ نے بعثت مہدی کی اہمیت کو اُمت کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ نبوت کے لوازم و منازل ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیمؑ کا اپنی اولاد میں ایک امام کو بھیجنے کی دعا کرنا، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں کہنا کہ ”بہت سارے امور ہیں میں بتا سکتا ہوں لیکن تم انہیں سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے، لیکن جب وہ حق کی روح آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا“ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ کرنا کہ اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہی اس طرح ایک مبین کلام اللہ کا وعدہ کیا گیا۔

اس تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں ہمارے سامنے مذہب و عقیدہ کے تمام احوال دلائل اور اسلام و ایمان کی تاریخی حقائق سامنے ہیں ہم نتائج اخذ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن! ابتداء نبوت میں حالات غیر یقینی تھے بے شک حضور ﷺ کو حضرت جبریلؑ کے توسط سے اطمینان دلایا جا چکا تھا، لیکن تمام اہل عرب کے سامنے حضور ﷺ تنہا تھے کفار و مشرکین کی زیادتیاں ایک حقیقت تھیں لیکن فطرت انسانی کے مطابق جو شرک و بدعت قادی عرب اور دیگر علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کے نفسیاتی پہلو بھی تھے یہ صرف اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اللہ کے خلیفوں کے دلوں کو اپنے ارادے اور مقصد میں ایک استحکام دیتا ہے لیکن فطرت انسانی کا پریشان ہونا بھی ایک حقیقت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل تو اتر اور ترتیب سے قرآن کی سورتوں کا آہستہ آہستہ نزول کیا اور ابتداء نبوت کے بعد آپ ﷺ کو اطمینان دلانے والی سورتیں جیسے الضحیٰ، الم نشرح، طلق، الناس، اخلاص، نجم، نازل کی جاتی رہیں اور بتایا جاتا رہا کہ آپ ﷺ یقین و اطمینان اور دلجمعی سے اپنے مقصد میں لگے رہیں آپ کی مدد اور ترقی کے اسباب پیدا کئے جاتے رہیں گے اور آپ اپنے رب سے یقیناً ملاقات بھی کریں گے ہر دن اس بات میں ترقی ہوتی رہے گی یہی بات سورۃ الضحیٰ میں بتائی گئی اور جب معراج واقع ہوگی تو آپ ﷺ سے کہا گیا کہ رات کے پہر میں آپ عبادت کے ذریعہ ہماری قربت کی کوشش میں لگے رہیں یہی وجہ کہ بعد میں کسی وقت جب صحابہؓ نے عبادت میں تکلیف اٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا ”لو کون تم میری طرح نہیں ہو سکتے کیونکہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے“ یعنی حضور ﷺ کا رابطہ اپنے رب سے بلا واسطہ ہو چکا تھا پیغام رسانی یا نزول احکام قرآن کا سلسلہ بھی حضرت جبریلؑ سے رہا۔ اس طرح غالباً معراج میں حضور ﷺ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ قرآن بطور آخری شریعت و احکام خداوندی کے ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار چکے ہیں بوقت ضرورت بقدر ضرورت جبریل امینؑ آپ کو نازل کرتے رہیں گے، بس آپ دلجمعی سے اعمال نبوت کی ادائیگی میں کوشاں رہیں اور معاملات دین و دنیا بہ تقدیر الہی کے تحت بتائے جائیں گے۔ اسی بات کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قدر کی رات کو اتارا۔ حضور ﷺ کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف تھا کیونکہ آپ خاتم نبوت

تھے اور تمام انبیاء کے احکام و شرائع کے جزیات بھی آپ کی شریعت میں شامل تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو سردار الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انہیں حالات کے تناظر میں دیگر امور بھی آہستہ آہستہ متواتر بتائے گئے جن میں بعثت مہدی کی تفصیلات بھی ہیں۔ کیونکہ ختم نبوت کے بعد ایک خلیفۃ اللہ کی بعثت امر حقیقی اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیان کا ذمہ خود لیا ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا خود ظاہر ہو کر بیان کرے سو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مہدی کی بعثت کی نوید امت کو سنائی۔ یہی وجہ ہے جس طرح قرآن کا نزول ہوا اس طرح قرآن کی ترتیب نہیں رکھی گئی کیونکہ جو بات بندوں کو بتائی جانی تھی اسے ترتیب میں بتائی مگر نزول کے حالات اللہ کے رسول ﷺ کی جدوجہد و کوشش تاریخ اسلام کے تسلسل اور فطرت انسانی کی بتدریج تربیت کے مطابق ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں قرآن کی ترتیب کے بیان کو مقدم رکھا ہے۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے امام من ذریعتی، رسول ﷺ کی پیروی، اولیٰ الباب، اللہ کے احکام کے نفاذ کرنے والی قوم کا بھیجا جانا اللہ کی طرف سے مہدی کا دلیل (قرآن) پر ہونا متبوع ﷺ کے راستے پر بلانا اور ایک قوم کا وارث بنانا اور اس قوم کے افراد کے اولین میں صفات صحابہ رسول کا ہونا قوم موعودہ کا قرب قیامت آنا اور ان کے ہادی کا دلیل روشن بینہ یعنی خلیفۃ اللہ ہونا ترتیب سے بیان کیا ہے۔

ایمان کی بنیاد معرفت الہی پر ہے

آج کی ترقی یافتہ دنیا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کی تعلیم اور عمل کے لحاظ سے چودہ صدیاں پیچھے ہے ظاہری اور باطنی طور پر۔ جس چاند کو انگلی کے اشارے سے نبی کریم نے دو ٹوکڑے کر دئے اُس کا ثبوت امریکی خلائی مرکز NASA نے چودہ صدیوں بعد تصویر اُتار کر دیا ہے اس طرح انسان کو چاند تک پہنچنے میں چودہ سو سال لگے۔ آج راکٹ میں آگ کا ایندھن بھر کر خلا میں سفر کرنے کا دعویٰ ہے اللہ کے رسول نے ایسی تیز رفتار سواری پر آسمانوں کا سفر کیا جسے براق کہا گیا کہیں بجلی کا کوئڈا کہیں ایسے ستارے کا ذکر ہے (سورہ نجم) جو آپ کے استقبال کے لئے نیچے اُتر اُتھا۔ اور تو اور خود مسلمان معرفت الہی کے احوال سمجھنے میں چودہ سو سال بعد بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور آج کثیر تعداد ان گروہوں کی ہے جنہوں نے معرفت الہی سے ہی انکار کر دیا ہے آج جو جماعتیں اور گروہ دولت اور لوگوں کے اژدھام کو جمع کر لینے پر خود کے دین دار اور دوسروں کے بدعتی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں اور اسلام اور ایمان کی بنیادوں کو بد لنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ معرفت الہی کے رفق برابر عمل کو نہ پاسکے لے دے کر مسلمانوں کو وضو سکھانا چند آیات چند احادیث یا دکر دینا اس کے بعد انہیں دین کا مبلغ بنا دینے کو نبیوں والا کام قرار دے دیا ہے ان کے بانیوں کو نبی اکرم ﷺ کے بعد کسی کے نبی ہونے پر اعتراض اس لئے نہیں تھا کہ وہ خود نبوت کے مدعی بنیں۔ حضور ﷺ کے صحابہ جنہوں نے ہر وقت سایہ نبوت میں اپنی زندگیاں گزاریں وہ اپنے ایمان کے ضیا سے لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے کون سے صحابہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں حضرت ابو بکرؓ پہلے اسلام لانے والوں میں تھے یا رغار تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا

کہ میں نبی کا کام کر رہا ہوں حضرت عمرؓ جن کے عمل اور قول کو اللہ تعالیٰ قبولیت بخشی کی آیات آپ کی تائید میں نازل ہوئیں اللہ کے رسولؐ نے کہا کہ نبوت میرے بعد نہیں ہے اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبیوں والا کام کرتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرات عشرہ مبشر جنہیں دنیا ہی میں جنت کا مژدہ نبی کریمؐ نے سنا دیا کبھی نہیں کہا کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ تیرہ صدیوں بعد کس سند کس حدیث اور خدا کے کس حکم اور روایات کی بنیاد پر نبوت کے کام کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ رسول ﷺ کے مبشر اللہ کے خلیفہ تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ آخر الزماں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں بلکہ صاف کہا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ میرا مذہب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول ﷺ پیغمبر آخر الزماں کی سنت ہے کہا۔ ہم باہر کیوں دیکھیں ہمارے یہاں ایسے مدعی اجتہاد پیدا ہوئے ہیں جس بات سے مہدی موعودؑ خلیفہ اللہ نے منع کیا غیروں کی اقتداء سے اُسے دھڑلے سے اختیار کرنے کو اپنے بے دین مریدوں کو کہہ رہے ہیں اور جس فرض دو گانہ لیلۃ القدر کو فرض کیا اُسے سنت نفل کے اجتہادی فیصلے سنار ہے ہیں یہ اجتہادی آزادی رائے کی نحوست انہوں نے اپنے بے دین آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے اختیار کی ہے جو آج سے دیر نہ سو برس پہلے شروع کی گئی۔ اسے نہ منافقی کہیں گے نہ جہالت یہ شرارت ہے جو ابلیس کے شر کی صفت ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہودیوں کا ایک گروہ مسلمانوں میں شامل ہوتا تھا بعد میں جا کر اپنے قبیلوں میں جا کر ٹھنڈھول کرنا کہ ہم صرف وہاں ان کے حال جاننے کے لئے جاتے ہیں آج تو قرب قیامت کا دور ہے اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق ایسے گروہوں اور لوگوں کا ہونا حقیقت ہے۔ المستدرک حاکم ۴/۳۷۷ میں ہے کہ حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب لوگ ان کے ارد گرد تھے میں تم میں ایسا شخص نہ دیکھوں جس کے پاس میرا کوئی ایسا حکم آئے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے روکا ہو اور وہ اپنی چارپائی (یا مسند) پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں اور کہے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہم اسی پر عمل کریں گے ورنہ نہیں۔ جب اللہ کے رسولؐ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کریں گے تو مہدی کے حکم کے انکار کرنے میں انہیں کیا برائی ہے۔ مشکوٰۃ ۳۰۹۹۔ شارح ابن شہابؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ سے گستاخی سے بات کر رہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہوگا جو قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا وہ لوگ اسلام کی راہ مستقیم کو اس طرح چھوڑ دیں گے جیسے تیرکمان سے نکلتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اُن کے سر منڈھے ہو گئے یہ لوگ گروہ کی شکل میں ادھر ادھر گھومیں گے ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا اگر تم ان سے ملو تو ان کی عادت اور فطرت سے پہچانو گے جو بدترین قسم کے ہونگے۔ بخاری ۱۰۲۲۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا قرب قیامت ایک گروہ نوجوانوں کا ہوگا جو دماغی طور پر کمزور ہونگے (دینی طور پر نا سمجھ) مگر وہ دین کی باتیں بتائیں گے مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا اور دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا جب تم ان کو پاؤ ان سے جہاد کرو۔ علامہ دہلوان نے الدار السنیہ میں صحیحین سے حدیث نقل کی ہے کہ ”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مشرق سے ایک گروہ ظاہر ہوگا جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہونگے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا یہ گروہ قیامت تک ترقی کرتا

رہے گا یہی لوگ دجال کی ترقی کا سبب بنیں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک حلقے میں بیٹھے ہونگے۔ اس آخری حدیث میں دو اشارے ہیں ایک مشرق سے نکلنا مدینہ کے مشرق میں نجد بھی آتا ہے جو معلوم حقیقت ہے اور ہندوستان بھی جہاں آج کل حلقہ بنا کر بیٹھنے والوں کا زور ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت تو حید دینے کیلئے اسباب پیدا کئے ہیں یہ کہکشاں یہ ستارے یہ پہاڑ حجر شجر یہ دن رات کا نکلنا یہ اندھیرے اجالے یہ جانور پرندے یہ حیات موت ضروری نہیں کہ کوئی دینی عالم ہی دعوت دین و ایمان دے انسان کے اندر کی عقل و خوبی بھی کسی علوم سے انسان کو آشنا کرتی رہتی ہے اور یہ علم بے دین لوگوں سے بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً حالیہ دنوں میں نیشنل جیوگرافی چینل نے وجود کائنات پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس میں کائنات کہکشاں زمین و آسمان کی بناوٹ پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ کائنات ایک ذرہ کے لاکھوں حصے سے کم حجم یعنی سائز کی تھی پھر اچانک ایک لمحے کے لاکھوں وقفہ میں شدید ترین گرمی سے وہ ذرہ کا حصہ پھٹ پڑا اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ ذرہ پھلنے پھولنے اور پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے لگا اور اس کے ٹکڑے جمع ہونے لگے جو بعد میں کہکشاں سیارے ستارے دیگر اجرام فلکی بنتے گئے یہ نظریہ 1920ء میں بگ بینک تھیوری کے نام سے جانا گیا۔ اس کے بعد یڈون ہبل نے ایک اور نظریہ پیش کیا کہ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے دور ہو کر کہکشاں کیلکسی بنے ہیں۔ اور 1960ء میں کاسمک مائیکروویو کی ایجاد نے ان معلومات میں مزید اضافہ کیا۔

ہندومت میں شرک اور بت پرستی بعد میں آئی جب آریائی وسط ایشیا اور افغان سے برصغیر میں داخل ہوئے جبکہ بھگوت گیتا اور رامائن سے پہلے کے وید شاستروں کے شلوک نہ دیا سوکتا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کچھ یوں ہوا ہے۔ تخلیق سے پہلے کچھ نہیں تھا نہ بیج نہ پتا نہ جھوٹ تھا کہکشاں بھی نہ تھا آسمان بھی نہ تھا چھپا تھا کیا کہاں کس نے ڈھکا تھا اُس وقت پانی بھی نہیں تھا شرعی کا کون ہے کرتا کرتا ہے وہ سکسرس اُنچے آکاش میں رہتا سدا دھیکش (مالک حاکم) بنا رہتا وہی سب کچھ جانتا لیس (یا اُس کے سوا) کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد ہیرن یگر بھا کا پہلا شلوک۔ وہ تھا ہیرن یگر با شرستی سے پہلے ودیا مان وہی تو سارے بھوت جات کا سوامی ہے جو دھرتی آسمان پر ہر جگہ وہی ہے جس کی پوجا ہم کریں۔ اسی کے بل پر عنبر (آسمان) کھڑا ہے زمین ہری بھری بنی ہے آسمان اور سورج بھی کھڑے ہیں۔ لہذا اس طرح کے شلوک ویدوں میں ہیں مگر ہر قوم کی طرح آریاؤں نے بھی بت پرستی اور شرک کو اپنالیا۔ اب ذرا قرآن کے بیان اور احادیث پر ایک نظر ڈالیں اللہ تعالیٰ کے نور اور تخلیق کائنات کے بیانون پر غور کریں اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ اللّٰهُ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا (سورہ نور ۳۵) حضرت ابن عباسؓ نے نُور کا یہ معنی نقل کئے ہیں کہ وہ زمین و آسمان میں اس کے ستاروں سورج اور چاند میں تدبیر فرماتا ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یوں کہا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری ذات کے نور کے واسطے سے جس کے لئے آسمان و زمین روشن ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ حفاظت جوار اور احاطہ میں لے۔ اور اللہ کے نور سے یا اُس کے ایک ادنیٰ ذرہ سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ بات نزول قرآن کے چودہ سو

سال بعد مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے ثابت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت کبریائی اس کے عجایب کو سمجھنے انسان کو صدیاں لگ رہی ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بصارت بصیرت اور دیدار کے حق ہونے کی ہے کہ اسے سمجھے بغیر انسانوں کو تعلیم خلیفہ اللہ کا جاننا سمجھنا مشکل ہے۔

محمد نصیب الرفاء نے لکھا ہے کہ: دوسرے کئی عالموں کی طرح امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ مقطعات قرآن کے الفاظ کی معجزاتی تخلیق ہے جس کی کہیں کوئی موافقت نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ”الم“ کے معنی الکتاب ہے۔ ”حم“ کے معنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں تمام معاملات کو صفائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ”الر“ کے معنی یہ کتاب ہم نے محمدؐ پر وحی کی ہے ہیں۔ امام فخر الدین رازیؒ کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ عرب حروف ہجا میں رقم یعنی Money کو ”ع“ بادلوں کو ”غ“ اور مچھلی کو ”ن“ کہتے تھے۔ اس طرح تو ہر زبان میں حروف کے ساتھ اشارہ کرنے بھوکے طے کرنے یا مخاطب کرنے کا رواج ہوتا ہے مگر دنیا کی کوئی بھی زبان میں وہ تحریر یا الفاظ ضبط قلم میں نہیں لائے جاتے۔ قرآن میں حروف ہجا کو نہ صرف تحریر و ضبط قلم میں استعمال کیا ہے بلکہ انہیں آسان اور دلکش مخرج میں ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سورتوں کے درمیان یا گاہے بگاہے یہ نہیں آئے ہیں بلکہ ابتداء میں ان کا ہونا ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کوثر کا لفظ کثیر کثرة سے آیا ہے معنی بے انتہا لامحدود جو تعداد میں کثیر اور مرتبے میں با عظمت ہو اسے عرب کوثر کہتے ہیں سورۃ الکوثر 108 ویں ہے مگر اس کا نزول 15 واں ہے ابتداء نبوت کے اس دور میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسلام ایک وسیع خطہ عرض کا مذہب بن جائے گا اور جنت کی لامحدود اور بے انتہا نہر کا تصور کسی کو نہیں تھا آج دنیا اس کے حقیقی معنوں کو بہتر سمجھتی ہے۔

سورتوں کی ابتداء مقطعات سے ہے اسما صفت سے نہیں؟

ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ کے بیان اور ادائیگی کے ساتھ ابتداء قرآن میں کہیں کوئی تخصیص نہیں ہے معنی اسماء الصفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سورہ کی ابتداء نہیں کی ہے سوائے سورہ ”الرحمن“ کے یہ واحد سورہ ہے جو اسم صفت کے ساتھ قرآن میں شروع ہوتی ہے انہیں وجوہات کے وجہ سے سورہ الرحمن کا قرآن میں ایک خاص مقام ہے اسے ”عروس القرآن“ بھی کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو ساری سورہ مقطعہ سے شروع ہوتی ہے یا !!! ان کلمات کے ساتھ الحمد للہ الذی، تعریف اللہ کے لئے ہے سبحن الذی پاک ہے وہ ہر عیب سے، یسبح اللہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، سبح للہ، سبح اسم ربک اعلیٰ، اور ایک سورہ آل عمران کی ابتداء یوں ہے اَلَمْ ۔ اللہ لا الہ الا هو الحیی القيوم۔ مطلب یہ کہ پہلے تعریف پاکی کے تسبیح کے الفاظ بیان ہوئے ہیں اسماء الحسنیٰ نہیں یہ بڑی منفرد اور توجہ کی حامل بات ہے۔ مثلاً ابتداء ایسا نہیں کہا گیا کہ: اللہ اکبر کی یہ کتاب ہے اللہ ذوالجلال کی کتاب ہے اللہ رحمٰن الرحیم کی کتاب ہے جیسے الفاظ اس میں استعمال نہیں ہوئے، یہ بات انسانی نفسیات کو سمجھنے کی ہے۔ اگر ایسا خطاب قرآن میں ہوتا تو یوں لگتا کہ کوئی انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مگر! ایسا نہ

کر کے اس مغالطے کی پہلے ہی نفی کر دی گئی کہ جو صفات خالق میں ہیں وہ تو انسانوں میں بھی ہیں۔ مگر یہ جو کوئی احکام بھیج رہا ہے وہ خالق ہے تمام جہانوں کا اور مقطعات اس کی بہترین مثال ہیں اس سے ندایا آواز دینا یا خطاب کرنے کا ایسا لب و لہجہ اور دبدبہ والا انداز اختیار کیا گیا کہ انسان محسوس کر لے کہ یہ واقعی معبود اللہ کا خطاب ہے۔ ابتدا یہ کلام اللہ میں مقطعات کی یہی خصوصیت ایک شان بے نیازی جلال اور دبدبے کا مظاہرہ کرتی ہے جو بندگی کا ہر وقت احساس دلاتی ہے کہ مالک کائنات کا فرمان پڑھا جا رہا ہو۔ اور جہاں اسماء کے ساتھ ابتداء کی پہلے کہلوا یا تعریف کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی پاک ہے اللہ ہر عیب سے۔ یہاں صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ اسماء پہلے نہیں ہیں پہلے تعریف و توصیف ہے بعد میں اسماء ہیں۔ جبکہ خطوط رسالت میں جو شاہان وقت اور حکمرانوں کو حضور ﷺ نے لکھے تھے اس کا الٹ انداز صاف نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد کی طرف سے ہے یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے یہ اللہ کے پیغمبر محمد کی طرف سے ہے چونکہ آپ نایب خدا خلیفۃ اللہ کے مبعوث ہوئے تھے تو آپ ﷺ کی خلافت اللہ تمام زمین کے حکمرانوں پر مقدم اور معتبر قرار پاتی ہے۔ اور قرآن میں مقطعات کی ابتداء اللہ کی برتری عظمت اور شان کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسماء الحسنى ذکر بندگی اطاعت اور اظہار عبادت کے لئے مخصوص ہیں اور ”مقطعات اللہ کے خطاب“ کے لئے، اول الذکر عاجزی نیستی بندگی انسان کی پستی کا اظہار ہے اور آخر الذکر قادر مطلق خالق کل رب السموات والارض کے خطاب کے لئے ہیں۔ یہاں پر معبود خالق اور رب اعلیٰ اور مخلوق اور بندہ کا فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے دیگر مذہبوں قوموں اور اسلام کے ماننے والوں میں ایک بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ مسلمان کسی بھی حد تک بلندی و ترقی کا خوگر ہو ایک حد کے بعد خود کو عاجز مخلوق مانتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ یا ان کے پیشوا بلندی ترقی خلقت میں مقام و مرتبہ پانے کے بعد شوریدہ خو ہو کر دوسرے انسانوں سے خود اعلیٰ برتر بھگوان پوپ یا اوتا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے ہم جنس انسانوں کا استحصال اپنا حق سمجھتے ہیں جس سے کے روئے زمین پر اقتدار اور طبقاتی کشمکش جدوجہد اور فساد کا اکثر مظاہر ہوتا آیا ہے اور یہی نہ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اسی طری اسلام پر عمل کرنا ایک الگ حقیقت ہے جس سے کہ ایمان اور معرفت الہی کے ذریعہ تلاش کے جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے نام کا استعمال کرنا ایک دوسری حقیقت ہے جس سے اپنی مشیخت عالمانہ دبدبہ و رعب کا اظہار کر کے حلوہ ماڈہ روزی روٹی کا جتن کیا جاتا ہے اور آج کا ایک عام طریقہ بن گیا ہے کہ قرآن وحدیث کو ذریعہ معاش بنالیا گیا ہے کچھ لوگ منبر و مدرسہ کے ذریعہ یہ مقصد حاصل کر رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کے بندوں کو قبر پرستی میں مبتلا کر کے۔

آدمیت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى میں جو صفات اور خصوصیات ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے یا خود کو متوجہ کرے۔ اسم اعظم کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کو حاکم فرمانروا، محافظ، مالک، خیر خواہ، وغیرہ صفات سے پکارا جاتا ہے مگر اس کی خصوصیت اس کے ذاتی نام سے ہی ہو سکتی ہے کہ ہاں! فلاں بادشاہ یا حاکم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام عالم ہیں لہذا اسکی حکومت تمام خلائق پر ہے ان خلائق میں اپنی صفات کے اظہار کے لئے اپنا

ایک اسم قرآن میں پیش کیا ہو۔ اور اسم اعظم خطاب ربوبیت کا وہ اسم ہے جس میں مقام و شان خداوندی کا مطلق مظاہرہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے خطاب کرنے والا اللہ کا کتنا مقرب ہے یہ تو انسان کی اپنی حیثیت اور بساط پر منحصر ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا اللہ تعالیٰ کے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے مظہر ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام اور اسی کی ذات و صفات کا مظہر ہے۔ اگر سورتوں کی آیات میں کہیں اسم اعظم ہے! تو مقطعات بھی اسی قرآن کا حصہ ہیں وہاں اس کے مجموعے میں کہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تمام اندازوں قیاسات کے بعد بھی آج تک اسم اعظم ایک سر بستہ راز ہے۔ اگر کسی طرح یہ اسم معلوم ہو بھی گیا اور انداز ہوا کہ یہی ہے۔ پھر بھی اس سے کما حقہ مستفیض ہونا اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے بیان اور استعمال کے اصول و ضوابط بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنا عبادت ہے مگر بغیر طہارت قبلہ رخ تمہید و تہجد ثناء رکوع سجود سلام کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر تجوید کے قرأت قرآن ممکن نہیں ایسا ہی اسم اعظم سے خواطر خواہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ اور اصول ہوگا اور ہونا بھی چاہئے۔ ایسا سمجھیں کہ آپ کا صرف مسلمان ہونا مغفرت کا ضامن نہیں بلکہ اعمال بھی اللہ کی مرضی کے کرنے ہونگے۔ اس لئے ہر کوئی یونہی اسم اعظم کا ورد کر کے یا نداء کر کے نتیجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ جو لوگ عملیات اور تعویذ کے نقوش بناتے ہیں وہ کلمہ یا عدد یونہی ان میں نہیں نقل کرتے بلکہ تعویذ کے خانوں میں لفظ حروف یا ہندسہ بھرنے کا ایک ترکیبی عمل ہوتا ہے اسے چال کہتے ہیں۔ جو عددان میں بھرا جاتا ہے اسے کہیں تقسیم کر کے کہیں اعداد گھٹا بڑا کر حساب برابر کیا جاتا ہے اس طرح ان خانوں کے اعداد کو جمع کریں تو چاروں اطراف سے حاصل جمع برابر ہونا چاہئے، یہ بالکل جیومیٹری کے تھیورم یا کرایرلیس جیسا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عمل میں تاثیر پیدا کرنے کے لئے چلے لگائے جاتے ہیں ترک جمالی و ترک جلالی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت سن لیں کہ ایک بزرگ (شاید حضرت ذنون مصری) کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مجھے اسم اعظم بتائیں یا سکھائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کچھ عرصہ تم میری خدمت کرو شاید میں تم کو اس قابل سمجھوں کہ بتا دوں۔ وہ شخص بارہ برس تک آپ کی خدمت کرتا رہا ایک دن کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا اب تو بتادیں۔ تو آپ نے کہا ہاں! اب وقت آگیا ہے اس سے پہلے تو میرا ایک آخری کام کر دے یہ کہہ کر اس کو ایک طباق دیا جس پر دوسرا برتن ڈھکا ہوا تھا اور کپڑا بندھا ہوا تھا اور تا کید کی کے دیکھ یہ امانت فلاں بزرگ کو حفاظت سے پہنچا دے اس شخص کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے بارہ برس خدمت کی کیا مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں اس طباق میں کیا ہے جیسے اس نے طباق کھولا ایک چوہیا نکل کر اس میں سے بھاگ گئی وہ غصے میں واپس آیا اور کہا حضرت یہ کیا مذاق آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا بارہ برس کے بعد بھی تو امانت میں خیانت کرنے سے باز نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم امانت کو میں تیرے حوالے کیسے کروں؟ ان تمثیلوں اور حکایتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے یا اسے خطاب کرنے کا ادب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَلَّسِ طُوًی (طہ ۲۰) میں تمہارا رب ہوں (اے موسیٰ) تم اپنی نعلین اتارو تم اس وقت طوی کی مقدس وادی میں ہو۔ ایک بار کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تو ساری وادی مقدس کہلائی تو

جو اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا عظیم اسم ہے اس کے ذکر و بیان کا مقام ادب و احترام کیا ہوگا اس آیت مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے۔

لا الہ الا للہ الا للہ توں ہے

جیسا کہ پہلے کہا احادیث میں اسم اعظم کے بیان کے اشاروں میں زیادہ بیان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ہوا ہے۔! اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے متاع دنیا کی رغبت چھوڑ کر اللہ کے لئے فناء ہونا چاہتا ہے تو اس کا ”اسم اعظم“ الا للہ توں ہے لَا إِلَهَ هُوں نہیں الا للہ توں ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ترجمہ یا ہم معنی ہے یہ اسم اعظم خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ نے آسان لفظوں میں صدقوں کو بتایا ہوا ہے تاکہ وہ حق کا اثبات اور خود کی نفی میں دنیا کی بے ثباتی کا یقین دل میں پیوستہ کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے تعلق کے درمیان سب سے بڑی روکاوت دنیا کی یا خود کی محبت ہے۔ یہاں پر ہوں ’ہُوَ (وہ) اور توں تو (اللہ خالق و معبود) ہے اگر ہوں کا نون بغیر غنہ کو حذف کر دیں تو یہ ہو ہوا اور توں کا بغیر نون غنہ حذف کر دیں تو ہو ہوا مگر اس تو اور ہو کے وا کو علم صرف میں وا و معروف کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو جیسے اللہ خالق ہے تو ہی اللہ ہے تو ہی رب ہے اسے ضمہ (پیش) کے ساتھ یعنی خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بغیر پیش کے یہ وا و مجہول ہو جاتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے تو کون ہے تو کیا ہے۔ اسی طرح ہُو کے ہا پر ضمہ اور وا کے اوپر کسر لگادیں تو اس کا فاعل بھی معلوم ہو گیا کہ ”وہ“ اللہ ہے۔ اس طرح اس کے معنی ہوں گے ہو اور توں توں ہے یا تو ہی خالق و معبود ہے۔ یا یوں کہیں اول بھی ”وہ“ ہے آخر بھی ”وہ“ ہے اول بھی ”تو“ ہے آخر بھی ”تو“ ہے۔ کل ملا کر تو ہی تو ہے ”میں“ نہیں ہوں یہاں بلا استثنا انسان کا خود کو بندہ ماننا ہے۔ جو غلطی پہلے کے انبیاء کی امتوں نے کی یہاں قطعی طور پر اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ترجمہ کیوں کلمہ کے الفاظ کو کیوں نہیں جوں کا توں دہرایا گیا؟ جواب ہے کہ انسان کی اپنی بولی یا زبان میں جو نثر دل میں پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت کو پانے میں یا سمجھنے میں دیر اثر ہوتا ہے۔ سوائے اہل عرب کے جن کا لسانی شعور قرآن کے لفظ و معنی کو فوراً پالیتا ہے ایسا عجمیوں کے لئے ممکن نہیں انہیں لفظ و معنی کے بیان اور ترجمہ کی تفصیل کے بغیر سمجھ میں آنا مشکل ہے دنیا کی ہر زبان کا یہی معاملہ ہے۔ جس طرح توراۃ زبور انجیل کے مخاطب یہود و نصاریٰ تھے انہیں عبرانی زبان میں خطاب ہوا قرآن کے مخاطب اہل عرب تھے ان سے عربی زبان میں خطاب ہوا اسی طرح مبین کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام کے ”بیان یا مراد کے بیان“ کے مخاطب عجمی تھے ان سے عجم کی زبان ”فارسی“ میں خطاب ہونے کا طریقہ بتایا جو نویں صدی ہجری میں برصغیر کی زبان تھی۔ مگر چونکہ ہند میں جہاں مہدی موعود کی بعثت ہوئی فارسی کے علاوہ کوجری میٹھلی اور دوسری علاقائی زبانوں کا اثر تھا تو ان کلمات میں وہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے دنیا کے بہت سارے عیسائی فرقوں میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ”الہ لویا۔ الہ لویا“ سو فیصد عیسائیوں کو اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہے لسان عرب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ”اللہ ہو یا۔ یا اللہ ہو“ ہے۔ اس کے معنی نہ سمجھنے سے بہت سارے معاملات الجھ گئے یا الجھادے گئے ہیں اور یہ ایک حقیقی ”ندایا اذان“ نہ ہو کر محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔ لَا إِلَهَ هُوں نہیں الا للہ توں ہے یا الا للہ توں ہے لَا إِلَهَ هُوں

نہیں میں ایسی کسی الجھن یا غلط فہمی کا ازالہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ بات سامع یا ذکر کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے اور وہ اطمینان قلب اور طماننت کے ساتھ متوجہ ہو کر ذکر اللہ کر سکتا ہے۔ اور لا الہ الا للہ کا لفظ بہ لفظ معنی ”نہیں کوئی سوا اللہ“ ہے اردو زبان بولنے والے کو اس میں ”کے“ لگانا پڑیگا ورنہ اس کے لئے یہ ایک نامکمل کلمہ ہے ”کے“ لگانے سے جملہ مکمل ہو گیا ”اردو میں“ کے دو فعلوں کے درمیان اظہار عطف (دو کلموں کو ملانے) کے لئے لگایا بولا جاتا ہے ”نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے اس طرح بات صاف ہوتی ہے۔ غیر اللہ کا انکار ایک الگ فعل ہے اور معبود حقیقی کا اقرار ایک ابدی حقیقت ہے دونوں کو بغیر جدا کے حقیقت بیان نہیں ہو سکتا اس لئے درمیان میں ”کے“ لگا کر اردو میں حقیقت کا اقرار ہوتا ہے۔ مہدی موعودؑ کا آٹھوں پہر اس ذکر کی تاکید کرنا بتاتا ہے کہ آپ اتباع رسولؐ پر کامل اتباع کی پیروی میں کس قدر عمل کے پابند تھے کیونکہ آپؐ کو بلا واسطہ اس کی حقیقت سے آگاہی تھی نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے افضل الذکر لا الہ الا للہ حضورؐ نے کسی بھی دوسرے ذکر و اذکار کو مخصوص طور پر ”افضل“ نہیں فرمایا مشکوٰۃ المصابیح حدیث ۵ جلد اول: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایمان کی قریباً 70 شاخیں ہیں سب سے ”افضل“ شاخ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے۔ اس میں چار لفظ ہیں (1 لا 2 الہ 3 الا 4 اللہ۔ نہیں ”کوئی“ سوا اللہ کے)۔ نہیں کوئی سوا اللہ کے۔ ”لا الہ ہوں نہیں“ ”الا للہ توں ہوں“ اردو زبان میں اس کی وضاحت اس طرح ہوگی (سواء تیرے) کچھ بھی نہیں ہے تو ہی تو ہے یا اس کلیات کا وجود تجھی سے ہے اگر تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو ذات باری تعالیٰ کے دو اسماء اور دو مقطعہ میں یوں دیکھیں۔ ہو اللہ حم عسق۔ ہو کی عربی ضمیر ”ہو“ ہے معنی ”وہ“ جسے انگریزی میں He اور رحمہ Ye your Lord جو عرش پر متمکن ہوا ہے۔ اہل کشف و مراقبہ کے اذکار میں یہ ذات باری ہے اور اللہ ”اسم ذات“ ہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ”ہو“ کہہ دیا ”وہ“ سے خطاب کیا ہے وہ غائب بعید ہے۔ ”وہ“ کا لفظ کسی خاص حقیقت یا شے یا شخص یا معاملے کی طرف اشارہ کے لئے ہوتا ہے۔ یہ ”میں“ کا بدل جیسا ہے۔ جیسا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ صَمَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهِ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہ میں اللہ واحد ہوں میں اللہ بے نیاز ہوں مجھے کسی نے نہیں جنا میں نے کسی کو نہیں جنا نہ میرا کوئی مثل ہے۔ یعنی ”ہو“ جہاں آیا اسم ذات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ترکیب بیان کا ایسا اسلوب ہے جہاں اللہ نے قرآن میں ”میں“ کہنے کے بجائے ”وہ“ کہلوا یا ہے۔ کیونکہ اللہ کے کلام کو تلاوت کرنے یا پڑھنے والا بندہ ہے اس سے اقرار کر دیا جاتا ہے کہ ”وہ“ اللہ ایسا ایسا ہے اور وہی خالق معبود ہے جس کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی برتری قدرت کاملہ کے اوصاف کا اظہار فرمایا ہے وہاں ”هُوَ اللَّهُ“ قُلْ هُوَ اللَّهُ کا استعمال کیا ہے۔ البتہ! صحابہؓ کے اقوال کے مطابق ”اَلَمْ“ کا مطلب ”اَنَا اللَّهُ عَالِمٌ“ اور ”اَلَمْصَ“ کا مطلب ”اَنَا اللَّهُ أَفْضَلُ“ ہے۔ لہذا! قرآن میں یا اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ اللہ کو ”ہو“ یعنی وہ اللہ وہ رحمٰن وہ قدوس وہ ذالجلال سے پہچان کروائیں اور اگر اس سے رابطہ

پیدا کرنا یا شرف ملاقات کرنا ہو تو ”یا“ معنی ”اے! رب! اے رحمن! اے اللہ! وغیرہ۔ اور مقطعات میں اللہ کی ”آنا“ یا ”میں“ کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو ”میں“ کہنے یا کہلائے جانے کا حق نہیں دیا جس کسی نے ”میں“ کہا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمادی اے بلیس نہرود، شداد، فرعون وغیرہ۔ اسی لئے یہ کلمات مقطعات سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور جن آیات میں ”آنا“ آیا ہے وہاں فرمایا کہ: میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو میں تمہارا معبود اعلیٰ ہوں (سورہ طہ 20، انبیاء 92، النازیات 24) اس طرح سے لا الہ ہوں نہیں“ ”الا للہ توں ہمے“ یہاں بات صاف ہے کوئی اور ٹھوٹھ نہیں ہے اے اللہ تو ہی ہے۔ اندازہ لگائے کہ اس ذکر کے لئے ترک دنیا، ذکر دوام، عزت الخلق، تقویٰ توکل، صحبت صادقین اور ہجرت باطنی و ظاہری پر عمل ضروری ہے۔ تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں، کا ورد کرنے والا صرف اور صرف اللہ کو پا سکتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا۔ یہ ذکر جو نہ صرف انسان کی ہستی کو فناء کر دیتا ہے بلکہ تمام حجابات ظاہری و باطنی کو بھی مٹا دیتا ہے یہ ذکر دونوں جہاں میں سرفرازی کا باعث ہے ایسی تعلیم صرف اللہ کا خلیفہ ہی دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ اور مقطعات میں جو اسماء یا اشارے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ”واحد ولا شریک“ ہونے کے بیان والا کلمہ قرآن وحدیث میں صرف ایک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ صرف یہی ایک کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اثبات اور مخلوقات کی نفی کا پورا پورا اظہار ہوا ہے۔ انسانوں کی عقل علم اور تجربہ میں یہ بات ہے کہ ہر کوئی مخلوق زوال پذیر ہے تو پھر اس عالم موجودات کا قائم اور جاری رہنا کسی کی تخلیق کا شاہکار ہی ہے اور اس کا اعلیٰ وارفع ہونا منطقی طور پر ایک حقیقت ہے اور وہی خالق ہے جسے ہر زمانے میں اللہ رحمن رحیم سے جانا اور پہچانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مخلوقات کو معبود ماننا اس عظیم حقیقت کا انکار ہے اور ان اصولوں کا بھی انکار ہے جس کا نتیجہ سزا و عذاب ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے خالق ہوں اور وہی سارے کے سارے مخلوق بھی یہ ایک لائی سی بات ہوگی ہزاروں لاکھوں فوجی اور ریاء اور ایک بادشاہ کیوں؟ آخر حاکم یا بادشاہ میں ایسی کونسی خوبی یا طاقت ہے جو اسے بادشاہ مانا جائے اس کے تمام فیصلوں کو قبول کیا جاتا ہے، کوئی بات ہے جو انسانوں کو ایک نکتہ یا مرکز پر جمع ہونے پر مجبور کرتی ہے ورنہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے باب اقتدار یا گروہی مجالس والی حکومتوں میں یا تنظیموں میں اتحاد ہونے کے باوجود متحد ہوتے نہیں دیکھا گیا، کہیں نہ کہیں تضاد و انحراف بغاوت و بے چینی ایک عام بات ہے جبکہ مذہبی و اعتقادی گروہوں میں اتحاد و اتفاق و انصرام کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ دورس اور دیر پا ہوتا ہے۔ یہی انسان کے اندر کا وہ لاشعور ہے جو عابد و معبود کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لئے ایک معبود اعلیٰ کا نظریہ انسانوں کے ہر گروہ قوم ملک اور خطہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ہاں! یہ الگ بات ہے کہ اطاعت و انکار کفر و ایمان انسانوں کی تخلیقی فطرت کا حصہ ہے۔ بہر کیف لا الہ الا اللہ وہی تخلیقی کلمہ ہے جو خالق کی خلقت کو بندگی کا درس یاد دلانا رہتا ہے کہ کوئی ہے جو تمام خلقت کا خالق ہے اسکی اطاعت و بندگی کرتے رہو درحالیکہ تم ایک خاص اور متعین وقت پر اپنے انجام کو پا سکو۔ احسان بصیرت یا دیدار اس انجام کو دار دنیا میں سمجھنے دیکھنے یا پالنے کی کوشش کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ”اللہ“ حضرت آدم سے معلوم ہوا ہے ”الرحمن“ بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے اور

”الرَّحِيمُ“ یہ اسم حضور نبی کریم ﷺ کی اُمت کے لئے مخصوص ہوا کیونکہ نبی کریم ﷺ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ جب اللہ کے آخری نبی رحمت والے ہوئے تو انہیں اپنا کلام قرآن دینے ”وَالَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ ہے۔

اسلام اور ایمان کے اقرار کی پہلی بنیاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔ ”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں“ معاملہ کے بیان کی نزاکت دیکھیں پہلے کہنا ہے ”نہیں کوئی معبود“ اس کے بعد ”سوائے اللہ کے“ اللہ کے خالق کل ہونے کے اقرار سے پہلے معبودان باطلہ کا انکار پہلے کرنا پڑیگا۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ ”سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں“ کہا جانا چاہئے تھا، پہلے خالق اللہ کا اقرار اس کے بعد معبود باطلہ کا انکار۔ دراصل یہ کلمہ شہادت عربی میں ہے ”نہیں کوئی سوائے اللہ کے“ مگر جب عجمی زبان اردو میں اسے ترجمہ کیا جائے تو ”نہیں کوئی... کے بعد... معبود... سوائے اللہ کے“ کہنا پڑیگا، کیوں کہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے زبان اردو میں نامکمل کلمہ ہے اہل عرب کے لئے ”اللہ“ معبود سے معروف ہے وہ جو خالق اور رب ہے جبکہ عجمی زبان میں معبود ہونا رب یا خالق کے معنوں میں ہے جب تک اردو میں ’معبود‘ نہیں لکھا جائے گا اس کے معنی بیان نہیں کئے جاسکتے اسی طرح زبان انگریزی میں No one but Allah یہاں پر God لگانا پڑیگا تب یہ جملہ مکمل ہوگا 'no God 'but Allah تب جا کر یہ جملہ مکمل ہوگا۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں پہلے معبودان باطلہ کا انکار اس کے بعد اللہ کا اقرار کیوں؟ اس کے لئے اُس حقیقت کی طرف جانا ہوگا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے بعد انسان کے دل میں جگہ مانگی تھی تا کہ وہ اللہ کے راستے سے اُسے بھٹکائے گمراہ کرے۔ اب یہاں شیطان، جن اور ابلیس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے حالانکہ یہ تینوں ایک ہی مخلوق کے مختلف مقامات اور کیفیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ جٍ مِنْ نَّارٍ (سورہ رحمن ۱۵) اور پیدا کیا ’جان‘ کو خالص آگ کے شعلے سے۔ یہاں ”جان“ سے مراد ابلیس ہے جسے خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ایسا شعلہ جو خوب پھیلتا ہے اور شدید لپک پکڑتا ہے جو سرخ سبز اور زرد ہونے کے ساتھ مضطرب بھی ہوتا ہے یعنی بے چین۔ الْجَانُّ جس کا واحد ’مَّارٍ ج‘ ہے (قرطبی) یہی آگ کی لپک انسانی جسم میں نفس کہلاتی ہے جس کا مقام ”ناف“ کے پاس ہے جسے انگریزی میں Navel اور Belly button بھی کہتے ہیں جسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے بمبا کے معنی نہر، نالی، نل کو کہتے ہیں۔ یہ ناف کے اندر کا حصہ وہ ہے جہاں انسان کا معدہ اور آنت ہے جہاں غلاظت جمع ہوتی ہے۔ اور روح کا مقام آنکھوں میں ہے جہاں روشنی یا نور کا قیام ہے یہ وہی روح ہے اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی تھی۔ ایک اور لفظ قرآن میں اسی مخلوق کے ساتھ بیان ہوا ہے ”مَّارِدٌ“... وَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (صفات ۷) اور ہم نے (آسمان کو) محفوظ کر دیا ہے سرکش شیطانوں سے۔ یہاں معلوم ہوا ابلیس ہے تو جن گروہ کوئی اور قسم کا ہے جو کہیں بھی کسی جگہ بھی بلکہ انسان کے جسم میں بھی سرایت کر جاتا ہے جو ”مارج“ ہے اور ”مارد“ وہ جنات ہیں جو بطور ایک گروہ کے دنیا میں ہوتی ہیں جن میں شر یعنی شرارت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے جو کھاتے پیتے شادی بیا کرتے اور اچھے اور برے کام میں ملوث ہوتے ہیں خصوصاً یہ جادو سحر کے افعال میں زیادہ مبتلاء ہوتے ہیں۔ اور آسمانوں پر جا کر

کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنیں اور دنیا میں آکر جھوٹ نفرت اور بے چینی پھیلائیں۔ ان ”مارڈ“ کے ذریعہ ابلیس انسانوں کے ظاہری و باطنی احساسات پر حملہ کرواتا ہے اس طرح انسان بدی برائی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نشانہ انسان کو شرک اور نفاق میں مبتلا کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لئے انسان کو ”انا“ میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان راہ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ انسان عقل و شعور تو رکھتا ہے جانتا ہے کہ یہ مٹی پتھر ہجر شجر مخلوقات ہیں ان میں تخلیقی قوت نہیں ہے نہ ہی معبود ہونے کا مقام اور ملکہ رکھتے ہیں مگر ”مارج“ نفس یا ”انا“ اسے بہکا تا ہے اور انسان اسی دھوکے کی پیروی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعہ ان ”مارج“ اور ”مارڈ“ سے بچنے کے طریقے بتائے تاکہ نسل انسانی ہشیار رہے۔ اور جنات یا شیاطین کی ایک اور قسم کا بیان قرآن میں ہے جسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے وہ ہے ”قرین“ یہ قرین انسان کے مرنے کے بعد خصوصاً مشرک کافر اور بے دین انسانوں کی ارواح کے روپ میں دنیا میں رہتا اور لوگوں کو ایذا دیتا ہے جسے آسیب اور بلاء کہتے ہیں۔ یہ بھی اتنے سرکش اور باغی ہوتے ہیں کہ ظاہری و باطنی کسی بھی حالت میں اللہ کی ربوبیت اور خالق ہونے کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ اور پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ اسلام کی بنیاد ہی ایک منفرد انداز میں بیان کرتے ہوئے پہلے معبودان باطلہ کے انکار کا اقرار کرایا بعد میں خالق کا اقرار کیا کہ جو ایمان اور عقیدہ ہو مضبوط بنیاد پر قائم ہو۔ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ”افضل الذکر لا الہ الا اللہ“ اور مہدی موعود علیہ السلام نے تابع رسول ﷺ ہونے کے مقام پر مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے سے ذکر اللہ کا حصہ بنایا اور صدقوں سے ”الا اللہ توں ہے لا الہ ہوں نہیں“ لا الہ ہوں نہیں الا اللہ توں ہے“ کا آٹھوں پہر ذکر کی تلقین کی یعنی ہر طرح سے خود کی اپنے نفس کی اپنی انا کی نفی کی تعلیم دی ہے۔ اور قرآن کی تعلیم اور اللہ کے کلام کی ابتداء کی بنیاد بھی یہی ہے پہلے سورہ فاتحہ جو کہ پانچواں نزول ہے جس میں تعوذ پہلے ہے اس کے بعد بسم اللہ اس کے بعد سورہ بقرہ جو 87 نزول ہونے کے باوجود دوسری سورہ قرآن کی۔ قرآن کے ابتدایہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اَلَمْ ۔ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ھٰذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ سب سے اعلیٰ رب کی طرف سے یہ کتاب ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لئے۔

مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ بمشرو تابع نام رسول اللہ ﷺ حضرت میراں سید محمد جو پوری علیہ السلام کے حق ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپؐ نے اپنی تعلیم ایمان و احسان کی بنیاد پر رکھی جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ کی بنیاد ہی تعلیم ہے۔ کلمہ شہادت سب سے پہلے بعد میں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دوسرے احکام ہیں۔ پھر سے دوبارہ ”نہیں کوئی سوائے اللہ کے“ پر غور کریں ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (حدید ۳) کی حقیقت سامنے آجائے گی کہ اُس کے سوانہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہے اس لئے پہلے اقرار کر لو کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ انسان کے جسم کا اندر ہوا پانی اور غذا کے کوئی اور شے داخل نہیں ہوتی سوائے ”الْجَانِّ ... یا“ مَارِج یا قرین کے۔ یہاں روح کا مقام مستقل یعنی

Permanent ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کا انسانی جسم کے اندر داخلہ نہیں ہے نکیرین کو بھی شانوں پر رہ کر انسانوں کے اعمال درج کرنے ہیں اور اس مارج کے داخلے کی اجازت کیوں ہے؟ اسے یوں سمجھیں۔ نور اور شرارہ یعنی آگ دوا لگ چیزیں ہیں مگر دونوں روشنی کی مثال ہیں مگر! نور سے جس طرح کائنات روشن ہوتی ہے اسی طرح روح روشن رہتی ہے اور شرارہ یا آگ دور سے اچھی لگتی ہے مگر قریب جانے پر جلا کر خاک و خاکستر کر دیتی ہے۔ یہی کام شرارہ یا ”مارج“ انسان کے اندر جا کر کرتا ہے وہ انسان کی شرافت اور اچھائیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جہاں پر اللہ کی بھیجی ہوئی روح انسان کو عقل سمجھ دانشمندی پر قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو اسے تمام مخلوقات میں شرف عطا کرنے کا باعث ہو اس خصلت اور کیفیت کو مٹانا اس ”قرین“ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی خالق جب تک اپنی تخلیق کو جانچ پرکھ نہیں لیتا آزمائش نہیں کر لیتا اس کا کھرا کھونا پہچان نہیں لیتا اسے متعارف نہیں کرواتا۔ دنیا ے انسانیت میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی نئی ایجاد استعمال کے قابل قبول نہیں ہوتی اسے تجربات کے مراحل سے گزارا جاتا ہے جب وہ تمام مراحل سے کامیاب ہو کر گزرتی ہے تو اسے سند یا سرٹیفیکیٹ دی جاتی ہے اس سرٹیفیکیٹ کے درجات ہوتے ہیں اچھی بہتر اور سب سے بہتر۔ اس بات کو تخلیق آدم کے پس منظر میں دیکھیں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لائق نہیں جو تو ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے گی اور تیرا حکم نہیں مانے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اگر! تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اور فرشتے بتانہ سکے آدم نے بتا دیا کیونکہ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ زمین پر جنوں نے شر و فساد اور تباہی مچائی تھی۔ اور یہ دنیا مقام آزمائش ہے پہلے جنوں کے لئے تھی اور اب انسانوں کے لئے ہے۔ اور ابلیس یا الجان یا مارج یا قرین نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مقام و مرتبہ میں اس سے زیادہ بڑا ہو۔ آزمائش اس لئے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور جنت میں داخل ہو تو وہاں ایسی کوئی مخلوق نہ جائے جو شر و فساد انا و غرور میں مبتلا ہو۔ کیونکہ وہ اعلیٰ علیین کا مقام ہے وہ مقام جس کے اوپر عرش و کرسی ہے۔ یہی بات ہے خاتم الانبیا حبیب خدا ﷺ نے باوجود اپنے مقام و مرتبہ کا احساس ہونے کے کبھی انا غرور یا شر و فساد کا آپ سے اظہار نہیں ہوا جہاں دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام اس کی اطاعت و عبادت کی تعلیم اور تربیت کرتے وہیں پر رات میں خود اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے۔ آپ کا یہ عمل نبوت کے بعد کا نہیں ہے بلکہ نبوت سے پہلے بھی یہ اعمال آپ کی فطرت کا خاصہ تھے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نہ صرف آسمانوں پر بلایا بلکہ اپنے عرش پر بلا کر قربت عطا کی۔ اور یہی تعلیم اور تربیت خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ نے بھی دی کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اللہ سے قریب۔ حضور ﷺ کے زمانے میں انسان کو وہ سہولیات معلومات اور علم نہیں تھا کہ دنیا کیا ہے کیسی ہے دنیا کے عجایب و غرائب کیا ہیں لوگ جو بھی جانتے تھے معلومات محدود تھیں پھر بھی بہت سارے احوال اللہ کے رسول ﷺ نے بتائے مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ دنیا میں ترقی کا دور آیا تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کئی حیران کن فرحت بخش روح فرسا چیزیں ہیں۔ دنیا یعنی Earth کے سوا انسانی علم میں کوئی ایسا ستارہ کرہ یا دوسری دنیا ایسی نہیں ہے جو دنیا جیسی یا اس جیسی خوبصورت ہو۔ اور

قرآن جہاں کہیں جنت کے باغات میوہ جات ندیوں اور فرحت و آسائش کا ذکر کرتا ہے وہ دنیا کی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا جہاں شرف و تباہی و بربادی کا مقام ہے وہیں پر جنت جیسی آسائش اور فرحت کی مثال بھی ہے تو قرآن ہمیں اس کم ترین مقام سے برتر مقام کے انعام کا وعدہ کرتا ہے اسے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا ہے اور برتر سے برتر اور بہتر سے بہتر مقامات اور درجات حاصل کئے جاسکتے ہیں اگر اللہ کے رسول ﷺ کی اللہ سے معرفت کا راستہ اختیار کیا جائے جو بعد میں مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بحث مباحثہ مقام و مرتبہ جاہ و جلال علمی درجات کی نمائش اور دوسروں پر سبقت لے جانے اور حقیقتوں کا انکار کرنے کی روش ابلیس کی ہے۔ دنیا تو اچھائی اور برائی سے گزرنی ہے گزر جائے گی لیکن افسوس کا مقام میدان حشر ہے جہاں ان باتوں کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ”انا“ و نفس پرستی کو چھوڑ کر حق اور حقیقت کی تلاش کرتے رہنا چاہیے۔

موجودہ دور کے کچھ فرقوں اور طائفوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی شان میں خاکم بدہن گستاخیاں کرتے ہوئے خود کو محمدؐ کے برابر ایک انسان کہا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ اللہ چاہے تو کی محمد پیدا کر سکتا ہے ایسے بد بخت کلمات اور ذلتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ ان ناہنجاز اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمنوں کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بے شک محمد مصطفیٰ ﷺ پیغمبر نبی اور اللہ کے رسول ہیں آدم کی اولاد میں۔ مگر قرآن و احادیث کے بیانوں میں کیا انہوں نے نہیں پڑھا کہ آدم سے پہلے فرشتوں سے پہلے ابلیس سے پہلے جنات سے پہلے کائنات سے پہلے محمد ﷺ کا مقام نور تھا جن کے طفیل سے یہ کائنات بنی ہے یہ بد بخت کس حق سے اپنے مقام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس طرح شرک کا جادو سرچڑھ جاتا ہے اسی طرح علم کا جادو سرچڑھ جاتا ہے جیسا کہ ابلیس پر چڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول محمد ﷺ نے کبھی خود کو ”ہادی“ نہیں کہا جس کے معنی وہ جنہیں پہلے ہدایت دی جا چکی ہو کیونکہ انہیں کے نور سے یہ دنیا میں ہدایت اور رہبری کا بول بالا ہوا ہے بجائے اس کے آپ ﷺ نے ایک دوسرے محمد کو ”مہدی“ کہا جو آپ ﷺ کی اولاد یا معتزت فاطمہ میں سے خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ یہ ”مہدی“ وہ ہیں جو اللہ کے رسول ﷺ کی جانب سے ہدایت یافتہ قرار تو ہوئے ہیں لیکن اللہ نے انہیں مَنِ اتَّبَعْنِي بَيْنَهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ بتایا ہے اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا دلیل روشن خلق انسان میں ہونا۔ یہ دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان پہلے رحمٰن اس کے بعد قرآن کا معلم یعنی اللہ کے کلام کو پیش کرنے والا اس کے بعد خلق میں ایک انسان جو اس معلم کے احکام کا بیان کرنے والا۔ حضرت عائشہؓ سے حدیث ہے کہ ”محمدؐ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ایک وہ جو خود قرآن تھے دوسرے وہ جنہیں ان کا ”بیان“ کرنا تھا۔ اور یہی بیان مہدی نے کیا جو اللہ کے رسول ﷺ کا معاملہ اللہ رب العزت سے تھا اس کا بیان کیا یعنی ”دیدار“ کا۔ رحمٰن نے دنیا میں کلام انا را محمد ﷺ کے صورت میں اس کا بیان مہدی نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رحمٰن اور اس کا کلام دوا لگ چیز ہیں؟ محمدؐ اور کلام اللہ دوا لگ چیزیں نہیں ہیں انسان کی صورت میں محمد ﷺ اللہ کا کلام ہیں۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهُ (النساء 171) بے

شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا۔ حضرت قتادہؓ نے کَلِمَتُہ سے مراد کُنْ فَيَكُونُ لیا ہے قرطبی میں ہے کہ عرب کسی چیز کو اس چیز سے تعبیر کر دیتے ہیں جب وہ اس سے صادر ہو اور قرآن کا صدور تو نبی کریم محمد ﷺ سے ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہاں کَلِمَتُہ سے مراد الایۃ ہے الایۃ کا معنی اللہ کا کلام اللہ کا حکم ہے۔ مَا نَفِذْتُ كَلِمَتُ اللّٰهِ (لقمان ۲۷) پھر بھی ختم نہیں ہوگا اللہ کا کلام۔ وَصَدَقْتُ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا (التحریم ۱۲) تصدیق کی اپنے رب کے کلام کی۔ حضرت عیسیٰ کے چار اسماء ہیں مسیح عیسیٰ کلمۃ روح۔ جب حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہو سکتے ہیں تو حضور خاتم الانبیاء حبیب خدا ﷺ کیوں نہیں اللہ کا کلام ہو سکتے؟ لہذا پہلے بینہ محمد ﷺ علم القرآن اور دوسرے بینہ محمد مہدی یا ہادی خلق الانسان علمہ البیان ہوئے ہیں۔

جیسے اس سے پہلے کہا لا الہ پہلے معبودان باطلہ کا انکار بعد میں اِلَّا اللّٰہ خالق حقیقی کا اقرار قوم مہدویہ کے خانوادوں میں ذکر دونوں طرح سے کرنا روا رکھا ہے۔ قرآن کا ہر سورۃ شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے جس کا ذکر سورۃ النمل 27 آیت 20 میں اس طرح ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندہ ہند ہند کے خبر لانے پر ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا ملکہ نے اپنے درباریوں کو بلا کر خط پڑھا ”اے سرداران قوم! پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہوں جو رحمن (اور) رحیم ہے.....“ سوۃ النمل Namal معنی شہد کی مکھی کا نزول 48 ہے۔ اب دیکھیں سورۃ النحل Nahal 16 معنی چیونٹی جس کا نزول 70 کی آیت 98 فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اُس شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں غور طلب مقام یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے اور مردود شیطان سے پناہ مانگنے کی باتیں دو ایسی سورتوں میں ہیں جن کا بیان اللہ کی چھوٹی سے مخلوق شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بیان والے سورتوں میں آیا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات یا معاملے میں مخلوق خصوصاً انسان کو اللہ کے نام سے شروع کرنا اور شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات تھی سورہ نحل میں وہاں قرآن کی تلاوت کی ابتداء میں پناہ مانگنے کی ہدایت کر دی گئی، مگر جہاں اللہ کا نام لینے کی بات ہے وہاں تفصیل بیان ہوئی ہے وہ ایسے کہ ہند ملکہ سبا کی خبر لاتے ہوئے بیان کرتا ہے حضرت سلیمانؑ سے ”میں نے پایا ایک عورت کو جو حکمران ہے اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آراستہ کر دے ہیں ان کے لئے شیطان نے ان کے (یہ شرکانہ) اعمال پس اس نے روک دیا ہے انہیں (سیدھے) راستے سے پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں کوئی معبود وہ مالک ہے عرش عظیم کا“۔ یہاں معلوم ہوا کہ دنیا میں جو تخت ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا تخت عظیم ہے جو عرش پر ہے وہ ہر غیب کے متعلق جانتا ہے اسے سجدہ

کرنا اطاعت کرنا حق ہے۔ بجز دوسری مخلوقات کے جو شیطان کا دھوکہ اور بھلا وہ ہیں۔ اس تفصیل کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جواز ابتداء قرآن ہی میں پیش فرمادیا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات پر غور کیا جانا چاہیے کہ ہر کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے مگر! تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی خصوصی تاکید قرآن کے ساتھ ہے یا عبادتوں کیساتھ ایسا کیوں؟ کیونکہ شیطان مارج یا قرین جو بھی ہو وہ سب سے زیادہ شرارت کرتا ہے عبادتوں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں وہ نہیں چاہتا اللہ کی عبادت کی جائے اسے خالق مانا جائے اللہ کو خوش اور راضی کیا جائے۔ اسی لئے سورہ النحل میں امت مسلمہ کو خصوصی طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ اس شیطان مارج یا قرین سے اللہ کی پناہ اُس وقت مانگیں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دوسرے اوقات میں آپ بسم اللہ کہ کر کوئی کام کر لیں لیکن جب قرأت یا عبادت کرنا مطلوب ہو تو تعوذ کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی طرف سے شیطان خیال نہ بھٹکا دے۔ ابلیس کی پر خاش یا دشمنی نہ فرشتوں سے ہے نہ دوسرے حیوانوں سے نہ دوسری مخلوق سے صرف انسان سے اتنی مخالفت کیوں؟ اس سوال کا جواب وہی ہے انسان کی آزمائش مطلوب ہے اور یہ ابلیس کوئی اور نہیں انسان کا نفس ہے اور یہ نفس ہی ہے جو اپنے کار پر داز جیسے جن شیطان آسیب خبیث خباثت جن پری سے انسان کو ذہنی و جسمانی تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہر دم لگا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم خصوصاً مومنین کو بتایا ہے کہ اگر نفس یا ابلیس انسان کے ساتھ ہے تو خدا بھی انسان کی شہ رگ سے قریب ہے۔ جیسے فرمایا ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي مَا نُنَزِّلُ لَكَ مِنْ سَمَاءٍ فَإِنْ تُبْ (بقرہ ۱۸۶) اور جب پوچھیں میرے بندے آپ تم میرے متعلق تو (انہیں بتائیں) میں (ان کے) بالکل نزدیک ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (فصلت / حم سجدہ ۵۴) وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ چونکہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے اس لئے اللہ کی قربت کی یہ خصوصیت صرف مومنین کے ساتھ ہے غیر مومن کے لئے نہیں یہی بات ہے کہ جنت صرف اللہ والوں کے لئے ہے غیر اللہ کو ماننے والوں کے لئے نہیں۔ انسانی مشغولیات کے مقابلے عبادت و ریاضت کا وقفہ محدود اور کم ہوتا ہے معنی چوبیس گھنٹے میں اگر پانچ وقتوں کی نماز کا وقت دیکھا جائے تو کل ملا کر ایک گھنٹہ بھی نمازوں میں نہیں لگتا اور شیطان اس ایک گھنٹہ کو بھی ذالغ کر دینا چاہتا ہے۔ تعلیمات مہدی موعودؑ میں آٹھ پہر کا ذکر اس شیطان کے ارادوں اور اس کی ریشہ دانیوں کو شکست دینے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ان دونوں جہتوں کو بیان کیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہوں نہیں الا اللہ توں ہسے۔ یعنی ہر وقت ذکر اللہ میں اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھنا۔ دیکھا گیا ہے دوسرے فرقوں اور گروہوں میں اسمائے صفات یعنی اسماء الحسنی کے مخصوص اسم سے ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بندے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے مخصوص صفات سے طلب کریں مگر گروہ پاک کا ذکر یہ ہے ”میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے“ تو نے جو کچھ دیا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے اس پر معترض ہونے یا ناشکرا ہونے کا حق انسان کو نہیں۔ ایسی بہت ساری مہین اور باریک باتیں قرآن میں ہیں جو معرفت الہی کا ذریعہ ہیں جنہیں اللہ کے خلیفہ

مہدی نے بیان کیا۔ یہ ظاہری حقیقت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی تفصیل یا تفسیر نہیں لکھائی اپنے وقت میں ان باتوں کا بیان کیا کیونکہ وہ مبین کلام اللہ تھے یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کو مہدی اس لئے مانا کہ ان کے دلوں میں آپ کا بیان نور کی طرح دل و دماغ میں اترتا چلا گیا انہوں نے وہ دیکھا اور محسوس کیا جو عنادین و مخالفین نے نہ دیکھا نہ سمجھا۔ حضور سرور کونین ﷺ کے صحابہؓ نے کچھ ایسا ہی دیکھا اور محسوس کیا تھا جو ابولہب اور ابو جہل نے نہیں دیکھا یا محسوس کیا ان میں کچھ ظاہری باتیں بھی تھیں آپ ﷺ کے انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا، مسجد نبوی کے منبر کے عصا کا پھوٹ کر رونا، چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ یہ تو ظاہری باتیں تھیں اور نہ جانے کیا انوار حضور کے صحابہؓ نے نہ دیکھے ہونگے۔ یہی بات آپ کے تابع نام خلیفۃ اللہ مہدی کے اصحاب کی بھی ہے۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کے بعد قرآن و سنت امت کے رہنما و رہبر بنے اسی طرح مہدی کے مصدقوں کے لئے تعلیمات فرائض و ولایت اور اعمال رہنما و رہبر ہیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔ دنیا کے کسی عالم یا ولی کو یہ کمال حاصل نہیں کہ ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے جیسے اعمال کرامات یا کرشمہ حاصل کیا جاسکے مگر مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کر کے نہ صرف معرفت الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ آپ نے دعوت دیدار کو فرض قرار دیا۔ یہی مہدی موعودؑ نے فرمایا ”شریعت بیان کی جاسکتی ہے معرفت بیان میں نہیں آسکتی“۔ یہ خاص ذاتی کوشش اور تجربہ کی بات ہے۔ بہر کیف مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کو جو تعلیمات و ولایت سکھائیں وہی آپ کے بیان تفسیر تشریح کا منہ یا نچوڑ ہیں جو مصدقوں میں سلسلہ بہ سلسلہ معروف و مشہور ہیں ان کا ترک کرنا مہدی کی تعلیم کو ترک کرنا ہے۔

بے شک مہدی موعودؑ نے آٹھ پہر کے ذکر کی تاکید کی ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اس کا اہل ہوگا کہ وہ چوبیس گھنٹے ذکر میں بیٹھ سکے؟ اس کے لئے یہ نقلیات ہماری رہبری و رہنمائی کرتی ہیں۔ نقلیات بندگی میاں سید عالمؑ 22 نقل ہے کہ حضرت مہدیؑ نے نوبت کے لئے بہت تاکید فرمائی کہ یہ دین کا عمل ہے اور دین کے ارکان سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تین برادر ہوں تو ایک پاس (باری) ایک ایک برادر اداء کرے۔ یعنی بات صاف ہے کہ نوبت یا ذکر فقرہ اپنی باری طے کر لیں اور ایک ایک برادر اپنی باری پر ذکر میں لگ جائے اور دوسرے سستالیں یا اپنے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو لیں۔ 27 نقل ہے کہ مہدی موعودؑ سے کسی نے سوال کیا کہ تنہائی بہتر ہے یا دوئی (کسی کی سنگت) مہدی موعودؑ نے فرمایا اگر دوئی نہ ہوتی تو یگانگی (تنہائی) کی قدر کوئی شخص کیسے پہچانتا۔ 28 نقل ہے کہ بندگی میاں شاہ نعمتؒ نے فرمایا طالب خدا چاہتا ہے کہ اک دم بھی فراق (دوری) نہ ہو لیکن طالب کی خیریت اسی میں ہے کہ کبھی فراق ہو کبھی وصال۔ 351 نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامیؒ کو عالم ارواح میں لے گئے فرمان خدا ہوا کہ تجھے بہشت میں جگہ دیتا ہوں انہوں نے کہا الہی وہ فرمانداروں کا مقام ہے۔ فرمان ہوا کہ تجھے عرش پر جگہ دیتا ہوں انہوں نے عرض کیا کہ وہ مقربوں کا مقام ہے۔ پھر فرمان ہوا اگر میری ذات تجھے مطلوب ہے تو خاموش رہ۔ اور یہ مقام حاصل کرنے کے لئے سورۃ الاعراف کی اس آیت میں غور کرنا ہوگا ”ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ دل میں بغیر آواز نکالے

عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ اوپر بیان کردہ نقل سے یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ تارک الدنیا اور اہل رشد کے لئے ”نوبت ضروری“ ہے جو فرائض ولایت میں شامل ہے اور بندگی خاتم مرشدؒ نے سلطان الیل و سلیمان النہار کے تعلق سے فرمایا ہے وہ کاسیوں کے لئے ہے۔

گھڑی کی ایجاد 350 برس پہلے 1656 میں ہوئی بہت بعد میں پنڈولم والی گھڑی بنی سکند منٹ گھنٹے کی تقسیم سے

1	پہلے وقت پہروں میں گنا جاتا تھا مثلاً: آج کے 6 سے 10 بجے تک کا پہلا پہر
2	” 10 سے 12 ” دوسرا پہر
3	” 12 سے 3 ” تیسرا پہر سہ پہر
4	” 3 سے 6 ” چوتھا پہر
5	” 6 سے 9 ” پانچواں پہر
6	” 9 سے 12 ” آدھی رات چھٹا پہر
7	” 12 سے 3 ” ساتواں پہر

” 3 سے صبح طلوع آفتاب تک آٹھواں پہر 8 اسی مناسبت سے مہدی موعودؑ نے

طلب دیدار اور قربت خداوندی میں منہمک فقراء کو آٹھ پہر کے ذکر کی تاکید فرمائی اور کاسین کے لئے جو کار دنیا کے ساتھ عبادت کے مطلوب تھے انہیں بندگی خاتم مرشدؒ نے سلطان الیل و سلطان النہار یعنی بعد فجر اور بعد عصر ذکر کی تاکید کی۔ اسی تناظر میں اگر وقت اور گھڑی کا خدائی نظام میں جائزہ لیں تو ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے حالانکہ وہ چار حصوں میں منقسم ہے جو آٹھ پہر کا آدھا ہے۔ یہ نظام شروع ہوتا ہے فجر 5 بجے کے بعد سے اشراق 8 بجے تک جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا ہو۔

1	اشراق 8 بجے سے چاشت 9 بجے تک جب دھوپ میں تمازت آنے لگی ہو۔
2	چاشت 9 بجے سے ظہر 2 بجے تک زوال کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے۔
3	ظہر 2 بجے سے عصر 5 بجے تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے
4	عصر 5 بجے سے مغرب 7 بجے تک جب سورج غروب ہو چکا ہو
5	مغرب 7 بجے سے عشاء 9 بجے تک جب مکمل اندھیرا چھا گیا ہو
6	عشاء 9 بجے سے تہجد 3 بجے رات تک صبح کا ذب کا وقت
7	تہجد 3 بجے سے فجر 5 بجے صبح صادق تک
8	

اس دوران طلوع آفتاب، زوال، اور غروب آفتاب ایسے وقفے ہیں جو معطل ہیں سجدہ سجود کے لئے تاکہ شمس پرستی

کا گمان نہ ہو کیونکہ پہلے کی قوموں میں سورج کی پرستش بطور معبود کے ہوتی رہی ہے سامی، مصری قوموں میں سورج کو معبود مانا گیا اور آج بھی اہل ہنود، جاپانی، کوریائی اور ساتھ امریکی قوموں میں سورج پرستی کا رواج ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کے حصول کے لئے فجر سے ظہر کا وقت رکھا ہے اور سکون و راحت کے لئے عشاء سے صبح کا زب تک کا۔ یعنی نماز ذکر و اذکار عبادت اور ضروریات زندگی کا وقت برابر آدھا آدھا ہے چار پہر یعنی 12 گھنٹے حصول دنیا کے لئے اور چار پہر یعنی 12 گھنٹے عبادت و اطاعت معبود کے لئے۔ اور مہدی موعودؑ نے ان آٹھ پہروں کی حفاظت کی تاکید اُن کو کی ہے جو احسان کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج علم حیاتیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کے لئے 6 چھ گھنٹے کی نیند کافی ہے سستانے اور تازہ دم ہونے کے لئے۔

نماز تہجد حضور ﷺ کے لئے فرض تھی اُمت کے لئے یہ سنت ہے اپنی حیثیت ضرورت اور طاقت کے موافق اداء کی جاتی ہے۔ لیکن گروہ مہدویہ کے اُن تارک الدنیا فقرا کے لئے جو حصول دیدار میں منہمک ہوتے ہیں یہ بلاناغہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ مہدی موعودؑ اور صحابہ مہدی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ دوسرے اسلامی فرقوں میں کبھی پڑھ لی جاتی ہے کبھی نہیں بلاناغہ یا مسلسل نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنی قربت کے طلب کے لئے تہجد کی تاکید کی اور مہدی موعودؑ نے طلب دیدار کرنے والے فقراء کو اس کا بلاناغہ اہتمام کرایا ہے۔

تاریخ عالم میں بہت سارے پیغمبروں نبیوں رسولوں کی قوموں کی اُمتوں کو اللہ کے بندے طاعت گزار کہا گیا اور اُمت مسلمہ کو بہترین اُمت کہا گیا کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ، وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا اَللّٰهُمَّ اَلْهُمَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْثَرُ هُمُ الْفٰسِقُونَ آل عمران آیت 110 ترجمہ ”ہوتم بہترین اُمت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی ہدایت اور بھلائی) کے لئے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہترین ہوتا ان کے لئے؛ بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کی گئی فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرماتا اَنْتُمْ تو ہم سب اس میں شامل ہو جاتے لیکن فرمایا کُنْتُمْ یہ صرف حضور ﷺ کے صحابہ کے لئے خاص ہے جس نے ان جیسے اعمال کے وہ بھی خَيْرَ اُمَّةٍ میں داخل ہو گئے (تفسیر طبری جلد ۴ صفحہ ۵۷) اس روایت کے سیاق و سباق میں غور کریں ”ہوتم بہترین اُمت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی ہدایت اور بھلائی) کے لئے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر“ اسکے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ”اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہترین ہوتا ان کے لئے؛ بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔“ یہاں بات ہو رہی ہے بہترین اُمت ہونے کی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہنا اگر تم بھی ایمان لاتے تو بہتر ہوتا اور اس کے بعد یہ بھی فرمانا کہ بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں نافرمان ظاہر بات ہے کہ اس آیت مبارکہ کے خطاب میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا اس کے بعد یہ کہنا کہ ان میں مومن ہونا اور زیادہ نافرمان ہونا بتا رہا ہے کہ یہ خطاب اہل قرآن سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ

اہل کتاب یا یہود و نصاریٰ نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا تھا وہ ”مومن اور نافرمان“ نہیں کافر یعنی کفر کرنے والے انکار کرنے والے ہو گئے تھے۔ ”مومن اور نافرمان“ ہونا امت کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو مگر نافرمانی سے بعض نہ آنے والے بھی اسی امت میں ہو گئے۔ اور بہترین امت ہونے کے معیار پر ہر کوئی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا یہ مقام حضرت عمرؓ کی روایت کے مطابق حضور ﷺ کے خاص صحابہ سے متعلق ہے جو ”چند کچھ اگلوں میں سے“ (سورہ واقعہ)۔ اور ان کے بعد ان کے لئے ہے جو ”کچھ پچھلوں یا بعد میں آنے والوں یا آخر میں آنے والے چند“ (واقعہ) کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں بہترین امت کا ذکر کیا وہیں پر سورہ المائدہ آیت ۵۴ میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جو بعد میں لائے گا۔ ”اے ایمان والو! جو پھر گیا (مرد ہو گیا) تم میں سے اپنے دین سے سوغنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے (المائدہ ۵۴) کسی قوم کا اللہ سے محبت کرنا تو سمجھ آتا ہے مگر!! اللہ تعالیٰ کا اس قوم سے محبت کرنا غور کرنے والی بات ہے کہ اس قوم کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تاریخ عالم میں ”اللہ کا کسی قوم سے محبت کرنا“ اور اس قوم کا ”اللہ سے محبت کرنے“ کا بیان نہیں ہوا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی قوم میراں سید محمد مہدی موعودؑ کی ہے جن کو تعلیم دی گئی ہے لا الہ ہوں نہیں الا اللہ توں ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے حتیٰ کے میں بھی نہیں ہوں یعنی میری انا میری خودی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔

اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول ﷺ نے یہودیوں کو اہل توراۃ یا اہل زبور نہیں کہا یا عیسائیوں کو اہل انجیل نہیں کہا بلکہ اہل کتاب کہا ہے۔ عیسائی بھی خود کو اہل انجیل نہیں کہتے بلکہ خود کو کرسچین Christian کہتے ہیں یعنی عیسیٰ کے ماننے والے یہودی لفظ جوڈا Juda سے ہے اس کے معنی ہیں مملکت اسرائیل جوڈا سے یہودا ہے یہودا سے یہودی۔ ہندوستان سے ہندی چینی سے چینی دوسری قومیں اسی بنیاد پر مسلمانوں کو محمدان Muhammadan کہتی ہیں محمد کو ماننے والے مسلمان یا اللہ کو ماننے والے نہیں کہتے۔ مسلمان مطلب اسلام کے طریقے پر چلنے والا اور اس طرح مسلمان بھی اہل کتاب ہیں اہل قرآن نہیں۔ کیونکہ جن قوموں پر آسمانی صحیف نازل ہوئے وہ اہل کتاب کہلائے گئے تو مسلمان کس طرح اہل قرآن ہو گئے جبکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو کافر مشرک یہودی اور عیسائی سبھی نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو اہل قرآن نہیں کہلائے۔ اس لئے سورہ آل عمران کی آیت 110 میں یہ بات ”اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہترین ہوتا ان کے لئے“ بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ لہذا دوسرے اہل کتاب کی طرح مسلمانوں میں بھی بعض مومن ہیں بعض نافرمان۔ اور مسلمانوں کے بھی گروہ ”ہوتم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی ہدایت اور بھلائی) کے لئے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے“ کی شرط پر پورے نہیں اُترتی۔ اس شرط پر پورے اُترنے والے ”ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوَّلِينَ..... وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ“ یعنی صحابہ رسول ﷺ اور صحابہ مہدی موعودؑ ہیں جس کا بیان کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کُنْتُمْ نہیں بلکہ مَا أَنْتُمْ کے لئے خَيْرَ أُمَّةٍ کو اس آیت کا

مصدق بتایا ہے۔ جن پہلے والوں نے معبودان باطلہ کا انکار کیا اور پچھلے لوگوں نے اپنے نفس اور انا کی نفی کی اور.... بعد میں اللہ تعالیٰ کا اقرار اور اثبات کیا ہے۔ لا الہ الا ہوں نہیں الا اللہ توں ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ۔ جب حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی رسولؐ اور مبشر جنت خود اپنے آپ کو اُن چند صحابہؓ سابقون اولون کے برابر نہیں مانتے جب کہ وہ خود ایمان لانے والے 40 ویں صحابیؓ تھے تو دوسرے کس طرح خود کو بہترین اُمت کہہ سکتے ہیں یا اَنَا وَمَنْ أَتَّبَعْنِي میں اور میری اتباع کرنے والا۔ اس طرح کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوَّلِينَ..... وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔ اَنَا وَمَنْ أَتَّبَعْنِي مخصوص اوصاف و درجات کے متحمل مقامات ہیں جنہیں سمجھے بغیر قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں۔

حجاب کے معنی پردہ، اوٹ، نقاب، درمیانی شے جس سے چیز نظر تو آئے مگر مفصل یا متشکل نہ ہو بلکہ مہمل ہو، کوئی چیز درمیان میں حائل ہو اور اصل کو دھندلا کر دے اس کا اصل معنی ہے اصل شے کی حفاظت کے لئے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دینا تا کہ وہ نظر آئے بھی تو ایک ذوق تجسس برقرار رہے تا کہ اس کی قدر و قیمت میں اضافہ رہے۔ دینی اصطلاح میں حجاب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایمان کو کمزور کرنے والی اشیاء جیسے شرک بت پرستی کفر انا، خودی گناہ معاصی کا ارتکاب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی حجت بدعت کے علاوہ مکر و فریب دغا دھوکہ بازی کو کہا جائے گا جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں یہ باطنی حجابات ہیں۔ ظاہری حجابات میں یہ کلبائات یہ کہکشاں یہ ستارے یہ برف پوش اور سنگلاخ ہری بھی وادیوں کا سحر یہ سمندر یہ ندیاں یہ چشمے یہ چرند پرند یہ جانور یہ قوس و خزاں یہ دھوپ برسات یہ آسمان یہ دولت یہ آسائش یہ راحت یہ سکون یہ خوبصورتی سبھی حجابات ہیں۔ ان سبھی کو جاننا پہچاننا ان سے حتی المقدور گریز کر کے تقویٰ توکل اختیار کرنا اور ان تمام مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی تخلیقات کی حمد و ثناء کرنا بندگی کے اعلیٰ مقامات کی طرف رہنمائی ہے یہ اعلیٰ عبادت بھی ہے ایمان کامل بھی یہ وہ مقام ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ محسوس کرتا ہے بندے کے کان بجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ان اوصاف حمیدہ کی اعلیٰ مثال انبیاء اور اللہ کے خلفاء ہوتے ہیں۔ اسی کے تناظر میں یسنہ 'خلق الانسان' 'مَنْ أَتَّبَعْنِي' 'مَنْ بَلَغَ' کے ان خطابات کو دیکھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے تابع نام مہدی موعودؑ کے متعلق بیان کئے ہیں۔ جسے علماء نہ سمجھتے ہیں نہ ان کی ٹھیک طرح سے وضاحت کر پاتے ہیں۔ ایسا ہر دور میں ہوا ہے۔ نصاریٰ کی مثال دیکھیں جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے جنہیں انجیل دی گئی انہوں نے اس کے احکام اور بیانیوں کو بدل دیا مگر چند ایک بیان جوں کا توں رہ گئے۔ کوئی بھی انسان بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا جسے عربی میں "اب" کہتے ہیں اردو میں ابا۔ اللہ تعالیٰ کو "رب" کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کلبائات کو پیدا کیا ہے۔ انگریزی زبان بہت بعد میں آئی پہلے یہود و نصاریٰ کی زبان عبرانی یونانی تھی اور جو جزیرہ عرب میں بستے تھے ان کی زبان عربی تھی قرآن کا خطاب عربی میں ہوا۔ مگر بہت بعد میں عیسائی مبلغ یورپ پہنچے تو انہوں نے انا لوی اور انگریزی زبان میں عیسائیت کی تبلیغ کی تو ترجمہ بھی انگریزی میں کیا۔ اب غلطی یہاں سے شروع

کی کچھ کے کچھ معنی بیان کر دے ذیل میں ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں۔

اصل میں یہ یوں تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے If you have seen me you have seen th Father (god) ”رب“ کو دیکھا۔ اب عیسائیوں نے اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنی تھی سو انہوں نے ”رب“ کو ”اب“ بنا دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ۔ ایسا اللہ کے رسول ﷺ نے بھی کہا ہے مَنْ رَانِی فَقَدْ رَا الْحَقَّ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا (صحیح بخاری کتاب التعمیر 6996) مگر اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم ﷺ میں جو صفات الہیہ تھیں وہ حق ہیں لیکن اگر کوئی آپ ﷺ کو خدا مانے تو وہ یقینی جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت بندگی میاں خوند میر کا یہ کہنا ”کہ پھوٹ جائیں بندے کی آنکھیں جو مہدی کو دیکھا..... بھی اسی حقیقت کی مظہر ہیں اور بندوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر حقیقت کا اعتراف اپنی سمجھ اور قابلیت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ جیسے کہا کہ انجیل میں کچھ باتیں حقیقی باقی رہ گئی ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا کہنا ”بہت سارے امور ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں“ مگر! تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے لیکن جب ”وہ“ حق کی روح آئے گا (محمدؐ) ”وہ“ تمہاری راہ نمائی کریگا۔ اور ”وہ“ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا مگر! جو کچھ اُسے کہا جائیگا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اور ”وہ“ تمہیں احکام دے گا (اللہ کی جانب سے) ”وہ“ بات کریگا (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) اور ”وہ“ اعلان کریگا (حق کا) اور ”وہ“ مجھے سرخ رو کریگا (کیونکہ تم نے اسے ابن اللہ بنا دیا تھا وہ مسیح ابن مریم کا خلاصہ کریگا)۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ کا اپنے معتقدوں سے غضب ناک ہو کر یہ کہنا کہ ”اے ایمان اور یقین نہ لانے والے نسلو“ کو اہل کتاب یعنی اہل قرآن کے ان ترجموں عقیدوں اور اپنے علمی دلائل سے بیسنہ ”مَنْ اتَّبَعْنِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ“ مَنْ بَلَغَ کی وضاحتوں اور تشریحات کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان بندہ بنے رہنے پر تیار نہیں بلکہ وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے۔

سوائے مذہب اسلام کے دنیا کے ہر گروہ اور عقیدہ کا یہ حال ہے کہ آسمان پر ایک طاقت تو ہے جو گاڈ یا بھگوان ہے مگر وہ انسانوں کی تعلیم اور رہبری کے لئے دنیا میں انسان بن کر آتا رہتا ہے کبھی کوتم بدھ بن کر کبھی مہاویر بن کر کبھی اہل ہنود کے دیوی دیوتا بن کر اور آج بھی کئی انسان اسی لئے بھگوان کہلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہودی جو وحدانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ بھی خود اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے خدا کے بچے کہہ کر باقی تمام انسانوں کو حقیر جانتے ہیں اور عیسائیوں کا حال تو معلوم ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ہی کو خدا کا بیٹا بنا کر دم لیا۔ اس طرح دنیا کی ہر قوم کا خدا کبھی محدود علاقے میں کہیں ساری قوم کا خدا انسانی شکل میں آیا دکھائی دیتا ہے سوائے اسلام کے ماننے والوں کے۔ دوسری قومیں ہر اچھائی کرنے والے کو خدا تو مان لیتی ہیں مگر برائی کرنے والوں کو ترقی پذیر سمجھتی ہیں۔ اسلام میں جو انسان خدائی پیغام لے کر آئے یا زمانے کی تبدیلی کے مطابق شریعت پیش کی انہیں اللہ کے نبی رسول اور اللہ کا خلیفہ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں شرک و بت پرستی تو نہیں ہے مگر! شخصیت پرستی کا بول بالا ہے امام حسین کے پرستار علماء کے پرستار ولیوں کے پرستار ان سبھی کے عالی شان مقبرے بنانا اسی شخصیت پرستی کی دین ہے۔ مسلمانوں کی طرح مہدویت میں

شخصیت پرستی کا رجحان نہیں رہا جس کی مثال مہدی موعودؑ کا ایک غیر آباد اور غیر معروف علاقے میں مدفن ہو جانا۔ لیکن بعد میں دوسروں کی دیکھا دیکھی مہدویوں نے بھی آپؑ کا ایک بڑا مقبرہ بنادیا، آگے چل کر مہدویہ کے ایک خاص گروہ اسی شخصیت پرستی کے اظہار کا طریقہ رائج کرنے میں خصوصی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اُس کے سوا کوئی مشکل کشا عیا مرادیں پوری کرنے والا ایا اعلیٰ وارفعہ سمجھے۔ کیا کیا جائے مارد مارچ قرین ابلیس جو کوئی ہے اللہ سے وعدہ کر کے جو آیا ہے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا۔ اسی لئے مہدی موعودؑ نے ”میں نہیں تو ہی تو“ کا ذکر کی تعلیم دی۔ انسان لاکھ نمازیں پڑھ لے عبادتیں کر لے ذکر و تہلیل کر لے جب تک اللہ تعالیٰ کو دل سے خالق و معبود نہیں مانے گا اور مخلوقات کو فانی نہیں مانے گا وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ غور کریں حضور نبی کریم ﷺ کی زندگی معراج سے پہلے ایک نبی رسول پیغمبر مصلح مبلغ کے تھی معراج کے بعد آپ ﷺ میں ایک ظاہری و باطنی انقلاب دکھائی دیتا ہے یکا یک آپ ﷺ کے شب و روز بدل گئے آپؑ نے ہجرت کی خدا کے دشمنوں سے معرکہ کیا عبادتوں میں خشوع و خضوع میں شدت آگئی۔ یہی بات مہدی موعودؑ تابع نام رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بارہ برس کے جذبہ حق کے بعد آپؑ نے ہجرت اختیار کی ترک دنیا ترک تعلق اختیار کیا تقویٰ و توکل میں شدت آگئی اسی طریقے کو اختیار کرنے مصدقوں کو تعلیم دی کہ ”طلب دیدار“ اختیار کرو یعنی نمازوں میں معراج کی کیفیت پیدا کرو تا کہ بندگی اوج کمال کو پہنچے۔ حدیث قدسی ہے کہ ما وسعتی ارضی ولا سمائی بل وسعتی قلب عبد مومن میری زمین میرا آسمان میری وسعت کو نہیں پاسکتے ہاں البتہ! میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ بندے کے دل میں سما جانا معنی بندہ مومن کے قلب روح خیال اُٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سما جانا۔ جو دیدار کے منکر ہیں ان کے لئے یہ حدیث مبارک ایک مثال اور ایک نازیبا نہ ہے کہ ہوش میں آؤ جب قلب انسان میں خالق رہ سکتا ہے تو آنکھ سے دیکھائی دینا بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے بندے کا قابل ہونا ایک الگ حقیقت ہے بندے کو اللہ تعالیٰ قابل سمجھے ایک دوسری حقیقت ہے۔ پہلی حقیقت لا الہ سمجھنے میں ہے دوسری الا اللہ روح میں سالینے سے پیدا ہوتی ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام آخری شریعت ہے جو امت محمدؐ پر ہی نہیں سارے عالم کے لئے مشعل راہ ہے۔ مگر صحابہؓ رسول اور تابعین کے بعد اس واضح پیغام کو خدا اور بندے کے درمیان حجاب بنادیا گیا، تفسیر، دلیل، حجت، منطق، لغات، فقہات، عقاید کے طریقوں اور خیالات کے حجابات سے۔ مہدی موعود خلیفہ اللہ نے ان حجابات کا قلعہ قمع کیا بیان قرآن کے ذریعہ جس کے لئے تعلیمات و ولایت مقیدہ مقصودہ کو ضروری قرار دیا جن کی وجہ سے قرآن دلوں میں اور روحوں میں اتر جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن ہم تک مجلد پہنچا ہے جبکہ پہلے اسے ہڈیوں پتھروں کھالوں پر محفوظ کیا گیا جب کاغذ چین میں دریافت ہو گیا اور استعمال ہونے لگا تھا، مگر قطعہ عرب کے معاشی و مالی حالات اور ناخواندگی ”کاغذ“ کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ مگر جب اسلامی مملکت وسیع ہوتی گئی تو حالات اور اسباب بدل گئے خلیفہ عثمانؓ کے دور میں جو بارہویں 12 صدی ہجری میں شروع ہوئی تھی

اس وقت کاغذ درآمد کرنا مسلمانوں کے لئے ایسا مسئلہ نہیں رہا اور رُؤن ضبط قلم ہو گیا۔ یہ بات دوسرے انبیاء و مرسلین کے دور میں ممکن نہیں ہوئی جب اگلے نبیوں کو صحیف دے جاتے تھے وہ کتبوں پتھروں پر کندہ کئے جاتے کچھ عرصہ بعد لوگ انہیں بھول جاتے یا پھر وہ مذہبی آقاؤں اجارہ داروں کے قبضہ میں رہ جاتے۔ زبور تو ریت اور انجیل کا زمانہ فراغانہ مصر کے ترقی کے دور کے بعد کا ہے جس میں نیل کے پاس اُگنے والے سرکنڈوں سے فرانہ مصر نے کاغذ قسم کی چیز ”پاپرس“ بنائی تو تھی مگر وہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتی تھی اس لئے تبدیلی زمانہ کے وجہ سے ضائع ہو گئی۔ جو کچھ بچا رہا ان کے بیانون میں تحریف ہو گئی۔ چونکہ قرآن آخری شریعت تھی اسے محفوظ کرنے کا جتن پہلے ہی اللہ کی جانب سے ہو گیا۔ مگر بات وہی ہے کہ مسلمانوں نے بھی قرآن کے لئے عجائبات پیدا کر دئے۔ مہدی موعود آخر الزماں نے اسے بیان کے ذریعہ ان عجائبات کو ختم کیا۔

مہدی موعود نے علم حاصل کرنے تحقیق و جستجو سے منع نہیں فرمایا جب کہ آپ خود اسد العلماء کہلائے۔ بلکہ پہلے دین کی سمجھ پیدا کرنے کی تعلیم دی جو شروع سے دی جاتی ہے تکہ علم دل اور دماغ میں جگہ پکڑے۔ بندگی میاں شاہ نظام لوی کتاب پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام نے منع کیا اور کہا ذکر اللہ اختیار کرو اس کے کچھ عرصہ بعد میاں نظام سے کہا کہ دین کا علم حاصل کرو۔ جب علم کو سمجھنے کی قابلیت ہو تو علم کا حصول فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج کل مہدیویوں میں کچھ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی ادھر ادھر سے کچھ روایات لا کر کاپی پیسٹ کر کے بحث کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ اس روایت کے بیان اور متن کا انہیں مکمل علم ہی نہیں ہوتا۔

صحبت میں غیر کی پڑی ہے انہیں یہ خو دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کے

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنے پانیوں سے دوسروں کی کھیتی آباد نہ کرو مدینہ میں جن کے کھیت آگے تھے انہوں نے پیچھے کے کھیتوں میں پانی بند کر دیا مدینہ میں کہرام مچ گیا حضرت عمرؓ کو بات بتائی گئی وہ حضور ﷺ کے سامنے کہا کہ حضور آپ ﷺ نے یہ کیا کہہ دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرا مطلب اس بیان سے زنا نہ کرنے سے تھا لوگوں نے میری بات کو نہیں سمجھا۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چار سو برسوں سے جب اسلام کی اور مسلمانوں کی ترقی رکنے لگی تو عیسائی و یہودی قوم نے محسوس کیا کہ ان کے پاس حجت اور دلیل کے کوئی پختہ کتاب ثبوت کے سورت میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مذہبی اصولی اور عقاید کی برتری ثابت کرنے کے لئے پرانے دور میں گزری قوموں کے آثار میں اپنی شناخت پیدا کرنے کے لئے آثار قدیمہ کی کھدائیاں شروع کیں جن کا مرکز مصر عراق فلسطین کے قطعوں کی باقیات کو تلاش کر کے اپنی برتری جتانا شروع کیا کہ موسیٰ کا فرعون ایسا تھا فلسطین کے یہودیوں کی تاریخ ایسی ہے اس طرح اپنے ماضی کو ظاہر کرنا شروع کیا اور انہیں ایس کرنے کے لئے اپنے مذہبی کتابوں سے کوئی مدد نہ ملی اس کے لئے بھی قرآن ہی ان کی رہنمائی کی وجہ بنا۔ مسلمانوں نے پہلے پہل اسلامی انقلاب کی سرحدیں دنیا میں وسیع کیں اپنی شجاعت حق پرستی نظم و نسخ مالی سماجی اور اخلاقی نظام کی مثالیں قائم کیں۔ لیکن جب سلطنت اسلامیہ کو زوال شروع ہوا تو اور یہود و نصاریٰ نے آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے اپنے عقاید کو ثابت کرنے کو شش شروع کی تو مسلمانوں نے بھی یہود و نصاریٰ کی نقل

میں بڑی بڑی شاندار قافلا ہیں مسجدیں محلات مدرسے تعمیر کر کے اپنے اہمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اور آج جس طرح مسلمان اپنی شناخت عمل کے بجائے عمارتوں حکومتوں کے ذریعہ دکھانا چاہتے ہیں اسی طرح مہدوی اعمال صالحہ کے بجائے مسجدیں حلیے قبر اور درگاہ محفوظ کر کے اپنی شناخت بتانا چاہتے ہیں۔

ضروریات دنیا اور مسائل کا حل

یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب تلاش کرنا مشکل ہے۔ ہر انسان کی ضروریات اور مسائل مختلف ہیں سبھی کا ایک اور واحد حل تو ممکن نہیں ہر انسان کو اپنی ضرورتوں اور مسائل کا حل خود ہی تلاش کرنا ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی مسائل کا حل دین میں اور دینی مسائل کا حل دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے دین و دنیا کے مسائل کا حل بہتر طور پر پیش کر دیا ہے مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ان دونوں کو ہم ایک دوسرے سے خلط ملط کر کے انہیں پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ مثلاً آج کے مہدویہ معاشرے میں اس تعلق سے ایک عجیب الجھن ہے گروہ میں دو طبقات ہیں فقراء و کاسبین کے۔ بحث ناک دنیا اور فقراء کی نہیں کاسبین کی ہے مہدی موعود نے انہیں واضح تعلیم دی ہے کہ ”بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ“ معنی کسب حلال اختیار کرو محنت مشقت ایمان داری کے طریقے اور اعمال اپنا کر اپنے اور اہل خانہ کی ضرورتیں پوری کریں اور اسی کے ساتھ دایرے کے معاشرتی نظام میں رہ کر دینی و شرعی مسائل پر توجہ دیتے رہیں اور ملت سے تعلق اور رابطہ رکھیں اور زندگی کے ایک مقام پر خدا کی محبت کا راستہ اختیار کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اغیار کی دیکھا دیکھی ہر غلط اور غیر شرعی طریقے اور راستے اپنائے جاتے ہیں دنیا اور دولت اکٹھا کرنے کے لئے غیر اخلاقی باتوں کو اپنایا جاتا ہے دھوکہ دینا کسی کا مال غصب کرنا اللہ کے احکام سے ہٹ کر ایسے ذریعہ معاش تلاش کئے جاتے ہیں جو ہماری اور خاندان کی اور حکومت میں پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہونہ ہو کسی طرح جلد سے جلد دولت اکٹھا ہو جائے اپنے خاندان بیوی بچوں کی راحت اور سہولت کا سامان مہیا کر دیں۔ دنیا میں اپنی اولاد اور لواحقین کو بے سروسامان اور مجبور چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اس کے حصول کے بہتر شرعی قانونی ذرائع اپنائیں۔ صحیح کاروبار پہ لگا دینا یا بچوں کو دینی تعلیم کے علاوہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا آج کی ضرورت ہے دیکھا گیا ہے کہ اکثر بچے بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے اس طرح وہ معاشرے پر بوجھ بن کر غیر ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا دولت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ معاشرے کو خود سے پست اور ذلیل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پریشانی جب شروع ہوتی ہے جب وہ اغیار کے درمیان احساس کمتری کا شکار ہو کر انہیں کے حوالے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ احساس خود اعتمادی اور اپنی حقیقت سے نا آشنا ہونے کے سبب سے ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی تعلیم یافتہ اور مالدار کیوں نہ ہو جائے جب وہ اپنی اصلیت اور شناخت کھودیتا ہے تو وہ غلط خیالات اور عقاید اور بے شعور لوگوں کے سیلاب میں بہتا چلا جاتا ہے ایک ادنیٰ تنکے کی طرح۔ انسان اس ندی کے بہاؤ میں بہے جو خود راستہ تلاش کرتی ہے اور دوسروں کی سیرابی کا سبب بنتی ہے۔ تعلیم اور دولت کے ساتھ اپنی شناخت کو باقی رکھنا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے نہ اپنی شناخت کھو کر کم ظرف ہو جانا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ

انسان اس توازن کو اعتدال کے ساتھ برقرار رکھنا چاہتا ہے لیکن دوست احباب اس پاس کے لوگ اور رشتہ دار اُسے صحیح راستہ اختیار کرنے نہیں دیتے اس کے راستے میں پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور اُس پر ایسا بوجھ بن جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہو کر بھاگنے اور راہ بھٹکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ وراثت میں ملی دولت اور نااہلی بے روزگاری اور اندھی تقلید بھی انسان کو بہکا دیتی ہے۔ مقدار اس کو کہتے ہیں جو انسان کو حاصل ہو کر رہے گا اگر وہ اللہ کی طرف سے وقت مقررہ پر مل جائے تو وہ دین و دنیا میں کامیابی ہے اگر انسان اسے غلط اور غیر شرعی طریقوں سے حاصل کریگا جو اسے ملنا ہی تھا مگر اس نے اس کے وقت مقررہ پر ملنے کا انتظار نہیں کیا خدا پر بھروسہ نہیں کیا اس لئے وہ گنہگار ہے اگر ملنا تھا تو جو کچھ حاصل بھی کر لیا تو اللہ کی حکم عدولی اور گناہ کا سبب ہے کیونکہ وہ اس نے اللہ کی مرضی کے خلاف حاصل کیا ہے محشر کے دن جواب دینا پڑیگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی گزارش کی جو رد کر دی گئی اور حضور ﷺ نے ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا مگر عطا ہوئی تو اس شان کے ساتھ کہ تمام زمین و آسمان تھم گئے تمام انبیاء اور فرشتوں کے درمیان سے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نہ صرف دیدار کیا بلکہ ملاقات بھی کی اور اللہ کی بارگاہ سے اُمت کے لئے سوغات لے کر آئے الصلوٰۃ معراج المومنین کہ نماز مومنین کے لئے معراج ہے سوال یہ ہے کہ کوئی نماز؟ وہی نماز جو حضور حبیب خدا ﷺ کی نماز کے موافق ہو تو عبادت اس طرح کر کو یا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے..... ”مہدی موعودؑ نے فرمایا: میرا دنیا میں بھیجا جانا ہی دیدار کی دعوت کے لئے ہے۔“

معراج اور دیدار

یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جہاں کہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں حضور نبی کریم ﷺ کی قربت و رفاقت کے مواقع حاصل رہے انہوں نے کئی مقطعات کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل بیان کی، لیکن کچھ مقطعات کے بارے میں یا تو مختصر الفاظ کہے یا خاموشی اختیار کی انہیں میں حَمَّ اور عَسَق دو مقطعہ ہیں بس اتنا کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہؓ نے کہا ہے تو حَمَّ اور عَسَق کو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس نام کو تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے اس کے بیان کے بعد جو واقعہ بیان ہوا ہے یا جو منظر نامہ ہے وہ کی سوالات کا جواب اور حل بھی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دشمن خدا نمرود کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور عزت دی مگر وہ سمجھ بیٹھا کہ وہ معبود ہے اور مغرور ہو گیا تو حضرت ابراہیمؑ نے اس سے کہا کہ میرا معبود اور رب انسان کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے اور سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے تو نمرود لا جواب ہو گیا۔ اسی لئے اس سورہ مبارکہ کو قرآن میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور عظمت کا جو پروٹوکول معنی حاکم مطلق اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جو سند یا چارٹر ہے اس کا خاکہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی لئے حضرت مہدی موعودؑ نے اَلَمْ کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے تین حروف میں سورہ بقرہ کی تفسیر ہے۔ اب اس آیت کے شروع میں دیکھیں اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللّٰهُ (وہ ہے جس کے سوا) کوئی

عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے (ہمیشہ) اور سب کو زندگی دینے والا۔ لَا تَأْخُذْهُ وَلَا نَوْمٌ نَّاسُ كَوَاؤُكْھ آتی ہے نہ نیند لے، مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ حٰی الْقَیُّوْمُ زندہ رہنا اور قائم رہنا اس میں پہلے ”ح“ ہے اور آخر میں ”م“ ہے یہ دونوں حروف مقطعه حَم کے ہیں اب اللہ کی بیان کی ہوئی استقامت کو عَسَق میں دیکھیں، نہ اُس کو نیند آتی ہے نہ اُوکھ اُسی کی مخلوق ہیں سب آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اب اس عَسَق کے ”عین“ کو عظیم ”سین“ کو سلامت اور ”قاف“ کو قائم کہیں تو ہوا ”عظیم سلامت اور قائم“ یعنی حَم اور عَسَق کے معنی قرآن کے مطابق ہو گئے ”عظیم رب یا معبود جسے نہ اُوکھ آتی ہے نہ نیند تمام زمین و آسمانوں کی مخلوق اسی کی ملکیت ہیں“ اس طرح وہ رب عظیم ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس کا خلاصہ بھی آگے اسی آیت میں کر دیا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ ہم اسی مضمون میں کہیں حروف تجنی کے اصول ترفہ اعدادی کا ذکر کیا ہے اگر اس اصول کے مطابق ح م ع م ق کے درمیان سے میم عین سین کو رفع کر دیں توح اور قافی باقی رہیں گے جو بنتا ہے ”حق“ دینی اصطلاح Terminology میں حق اللہ رب العزت کو کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اَللّٰہم آیا ہے اَلف سے اللہ لام سے لا الہ میم سے مالک الملک جو حٰی قیوم ہے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ اَللّٰہم کا مطلب انا ربکم اعلیٰ ہے جو ان معنوں کے مطابق ہے جن کا خلاصہ اوپر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسولؐ نے فرمایا معراج کی رات کو جب سیر کرائی گئی تو سدرۃ المنتہی پر آپؐ کو تین چیزیں عطا کی گئیں پانچ نمازیں سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے پر دوزخ سے نجات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے خالق و معبود ہونے کے تمام احوال کو ایمان لایا رسولؐ پر اتاری گئی اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے اور ایمان لاتے ہیں مومن سب دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور ہم فرق نہیں کرتے اس کے کسی بھی رسولوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کے (بھیجے) ہوئے کسی بھی رسولوں میں جو کچھ اللہ کے رسولؐ نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم اللہ کی بخشش کے طالب ہیں۔ (یہاں تک اللہ کی رب الاعلم ہونے کا اقرار ہوا اب کے عبادت طلب اور دعا ہے) اے ہمارے رب! تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ (تو کسی بندہ پر) ذمہ داری نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ (اور) اس کو اجر ملے گا جو (نیک عمل) اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو (برا عمل) اس نے کیا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ایسے ہمارے رب! نہ! الہم پر بھاری بوجھ (آزمائشیں) تو نے ڈالتا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر تو ہی ہمارا دوست (اور مددگار) ہے تو مدد فرما ہماری کفاری پر (بقرہ ۲۸۶) ان آیات میں خالق اور مخلوق معبود اور بندہ کی حقیقت کو واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ انسان کی حقیقت اللہ کے غلام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ جو رب ہے وہ عظیم ہے۔ یعنی جو مقطع اَللّٰہم کہ جس سے اس سورۃ کی ابتداء ہوئی ان کا خلاصہ اور وضاحت آخر کی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ

سوائے اللہ کے کبھی کچھ غیر اللہ ہے یہ چاند ستارے کہکشاں یہ دوزخ جنت ملائکہ حتیٰ کہ انسان بھی فانی ہے لہٰذا وہ غرور نہ کرے جیسا کہ نمرود شداد فرعون نے کیا تھا مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی لَا إِلَهَ هُوَ نَهِیْ لَہِ تُوں ہرے یہاں ہو اور تو سے خطاب کرنے کے بجائے کذب کا لحاظ اپنایا گیا واحد کون جمع کے صیغہ سے بدل کر ہوں اور تُوں کیا گیا ہے۔ تو ہی تو ہے میں بھی نہیں ہوں یعنی ”میں“ بھی غیر اللہ اگر یہ میں باقی رہا تو دوی ہو جاتی ہے یہی احساسِ ابلیس کو ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے رائدہ درگاہ کر کے لعنتی قرار دیا۔ اس لئے ”میں“ بھی نہیں صرف ”وہ“ یعنی ھو جو اللہ ہے وہ متکبر بھی ہے عظیم بھی جو ہمیشہ سلامت قائم و دائم ہے۔ وہ ھو جو حضور ﷺ کو سدرۃ المنتہی کے پار اپنے تمام جلال اور جلوؤں کے ساتھ نظر آیا تھا جو ہر جگہ موجود ہے موجود رہیگا وَهُوَ مَعَكُمْ اِنَّ مَا كُنْتُمْ (الحدید) تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ آسمانوں کے پرے کہیں رہتا ہے چاند سورج ستاروں اور کہکشاں کے جھرمٹ کے آگے۔ مگر ایسا نہیں ہے یہ تمام کائنات کو اس کی قدرتِ حلقہ کے ہوئے گھیرے ہوئے ہے حضور نبی کریم ﷺ کو اس جھرمٹ سے آگے بلایا گیا تھا جہاں پر ملائکہ مقرب حضرت جبریل کا داخلہ نہ ہو سکا جسے سدرۃ المنتہی کے آگے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تصور انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے اور جو اللہ کی قدرتِ کائنات کو گھیرے ہوئے ہے ظاہر ہے ہر مخلوق حتیٰ کہ انسان کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے ہے یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“۔ مگر دیدارِ بصیرت کی تعلیم سے جو سر کی یاد کی آنکھوں سے ہے اس سے ایک ایسا نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ انسان لامحالہ اللہ کی عظمت کا قایل ہو جائے۔ ایسی کیفیت انبیاء کو بخشش اور عطا سے ملتی ہے اولیاء میں کوشش اور جدوجہد سے پیدا ہوتی ہے اور مہدی موعودؑ نے امت مسلمہ کو آسانی سے سمجھائی ہے۔ مہدی موعودؑ نے یہ تعلیم دی اللہ کا ہونا ہونا ہے انسان کا ہونا ہونا نہیں ہے کیوں کہ وہ غیر اللہ ہے۔ یہ تعلیم انبیاء علیہم اجمعین کی ہے جنہیں قرآن میں ”بینہ“ روشن دلیل کہا گیا اور حضور نبی کریم ﷺ بھی بینہ تھے اور رسولؐ کے تابع نام خلیفۃ اللہ بھی ایک روشن دلیل ہیں اللہ کی حجت۔ اسی لئے مہدی آخر الزماں کا دنیا میں حکمران بنایا بادشاہت قائم کرنا غیر اللہ کا دوبارہ باقی ہونا ہے آپؐ نے اسی کی نفی کی تعلیم دی۔ تخلیقِ آدمؑ کی انتہا حضرت عیسیٰؑ سے ہے دونوں میں مسابقت یہی ہے کہ آدمؑ سے ابتداء عیسیٰؑ سے انتہا ایک کو مٹی سے پیدا کیا دوسرے صرف ماں کی کوکھ سے جو علامت مٹی ہی کی ہے دونوں کی پیدائش میں کسی غیر اللہ کا دخل نہیں دونوں اللہ کی تخلیق۔ حضرت عیسیٰؑ جو دنیا کے خاتمے کے لئے آرہے ہوں اُن کے ساتھ ”مہدی“ یا ہدایت کا آنا بے معنی ہے خاتمہ کے وقت ہدایت کا کیا جواز ہے روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ چالیس سال حیات رہیں گے اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جس میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ۶۱ وَ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلْاَسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُوْنَ بِہَا وَ اتَّبِعُوْنَ اور بے شک وہ ایک نشانی ہیں قیامت کے لئے پس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کیا کرو۔ کے تحت حضرت ابن عباسؓ سے روایت نقل ہے کہ وَ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلْاَسَاعَةِ اس سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن سے تھوڑا پہلے دنیا میں تشریف لائینگے۔ (مسند امام حنبل ۱ صفحہ ۳۱۸) ایسی ہی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی نقل ہے

جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واحد تشریف لانے کی گواہ ہیں۔ جو انسانیت ہزاروں سالوں میں لاکھوں انبیاء کی ہدایت کو نہیں مانی وہ صرف چالیس سالوں میں کیسے مہدی کی ہدایت سے راہ راست اختیار کر لے گی؟ البتہ جس طرح نبی کریم ﷺ کی امت کو لیلۃ القدر کی ایک رات میں ہزار مہینے کی عبادت یا 84 چوراسی برس کا ثواب عطا ہوگا اگر اس رات کی عبادت قبول کر لی گئی تو اسی طرح جو دعوت بصیرت آپ ﷺ کو دینے کا حکم ہوا ان کے بعد آپ کے تابع نام کو اس بصیرت کی تعلیم اور تبلیغ کو حکم ہوا ہے اگر اس پر شراعت ولایت مخصوصہ پر چل کر عمل کیا گیا تو معراج کے دیدار کی کیفیت اللہ تعالیٰ خاصان خدا کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو جو پل بھر میں انسان کی کامیابی و کامرانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ لا قدر کہ الابصار وهو یدر کہ الابصار (6: 103) کے مطابق۔ مہدی موعود آخر الزماں کی ہدایت یا تعلیم مومنوں کے لئے ہے نافرمانوں کے لئے نہیں جن کا یقین غیر مستحکم ہو اس تعلیم یا ہدایت کے لئے ایمان کے ساتھ معرفت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کا دنیا سے زندہ اٹھالیا جانا بے معنی نہ تھا اسی لئے سردار الانبیاء محمد ﷺ کے بعد امت کو بے قابو یا بے لگام نہیں چھوڑا گیا نوں صدی ہجری میں پہلے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ایک معصوم عن الخطاء سے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غیر فانی ہے حم۔ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ جو عسقی یعنی عظیم سلامت اور قایم و دائم رہنے والی ذات اس کے بعد میں خاتمہ کا اعلان ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ چاہے حضرت عیسیٰؑ ہی کیوں نہ ہوں انہیں مٹی میں ملایا جانا ہے تاکہ دنیا کی کوئی مخلوق زندہ اور قایم نہ رہے یہ بات قرآن میں بتادی گئی کہ قیامت کے دن زمین ہلادی جائے گی ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورۃ النکویر الانفطار اور مرسلات میں جس کا ذکر ہے۔ حدیث جبرائیل میں پہلے احسان یعنی دیدار کا بیان ہے بعد میں قیامت کا سوال یہ ہے کہ دیدار کے بیان کے ساتھ قیامت کا ذکر کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اللہ کی عظمت بڑائی اس کی بصارت کو قرب قیامت سے پہلے بیان کر کے اس کی اہمیت کو ظاہر کر کے بندوں کو اللہ کی قربت کا موقع دینے کے بعد قیامت کا برپا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ قایم اور ہمیشہ زندہ ہونا! دنیا میں کئی انسان آئے کئی قومیں آئیں کئی زمانے آئے کئی بتوں کو مانا گیا کئی نے معبود بنا لئے گئے ایک مدت بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا مگر ہر دور میں ایک خالق عالم کا تصور ہمیشہ موجود رہا مگر انسان قومیں زمانے باقی نہیں رہے ان کے دور گزرنے کے بعد دوسرا دور آ جانا مگر ایک خالق کا تصور کبھی بھی دھندلا اور موہوم نہیں ہوا آج اُس دور کی نشانیاں باقی رہ گئیں نہ قومیں رہیں نہ وہ لوگ شہداد اور اس کی قوم نے باغات جنت Hanging Gardens بنانے کی کوشش کی جنہیں دنیا کے عجایبات میں مانا گیا مگر وہ نیست و نابود ہو گئے فرعون مصر نے قوی ہیکل اہرام بنائے جو دنیا کے عجایبات میں سے ہیں جنہیں آج کی ترقی یافتہ دنیا اور انجینئرنگ بنانے سے معزوری ظاہر کرتی ہے ایسے فرعون اور ان کی قومیں باقی نہیں رہیں اور ان کی تعمیرات نشان عبرت بن کر رہ گئیں قوم ہودؑ نے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنادے جو اب اردن میں پڑا کی قدیم عمارتوں کے آثار ہیں جو عجایبات میں سے ہیں آج کی دنیا محوے حیرت ہے کہ اتنے قدیم زمانے میں یہ کس طرح تعمیر کی گئیں نہ وہ قوم ہے نہ ان کی عظمت۔ آج دنیا میں بڑے بڑے قوی ہیکل سمندری جہاز بنائے جاتے ہیں آسمان میں اڑنے والے جہاز کی ابتداء ایک مسافر سے ہوئی آج ایک جہاز میں

ساڑھے سات سو مسافر والے جہاز بن رہے ہیں مگر ایک مدت کے بعد انہیں گراؤنڈ کر کے اسکرپ کر دیا جاتا ہے یہی حال عمارتوں اور کارخانوں کا ہے معنی کوئی بھی شے باقی نہیں رہتی ہے۔ مگر زمانے کے ہر دور میں ایک خالق و معبود کا نام موجودگی اس کا خوف اس کی عبادت اس کے پاس جوابدہی کا نظریہ زمانے کے ہر دور میں رہا ہے رہے گا دنیا کی کوئی قوم کوئی کتاب کوئی تصور اسے نہ سمجھتا ہے نہ بتاتا ہے سوائے قرآن اور اسلام کے اس حقیقت کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتا یہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے جو حیثیت قائم ہے جو ہر زمانے اور دور میں رہا ہر قوم ملک و خطہ کا معبود بھی رہا بھلے ہی معبودا نے باطلہ آتے جاتے رہے مٹتے مٹائے بھولتے بھلائے جاتے رہے۔ پہلے کے زمانے میں کوئی چیز کسی ایک شخص گروہ قوم تک محدود ہو جاتی تھی رفتہ رفتہ اس کے وجود استعمال کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا مثلاً بل گیٹ نے 1985 میں ونڈو Windows 1 بنایا جو ایم لیس ڈاس اور کمانڈ لائن پر چلتا تھا اس کے بعد اس نے جو کمپنی بنائی اس کے انجینیرس نے اس میں اپنی اپنی صلاحیتیں اور تکنیک اتنی بڑھادی کے آج بل گیٹ کو خود اعتراف ہے کہ اس کے بنائے آپریٹنگ سسٹم سے آج کا ونڈو بہت زیادہ کارآمد اور عظیم ہے جس سے دنیا کو خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہر چیز کو وسیع و عریض طور پر استعمال کرنے کی انسان کو صلاحیت عطا کی ہے باوجود اس کے نہ بنانے والے نہ بنائی ہوئی شے باقی رہتی ہے اس سے بہتر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وہی ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والے کی قدرت ہے کہ وہ بہتر سے بہتر انسان اور حالات کو پیدا فرما دیتا ہے تاکہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔

ہر انسان اپنے عقیدہ مذہب سوچ سمجھ خیال کے مطابق مسائل کا حل تلاش کرتا ہے اور اس کا تمامی علم کا ایک نکتہ انجماد ہوتا ہے جہاں وہ جا کر رک جاتا ہے اُس سے آگے نہیں بڑھتا عالم فاضل مفسر محدث بن گئے مسند شیخیت پیری مریدی تک خود کو محدود کر لیا پھر اس کے بعد خدا کے حکم پر لوگوں کو عمل پیرا کرانے کے بندوں کو اپنے خیال اور عقیدہ کا غلام بنائے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ مگر قرآن اور شریعت انسان کو آدمیت کے اس منجمد مقام سے آگے لے جاتی اور اُس کے نکتہ انجماد کو تحلیل کر کے اس کی سوچ سمجھ ادراک قلب و نظر میں استقامت اور روانی فصاحت و بلاغت پیدا کرتے ہیں جو ایمان یقین تخلیق کائنات اور خالق کی عظمت کے مقصد کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں اور انسان کے اندر عبادت ریاضت کے علاوہ محاسبہ مکلفہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان میں یہی بات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کائنات کی ساخت بناوٹ اس کی تخلیقی حیثیت اور ضرورت میں غور و خوص کرے تاکہ وہ مالک حقیقی کو پہچانے اور اُس کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ انسان کی تخلیقی فطرت خالق حقیقی کی طرف رہنمائی کے لئے ہے نہ کہ خود نمائی انا غرور تکبر عیش و عشرت لہو و لعب کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دست قدرت سے بنایا اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انسان کی زبان پر اپنا کلام جاری کرایا ایسا مرتبہ نہ ملا یکہ کو حاصل ہے نہ ہی دوسری مخلوق کو اور نہ جن اور شیطان کو۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نور سے بنی ہے اور شیطان نار سے اس ”نور“ جو سکون کی علامت ہے اور ”نار“ وحشت کی اس نور و نار میں صرف ”واو“ اور ”الیف“ کا فرق ہے اگر انسان ”واو“ کی طرح جھک کر اللہ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو گیا تو نور کی طرف چل پڑے گا اور ”الف“ کی طرح غرور و انا

سے اکڑ کر کھڑا رہے گا تو وحشت و جہنم کی طرف جائے گا۔

مترجموں نے کیسی من مانیوں کی ہیں اگر دیکھنا ہے تو قرآن کا غور سے مطالع کرنا ہوگا۔ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (سورہ اسراء آیت 80) سبھی مترجموں نے اس آیت کے معنی یہ لے لیے ہیں ”اور اپنی طرف سے میرے لئے عطا کر غلبہ مدد دینے والا۔“ کسی نے ترجمہ کیا ”اور عطا کر مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو“۔ مگر جبکہ عربی لغات میں اس کے معنی یوں بتائے گئے ہیں۔ لَدُنْ کے معنی سمجھانا اہل لغت نے کچھ مثالیں دی ہیں جیسے اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما یہاں ”طرف سے“ پر غور کریں۔ اس کے بعد فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے عطا فرما اپنی طرف سے جانشین۔ لیا ہے عَلَّمْنَا هٗ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا۔ لِيُنْذِرَ بَا سَا شَدِيْدًا مِنْ لَدُنْهُ تَا کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے عذاب سے لوگوں کو ڈرا لے لہذا اس کے معنی ہوئے ”طرف سے“ رحمت جانشین طاقت غلبہ بھی۔ اور عِنْدَ کی طرح لَدُنْ اسم میں غیر متمکن ہے یعنی جگہ پکڑنے والا قائم رہنے والا۔ لیکن بقول راغب اسفہانی عِنْدَ سے کوئی خاص ہوتا ہے کیونکہ عموماً اس سے پہلے میں حرف جر آتا ہے بغیر مِنْ کے استعمال اگر چہ ہوتا ہے مگر بہت کم لَدُنْ ہمیشہ مضاف (علم نحو میں وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس لَدُنْ کو رسول ﷺ کا جانشین لیں گے تو سوائے خلیفۃ اللہ مہدی کے نبی کریم خاتم الانبیاء ﷺ کے کون جانشین ہوگا؟

اب سُلْطٰن کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں اس کے معنی قوت حجت برہان سند حکومت ہے جیسے لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ نہیں نکل سکیں گے بدون سند کے۔ اور کبھی اس سے معجزہ بھی مراد لیا جاتا ہے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ جب بھیجا ہم نے فرعون کے پاس دیکر کھلی دلیل (معجزہ) سلطان اس لئے کہا جاتا ہے کہ دلوں پر اس کا دباؤ ہوتا ہے اکثر اس کا تسلط اہل علم و حکمت پر ہی ہوتا ہے۔ ازہری نے کہا کہ سلطان کا لفظ مذکر ہے۔ لہذا کھلی دلیل کو قرآن میں بینہ کہا گیا اس لحاظ سے وہ صاحب بینہ مہدی موعود آخر الزماں ہونگے۔ اب آتے ہیں نَصِيْرًا کے معنی حفاظت کرنے والا دفع کرنے والا۔ مددگار۔ جیسے صیغہ صفت مرفوع معرفہ نَصْر سے مدد کرنے والا۔ لہذا خاتم الانبیاء ﷺ کے مدد کرنے والا سوائے خلیفۃ اللہ مہدی موعود کے کون ہو سکتا ہے۔ اب اس سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت کو سامنے رکھیں کہ جس میں کہا گیا کہ ”پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ (محمدؐ) کورات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ جس کے گردا گرد ہم نے برکت دی ہے تا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں“ اس کے بعد اسی سورہ کی آیت 80 کے اس پیغام میں غور کریں کہ ”اپنی طرف سے ایک اقتدار (منصب والے۔ خلیفۃ اللہ کو؟) میرا مددگار بنا“ پوری آیت اس طرح ہے وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا یہاں سبھی نے سُلْطٰنًا کا معنی غلبہ قوت اقتدار لیا ہے۔ جبکہ یہاں اس کے حقیقی معنی جانشین کے لئے جائیں گے جو آپ ﷺ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہاں یہ روایت دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ بیہقی نے دلائل میں حضرت قتادہ سے بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ

نے آپ ﷺ کو مکہ سے ہجرت کرنے مدینہ میں داخل کرنے کا حکم دیا ہے ”مُخْرَجٌ صِدْقٍ مَرَامُہُ مَرْمَہُ اور مُذْخَلٌ صِدْقٍ مَرَامُہُ مدینہ منورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں مفسروں نے اپنی رائے قائم کی ہے مگر کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے میرے بعد ایک جانشین سے مدد فرما نہیں ہے؟ جو صاحب بینہ یعنی منصب خلافت والا صاحب اقتدار مدد کرنے والا ہو سُلْطَنًا نَصِيرًا۔ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ قیامہ نزول 31 اور سورہ ہود نزول 52 آیت 11 میں کیا کہ قُضِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (یہ آیتیں) پھر سے بیان کی جائیں گی حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد آیت 17 اسی سورہ ہود میں کہا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ رَّبِّهِ وَيَتْلُو اٰھٰذِ مِّنْهُ کہ پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو (کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں)۔ اب یہاں اُس صاحب منصب اقتدار والے جانشین کو اور جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو اُس کے ذریعہ آیتوں کا دوبارہ تفصیل سے بیان کرنا نہیں قرار پائے گا؟ جس کی دعائی کریم ﷺ فرما رہے ہیں اور یہ تفصیل کا بیان کیا ”الصلوٰۃ معراج المومنین مومنین کی معراج نماز ہے کہ جس معراج میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور ﷺ کو دیدار بھی کرایا اور پنج وقتہ نماز کا حکم بھی دیا؟ اور حضور ﷺ کے مبشر صاحب اقتدار جانشین رب کی طرف سے دلیل پر ہونے والے خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں نے کیا ”طلب دیدار“ کو فرض نہیں قرار دیا۔ حضور ﷺ نے نماز فرض کی آپ کے تابع نام نے ”طلب دیدار“ فرض قرار دیا یعنی معرفت الہی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مہدی نے ”دیدار“ کو فرض نہیں قرار دیا بلکہ ”اُس دیدار کی طلب“ کو فرض قرار دیا ہے یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ جس طرح اُمت محمد ﷺ میں ہر کوئی نماز فرض کا اہل نہیں ہوتا اسی طرح ہر کوئی دیدار کا اہل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح دیدار کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مُذْخَلٌ صِدْقٍ وَاٰخِرُ حُجَّتِي مُخْرَجٌ صِدْقٍ میں غور کریں اگر صحابہ کی بات کو سامنے رکھیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا اس کے معنی ہیں تو یہ مقام کی منتقلی معاملات کی منتقلی پر کیوں محمول نہیں ہوگی؟ معنی قرآن کا بیان کیا جانا جس کا وعدہ سورہ قیامہ اور ہود میں ہے اور سورہ رحمن میں علم القرآن خلق الانسان میں جس کا بیان ہے کیا یہ وہی منتقلی نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد ایک خلیفۃ اللہ مہدی کی بعثت میں ایسا ہوگا؟۔ جس کا وعدہ نویں صدی ہجری میں کیا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اس بیان کی حقیقت واضح ہو جاتی جو سورہ یوسف کی ۸۰ ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ”کہدو اے محمدؐ یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت (دیدار) کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے“ کہ یہاں ایک ”تابع“ کا بیان ہے اور سورہ اسرا کی 80 آیت میں ایک مددگار منصب والے کا بیان ہے جو بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ وہ منصب والا مہدی موعود آخر الزماں ہیں جن کے آنے کا وعدہ نبی کریم ﷺ سے کرایا گیا تھا۔ اب دوبارہ سورہ اسرا کی 21 ویں آیت دیکھیں ”دیکھ لو دنیا ہی میں ہم ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں درجے اور فضیلت اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی“۔ بات یہیں ختم نہیں ہے سُلْطَنًا نَصِيرًا میں نصیرا یعنی مددگار امام آخر الزماں مہدی موعود ہیں۔ اس طرح سے لَدُنْكَ وہ خاص جانشین جو مددگار ہیں متبوع ﷺ کا نَصِيرًا سلطان ہے ولایت مقیدہ مخصوصہ کا وہ ہیں مہدی موعود۔ اور یہی قُضِلَتْ مِنْ لَدُنْ ہے جو مدد

گار جس کا بیان سورہ ہود میں اور یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔

جیسے کہا سبھی مترجموں نے مختلف معنی اس آیت کے لئے ہیں۔ ہم اسے یوں دیکھیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے عطا کر ایک جانشین جو علم سکھائے (ثم ان علينا بيانہ) یعنی ایک حجت دلیل برہان جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اور قرآن میں دلیل اور حجت کو بینہ بھی کہا گیا ہے نبی رسول اور اللہ کے خلفاء کو بھی۔ اور مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں سورہ بینہ کو پیش کیا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ بینہ تیری ذات ہے اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ سورہ بینہ میں ”دو“ بینہ کا جو ذکر ہے۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے بینہ محمد ﷺ جو صاحب قرآن و شریعت ہیں ایک دوسرے بینہ خلیفۃ اللہ مہدی کو جانشین بھیجے جانے کی دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ مبین کلام اللہ ہونے کی حجت سے دین کے احوال و اعمال میں بعد کسی وقت مدد کریں یا قرآن کا بیان کریں اس طرح سورہ اسراء کی بات کو دوبارہ مدینہ منورہ کے نبوت کے آخری ایام میں سورہ بینہ نزول 100 میں دوبارہ دہرایا گیا۔ راغب اسفہانی کے طریق پر یہاں وہ جو خاص ہیں عند حجت ہے امام مہدی موعودؑ ہیں جو سُلْطٰنًا نَصِيْرًا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ کی سند پر مدد کریں بیان قرآن میں۔ اس طرح حضور مکرّم ﷺ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ ”مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور نکال سچائی کے ساتھ اور اپنی طرف سے ایک صاحب سند خلیفۃ اللہ کے ذریعہ“ (آیت 80) لے جانا نکالنا معنی آپ ﷺ کے پیغام کو صحیح اور حقیقی طور پر پہنچانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے ”اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے“۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں کہا کہ ”مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں یہ درجے اور فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یہاں دنیا ہی میں پر غور کریں چونکہ یہ سورہ معراج کے بیان سے شروع ہوتی ہے کہ جس میں حضور نبی کریم ﷺ کو دیدار کرایا گیا تھا آیت نمبر ایک دنیا میں بڑی فضیلت کا دیا جانا دوسرا کسی خاص گروہ کو دیا جانا۔ اسی لئے آیت 72 میں کہا گیا کہ ”اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اور اسی اندھے پن سے چھٹکارا پانے کا طریقہ حضور ﷺ کو آیت 72 میں بتایا گیا کہ ”اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے (مزید دیدار سے نوازے)“ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر انکار پر ہی جمے رہے“ اور اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ آیت 89۔ اس کی (اللہ تعالیٰ کی) پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری مخلوق بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا مددگار اور درگزر کرنے والا ہے۔ (آیت 45) اس کے بعد دوبارہ شروع سے اس سورہ میں غور کریں ”پاک ہے وہ (ہر عیب سے) جو اپنے بندے (محمدؐ) کو سیر کرائی ایک قلیل عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد قضیٰ تک تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے“۔ سورہ اسراء آیت 1۔ قدرت کی نشانیاں دکھلانے سے متعلق قرطبی نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ”بروح

عبدہ“ اپنے بندے کی روح کو یہ نہ کہتا بعدہ جیسے قول باری تعالیٰ ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (سورہ نجم) نہ آنکھ بھٹکی نہ تیزی ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کا معجزاتی بیان دیکھیں آیت نمبر 3 میں ”تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی پر سوار کیا“ بے شک یہ یاد دہانی ہے انسان کے اولاد آدم ہونے کی، لیکن یہاں حضرت آدم کا ذکر نہ کر کے نوحؑ کے ساتھیوں کی اولاد میں موجودہ نسل انسانی کے ہونے کا بیان یاد دہانی ایک دوسری حقیقت بیان کرتی ہے۔ معنی آدم علیہ السلام سے نوحؑ تک انسانی ارتقاء کا ایک دور مکمل ہو گیا اس کے بعد نوحؑ سے ایک دوسرا دور شروع ہوا جس میں انسان کی زمین پر ترقی کی ابتدا ہوئی بذریعہ سمندری جہاز کے اس سے پہلے زمین پر سمندروں میں جہاز چلنے کا کوئی وجود نہ تھا اس لحاظ سے جانوروں کے علاوہ انسان نے جو پہلی سواری بنائی وہ جہاز ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ”ہم نے اپنی کتاب (توریت زبور) میں بنی اسرائیل کو متنبہ کر دیا تھا کہ تم دوسرے زمین پر فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے“ یعنی انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ سرکشی کریں گے۔ دوسرے کی سرکشی یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی بار حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات دلا کر لے آئے تو انہوں نے دوبارہ گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور دوسری بار انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہو دونصاری کے حصے کہلائے۔ اور اس پر تنبیہ کرتے ہوئے آیت 17 میں کہا کہ ”دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہم نے نوحؑ کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہو گئیں۔ (غور کریں نوحؑ کے بعد آدمؑ کے بعد نہیں نوحؑ کے بعد) آیت 20 ان کو بھی اور ان کو بھی ”دونوں“ فریقوں کو ہم (دنیا میں) سامان حیات (زندگی) دے جا رہے ہیں یہ تمہارے رب کا انعام ہے (کسی کو ایمان دیا تو کسی کو احسان اور دیدار سے نوازا) اور تمہارے رب کو (یہ انعام دینے سے) کوئی روکنے والا نہیں۔ اب ذرا پہلی آیت پر غور کریں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے جانا۔ آخری نبی ﷺ کو انبیاء میں پہلا مقام یہ کہ آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جانا انبیاء کی امامت کے لئے جو حضور ﷺ سے پہلے نبوت کے ساتھ ولایت کے مقامات پر فائز ہو چکے تھے زمین پر یعنی دنیا میں اس طرح بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت محبت قربت یا دیدار کا معاملہ دنیا سے ہی متعلق ہے یعنی دار دنیا میں دیدار ممکن ہونے کے اشارے ہیں جس کی تعلیم مہدی موعودؑ نے دی ہے۔ معراج کی رات انبیاء کی امامت حضور ﷺ سے آسمانوں یا عالم برزخ میں بھی کرائی جاسکتی تھی پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے اس کے بعد آسمان پر کیوں؟۔ کیونکہ اعمال ولایت کے حصول کا مقام زمین یعنی دنیا میں ہی ممکن ہے بتانا مقصود رہا ہو گا تو پھر دیدار کیوں نہیں؟۔ انسان کے وجود میں آسمان میں مقام ارواح کا ہے جس کا ذکر اس سورہ میں ہوا ہے ”کہدو کے روح اللہ کے حکم سے ہے جس کا تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ اب ان تمام جزیات کو جمع کریں کہ آدم کے بعد نوحؑ کا دور بنی اسرائیل کا دوسرے زمین پر فساد کرنا دو فریقوں کو دنیا میں الگ سامان حیات مہیا کرنا مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر نبوت کے بعد جانشین کا ہونا معراج کے سفر کے دوسرے پہلا مکہ سے بیت المقدس اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اور اللہ کے رسول ﷺ کا ایک جانشین یا مددگار کا طلب کرنا تبوت اور ولایت یہ تمام ”دو“ ”دو“ احوال کیا ان دو بینہ کے نہیں لگتے جن کا ذکر سورہ بینہ نزول قرآن میں 100 سورہ کے بطور کیا گیا ہے ایک بینہ کفر و شرک کا خاتمہ کرنے والے دوسرے بینہ امت کے منتشر فرقوں

کو دعوت قربت الہی یا طلب دیدار دینے والے۔

الْبَيْنِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جنہوں نے اپنے ”دین“ کو کھیل اور تفریح بنالیا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں پر ”دین“ کو کھیل اور تفریح بنانا ”غور“ طلب ہے کفر و شرک نہیں ”دین“ اور یہ معلوم حقیقت ہے کہ دین کے پیروکار صرف مسلمان ہیں کافر و شرک اپنے طریقوں کو دین نہیں کہتے۔ اور دین ”اسلام اور ایمان کو کہتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر و غایب سمجھا جائے۔ جس کا بیان اسی سورہ اعراف کی آیت ۷ میں ہے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غایب تو نہیں۔ صاف اور واضح پیغام ”ہم حاضر ہیں“ ہر جگہ پر یہ وہی پیغام ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اِنَّ مَا كُنْتُمْ تَمَّ جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ (حدید) یہی بات سورہ بقرہ یعنی ابتداء قرآن میں بتائی۔ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ غیب پر ایمان لانا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ اور سورہ اعراف آیت ۱۰ میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لئے یہاں سامان زندگی فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ ”زمین میں اختیارات کے ساتھ بسانا“ کیا ہے؟ کیا انسان کو صرف حاکم محکوم یا تجدد و ایجاد کرنا ہی اختیار ہے نہیں بلکہ یہ ”اختیار“ کچھ اور ہے! جب یہ اختیار حضور نبی کریم ﷺ کو حاصل ہوا تو آسمانوں کی سیر کی اور اللہ کا دیدار کیا انسان بھی اپنی عبادت ریاضت خلوص نیت سے ان اختیارات کو حاصل کرنے تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی حیات زندگی میں ”دیدار“ سے مشرف ہو سکتا ہے اصل اختیار انسان کا یہ ہے کیونکہ وہ اشراف المخلوقات ہے۔ اور یہ اختیارات انسان کے سلب ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کی حکم عدولی اور انحراف کرتا ہے تو اس طرح انسان اور خدا کے درمیان پردہ یا حجاب حایل ہو جاتا ہے۔ یہ حجاب انسان نے توڑ دیا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا جس کا بیان اعراف آیت ۲۰ میں ہے ”پھر شیطان نے اُن کو بہکایا تا کہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نابن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔“ اناج کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اسے انسان کھائے تو فضلہ یا نجاست باہر نکلتا ضروری ہے اس کے لئے انسان کو اپنا لباس دن میں کئی بار اتارنا پڑتا ہے جس سے شرم گاہ کھولنی پرتی ہے۔ جب شرم گاہ کھلتی ہے تو بے حیائی لیکن یہ مرد عورت کے درمیا کشش کا سبب بن جاتی ہے جس انسان کے تولد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ انسان جب معرفت الہی کی تلاش کرے تو لہو لعب معاصی و گناہ کو ترک کر دے۔ یہی تعلیم قرآن و سنت رسول ﷺ کے ذریعہ مہدی موعود آخر الزماں نے دی ہے۔ معرفت الہی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان غایب کو حاضر دیکھنے کی کوشش کرے تا کہ اس کی قربت حاصل ہو۔

جیسے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ ہندو گیتا اور رامائن کو جنہیں اپنی مذہبی کتابیں مانتے ہیں اُس میں جنگی قصے کہانیاں ہیں اُن کے عبادت کے طریقے کی کتابیں ”وید شاستر“ ہیں۔ یہی بات یہودیوں کی ہے کہ اُن کی مذہبی کتاب توریت ہے

جبکہ عبادتوں کے طریقے اور اعمال تلمو دزبور جیسی کتابیں ہیں اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل تو ہے مگر ان کا سارا مذہبی و معاشرتی نظام بھی تو ریت زبور پر ٹکا ہوا ہے یعنی مذہبی کتاب کوئی اور شریعت اصول عبادت کوئی اور مذہب اور طریقے یا پیغمبر اور معاشرے کا۔ جبکہ قرآن اسلام کی مذہبی کتاب ہے اور عبادتیں اعمال احوال کی عملی تربیت اسلام کے پیغمبر محمد مصطفیٰ ﷺ کے قول و عمل کی ہے جسے سنت رسول شریعت اسلام اور احادیث کہا گیا ہے۔ یعنی اسلام کا ہر مذہبی قول و عمل قرآن و سنت رسول ﷺ کے اعمال میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح قرآن و سنت رسول ﷺ لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہے ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں یہی بات کا اقرار کلمہ طیبہ میں کرایا جاتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد الرسول اللہ یہی بات ہے حضرت میرا سید محمد جو نبوری مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ الرحمن نے اعلانیہ فرمایا کہ مذہب مآ کصاب اللہ و اتباع رسول اللہ دنیا کی مذہبی کتابوں کو وہ مقام اور درجہ حاصل نہیں جو اسلام میں پہلے قرآن پھر شریعت محمدی ﷺ کو حاصل ہے۔ دوسرے مذاہب اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لئے اپنی کتاب کو نہیں پیش کرتے مسلمان اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لئے قرآن کو بلا جھجک پیش کرتے ہیں حجت اور دلیل کے طور پر۔

آج کل مسلمانوں میں بھی یہ خرابی عود کر آئی ہے کہ وہ پہلے اپنی جماعت اور طریقہ پیش کرتے ہیں بعد میں اسلام کو۔ ان کی دیکھا دیکھی آج کل مہدویوں نے بھی یہ برائی اپنائی ہے قرآن سنت رسول اور تعلیمات خلیفۃ اللہ مہدی کے بجائے تبلیغیوں وہابیوں دیوبندیوں اور شیعہ کے اقوال اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مہدویوں میں تبلیغی وہابی اور دیوبندی کی طرح مذہبی آزادی کے رجحانات دیکھے جاسکتے ہیں دوسری طرف تصوف کے طریقے اختیار کے جارہے ہیں جبکہ مہدویت سے تصوف کا دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ مہدویت مسلک و مذہب احسان ہے تصوف علم و حجت ہرگز نہیں۔ اسی طرح شیعوں کے عقاید بھی بیان ہو رہے ہیں حضور نبی کریم ﷺ پر نبوت ختم ہوگی جس کی شہادت قرآن نے بھی دی ہے مگر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمل کو نبوت دی گئی ہے اسی لئے وہ حضرت علی علیہ السلام لکھتے ہیں اور امام حسن و حسین ان کے بعد بارہ اماموں کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے یہ سراسر ختم نبوت کا انکار ہے۔ علیہ السلام انبیاء و مرسلین کا خطاب ہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ہر وقت اللہ کی نگرانی میں رہتے ہیں حضور ﷺ کے بعد علیہ السلام مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ پر ختم ہے۔

ایک خالق کل اللہ ﷻ کا تصور ہبوط آدم کے پہلے دن سے ہے یہ نہ کبھی دھندلا ہوا نہ موہوم یہی تصور نوح کے دور میں رہا ابراہیمؑ موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی اور اللہ کے آخری نبی محمد ﷺ کے دور کے بعد بھی آج تک وہی تصور ہے۔ مگر جن بتوں کو نوحؑ کے زمانے میں پوجا جاتا تھا ان کا ناک نقشہ قد و قال ہیبت ماہیت کیا تھی کسی کو معلوم نہیں ابراہیمؑ کے دور میں قوم نمرود کے بتوں کے کیا قد و قال تھے ناک نقشہ وغیرہ کسی کو معلوم نہیں موسیٰ کے دور کے فرعون مصر کے قوی ہیکل بت بعد میں کوئی قوم نہ بنا سکی ان کی پرستش کرنے والے قد آدم کے بت بناتے ہیں ان سے بڑے بت بناتے ہیں چھوٹے بت بناتے ہیں مرد کے بت بناتے ہیں عورتوں کے

بت بناتے ہیں پرندوں کے بت بناتے ہیں جانوروں کے حشرات کے بت بناتے ہیں بے ہنگم بد صورت خوفناک قسم کے بت بناتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ خود بت پرستوں کو نہیں معلوم جس کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ پہلے کے زمانے میں کیسے تھے اور آج جو ہیں وہ ایسے ہی رہینگے اس کا یقین بھی نہیں یعنی ابتداء بت پرستی سے ایک بت معبود پرستش کے قابل نہیں رہا تو ہر دور میں وہ بدلتا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک مخصوص بت سے وہ اُوب جاتے یا بیزار ہو جاتے ہیں ایک نیا بت ایک نیا تصوراتی بت تراش لیتے ہیں اسی کے ساتھ انسانوں کی ضرورتیں اور حالات بھی بدل جاتے ہیں اس کی مثال دہریت یعنی کمیونزم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ موجودہ کمیونزم ایک یہودی کارل مارکس کی ذہنی تشکیل ہے جو ایک جرمن نژاد فلسفی تھا اس نے اٹھارویں صدی میں حکومت کرنے کے لئے ایک معاشی سیاسی انتظامی نظریہ پیش کیا جس میں کسی مذہبیت کو جگہ نہ تھی جو کسانوں اور مزدوروں کی حکومت ہو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہو ایک جماعت ہو جو حکومت کا کام سنبھالے اور سب کو برابر برابر ضروریات زندگی فراہم کرے اور انسان اس جماعت کے ساتھ وفادار رہے بس یہی زندگی اور اس کا فلسفہ تھا جس میں حیات موت خالق مخلوق کی کوئی جگہ نہیں بس انسان دوسرے جانوروں کی طرح پیدا ہوتا ہے اور انہیں کی طرح مر جاتا ہے رحم کرم اخلاق و معاشرہ کی اس میں جگہ نہیں اس نے جو کتاب لکھی وہ دس کا پٹل تھی۔ کارل مارکس کے نظریات کو ولادیمیر لینن نے جو اس کا شاگرد تھا انیسویں صدی کے شروع میں کچھ اپنے اضافی نظریات کے ساتھ روس میں قائم کیا جس میں دوسرے مذاہب سے مخالفت اور دشمنی کو جگہ دی گئی جسے لینن ازم کہتے ہیں۔ اسی دور میں ایک چینی کسان ماؤ تے تنگ نے دوسری قسم کی کمیونزم رائج کی اور اپنی کتاب کا نام لال کتاب یعنی ریڈ بک رکھا جس میں اس کے نظریات کو نامانے والوں سے تشدد کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ اور آج روس کا کمیونزم الگ ہے چین کا الگ شمالی اور جنوبی کوریا کا الگ الگ ہے اور تائیوان کا کمیونزم بالکل الگ ہے۔ صرف ایک صدی کے اندر ایک ہی نظریہ کی نظریات میں تبدیل ہوتا گیا تو اندازہ لگائیں ہزاروں سالوں میں بت پرستی نے کتنے چہرے اور نظریات نہیں بدلے ہونگے۔ صرف واحدانیت کے مذاہب میں ایک واحد معبود کا نظریہ رہا مگر ان میں خدائی قوانین میں اپنے قوانین کو داخل کرنے کی شرارت یا شرست ہر ہمیشہ رہی اور طلوع اسلام کے بعد یہ فتیج بدعت مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئی ہر گروہ جماعت ملک و قوم مسلم کا اسلام الگ ہے وہ وہ نہیں جو خالص اللہ کے رسول ﷺ کا تھا یعنی کوئی بھی قوم اس سے مستثنیٰ نہیں ہے خالق و معبود حق کی حکم عدولی اور انحراف سے آج کے مسلمان ایمان سے دور تو ہیں ہی اسلام کا تشخص بھی بگاڑ دیا ہے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعودؑ تابع رسول ﷺ نے خالص دین محمد ﷺ کے اعمال و اشکال پیش کئے اور آج کے مہدویوں نے ان اعمال و اشکال کو خاندانی عصبیت بد عملی سے نہ صرف مسخ کر دیا ہے بلکہ ایک ایسی مہدویت کو پیش کیا جا رہا ہے جو اصلی مہدویت ہے ہی نہیں بس ایک عقیدہ اور طریقہ رہ گیا ہے۔ ہاں مگر! مسلمانوں کے دوسرے گروہوں میں جس طرح صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے عمل نہیں اسی طرح مہدویوں میں اللہ کا نام رہ گیا ہے عمل نہیں مگر ہے تو صرف اللہ چلے خنیمت ہے اتنا تو ہے مگر اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہے اسے پہچان کر عبادت کرنا ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ

کو یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ آدم سے پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کے لئے ہے جو خاصان خدا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں جس میں صرف اللہ ﷻ کا اقرار ہی نہیں انسان کی اپنی بے ثباتی بے بضاعتی کا اقرار بھی ہونا چاہئے الا اللہ تو ہمارے لا الہ ہوں نہیں یعنی تیرے سوا اس خلق یا کائنات کی کیا بساط ”میں“ بھی نہیں ہوں، بس تو ہی تو ہے۔ اللہ باقی من کل فانی یعنی ہبوط آدم سے اللہ قیامت کے بعد بھی صرف اللہ۔

سر کی آنکھوں سے ”دیدار“ ہونا ان حقائق پر ہے۔ (1) بصیرت پر اللہ کے رسول اور ان کے تابع مہدی موعود کا بلانا جس کا بیان سورہ یوسف آیت ۱۰۸ میں کیا گیا ہے جسے مہدی موعود نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ بصیرت جیسے کہ معلوم ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں یہ بصارت سے سے ماخوذ ہے۔

(2) آنکھوں پر چھا جانا کسی کا آنکھوں کا احاطہ کر لینا، جس کا بیان سورہ الانعام آیت ۱۰۳ لا تدركه الابصار۔ اور سورہ النمل ۹۳ اس سے کہو تعریف اللہ ہی کے لئے ہے عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں اپنی آیتوں میں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيَرِيْكُمْ اِيْتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا۔

(3) اے محمدؐ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں (ظلمات) سے نور (بصیرت، روشنی) میں لاؤ۔ ان کے رب کی توفیق سے اُس خدا کے راستے پر (ہدٰیہ سبیلی سورہ یوسف ۱۰۸) جو زبردست اور ذات میں محمود ہے۔

(4) اللہ کے رسول ﷺ کا آنکھ بغیر چھپکے خدا کا دیدار کرنا (سر کی آنکھوں سے) اَفْتَمِرُوْهُ عَلٰی مَا يَرٰی (سورہ نجم ۱۲) کیا تم اُس سے (رسولؐ) جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ ذٰلِیْ یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ (نجم ۱۰) اس سے پہلے کہا تُمْ دَنَا فَتَدَلٰی پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا۔ (نجم ۸) یہ وہی معلق ہونا ہے جو سورہ الانعام ۱۰۳ لا تدركه الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ وہ نگاہوں کو پالیتا ہے یا نگاہوں پر چھا جاتا ہے۔ (5) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا (بنی اسرائیل ۷۲) اور جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہیگا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔

(6) کنت کنزا مخفيا فاحببت ان اعراف تخلقت الخلق لکی اعراف (حدیث) کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لئے خلق (انسان) کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لئے۔

(7) جب میں (اللہ) اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اُس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اُس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا

ہوں۔ (بخاری ۶۵۰۲ صفحہ ۵۵۴) جب اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو پھر بندہ سوائے خدا کو دیکھنے کے کیا خواہش کرے گا۔
 (8) اللہ کا فرمانا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ”تم جہاں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے“ (سورۃ حدید) وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (سورۃ قاف) ہم اُس (بندے کی) رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
 (9) قرآن کا نزول تکمیل پر پہنچنے پر حضور ﷺ اور جبریل امینؑ کے ذریعہ حدیث احسان میں بتانا کہ ”اللہ تم کو دیکھ رہا ہے“ تم بھی اللہ کو دیکھو“

(10) نزول قرآن کی 100 سورۃ بینہ میں بتانا کہ دوسرے بینہ کو مبعوث کریں گے جو فرقوں میں نئی امت کو درس احسان کے ذریعہ خدا کی معرفت پر یکجا کریں گے۔

(11) اللہ کے رسول ﷺ کو یہ بتانا کہ ”ہم اس قرآن کا بیان کریں گے“ ثم ان علينا بيانہ۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعہ تخلیق آدمؑ تخلیق کائنات فرشتے ملائکہ چاند سورج کہکشاں انبیاء مرسلین کے واقعات قوموں کے واقعات قیامت کے حالات اور آثار بتا دینے کے بعد اس قرآن کا ایسا کونسا بیان ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے؟۔ اور حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ مہدی کی بیعت کرو جو اس کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں اور کہنا کہ مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا اور یہ بھی کہنا کہ جس نے مہدے کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔

گر بغور دیکھا جائے تو حضور ﷺ کی نبوت کی آدھی زندگی واقعہ معراج کے پہلے کی ہے ساڑھے گیارہ برس 11.6 اور آدھی زندگی 11.6 بعد معراج کی ہے اس طرح حضور ﷺ کی نبوت کے تیس 23 برس برابر آدھے آدھے معراج کے پہلے اور بعد میں بٹے ہیں حالانکہ حضور ﷺ نے شب معراج کے متعلق کوئی خاص اعمال کی تاکید نہیں کی کیونکہ وہ آپؐ کے نبوت کے ذاتی احوال سے متعلق بات تھی جبکہ واقعہ معراج کے بالکل بعد لیلۃ القدر کا بیان ہو گیا کہ جس میں ایک رات عبادت کرنا ہزار مہینوں کے برابر ہونا، کیونکہ معراج کا بیان پہلے سورہ نجم میں ہوا جو نزول کی 23 ویں سورہ ہے اور لیلۃ القدر کے بیان کی سورہ کا نزول 25 ہے۔ جیسا ہم نے بار بار کہا کہ نبوت کے ساڑھے گیارہ برسوں میں صرف 23 سورہ نازل ہوئیں جن میں 335 آیات ہی تھیں یعنی ہر ایک ماہ میں چھوٹی چھوٹی صرف 30 آیات ہی نازل ہوتیں رہیں جبکہ معراج کے بعد صرف دیرھ برس کی مکی زندگی میں 63 سورتیں نازل ہو گئیں جو بڑی بڑی سورہ تھیں اور ان میں تقریباً 4145 آیات کا نزول ہو گیا یعنی ان 18 مہینوں میں ہجرت سے پہلے ہر دن آٹھ آیات نازل ہونے لگیں یعنی مہینے کی 240 آیات۔ کہاں مہینے کی 30 آیات کہاں مہینے کی 240 آیات ہر دن کی 8 آیات۔ ہمارے نزول اور ترتیب قرآن کے تجزے کو کچھ نا پختہ کم زور ذہنوں نے بلا تحقیق صحیح غلط کا فرمان سنایا بعض باتیں طفل مکتب کے لئے نہیں ہوتیں ان کے ذہن بالغ نہیں ہوتے علم میں بلاغت اور سنجیدگی مطالع اور تجربہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہا حضورؐ کا دور نبوت آدھا معراج کے پہلے کا ہے آدھا معراج کے بعد کا ساڑھے گیارہ برس میں صرف سورہ نجم 23 سورہ ہی نازل ہوئی ایسا لگتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں اس بات کو پوشیدہ رکھا کہ پہلے اپنے حبیب ﷺ کو دیدار اور ملاقات سے مشرف کیا جائے بعد میں نبوت کی تمام تر ذمہ داری ڈال دی جائے لہذا ہم دیکھتے ہیں ان ساڑھے گیارہ برسوں میں جو مصیبتیں تکالیف اور آزمائشیں تھیں وہ نبی کریمؐ سے وارد ہو گئیں۔ اور اس کے بعد مکہ میں معراج کے بعد ہجرت سے پہلے صرف دیر ۷ برس میں یعنی 18 ماہ میں 63 سورتیں نازل ہو گئیں اس طرح مکہ مکرمہ میں سورہ المطفین تک کل 86 سورہ نازل ہوئے بعد ہجرت مدینہ میں پہلی سورہ 87 بقرہ نازل ہوئی۔ اس طرح مدینہ منورہ میں کل 28 سورہ نازل ہوئے اور یہ بڑی سورتیں ہیں معراج کے بعد مکہ اور مدینہ میں کل 91 سورہ نازل ہوئے۔ یہی وہ دور نبوت مصطفیٰ ﷺ ہے کہ جس میں معراج۔ ہجرت۔ 29 معرکے غزوات جنگیں ہوئیں، صلح نامے۔ فوجی غیر اقوام کی آمد۔ غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط دعوت اسلام۔ فرائض اسلام کا نفاذ اعلان۔ شریعت کا نفاذ۔ استحکام اسلام سب کچھ ہو گیا اس طرح آخری دور نبوت میں بعض مصدق روایات کے مطابق حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 81 دن پہلے حدیث احسان بیان ہوئی جس میں اسلام ایمان کی کشید معرفت الہی کا نقشہ پیش کر دیا گیا اور قیامت کے آثار بھی بتا دیے کہ اس کے بعد قیامت کے آثار کا ظہور ہوگا۔ اور نزول قرآن کی بھی کچھ نشانیاں آخری نازل کردہ سورتوں جیسے سورہ فتح نزل 111 اور سورہ المائدہ 112 میں بیان ہوئیں۔ سورہ فتح میں کہا گیا کہ **وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْتًا لَّكُمْ**۔ سورہ محمد ۳۸۔ اگر تم منہ موڑو گے (اللہ کے احکام سے) تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور وہ تم جیسے نہ ہونگے۔ اور مائدہ میں کہا کہ ”اے لوگو جو ایمان کا لے ہو اگر تم میں سے کوئی دین سے پلٹ گیا (تو پلٹ جائے) اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ المائدہ ۵۴۔ یعنی دور اسلام کے آخر میں اللہ اور اس کے حبیبؐ نے کچھ باتوں کو واضح، کچھ کو پوشیدہ انداز میں بیان کر دیا کہ لوگ جان لیں۔ اسلام میں تمام فرائض کا حکم زمین پر دیا گیا سوائے نماز کے۔ نماز کا حکم عرش پر اللہ نے اپنے حبیبؐ کو دیا پانچ نمازوں میں پچاس نمازوں کے ثواب کے ساتھ اس سے نماز کی اہمیت اور اس کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ لگتا یوں ہے حضور ﷺ کو صرف نماز کی اہمیت بتانے کے لئے ہی آسمانوں پر بلایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ روزہ ہے زکوٰۃ دیتے ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دی کہ نہ دی حج کا قبول ہونا نہ ہونا اللہ پر ہے رہی نماز اس کا اعلانیہ مظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ واحد ولا شریک کی عبادت کر رہا ہے۔ بس اس میں خشوع و خضوع کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ خشوع و خضوع کے معنی اللہ کی طرف توجہ انہماک کا ہونا تمام تر احساسات و خیالات کا مجتمع ہو کر معبود اعلیٰ کی طرف سمٹ جانا اس کی طرف رجوع ہو جانا اس میں کسی قسم کا لا ابالی پن لا پرواہی کا نہ ہونا جب خدا کے حضور دست بستہ کھڑے ہوں تو تمام خوشیاں غم پریشانیاں جذبات سوائے اس کی ذات کے نہ ہو۔ اس کا تقدس احترام تمام احساسات پر غالب آجائے وہی خشوع و خضوع ہے۔ جب امت کو اس حالت کو اختیار کرنے کا حکم ہے تو اندازہ لگائیے رسول نبی کریم ﷺ کی نماز کی کیا کیفیت کیا حالت ہوتی ہوگی جبکہ آپؐ نور کو دیکھ کر آئے ہوئے تھے۔ صوفیوں

کے ہاں ایک بات کا اکثر بیان ہوتا ہے کہ فلاں کو ذات محمدؐ میں سیر حاصل ہے کہ فلاں کو ذات خدا میں سیر حاصل ہے، دراصل اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے نبوت و رسالت کی حقیقت کو مکمل سمجھ لیا ہے یا کسی نے ذات خدا کی خلائق میں اللہ کو سمجھ لیا ہے، کیونکہ ذات خدا کو ہر کوئی مکمل نہیں سمجھ پایگا یہ ناممکن بات ہے اللہ کی وسعت کا اندازہ کسی مخلوق کو نہیں ہو سکتا، حقیقت میں طلب دیدار میں یہی تعلیم اور دعوت پیش کی گئی ہے کہ جس نے نور کے ایک زرہ کو بھی سمجھ لیا دیکھ لیا پالیا اس نے خدا کی طلب کو حاصل کر لیا۔ دراصل مخلوق خدا کو حاصل نہیں کر سکتی مخلوق خدا کے وسیع و بے کنار لامحدود قدرت میں خود کو کھو سکتی ہے اس کی رعنائیوں و سعوتوں اور بیش بہا نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو سکتی ہے یہی ہے **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** اور اس کے بعد وضاحت بھی کر دی کہ **وَهُوَ مَعَكُمْ** این ما کنتم تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھا وہ کفر کا ارتکاب ہرگز نہیں کرے گا چہ جائیکہ شرک میں ملوث ہو۔ یہی بندہ کہتا ہوا نظر آئیگا **وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُسْهِرِ كَيْفَ** بے شک میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں بھیجے گئے اللہ کو پہچاننے کے لئے عالم غیب میں، اور صرف سجدہ سجود نماز روزہ حج کیا چند اچھے اعمال کے کچھ برے اور مر گئے، حقیقت میں خدا کو جاننا پہچاننا ہی دنیا میں حیات کا مقصد ہے، یہی بندگی ہے صرف اٹھک بیٹھک کرانا انسان سے اللہ کا مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کو جاننا پہچانا، حضرت موسیٰ نے اللہ کو جاننا پہچانا، تمام انبیاء مرسلین نے اللہ کو جاننا پہچانا اور بندوں کو بتایا کہ خالق اور مخلوق کی حقیقت کیا ہے خالق ایک ابدی حقیقت ہے اور مخلوق ایک فانی حقیقت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شرک ”انا“ یعنی ”میں“ ہے اگر میں نہ ہوتا تو شرک ہی نہ ہوتا، یہ میں ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے میں جو بت پرستی کر رہا ہوں وہی صحیح ہے میں خود کو جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ نمرود فرعون ابو جہل ابو لہب، چنگیز خاں بادشاہ اکبر ایک لمبی فہرست ہے میں کی۔ اور اس فہرست میں ہم خود کے ”میں“ کو شامل نہیں کرتے، یہ بالکل ایسا ہے کہ دوسروں کا میں ”میں“ ہے اور میرا ”میں“ تو ہے یعنی دوسروں کو خود سے استثناء کر رکھا ہے یہی ہماری ذلت و خواری کا سبب ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہم سبھی اپنے اس میں سے واقف ضرور ہوتے ہیں مگر قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اور اگر اس ”میں“ کو نکال دیں تو صرف ”تو“ باقی رہتا ہے اور تو کو قرآن میں ”هُوَ“ کہا گیا یعنی ”وہ“ جس کی تعلیم مہدی موعودؑ نے دی ہے کہ صرف تو کہتا ہے تیرے میں کو خدا اپناے گا کہے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرنا ہے کرم میرا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کبھی ”میں“ نہیں کہا، ایک بار اللہ نے کہلوا یا کہ **أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي** مگر اس کے فوراً بعد کہہ دیا کہ **وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُسْهِرِ كَيْفَ** اور میں شرکوں میں سے نہیں ہوں۔

خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ المسلمین

خلیفۃ اللہ کا معنی اللہ کا نائب یا قائم مقام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا، ان کے بعد اللہ کے ہر نبی رسول اور پیغمبر کا یہی مقام ہے۔ خلیفہ کا معنی خدمت گار کے بھی ہیں، جیسے خلیفۃ المسلمین Administrator۔ خلافت دینی بھی ہوتی ہے اور دنیاوی، دینی خلافت روحانیت سے موسوم ہوتی ہے، کہ بندوں کو دین ایمان اور روحانیت سے معمور کیا جاتا ہے یہ خلافت اللہ

دین کی ہے اور دوسری دنیاوی خلافت حکومت یا امارت کا انتظام اور نظم و نسق ہے جو امت کے افراد میں کسی کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ مگر دونوں کی حالت مقام اور مرتبہ میں فرق ہے۔ لفظ خلیفہ کو قرآن کے بیان کے معنوں میں لیا جانا چاہئے بحسب حقیقت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں میں یہ نظریہ جم گیا کہ دنیاوی حکومت جاہ و حشمت کا نام ہی خلافت ہے۔ حکومت کرنا 'جنگ کرنا' مسلمانوں کا حاکم دوسروں کا محکوم و رعایا ہونا وغیرہ اس طرح ایک حقیقت کو ابہام بنا دیا گیا۔ خاتم نبوت ﷺ اور ان سے پہلے خلافت نبوت و رسالت راست اللہ کے احکام پہنچانے سے متعلق تھی، آپ ﷺ کے بعد یہ منصب صرف مہدی موعود آخر الزماں کا ہے، جنہیں قرآن اور سنت رسول ﷺ کے مطابق صرف اللہ کی مراد بیان کرنا ہے۔ دنیاوی خلافت نبی کریم کے بعد صحابہ رسول نے اُمت کی رہنمائی کے لئے نایب رسول یا رسول کے خلیفہ کے جانشینی کی ذمہ داری کے بطور نبھائی ہے اور حضور نے اس خلافت کی میعاد چالیس سال کی ہی بتائی ہے جبکہ آپ نے اپنی خلافت حسنہ کے بعد ایک خلافت کو جاری و ساری اور قیامت تک باقی رہنے کی خبر دی وہ وہ خلافت مہدی موعود آخر الزماں ہے۔ اور مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ ہونے کے مقام پر ان کی خلافت 'خلافت کبریٰ' ہے اس لئے اول تو مہدی کا خلیفہ اللہ ہونا دوم مہدی موعود کا اللہ کے رسول کا تابع ہونا جہاں دو خلافتیں جمع ہیں حکومت بادشاہت اور سلطانی سے اسلام کو ازلی منافرت رہی ہے مگر ہوا یہ کہ امت مسلمہ پر اپنا تسلط قائم رکھنے خلافت راشدہ کے بعد مسلم حکمرانوں امیروں اور بادشاہوں نے خلیفۃ المسلمین کا لفظ اپنے اوپر چسما کر لیا اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ روز ازل سے انبیاء و مرسلین میں جس کی آمد کا چہرہ رہا وہ محمد ﷺ ہیں آپ کی بعثت کے بعد جس خلیفۃ اللہ کا چہرہ ہے وہ مہدی موعود آخر الزماں کا ہے۔

دور صحابہؓ اور خلفائے راشدین کے وقت خلفائے رسولؐ کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا بعد کے ادوار میں خلیفۃ الرسول کہا جانے لگا اس طرح خلیفہ کے معنی بیان ہونے لگے اور اس طرح آدم کا خلیفۃ اللہ ہونا مبہم کر دیا گیا جس کی وجہ سے انبیاء و مرسلین جو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں وہ بھی مبہم کر دئے گئے اور صرف مسلمانوں کے حکمرانوں کو خلیفہ کے لفظ کو مخصوص کر دیا جبکہ یہ قرآن کا بیان کردہ لفظ ہے اللہ کے نبیوں رسولوں کے لئے۔ امام کا لفظ بھی اسلام کے اولین دور میں نہیں ملتا آئیمہ اربعہ کے بعد یہ خطاب علماء دین کے لئے استعمال ہوا مگر اہل تشیع نے امام کا لفظ اہل بیت سے مخصوص کر دیا شیعہ حضرت علیؓ کو خلیفہ رسول سے بھی مخاطب کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس طرح انہیں دوسرے خلفائے راشدین کو بھی خلیفہ کہنا پڑتا یا پھر صرف حضرت علیؓ کو خلیفہ کہہ کر دوسرے خلفائے راشدہ کا انکار کرنا اور ایک نیا تنازعہ نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے "امام" کے خطاب کو ترجیح دی اور بعد میں اہل بیت کے ہر قائم مقام کو امام کہا ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ انسان ہی خلیفۃ اللہ کیوں؟ ملائکہ مقرب فرشتے یا دوسری مخلوق کیوں نہیں؟ جیسا کہ بتایا گیا ہے ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات کی تشکیل آگ سے ہے اور یہ مخلوق ظاہرات میں نظر نہیں آتی اور دوسری مخلوقات اگر نظر آتی ہے تو ان میں کہیں حیات ہے تو سمجھ عقل اور علم نہیں یا تحریک نہیں اور فرشتوں کا علم محدود ہے جنات کو علم نہیں تحریک ہے مگر محدود

مگر انسان کو ایک ایسی شے سے پیدا کیا گیا ہے جسے روح کہا گیا جس کا علم کسی کو نہیں نہ یہ نور ہے نہ یہ نار ہے۔ ”وہ پوچھتے ہیں آپ“ سے روح متعلق انہیں کہہ دیجئے روح میرے رب کی طرف سے ہے جس کا انہیں کم علم دیا گیا ہے“ (سورہ بنی اسرائیل ۸۵) اور روح ایسی شے ہے جسے قید جسم کیا گیا ہے۔ انسان جب تک حیات رہتا ہے اُس کا تخلیقی یا جسمانی کردار متحرک ہوتا ہے اور جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کا روحانی کردار متحرک ہوتا ہے یہ بات ہم انبیاء کی روحوں کے زندہ ہونے حیات ہونے اور اپنی قبروں میں عبادت میں مصروف ہونے والی روایتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتے اور جنات انسانی شکل اختیار تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ قید جسم نہیں ہو سکتے جبکہ انسان جب تک حیات ہے قید جسم ہے مرنے کے بعد روح ہے جو کبھی عالم ارواح میں ہے کبھی عالم اجسام کی دوسری کیفیت یعنی خواب کی حالت میں اسی حالت کی وجہ سے انبیاء و مرسلین کبھی دوسرے انبیاء اور اُمت کے افراد کو فواید کا اقتباس کرتے ہیں مثلاً حضور نبی کریم ﷺ کا خاصان اُمت سے ملاقات کرنا رہبری کرنے کے کئی واقعات بیان ہیں جبکہ فرشتے نا ہی انسانی جسم اختیار کر سکتے ہیں نہ جن۔ یہی بات ہے کہ انسان کی اس روحانی و جسمانی تشکیل کی وجہ سے اسے خلیفۃ اللہ کا مقام دیا گیا ہے جو حاضر میں حاضر اور غائب میں غائب رہتا ہے۔ فرشتے یا جن کے ماتحت انسان نہیں ہوتا البتہ فرشتے یا جنات انسان کے ماتحت رہتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے اور جنات انسان کی حواس پر قابو رکھنے تک محدود ہیں جبکہ انسان نے فرشتوں سے اپنے معاملات کو سلجھایا ہے مثلاً نبیوں کا فرشتوں سے اور جنات سے کام لینا، لیکن کیا فرشتوں یا جنوں نے انسانوں پر کبھی حکومت کی ہے؟ جواب ہے نہیں ہاں مگر وہ ایسا صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ انسانوں کے حواس کے ذریعہ ان پر قابو پالیں اور انسانوں ہی کے ذریعہ انسانوں پر حاکم بنیں۔ یہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو روح اور جسم کے امتزاج سے پیدا کیا گیا انسان حاضرات میں ہوتا ہے تو نظر آتا ہے جب عالم غیب میں ہوں تو معرفت الہی کے اعلیٰ مقامات کو طے کر لیتا ہے۔ انسان کامل بھی ہے ناقص بھی جو کامل ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں آسمانوں کی بلندیوں کو پار کر لیتا ہے جب ناقص ہو تو عدم میں ہوتے ہوئے بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے قید جسم کے ساتھ اور مرتا ہے تو اس کے باقیات رہتے ہیں چاہے قبر کی شکل میں یا راکھ کے ڈھیر میں، مگر جنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ رہی بات فرشتوں کے حیات اور موت کی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی مقرر کر دئے جاتے ہیں اس کے اعمال کے احتساب کے لئے اور ایک شیطان بھی مقرر ہو جاتا ہے اسے بہکانے کے لئے جسے نفس یا کچھ اور کہا جاسکتا ہے ایسی پیش بندی دنیا کی کسی مخلوق کے لئے نہیں ہے سوائے انسان یا اولاد آدم کے یہی بات اسے خلیفہ بنانے کے لئے کافی ہے۔ اور انسان نے اسے عملاً ثابت بھی کیا ہے دنیا میں تعمیر تخلیق اور ترقی کے منازل طے کر کے۔ انسان سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے لیکن! انکی باقیات کے آثار کہیں نظر نہیں آتے ہیں جبکہ انسان کی حیات کا زمانہ مختصر ہے باوجود اس کے بابل و نینوا کے آثار فرعون مصر کے کھنڈرات رومی و یونانی کھنڈرات قوم ہود و ثمود و صالح کے باقیات یہ ایجادات نور دات سبھی انسان کی تعمیر تخلیق اور ترقی کے ضامن اس لئے ہیں کہ انسان روح و جسم میں ایک طاقت و قوت ہے جبکہ جنات کا وجود ہوتے ہوئے بھی

ہزاروں سالوں سے نہیں ان کے باقیات نہیں۔ ایسے ہی اعمال و احوال انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ ہیں۔ اور اس انسان کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے زیادہ موثر خلیفوں کو ودیعت کر رکھی ہے جنہیں انبیاء مرسلین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسری مخلوقات کی زمین پر بادشاہت انسانوں کو اور انسانوں کی روحانی بادشاہت نبیوں کو جن کے مختلف درجات ہیں پیغمبر نبی رسول خلیفۃ اللہ اور ان سب کی بادشاہت سر دار و جہاں حبیب خدا ﷺ کے ماتحت جس کا اظہار سفر اسراء یا معراج میں بیت المقدس میں کیا گیا۔ واقعہ معراج اسی روحانی و جسمانی طاقت یا بادشاہت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جس میں نہ صرف انسانوں کو بلکہ ملائکہ جنات اور دوسری مخلوقات کو بتایا گیا کہ انسان کو یا اولاد آدم کو خلیفہ یا اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا اس کی پرواز کتنی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ساری اولاد آدم اشرف المخلوقات قابل احترام اور ستائش کے قابل ہوں ان میں چند ایک کا اس مقام پر ہونا ہی اس کے قابل احترام ہونے کا باعث ہو سکتا ہے۔

کیا تمام اولاد آدم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد انسان کی درجہ بندی ہے ان میں صحابہ کا درجہ ہے اور سب سے پہلے شہدا کا درجہ ہے۔ شہید وہ جو صرف اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ مقاتلہ میں مارا گیا ہو۔ حالانکہ روایتوں میں دروزہ میں مرنے والی عورت کو بھی شہید کہا جاتا ہے اور جو لوگ حادثات ناگہانی میں مارے جاتے ہیں اور جو موزی بیماری میں مارے جاتے ہیں انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے یہ وہ شہادت ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ ”جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ (عمران ۱۶۹) دوسری آیت ۱۱۱ سورہ توبہ کہ ”اللہ نے مومنوں کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان سے (جنت کا) وعدہ ہے۔“ تیسری آیت سورہ حج ۵۸ ”اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دیگا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے۔“ یہاں شہید کے درجات کے فرق کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والے اور ہجرت کے دوران مارے جانے والوں کا درجہ بلند ہے ان کے بعد ایسے شہید ہیں جنہیں ”رزق“ دیا جاتا ہے۔ شہادت کے ساتھ رزق کا بیان کچھ اور معنی دیتا ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خدا کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ وہ شہادت ہے کہ جب تک ان کی طبعی موت نہیں آتی انہیں رزق دیا جاتا ہوگا جسے انسان نہیں سمجھ یا دیکھ سکتا۔ مگر حقیقی شہدا وہ ہیں جنہیں عرش کے نیچے قتل نما مکانوں میں جگہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اولیا کا ملین ہیں جنہیں ولایت وہی عطا کی گئی ہو کسی ولایت کا درجہ ان کے بعد ہے۔ ان کے بعد علمائے حق اور صالحین ہیں ان کے بعد اللہ کی محبت اور عشق میں فناء ہونے والوں کا درجہ ہے ان کے بعد زاہدوں عابدوں سالکوں کا مقام ہے۔ اس کے بعد بندگی ہے حقیقی بندگی وہ جو احکام و فرائض کی پابندی کرنے والے حالانکہ ہر وہ مسلمان بندہ ہے جو اسلام ایمان سے وابستہ ہو ان کے بعد عام قسم کے بندے ہیں جو مسلمان تو ہیں مگر ”پورے کے پورے“ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ان کے بعد گنہگار ان کے بعد نافرمان اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرنے والے۔ اس طرح تمام انسان خلیفۃ اللہ

بھی زیادہ“ حضرت کعب بن حجرہ اور ابی کعب وغیرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: اس آیت میں زِيَادَةُ سے مراد رحمن کے چہرہ قدرت کی طرف دیکھنا ہے۔ (طبری ۱۱/۱۲۵) الاسماء والصفات میں حضرت عکرمہؒ کی سند سے بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: أَحْسَنُوا سے مراد لا اله الا الله کہنا ہے الْحُسْنٰی سے مراد جنت ہے اور زِيَادَةُ سے مراد رب کریم کے چہرہ قدرت کا دیدار ہے۔ حسنہ سے مراد ہر وہ نعمت جو انسان کو جان یا بدن یا حالات میں حاصل ہو کر اس کے لئے مسرت کا سبب بنے۔ حسنی کا معنی اچھی عمدہ ہے۔ اگر ہم یہاں أَحْسَنُوا سے مراد لا اله الا الله کہنا ہے الْحُسْنٰی سے مراد حسنہ ”احسان“ کی نعمت لیں، تو بات اس طرح ہوگی کہ حضرت مہدیؑ موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ذکر اللہ سے جو حسنہ کی نعمت حاصل ہوگی وہ زِيَادَةُ رب کریم کے چہرہ قدرت کا دیدار ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جتنی احادیث کی روایتیں ہیں وہ اسی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ اپنی نشانیاں ہمیں ہماری ذاتوں میں (بصیرت میں) دکھا رہا ہے بات قرآن کے بیان کو تعلیمات مہدی کے تناظر میں دیدار یا بصیرت کو سمجھنے کی ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو کر تو نہیں کہہ سکتا کہ لو دیکھو میں خدا ہوں۔ اگر کسی کو اللہ کی آیتوں میں حق ظاہر ہوتا نہیں دکھائی دیتا تو یہ نہ صرف کمزور ایمان کی دلیل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے چشم پوشی اور کفران نعمت ہے۔

بصارت کے معنی دیکھنا دیکھائی دینا ہے بصیرت معنی دیکھا جانایا دکھایا جانا کسی شے کا عکس آنکھوں میں سما جانا اتر جانا بصیرت کسی شے کو پہچاننے اور شناخت بنانا بھی ہے انسانوں میں بصیرت اور بصارت دونوں ہوتے ہیں جانداروں میں بصارت ہوتی ہے بصیرت نہیں اس لئے ان کی عقل اور عمل محدود ہے۔ انسان میں چونکہ بصارت اور بصیرت دونوں ہوتے ہیں اس لئے وہ عقل استعمال کر کے عمل کرتا ہے۔ انسانوں ہی میں مجنوں یا دیوانہ شخص میں بصارت تو ہوتی ہے بصیرت نہیں ہوتی اس لئے اس سے عقلمندی کا مظاہر نہیں ہو پاتا اور اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ کا دیدار بصیرت اور بصارت سے معمور ہے دیدار فارسی لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے مومن جو آنکھ سے دیکھتا ہے اسے سمجھتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اللہ کو خالق مانتے ہوئے کارخانہ قدرت میں غور کرتا ہے تو اس کا ایمان و یقین کہتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو قدرت والا ہے اسکے آگے سر بہ سجدہ ہونا چاہیے اور اس یقین کے انکار کا نام کفر ہے جس کا ایمان و یقین مستحکم ہو جاتا ہے وہ آگے کی منزل دیدار کی طرف پہل کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو غار حراء میں جو یقین اور استحکام پیدا ہوا وہ خالق کی دید کی کوشش میں بدل گیا بلآخر خالق کلمات نے بصیرت اور بصارت سے آپ کو نوازا دیا۔

تصویر کشی یا فوٹو گرافی

مذہبی گفتگو میں اس عنوان کا کیا جواز؟ چونکہ یہ کتاب ہم نے پہلے غیر اراداً لکھنا شروع کی بعد میں اسے ایک ضرورت بنایا اسی ضمن میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے ستمبر 2018 میں لکھنی شروع کی جو تقریباً دسمبر 2020 میں مکمل کی لیکن چونکہ اس کی پروف ریڈنگ ہمیں نے کی تو اس میں کئی اغلاط کی تصحیح کے کچھ باتوں کو حذف کیا تو کچھ باتوں کی مزید وضاحتیں کرتے

رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج بھلے ہی اردو قاری کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن ہمارا خطاب اردو قاری بالخصوص مصدقوں سے ہے، مثلاً مہدویت کا سارا عقایدی علمی ورثہ فارسی میں ہے جو برصغیر کی اُس وقت کی زبان تھی، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ اسے جب تب اردو میں منتقل کیا گیا ہے تا کہ عام مصدقوں کو عقیدہ و مذہب سے واقف رکھا جائے۔ اس طرح موجودہ حالات کے تناظر میں تصویر کشی یا فوٹو گرافی کی مثل سے آج کے قاری کو سمجھانا ایک ضرورت کے تحت ہے تا کہ قاری اس سے صحیح استفادہ حاصل کرے۔ یہاں ہم نے بصیرت اور بصارت کے موضوع کو سمجھانے اس عنوان کو باندھا ہے۔

عدسہ/لینس اور نظر و بصر کی کیفیت و ماہیت اور کیمرہ یا تصویر کشی کا نظریہ سب سے پہلے بصرہ اعراق کے رہنے والے ایک اسلامی سائنس دان ابن الحسین نے (965-1040) میں پیش کیا، مگر مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور اس علم پر توجہ نہ دی مگر عیسائیوں نے اس کی تحقیق اور کتابوں سے فائدہ اٹھا کر 1816 میں ایک جرمن سائنس دان نے کیمرہ ایجاد کیا۔ اس کے بعد 1888 میں ایک فرانسیسی سائنس دان نے کوڈک کیمرہ بنایا۔ بعد میں مختلف انواع کے کیمرے بننے لگے جو سلولائیڈ کی فلم پر عکس اتار لیتے جسے کیاوی عمل اس کا نیکیٹو بنالیا جاتا پھر اسے ایک فوٹو کے شکل میں مخصوص کاغذ پر اتار لیا جاتا۔ جب ڈیجیٹل کیمرے کا دور شروع ہوا تو Just aim and Shoot قسم کے کیمرے عام ہو گئے۔ جس میں کسی تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی البتہ چند بنیادی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا جس میں اندھیرے اجالے کا امتزاج فاصلہ معنی رکھتا تھا باوجود اس کے پروفیشنل کیمرے بھی تھے جو صرف ماہر فوٹو گرافر ہی استعمال کر سکتے تھے۔ مگر ان تصویروں کو کاغذ پر اتارنا ایک ضرورت تھی پھر ہارڈ دسک پن ڈرایو اور لیس دی کارڈ آیا تو کاغذ پر فوراً اتارے جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی اسی کے ساتھ 1999 میں DSLR کیمرے کے مارکٹ میں آنے سے انقلاب آگیا، البتہ اس میں مہارت کی بنیادی باتوں کا لحاظ ضروری تھا۔ DSLR اور اس سے پہلے کے کیمرے میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے کیمرے ویو فائنڈر سے ہی صحیح تصویر لے سکتے تھے DSLR میں دونوں سہولتیں رکھی گئیں ویو فائنڈر اور لینس سے ڈیجیٹل اسکرین پر بھی دیکھ کر تصویر لی جاسکتی ہے۔ DSLR کیمرے میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ ہم طاقت ور سے طاقت ور لینس کو اس میں بدل کر استعمال کر سکتے ہیں جو نزدیک اور دور کی تصویریں با آسانی لے سکے مثلاً ہم بنیادی طور پر 50mm کے لینس (عدسہ) سے دس سے پندرہ فیٹ کی دوری تک صاف اور واضح تصویر اُتار سکتے ہیں اس سے زیادہ دوری کی تصویر اس میں مدہم دھندلی یا بلر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ دور کی تصویر لینے کے لئے 18-55mm کا لینس لگانا پڑیگا تب جا کر تقریباً ایک سو فٹ دور اور وسیع دائرہ کار کی تصویر صاف نظر آتی ہے اس سے زیادہ 200 فٹ دور کی تصویر لینے کے لئے 55-250/300mm کا لینس لگانا پڑیگا۔ جتنی دور کی تصویر اتنا طاقت ور لینس جیسے 800-1500mm جو کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2004 میں mirrorless camara آیا اس میں فرق یہ کہ ڈی لیس مل آر کیمرہ جو پہلے آیا اس میں ایک شیشہ یعنی mirror ہوتا ہے اس میں جب تصویر لیتے ہیں تو پہلے تصویر کا عکس شیشہ یا مرر پر پڑتا ہے بعد میں ایک لینس کے ذریعہ الٹ کر اصل اسکرین پر پڑتا ہے

اور تصویر کا عکس ڈیجیٹل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے جبکہ مررلیس کیمرے میں شیشہ نہیں ہوتا تصویر سیدھے ڈیجیٹل اسکرین پر منعکس ہو کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ فوٹو پکڑنے کے بنیادی اصولوں میں تین باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک اپریچر معنی کیمرے کی آنکھ کے اندر جو کھڑکی ہوتی ہے وہ کتنی کھلی اور تنگ ہوتا کہ اس میں سے ضرورت کے مطابق عکس یا روشنی جائے مثلاً رات میں لینے والی تصویر کے لئے کھڑکی کا پٹ زیادہ کھلا ہونا چاہئے جبکہ دن میں اس کا پٹ کم کھلا ہونا چاہئے دوسرا شٹر اسپید یعنی جب شٹ لینے کے لئے بٹن دبے تو اس کی اسپید دن میں زیادہ اور رات میں کم سے کم ہو تیسرا آئی لیس او یعنی روشنی کتنی مقدار میں کیمرے کے اندر جائے ورنہ دن میں زیادہ روشنی اندر داخل ہونے کا مطلب تصویر کا زیادہ سفید ہو جانا اور رات میں کالا ہو جانا یہ بنیادی باتیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو فوٹو گرافی کی مہارت کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

یہ تمام تفصیل بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقائی اصول و ضوابط کی تعلیم دی جاتی رہی جہاں صرف برائیوں سے اجتناب بھلائی میں پہل کفر و شرک سے دوری ناپ تو لمیں کی نہ کرنا اور گناہوں سے دوری کی تعلیم دی گئی۔ حضرت ابراہیم کے دور میں سب سے پہلے خدا کی تلاش اور کھوج کا حقیقی طریقہ شروع ہوا جب آپ غار سے باہر آئے تو چاند سورج کو خدا سمجھا جب وہ غائب ہو گئے تو حقیقی خدا کی تلاش شروع کی۔ حضرت موسیٰ نے بھی خدا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی مگر نہ دیکھ سکے اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی خواہش ظاہر کی جس کا ذکر انجیل برناباس میں ہے مگر انہوں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کا دور آیا آپ کی خواہش تھی یا نہیں روایات میں نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر دیدار کرایا اور آپ ﷺ نے اس دیدار کی کیفیت ماہیت بیان کی۔ محمد مصطفیٰ ﷺ سے پہلے جتنی قومیں پیدا ہوئیں ان میں کسی نے بھی اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہیں دیکھا تھا اسی وجہ سے وہ ایک تصور تاتی خدا کو دیکھنے کے لئے مخلوقات میں اس کا عکس تصویر اس کا سراپا دیکھنے کی کوشش میں شرک کا شکار اس طرح ہو گئے کہ ان مخلوقات کو معبود بنالیا اور اگر ایک خدا کا تصور رہا بھی تو ان بتوں کو خدائی اور تخلیق میں شریک سمجھ لیا۔ واقعہ معراج میں ان تمام مفروضوں کی نفی کر دی گئی اور ایک عظیم خالق عالم کی وسعت کا نقشہ اور تصور پیش کیا گیا جو اس سے پہلے کسی قوم ملک اور خطے میں نہیں تھا۔ اور وحدانیت کے تصور کے لئے اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ﷺ کو بلایا جانا ہوا۔ واقعہ معراج ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے تمام بت پرستی اور شخصیت پرستی کے مفروضوں کو ڈھا دیا گیا۔ یہی بات ہمیں قرآن کے نزول میں دیکھنے کو ملتی ہے ساڑھے گیارہ 11.6 برس میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں جن کی کل آیات تقریباً 400 تھیں اور واقعہ معراج جو نبوت کے ساڑھے گیارہ برس ہونے کی کثیر روایتیں ہیں کے بعد ہجرت سے پہلے ڈھائی برس 2.5 میں اچانک نزول احکام میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی 64 سورتیں نازل ہو جاتی ہے جن کی آیات تقریباً ساڑھے چار ہزار ہیں اور سورہ النجم 23 نزول سے سورہ المطفین 86 تک کے نزول کی سورتیں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تعلیم اور تربیت کا مقام معراج کے واقعہ کے بعد کیا تھا۔ اس دوران اپنے رسول ﷺ کو حکم

دیا کہ ”آپ بھی بصیرت پر اُمت کو بلائیں اور آپ کا تابع بھی بلاے گا۔ اور بعد نویں صدی ہجری میں مہدی موعودؑ نے دعوت دیدار کو عام کرنے کا اعلان کیا۔ ان تمام حقیقتوں کو کیمرے کی ایجاد کے مراحل میں دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کے دور کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور تک ابن الحسینؑ کے دور پر تصور کریں جس نے ایک نظریہ پیش کیا مگر مسلمانوں نے اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ بعد میں ابن الحسینؑ کے نظریے پر عیسائیوں نے کیمرہ ایجاد کیا تو مسلمان بھڑکتے بدکتے رہے حلال حرام کے فتوے صادر کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا دور گزر گیا جسے بعد میں کیمرے کی ایجادات کے دور پر تصور کریں کہ ہر کوئی کیمرہ خریدنا اور فوٹو لینا چاہتا تھا مگر وسائل اور اسباب میسر نہ تھے اور نہ وہ کمال حاصل تھا معنی ہر ایک دل میں خدا کو دیکھنے کی خواہش تو تھی مگر اسباب و وسائل نہیں تھے۔ اس کے بعد DSLR کا دور آیا کہ جس میں تصویر شیشے پر منعکس ہوتی اور بعد میں اسکرین پر محفوظ ہوتی۔ اسکو حضور ﷺ کے دور میں دیکھیں حضور ﷺ نے معراج کے واقعات اور حالات تفصیل سے بتائے اُمت کے قلب و نظر پر ایک عکس اور پر چھائی تو پڑی مگر پوری طرح اس تصویر کو دیکھنے کے قابل خود کو نہیں بنایا حالانکہ حضور ﷺ نے تمام اسباب مہیا کر دیئے تھے یعنی علم سے تقویٰ پر ہیز گاری سے مسلمانوں نے خود کو ماہر یعنی پروفیشنل بنانے کی کوشش نہیں کی دیدار کی کوشش نہیں کی ذیلی اور سطحی مسائل میں اُلجھے رہے۔ مہدی موعودؑ کا دور آیا جو mirror less ڈیجیٹل کیمرے کی طرح تصویر کا عکس سیدھا انسان کی بصیرت اور بصارت پر ڈالنے کی تعلیم اور تربیت کی طرح ہے۔ جس کا بیان حدیث جبریل میں ہوا کہ ”تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا اسے دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ جس طرح ایک ماہر فوٹو گرافر تصویر کو نزدیک سے دور سے صاف اور شفافیت سے مختلف انواع قسم کے کیمروں اور لینس سے لیس ہو کر تصویر نکالتا ہے اسی طرح ایک ”طالب دیدار“ تقویٰ سے توکل سے ترک حب دنیا سے ذکر دوام سے صحبت صادقین کی نگرانی میں دیدار کی طلب کے رموز و اسرار حاصل کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کہی ہے کہ ”تم زمین پر گھوم پھر کر کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسی کیسی نشانیاں بنائی ہیں“ اگر اس کے باوجود بھی نہیں دیکھتے تو اللہ فرماتا ہے کہ ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“۔ سورہ انعام آیت ۱۲۳ ”جب ان کے سامنے کوئی آیت (حکم) آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ آیت ۱۲۵ ”پس یہ (حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشے گا ارادہ کرنا ہے تو اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے“ آیت ۱۲۶ ”حالانکہ یہ راستہ تمہارے لئے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر دیئے گئے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔“ اس تمام گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے تمام وسائل مہیا ہیں مگر انہیں دیکھنا نہیں ہے کیونکہ اُن کا علم انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ DSLR اور Mirror less ڈیجیٹل کیمرہ موجود ہے ضرورت ہے اسے حاصل کرنے میں مہارت حاصل کرنے کی اور کوئی بھی چیز بلا معاوضہ بغیر محنت اور طلب کے حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے محبوب ﷺ گیارہ برس تک تبلیغ دین و ایمان کرتے رہے صرف سو سو سو 100/125 لوگ ہی مسلمان ہوئے آج دیر ھ سو کروڑ ہیں۔ طلب دیدار بھی محنت

مشقت اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے صرف دین کے چند اصول جان لینے یا مصدق کہلانے سے نہیں۔ جیسے اس سے پہلے کہا ایک معمولی ماہر پر فیشنل فوٹو گرافر بننے کے لئے کی برس کی محنت شوق اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت ﷺ کے بعد نصف صدی کے اندر اسلام کی سرحدیں یورپ افریقہ وسطی ایشیا برصغیر تک پھیل گئیں۔ برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت آٹھ سو برس رہی لیکن آج مسلمانوں کا تناسب انیس بیس فیصد ہے۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے عالیشان مسجدیں حلقہ ہاں قلعہ اور مدرسے بنائے مگر اصلاح و تبلیغ پر توجہ نہ دی۔ دور نبویؐ کے بعد تعلیم حاصل کرنے والوں کا اثر دھام تھاہر کوئی اسلام کے متعلق جاننا چاہتا تھا وہاں مدرسے کم تھے بعد کے ادوار میں مسجدیں مدرسے تو شاندار بنائے تعلیم اسلام کا معیار گرا دیا، آج ہندوستان میں ہیں کی مسجدیں اور مدرسے ویران اور غیر آباد ہیں۔ مہدیوں کی تو آبادیاں بھی کچی اور دایروں کا منتقل ہوتے رہنا ایک حقیقت تھی، لیکن ایمان کا غلغلہ اسلامی دنیا میں تھا۔ مگر آج مسجدیں خوبصورت اور پختہ ہیں نمازی غیر حاضر، آج مہدیوں میں مدرسہ کے نام پر جو تعلیم کا انتظام ہے وہ شیر خوار بچوں کے لئے ہے بالغ لوگوں کی تعلیم دین ایمان اللہ کے حوالے ہے۔ جن کے ذمہ یہ کام ہے انہیں خود مہدویت کے متعلق معلوم نہیں۔

کیا مہدی موعودؑ کے بعد مسلمانوں کی سوچ اور خیالات میں تبدیلی آئی؟۔ اس کا جواب ہاں ہے کیونکہ جنہوں نے تصدیق کی سو کی لیکن جنہوں نے تصدیق نہیں کی وہ بھی مہدویت تحریک سے متاثر ہوئے۔ جنہوں نے صرف ظاہری علوم کو اسلام سمجھ رکھا تھا وہ بھی معرفت الہی کی طرف متوجہ ہوئے جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ اور دیگر مگر انہوں نے تصدیق مہدی سے مشرف نہ ہو کر اپنی عالمانہ فضیلت کی بنیاد پر اپنی مرضی اور خیال کے طائفے بنائے۔ جو بہت بعد میں دیوبند اور تبلیغی جماعت کے طور پر ظاہر ہوئے۔ مگر ان پر وہابیہ اور اہلحدیث تحریکوں نے اپنا قبضہ جمایا یہ لوگ بریلویت کے مخالف تو تھے مگر ان کے طور طریقوں کا بھی اثر ان پر غالب رہا جس کی وجہ سے ان کی عالم دلمتہ برکاتہم اور حضرت جی کہلائے، یہ سجادہ نشین اور مجاور ہونے کی دوسری قسم تھی۔ دوسری طرف بریلویوں نے دباؤ محسوس کرتے ہوئے باجہ گجہ صندل عرس کو کچھ حد تک کم تو کر دیا مگر خاندانی میراث اور مجاوروں کا دبدبہ بہر حال آج بھی بنا ہوا ہے۔ دیوبندی بریلویوں کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن خود ان کے بانیوں نے جو شان رسول میں گستاخیاں کیں ہیں اور ختم نبوت کا انکار کیا ہے انہیں مفتی عالم فاضل رحمۃ اللہ علیہ جیسے اعلیٰ مراتب پر فائز رکھا ہے۔

سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے رسولؐ سے فرمایا کہ ”تم بھی بصیرت (دیدار) کی دعوت دو تمہارا تابع بھی دے گا“ تو کیا صحابہؓ رسول ﷺ کے دلوں میں یہ بات نہیں گزری ہوگی کہ یہ بصیرت پر بلانا کیا ہے اور کس لئے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صحابہؓ نے استفسار کیا ہو؟ اور حضور ﷺ نے اس کی حقیقت بھی بتائی ہو، لیکن اسلام کے اولین دور کے تقاضوں کے خاطر خاموشی اختیار کرنے کی تاکید کی ہو؟ کیونکہ احادیث میں اس بات کا اشارہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو“۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ فرمایا ”میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے دو باتیں حاصل کیں ایک میں نے لوگوں تک

پہنچا دیا اگر دوسرے کا بیان کروں تو لوگ مجھے سنگسار کر دیں گے یا میرا حلق کاٹ دیں گے۔ حضور ﷺ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ بنے تو ایک لشکر ایران کے مقام بھیجا قادیسیہ کو بھیجا ایک دن جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے کہ اچانکہ درمیان میں زور زور سے پکارنے لگے ”یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل“ پہاڑ کے پیچھے دیکھو پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ مسجد نبویؐ میں لوگ حیران ہو گئے یہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا یہ کس کو آواز دے رہے ہیں۔ بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن چند دن بعد لشکر اسلام سے قاصد آیا حسب معمول مسجد نبویؐ میں لوگ جمع ہوئے قاصد نے جنگ میں کامیابی کی نوید سنائی مگر کہا کہ ہم دشمنوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے زور زور سے آواز آئی پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو ہم نے پلٹ کر دیکھا تو غفلت میں دشمن نے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دیا تھا اور ہم نے دشمن کو پسپا کیا اور کامیاب ہوئے۔ تو لوگوں نے جب دن اور تاریخ معلوم کی تو وہ وہی جمعہ کا دن تھا۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروقؓ کو ہزاروں میل کا واقعہ نکھوں سے نظر آ رہا تھا تو کیا ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“ (حدید) کے معنی نہیں سمجھ میں آئے ہونگے؟ خود اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھانا بھی ہے پلانا بھی ہے“ پھر سوال وہیں پر آ گیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کہاں رات گزارتے تھے؟ اللہ کا دیا کیا کھاتے اور پیتے تھے؟ جس رسول ﷺ کو لحو بھر میں تمام کائنات کی سیر کرادی وہ خالق و معبود کیا آپ ﷺ سے دور تھا؟۔ لہذا کچھ باتیں رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ بتائی گئیں مگر ان کی تشریح نہیں کی گئی۔ مثلاً مقطعات قرآن میں وحی کے گے مگر ان کی وضاحت یا تشریح نہیں کی گئی۔ اسی طرح کے معاملات ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے فہم و ادراک پر چھوڑ دئے گئے جس کا ذکر قرآن میں کیا کہ ”کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟“ اور یہ بھی کہا کہ ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“۔

کچھ غزوہ ہند کے بارے میں

کچھ عرصہ سے برصغیر ترکی اور کچھ افریقی ممالک میں غزوہ ہند کا بڑا چرچہ ہے۔ مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ بغیر معاملے کی بنیادی حقیقتوں کو جانے سمجھے بناء بے لاگ تبصرے دلائیل اور بیانات دے جا رہے ہیں ایک حقیقت کو ابہام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ایسے ایسے دعوے کے جا رہے ہیں جن سے حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس لئے پہلے ہم غزوہ کے معنی و احوال جان لیتے ہیں۔ غزوہ وہ معرکہ ہے جو ایمان کے فروغ اور حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے جس میں حکومت مالی منفعت ملے و مسعت کا ارادہ نہیں ہوتا۔ غزوہ وہ ہے جس میں رسالت مآب ﷺ نے خود شرکت کی ہو حضور ﷺ نے ”ابو“ کے مقام پر کیا جس میں 70 مہاجر صحابہؓ تھے جو دوسری ہجری میں ہوا جس جگہ ہوا وہاں سے کفار قریش جا چکے تھے وہاں کے قبیلہ بنو دمرہ نے آپؐ سے سلح کر لی۔ آپؐ اپنی حیات میں کل 27 غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بڑی عسکری طاقت یا لشکر نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں غزوات دشمن پر رعب بٹھانے مرعوب کرنے یا اسے کمزور کرنے کے لئے یا پھر جنگی تیاری سے پہلے مشقیں ہوتی ہیں۔ غزوات دشمن کا حوصلہ پست کرنے کے لئے اور قبیلوں کو مرعوب کرنے ذمیوں بدعتیدہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے

ہوتے ہیں۔ ابوا کے مقام پر جو غزوہ ہوا خیبر کے قریب ہوا تھا۔ سرایہ اُس معرکہ کو کہتے ہیں جس میں حضور شامل نہ ہوئے۔ بدر اور احد کے معرکہ غزوات ہیں ایک دستہ حضور نے پہلی سنہ ہجری میں بنایا وہ صیف البحر تھا جس میں صرف 30 صحابہ تھے جس کی حضرت حمزہؓ نے مہاجروں کی قیادت کی ابو جہل نے کفار کی قیادت کی اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ غزوہ مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کی حفاظت کے لئے ہوا۔ ایک غزوہ عبیدہ ابن حارث کی قیادت میں ہوا اس میں 6 صحابہ مہاجر تھے کفار کی قیادت ابو صفیان کی تھی جن کی نفری کی تعداد 200 تھی یہ غزوہ مکہ کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو شام سے آرہا تھا اس میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ دوسری ہجری میں ذوالعل عشرہ ہوا جس میں حضور شریک تھے۔ ان غزوات کی ضرورت یا خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ کے قتل کے جانے لٹیروں کو روکنے ڈرانے رعب ڈالنے قافلوں کو بچانے کے لئے ہوئے۔ اب ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں غزوہ ہند کا ذکر ہوا ہے۔

ثوبانؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: میری امت کے دو گروہ ہونگے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ جو ہند میں معرکہ کریگا دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ (صحاح ستہ امام احمد نسائی، تاریخ الکبیر طبرانی، بیہقی، ویلی، سیوطی، ابن عساکر) دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے: حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا ہے غزوہ ہند کا اگر مجھے موقع ملا تو میں اس میں شامل ہوں گا اگر اس میں مارا گیا تو شہید کہلاؤں گا اگر واپس زندہ آیا تو میں وہ ابو ہریرہؓ ہوں گا جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تیسری حدیث فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: یقیناً فوج کا ایک دستہ ہندوستان میں جنگ کریگا اللہ اسے کامیابی عطا کریگا اُن سپاہیوں کو جو اپنے حاکموں کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے زنجیروں میں باندھ کر۔ اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا اس معرکہ کی وجہ سے اور جو اس میں سے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ سے ملاقات کریں گے۔ (نعیم بن حماد کتاب الفتن۔ مسند اسحاق بن راہویہ) ان احادیث میں جو باتیں ہیں وہ یہ کہ: اس غزوہ میں جو شہید ہونگے وہ جہنم سے آزاد ہو چکے ہونگے اُس گروہ کے بچے ہوئے لوگ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے یعنی اسے گروہ کے افراد کا قیام تک قائم ہونا۔ اس میں ایک دستہ کی بات ہے فوج کی نہیں۔ ان باتوں کے علاوہ حضور ﷺ کو ہند سے ٹھنڈی ہوا بھی آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا مہدوی (امام) کی اقتداء کرنا اور مہدی کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کے خراساں کی طرف جائیں۔ اور یہاں ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا اس غزوہ میں شرکت کی خواہش کرنا جو کہ اصحاب صفہ کے تارک الدنیا میں مخصوص تھے اور جو جہنم سے آزاد ہونگے وہ شہدا ہونگے جو اس معرکہ میں شہید ہونگے دوسرے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے اس معرکہ میں شرکت نہ کی ہو وہ حضرت عیسیٰ سے فوری طور پر نہیں ملیں گے کیونکہ اس غزوہ کے بیان میں حضرت عیسیٰ کا زمانہ بیان نہیں ہوا اس لئے اس کے دوسرے گروہ کا حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا زمانہ بعد کا ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مہدی کی قوم کے امام کی اقتداء میں نماز اداء کریں گے تو معلوم ہوا کہ اس غزوہ کا تعلق مہدی کی جماعت یا گروہ سے ہے کیونکہ ان روایات کی شرائط یہی بتا رہی ہیں۔ ان احادیث میں جو باتیں ہیں وہ ہیں (1) اس غزوہ کا ہند میں ہونا (2) امت کے دو گروہ میں سے ایک گروہ کا اس غزوہ میں شامل ہونا (3)

فوج کا ایک دستہ ہونا 4) اس گروہ سے دوسرے باقی گروہ کا حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرنا 4) حضرت ابو ہریرہؓ کا اس غزوہ کی خواہش کرنا۔ پہلا اس غزوہ کا ہند میں ہونا دوسرا اُمت کے دو گروہ ہونا پہلا اللہ کے خلیفہ حضور ﷺ کے مبشر مہدی کی تصدیق کرنے والے دوسرے انکار کرنے والے فوج کا دستہ ہونا یعنی چند لوگوں کا ہونا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا اس میں شامل ہونے کی خواہش کرنا جو کہ ایک تارک الدینا تھے اور بندگی میاں سید خوند میر کے ہمراہ جو غزوہ ہند میں شامل تھے وہ محض چند تارک الدینا فقراء ہی تھے۔ اور یہ غزوہ ہند وصال مہدی کے بعد ہوا جس کی آپؐ نے بشارت دی تھی۔ حضور ﷺ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں کی دستے راوانہ کے تھے جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ دستے بعد میں ان معرکوں میں شامل رہے اُن میں ایک دستہ مسلمانہ کذاب کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور بعثت مہدی کے تعلق سے جس گروہ نے مہدی کی تصدیق کی وہ پچھلے پانچ صدیوں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غزوہ بدر ولایت سدھرا سن میں بندگی میاں سید خوند میر خلیفہ دوم مہدی اور ان کے اصحاب دائرہ کے ساتھ ہو چکا اور وہ غزوہ حضور ﷺ کے غزوات کی شرائط پر ہوا تھا معنی وہ کوئی بڑی عسکری طاقت یا جماعت کا معرکہ نہیں تھا بلکہ مہدی کی خلافت کا انکار کرنے یا دشاہ کے گروہ سے غیر مصلح فقرائے کے ساتھ ہوا اور ان فقرائے کی شہادت ہوئی تھی تو بادشاہ کی فوج کے کچھ سپاہی بھی مارے گئے تھے اور اس جماعت کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں یہ معرکہ ہوا مصدق مہدیوں کی بہت ساری آبادوں موجود تھیں جن کی اولادیں آج بھی برصغیر یعنی ہند و پاکستان میں بسی ہوئی ہیں اور یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے اُن کی ملاقات ہونی ہے۔ مہدویہ تو آمد مہدی اور غزوہ ہند سے فارغ ہیں اب انتظار غیر مہدویہ کو ہے کہ مہدی آئینگے غزوہ ہند کرینگے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی اور عیسیٰ اور مہدی مسلمانوں کی نجات کا سبب بن جائیں گے جب تک جتنی حکم عدولی و بے اعتمادی کرنی ہے کرلو۔ ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے کہ جیسے Jesus ابن اللہ ہونے کی وجہ سے سارے عیسائیوں کے گناہ اپنے سر لے چکا ہے اس لئے بے حیائی بدکاری گناہ و معاصی میں مبتلا ہونا کوئی بری بات نہیں اور دنیا کی سب سے بدکار بے ہودہ قوم اس وقت عیسائی ہیں ان کا مقابلہ دہرے یعنی خدا کو نہ ماننے والے بھی نہیں کر سکتے ان میں بھی کچھ حیا و شرم اور انسانیت باقی ہے۔ ان یہود و نصاریٰ کے طریقوں پر کچھ عرب ممالک چل پڑے ہیں انہیں اپنے ملک کی ترقی کے لئے اسلام کی نہیں مغرب کا طرز زندگی پیارا ہے۔ رہے یہودی وہ تو صدیوں سے ایک مسیحائے انتظار میں ہیں جو آئے گا سارا مشرق وسطیٰ پر وہ قابض ہو کر یودیت کے عظیم الشان حکومت قائم کر لیں گے اس کے لئے انہوں نے ہر ظلم ہر بریت تشدد اور غیر انسانی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اب رہے اہل ہندوان کو بھی بھگوان کے آخر اوتار ”کالکی“ کا انتظار ہے مگر بہ نسبت دوسروں کے انہیں اس بات کی دو فیصد بھی پروا نہیں ہے وہ اپنے ہزار ہا دیوی دیوتاؤں میں مگن اور خوش ہیں بس ان میں کی ایک کٹر جماعت اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہی ہے جس کا ان کے پاس کوئی خاص عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے جو یہودی و عیسائی یا دہرے کر رہے ہیں ایسا ظلم و تشدد اختیار کیا جائے اسے حاصل کرنے بس ان کے یہ ایک سنک ہے جس کی کوئی وجہ انہیں بھی معلوم نہیں۔

اب آئے دیکھیں جو خود ساختہ علماء سو ہیں وہ آج کل کیا کہتے ہیں سنی سنائی اپنی عقل میں آنے والی باتوں کا پروپیگنڈا

کرنے کا رواج پچھلے دو سو سالوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ غزوہ ہند ہے، کوئی کہتا ہے مسئلہ کشمیر غزوہ ہند ہے، کچھ لوگ محمد بن قاسم کے حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں اور کوئی محمود غزنوی کے حملوں کو۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ غزوہ بصرہ عراق میں ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ مہدی عیسیٰ کی بعثت پر یہ غزوہ ہوگا۔ جو مہدی کے منتظر ہیں وہ مدینہ منورہ میں انتظار کر رہے ہیں۔

امام حسینؑ کی شہادت اسلامی تاریخ کا حصہ ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ حضرت امام حسینؑ کو کربلہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان شہداء کے سروں کو نیزوں پر لگا کر شمر جو یزید کی اس فوج کا سپہ سالار تھا اس کے پاس لے جایا گیا تھا۔ شیعہ حضرات تازیہ جو اٹھاتے ہیں وہ انہیں سروں کے نیزوں پر لگائے جانے کی یاد میں اور گریہ و زاری ہے۔ مقام کربلہ میں تو حضرت امام حسینؑ اور ان کے ساتھی شہداء کو دفن کر دیا گیا تھا لیکن!! ان کے سر جائے شہادت سے بہت دور لے جائے گئے تھے پھر وہ کہا دفن ہوئے؟ کچھ کا خیال ہے کہ واپس لا کر ان سروں کو کربلا میں انہیں کے ساتھ دفنایا گیا تھا مگر یہ روایات متضاد اور مختلف ہیں کچھ کا خیال ہے شام کے شہر الپو میں دفنایا، کوئی کہتا ہے اشکدان میں کوئی بالیک میں کوئی ہوم میں کوئی مرو میں کوئی مدینہ منورہ میں ان سروں کا دفنایا جانا بیان کرتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ اس قسم کی مہدویہ روایات اور تاریخ واقعہ بدر ولایت کے بارے میں ہیں وہ ہے مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو نیوری علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ اور داماد حضرت بندگی میاں سید خوند میر صدیق ولایت کا غزوہ جو کجرات کے حاکم مظفر کی فوج کے ساتھ کھاننیل اس کے بعد سدھرا سن میں پیش آیا کہ جس میں ایک سوفقراء نے میاں کے ساتھ شہادت پائی اس فوج کی کا سالار عین الملک تھا۔ اس غزوہ کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس طرح امام حسینؑ کا مقابلہ ایک مسلمان حاکم یزید کی فوج کے ساتھ ہوا بالکل اسی طرح حضرت بندگی میاں کے فقراء کا مقابلہ ایک مسلم حاکم شاہ کجرات مظفر کی فوج کے ساتھ ہوا اور حضرت امام حسینؑ کی فوج بھی کسمپری کی حالت میں تھی اور بندگی میاں کے فقراء تو فقراء ہی تھے۔ مہدی موعود کے وصال کے بعد 928 ہجری میں بندگی میاں نے حج کیا اور واپس آ کر رسالہ ثبوت مہدی لکھا اس کے بعد 930 ہجری میں آپؑ کی مع احباب کے شہادت 44 برس کی عمر میں ہوئی۔

کھاننیل اور سدھرا سن قریب کے قصبے ہیں اس کے قرب و جوار میں پاٹن اور پالن پور بھی ہیں اب تو یہ شہر بن چکے ہیں۔ سدھرا سن اصل میں سدھرا سن ہے سنسکرت زبان میں سو SU معنی اچھا اور درشن معنی دیکھنا ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے سدھرا سن بن گیا ہندو دیومالا کے مطابق سدھرا سن ہندوؤں کے بھگوان وشنو کا ہتیار ہے جو گھومتے ہوئے وار کرتا ہے۔ سدھرا سن میں اس غزوہ کا ہونا وہاں پر ان شہیدوں کے دھڑوں کے مدفن ہونے سے معلوم ہوتا ہے جس طرح امام حسینؑ کے سر شمر کو پیش کئے گئے اسی طرح بطور ثبوت بندگی میاں اور ساتھی فقراء کے سروں کو عین الملک کو پیش کیا گیا بعد میں ان سروں کے پوست چا پانیر میں اور ہڈیاں پاٹن میں دفن کی گئیں۔ اس طرح سروں اور دھڑوں کا الگ مقامات پر دفن کیا جانا جس کی پیش کوئی امام مہدی موعودؑ نے کی تھی

اسی طرح امام حسینؑ کے واقعات میں واقع ہوا تھا ہوا ہے مگر امام حسینؑ کے بارے میں آج تاریخی حوالوں سے معلوم ہو رہا یہ باتیں پہلے معلوم نہیں تھیں بعد میں بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندیا سندھ کی سرزمین میں ہونے کی پیش گوئی اللہ کے خلیفہ مہدی نے کی ہے۔ ان تمام واقعات کے جزیات کو یکجا کر کے دیکھیں معلوم ہوگا کہ مہدی موعودؑ آخر الزماں کی بعثت اور ظہور بھی ہوا تھا اور غزوہ ہند بھی ہو چکا ہے۔ کسی بڑی عسکری فوج کی جنگ ہونا ہی آج غزوہ ہند ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ایک ابہام اور غیر حقیقی بات ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی آل میں امام حسین کی شہادت ہوئی اسی طری آپ کی عزت میں تابع نام رسول اللہ حضرت مہدی موعودؑ کی آل یا حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت میاں صدیق ولایت کی شہادت غزوہ ہند میں ہوئی ہے اپنے ایک سو 100 فقراء کے ساتھ جو کہ غزوہ کی شرائط پر ہے۔ اگر کہا جائے کہ غزوہ اسے کہا گیا جس میں بہ نفس نفیس حضور نبی کریم ﷺ شامل ہوتے تھے تو جواب ہوگا کہ پھر غزوہ کے الفاظ حدیث میں کیوں آئے ہیں اور آج ایک بڑی معرکہ الآراء جنگ کو غزوہ سمجھ کر کیوں مقابلہ و مقاتلہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بالآخر مہدویوں کی اس عقایدی و تاریخی حقیقت کو ماننا پڑیگا کہ کھانپیل و سدھرا سن کا معرکہ غزوہ ہند تھا جو ہو چکا ہے۔ نہ اب کوئی مہدی موعود آئے گا اور نہ ہی غزوہ ہند ہوگا۔

اس سلسلے میں ہمیں کتاب ”سراج منیر“ کے چند صفحات دستیاب ہوئے اس میں ہمیں مزید یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ اس غزوہ میں مظفر شاہ کجرات کے سالار عین الملک کی قیادت میں جو فوج مہدویوں سے مقابلہ کے لئے آئی تھی اس کی تعداد سات ہزار تھی 7000 سرکاری ان میں چار ہزار حبشی تھے پانچ ہزار پیادے اٹھارہ علمدار ہاتھی ان کے علاوہ احمد آباد سے تین سو جنگی ہاتھی اسی توپیں پانچ سو نقارے پانچ سو نفیر پانچ سو باردار نیز امراے سلطنت عین الملک سپہ سالار فوج اور ماتحتی سرداران علو خاں اور جھو جھار خاں کے دستے تھے جملہ فوج پینتالیس ہزار بتائی ہے۔ اتنی بڑی فوج سے تو ملک فتح کر لے جاتے ہیں مگر وہ فقراء جن کے پاس اسباب جنگ نہیں کے برابر تھے ان سے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا معنی؟۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی لیکن اسی کتاب کے کچھ صفحات کا بغور جائزہ لیں اور کچھ حقیقتوں کی پڑتال کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر دیکھا گیا کہ بادشاہ یا حکمرانوں کو جو ملکی اطلاعات اور حالات بتانے والے ان کے مصاحب وزیر ہوتے ہیں جو بادشاہ کو مملکت کی اخباریں دیتے ہیں۔ کبھی ان میں سچائی ہوتی ہے کبھی مبالغہ آرائی۔ ہو سکتا ہے مہدویہ عقاید کا خوف و غلبہ علمائے سوا اور مخالفین مہدویہ نے اتنا پھیلا دیا بڑھا چڑھا کر بادشاہ سے بیان کر دیا ہوتا کہ بادشاہ ایک کثیر فوج بھیجنے پر مجبور ہو گیا ہو اس طرح مہدویہ آبادیوں کو ناخست و ناراج کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے فراہ مبارک میں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہؓ اور مہدویہ مہاجر واپس ہندوستان خصوصاً سندھ میں آئے تھے ان کی زیادہ آبادیاں کھانپیل پٹن بھیلوٹ پالن پور کے آس پاس بس گئی تھیں۔ اور یہ بڑی آبادیاں تھیں اور ان میں ملتانی و افغانی پٹھانوں کا ایک بڑا گروہ تھا ویسے بھی افغانی اور غزنوی پٹھانوں کا سندھ و ہند میں خوف و ہراس چھایا ہوا تھا جو بڑے جری بہادر جوانمرد ہوتے ہیں یہ باتیں مظفر کو بتائی گئی ہوں کہ اب تمہاری حکومت خطرے میں ہے سو اس نے فوج کشی کا حکم دیا ہو۔ ورنہ صرف

ایک سوفقراء سے مقابلہ کے لئے اتنی کثیر نفری کیا معنی؟ مگر ہوا یہ کہ جب اس فوج کی ٹکڑیوں نے مہدویہ دایروں کو ناخت و تاراج کرنا مہدویوں کو زد و کوب کرنا اور انہیں بے جا قتل کرنا شروع کیا تو بندگی میاں سید خوند میر جو اس وقت کھاننیل میں تھے مزاحمت کے لئے آئے۔ اسی کتاب کے کبڈی کے بیان میں یہ عبارت ہے کہ "ابتداء دشمن سے ہو اور ہم مظلوم بنیں" اتنے میں فوج کے ایک دستے نے آکر دایرے کی باڑ جلائی اور بعض فقیروں کو تیر سے زخمی کیا اس وقت آفتاب نکل چکا تھا۔ بعد کے زمانے میں بندگی میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ علمائے سو نے بغیر اکبر بادشاہ کے حکم سے بندگی میاں کو قید و بند میں ڈال دیا تھا جب شہنشاہ اکبر کجرات کے دورے پر آیا تو بندگی میاں سے مناظرہ کروایا اور پایا کہ علماء سو خطا وار اور ظالم ہیں اور آپ کو معذرت کے ساتھ رہا کر دیا۔ یہی معاملہ اورنگ زیب کا احمد نگر میں ہے ایسا ہی کچھ سری رزگا پنٹم میں ہوا ایسا ہی کچھ حکومت نظام حیدر آباد میں پیش آیا۔ مگر معرکہ سدھرا سن کا غزوہ ہند ہونا مہدی موعود کی دعوت کی شہادت ہے کہ اس میں آپ کے خلیفہ دوم بندگی میاں سید خوند میر اور ان کے سوفقراء کی شہادت ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حیات میں کفار نے جب پوری طاقت سے مدینہ پر حملہ کیا تھا اور آپ نے صحابہ کے مشورے سے مدینہ کے اطراف خندق کھدوائی تھی اس معرکہ کو غزوہ کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں احزاب کے طور پر ہوا ہے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم ﷺ حج کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے تو مکہ میں خبر گرم ہو گئی کہ مسلمان حملہ کرنے آرہے ہیں اور جنگ کی تیاری کر لی مگر ابوسفیان نے آکر معاملہ دیکھا تو اہل مکہ کو جنگ سے منع کیا جب کہ حضور ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی جنگ کی تیاری کی بعد میں صلح ہو گئی جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کتاب سراج منیر کے نقشے میں جو علاقے دکھائے ہیں اس لحاظ سے یہاں مہدویوں کی کثیر آبادی تھی صرف بندگی میاں کے فقراء کا 900 کی تعداد ہونا بیان ہے اب اس دایرے کے کاسین اور دیگر دایروں کے فقراء و کاسبوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر ۲۷۹ میں ہے کہ "بندگی میاں شاہ نظام بندگی میاں بھائی مہاجر بندگی میاں حیدر بندگی میاں خوند ملک بندگی میاں سید یوسف بندگی میاں ملک محمود جو کھاننیل میں میدان جنگ کے کنارے کھڑے فقراء حزب اللہ کی نبرد آزائی دیکھ رہے تھے ان کی شجاعت کی داد دے رہے تھے۔ اس کھاننیل کے کچھ دور بھیلوٹ پٹن سدھرا سن پالن پور ہیں یہ مہدویہ کی بڑی آبادیاں تھیں یہی وجہ ہے کہ عین الملک اتنی کثیر فوج لے آیا ہوا اور ان شہداء میں بنگالی منگلوری (کرناٹک) اور افغانی ملتانی پٹھانوں کے نام ملتے ہیں یہی وجہ تھی کہ بغاوت ہونے کے قد شے پر علمائے سو اور عین الملک نے بادشاہ مظفر کو ورغلا دیا ہو۔ اس کے علاوہ ان میں میاں جمال الدین ہندوستانی میاں شمس الدین ہندوستانی کے نام ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ علاقہ کجرات سندھ حکومتوں کے قلمرو میں تھا۔ اور اس وقت ملتان اور افغانستان کو خراسان میں مانا جاتا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے سندھ ملتان کجرات کو ہندوستان میں شامل کیا آزادی ہند اور بٹوارے کے بعد سندھ کا علاقہ اور ملتان پاکستان بن گئے۔ اور آج بھی کجرات کے جوٹا گڑھ کے نواب کا تنازعہ ہے کہ انہیں پاکستان کا علاقہ تسلیم کیا جائے وہ جوٹا گڑھ جو اب کجرات ہند میں ہے۔ بہر کیف سدھرا سن کا معرکہ غزوہ ہند ہے ایک سوفقراء کی ٹکڑی نے ایسی بڑی فوج سے ٹکری جو ان سے کسی گناہ

بڑی تھی مگر مہدویہ روایتوں کے مطابق عین الملک کی فوج پسپا ہو کر واپس ہوئی جنگ خندق میں بھی کوئی جنگ یا معرکہ نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیز ہوا کے جھکڑوں نے کفار کے قدم اُکھاڑ دے اور وہ اپنا سامان جانور حتیٰ کے کھانے پینے کا سامان تک چھوڑ بھاگے تھے۔ قرآن مجید میں طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی حالانکہ یونانی فوج فلسطین پر حملہ آور ہوئی اس فوج میں ایک قوی ہیکل شخص تھا جسے جالوت کہا جاتا ہے اس کی قد وقامت اور ہیبت سے طالوت جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ اور اس کی فوج خوف زدہ تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کا مقابلہ کر کے اس فوج کو شکست دے گا میں اُسے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا اور اپنی حکومت و بادشاہت میں حصہ دار بناؤں گا۔ کوئی سامنے نہیں آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ پیش کش قبول کی اور جالوت سے مقابلہ کے لئے ہاتھ میں صرف ایک غلیل جیسی کوئی چیز لے کر میدان میں گئے اس میں پتھر رکھ کر ایک ہی وار میں جالوت کا خاتمہ کر دیا اور یونانی فوج بھی ڈر کر بھاگ گئی۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ امام حسینؑ کے معرکہ کربلہ کے وقت مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی مملکت اسلامیہ روم شام ایران ہندوستان ترکی میں قائم ہو چکی تھی خلفائے راشدہ کے دور میں باوجود اس کے میدان کربلہ میں امام حسینؑ کے ساتھ صرف 145/70 ساتھی ہمراہ تھے جن کے قافلے کو ایک ہزار فوجیوں نے گھیر لیا اور انہیں کربلا کی طرف دھکیلا گیا جہاں پر یزید کے چار ہزار فوجی موجود تھے اور سلح کی بات چیت ناکام ہوئی اور عبید اللہ ابن میاد نے آپؐ کے آسانی سے واپس جانے کو قبول نہیں کیا بعد میں کربلا میں کل 72 لوگ شہید کئے گئے تھے۔ یزید کی مملکت بڑی وسیع اور فوج کثیر تعداد میں تھی حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد اس کی فوج واپس ہو گئی اور یزید اور اس کے سالار جانتے تھے کہ امام حسینؑ کے عقیدت مند اور ماننے والے بہت ہیں اس سے بغاوت کا خدشہ تھا لیکن بعد میں اُن سے کسی قسم کی اتنی مزاحمت نہیں کی گئی اسی طرح بندگی میاںؑ اور ان کے فقراء کی شہادت کے بعد مظفر کی فوج اور عین الملک نے مزاحمت بھی نہیں کی البتہ یہ وہ دور ہے جس میں اولیاء کے تقدس اور احترام کا چلن عام بات تھی اور برصغیر میں میراں سید محمد جو پوری کا مہدی موعود آخر الزماں ہونے کا غلط فہمی تھا عین الملک اور اس کی فوج کو اس غزوہ میں کچھ ایسی حیرت انگیز باتیں بھی نظر آئیں جو محیر العقول تھیں کہ صرف سوفقراء اس بہادری اور جان کی بازی لگا کر مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کی فوج میں افراتفری پھیلا سکتے ہیں تو تمام مہدویہ آبادی اگر مقابلے پر آجائے تو خیر نہیں اس لئے جتنا نقصان ہوا اتنے پر ہی اکتفاء کر کے چلے گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایمان کی طاقت کے مقابلے میں ناحق کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے اس فوج کی ظاہری و باطنی شکست میں غیر معمولی احوال نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی منشاء تھی حضور ﷺ نے اس کی پیش کوئی فرمایا تھی کہ امام حسینؑ کی شہادت ہوگی وہ ہوگی اور ان کی مظلومیت کی بنیادوں پر لوگوں نے اپنی حکومت اور عقاید کی بنیادیں بنالیں۔ اسی طرح مہدی موعود کے پُشن کوئی کے مطابق بندگی میاںؑ اور ان کے ساتھی شہداء کی شہادت پر مظلومیت کی ایک انوکھی روایت اور بیان بازی ہم مہدویوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کی طرح مہدویوں میں مہدویت کے حصے بخرے نہیں کے اللہ کا شکر ہے مگر فاصلے اور دوریاں جب تب دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یَوْمَ الْفُرِّ

قَانَ يَوْمَ النَّقْيِ الْجَمْعَيْنِ جس روز دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں (انفال ۴۱) يَوْمَ الْفُرْقَانِ کے متعلق مہدی موعودؑ نے اسے اپنے لئے بطور حجت قاطع فرمایا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بہت ساری احادیث مال غنیمت سے متعلق ہیں مگر حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب ابن الحنفیہ سے ارشاد خداوندی وَاَعْلَمُوا اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ کے متعلق پوچھا۔ تو انہوں نے فرمایا: یہ کلام کا آغاز ہے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ کے وصال کے بعد ان دونوں حصوں کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ذوی القربیٰ کا حصہ خلیفہ کے قرابت داروں کے لئے ہوگا۔ یعنی یہ مال غنیمت دنیا کا ہے مگر خلیفہ کے قرابت داروں کا حصہ ذی القربیٰ میں ہے۔ اب سوال ہے کون سے خلیفہ۔ خلیفہ رسول کے تو دنیا میں مال غنیمت میں حصے تھے یہ ذوی القربیٰ کا حصہ اُس خلیفہ اللہ کے رشتہ داروں کا ہے جو بشر رسول اور تابع محمدؐ ہیں جنہوں نے دنیا میں فقراء کی زندگی گزاری ان میں تمام خلیفہ مہدی تو ہیں لیکن شہادت ولایت کی وجہ سے یہ حصہ بندگی میاں سید خوند میرؒ کا ہے۔ لہذا غزوہ ہند یا جسے مہدویوں میں غزوہ بدر ولایت کہا جاتا ہے اس کی مماثلت تاریخ اسلام میں معرکہ بدر اس کے بعد معرکہ کربلا اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے جالوت سے مقابلہ میں دیکھیں تو سارا غزوہ ہند سمجھ میں آجائے گا اور بے کار کی انگلیں بھی واضح ہو جائیں گی۔

جیسے کہ معلوم ہے مہدی موعودؑ کے وقتوں میں دہلی پر لودھی افغانوں کی حکومت تھی بہلول خاں لودھی کا زمانہ 1451-1526 سنہ عیسوی کا ہے جو نویں سنہ عیسوی کا دور ہے۔ اس وقت جو پور ایک آزاد مملکت تھی جس پر شرقیہ حکمران تھے جو خاندان تغلق کے کورنر ہوا کرتے تھے بعد میں اپنی الگ حکومت بنائی تغلق نسلی اعتبار سے ترک تھے کی لوگ انہیں منگولی بھی بتاتے ہیں جو ترک کی ملوک کا ہی حصہ تھے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو صحابہ مہدی کے مشاغل عبادت بندگی کے سوا کچھ نہ تھے۔ ان کے ایک سو برس بعد مہدویوں میں تلاش معاش کی کوشش ہوئی تو سب سے اچھا پیشہ انہیں سپاہ گری نظر آیا کیونکہ زیادہ تر افغانی پٹھان مہدوی تھے۔ پٹھانوں میں مذہب کے تئیں ایک دلچسپی لگاؤ کا جذبہ دیکھنے میں آتا ہے جو ابتداء اسلام سے تھا لہذا آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانی پٹھانوں میں مذہبی جنونیت حد درجہ پائی جاتی ہے مثلاً آج کے طالبان یا دیگر پٹھانوں کے قبائلی نظام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا مہدوی پٹھانوں کے پہلی پسند سپاہ گری تھی یہی وجہ ہے کہ احمد نگر کے نظام شاہ حکومت میں افغانی مہدویہ پٹھانوں کی بڑی نفری تھی۔ سلطنت احمد نگر اور بہمنی کے زوال کے بعد سلطنت خداداد حیدر علی نے مہدویوں کو اپنے یہاں بلالیا اور فوج میں اہم عہدے دے دیے جیسے قلعہ دار فوجدار جمعہ دار وغیرہ یہی بات حیدر آباد کے حکومتوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ تجاور کے راجہ کے مخصوص سپاہ میں مہدویوں کے دستے تھے۔ یہی وہ مہدوی ہیں جو بعد میں ترچنا پٹی ایروڈ پٹی پالیم ترؤل ویلی اور پنگوڑی میں آباد ہوئے۔ خصوصاً پنگوڑی میں مہدویوں کی بڑی جاگیریں تھیں اور پالگھاٹ میں جو آج کیرالہ میں ہے ایک بڑی آبادی مہدویوں کی تھی۔ فوجیوں یعنی سپاہ گری کے علاوہ ملکی انتظام کے بھی عہدے تھے جیسے فوجدار جمعہ دار یہ لوگ تھے تو تاجر مگر ٹھیکہ پر حکومت کو اجناس

کپڑے گھریلو سامان ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں فوجیوں کو دیتے اور اس کے بدلے میں سونا سکے اور جاگیریں لے لیتے تھے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ مہدویوں کا اثر و رسوخ سماج کے ہر شعبے میں واضح تھا یہی بات علمائے سو کو کھٹکتی اور پریشان کرتی تھی کہ ان کی دنیا داری کی مذہبی سیاست میں مہدوی دیوار کی طرح کھڑے تھے سوانہوں نے سازشیں کیں اور اپنے راستے سے ہٹانے کی ساری تدبیریں ترکیبیں آزمائیں۔ جس کے کچھ ثمرات ہم معرکہ سدھراسن میں احمد آباد کے رنگریز شہدا کے واقعہ میں سری رنگا پٹن کے اخراج میں حیدر آباد کے مقابلوں اور معرکہ آرائی میں دیکھتے ہیں۔

معرکہ بدر ولایت یا غزوہ ہند کی اصل وجوہات پر اگر نظر کرتے ہیں تو ہمیں آج کے موجودہ تاریخی اور سیاسی حالات کا غور سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان سازشیں اور غلط فہمیاں پیدا کرنا جنگی چال کا حصہ ہوتی ہیں۔ بندگی میاں سید خوند میرؒ کے ساتھ جو واقعہ جنگ بدر ولایت پیش آیا دراصل ایک مذہبی و عقایدی تعصب اور مہدویوں کے ساتھ ایک خونی کھیل کی سازش کا نتیجہ تھا جو علمائے سو نے رچائی تھی۔ اس کی مثال کو پہلے آج کے حالات میں سمجھیں بعد میں ماضی میں دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی اسلام دشمنی ایک کھلی حقیقت ہے جب دنیا کی دوسری بڑی عسکری طاقت روس نے بحرہ عرب کے ذریعہ اپنا اثر و رسوخ عرب اور افریقہ پر اعظم میں بڑھانے کے لئے افغانستان پر حملہ کیا تو فوراً امریکہ اور مغرب کے ناٹو معاہدے کے عیسائی ممالک نے افغان باغیوں کی اسلحہ اور پیسے سے مدد کی اور اس خطے کے ملک پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا کسی طرح روس کو شکست ہوئی اس کے بعد امریکہ اور اس کے عیسائی اتحادیوں کو یہاں کے معدنیات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھنے کے لئے اپنی کٹھ پتلی حکومت کابل میں بٹھادی تاکہ خانہ جنگی کا ماحول بنا رہے اور وہ موقع دیکھ کر یہاں اپنے فوجی اڈے بنالیں جس طرح فلسطین میں اسرائیل کو بٹھادیا مگر مشکل یہ ہوئی کہ ان کے مقابل طالبان کے دہشت گرد اور القاعدہ درمیان میں حایل ہو گئے۔ امریکیوں نے خصوصاً جارج بش اور امریکی خفیہ جاسوسی ادارہ سی آئی اے نے ایک بڑی سازش رچی اور نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہوائی جہازوں کے ذریعہ تباہ کر دیا اور اس کا الزام طالبان اور القاعدہ پر ڈال دیا اور بہانہ بنا کر امریکہ اپنی مسلم دشمن مغربی عیسائی اتحادیوں کے ساتھ افغان پر حملہ کر دیا اور پورے بیس سال تک یہاں وحشت بربریت کا خونی کھیل کھیلتے رہے مگر افغانیوں نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ انہیں ہر محاذ پر شکست دی یہاں تک کہ ان کی جانوں کے لالے پڑ گئے اور انہوں نے دیکھا مالی نقصان تو بے حد ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا آخر کسی طرح مسلم ممالک کو درمیان میں لا کر بیچ بچاؤ کر کے افغانستان سے بھاگ نکلے۔ اسی تناظر میں معرکہ بدر ولایت کو دیکھیں مہدی موعودؑ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہؓ اور مہاجرین واپس برصغیر آ گئے خصوصاً سندھ اور علاقہ کجرات میں مہدویوں کی بڑی آبادیاں ہو گئیں علمائے سو نے دیکھا کہ ان کی دنیا داری خطرے میں ہے انہوں نے ان علاقوں کے مسلم حکمرانوں کو اور غلاما شروع کیا اس میں انہیں کجرات کے مسلم حکمران مظفر اور اس کے سپاہ سالار عینل کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیابی مل گئی مگر سارے کجرات اور سندھ میں بے بڑی آبادی کے مہدویوں کا صفایا کرنا یا نسل کشی کرنا مشکل کام تھا اس لئے انہوں نے مہدویوں

کی بڑھتی طاقت کا ڈر خوف دلایا کیونکہ اس علاقہ میں بہت مہدوی آباد ہوئے تھے اور دن بدن ان میں نئے لوگ شامل ہو رہے تھے انہوں نے مظفر کو ایک بڑی فوج کی گزارش کی جو عینل کی قیادت میں نکلی چونکہ مہدویوں میں بہت سارے افغانی بھی تھے انہیں ان سے خطرہ تھا مگر وہ کسی طرح شورش کرتے بھڑکاتے چھوٹی مہدویہ آبادیوں کو تاخت و تاراج کرتے آگے بڑھتے رہے کہ ان کے درمیان بندگی میاں سید خوند میر اور ان کے فقراء ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ عینل کی فوج کثیر تعداد میں تھی جب ایک ٹکڑی بندگی میاں اور ان کے فقراء پر حملہ کر دیا اور فقراء بھی ڈٹ گئے اس سے یہ خدشہ ہوا کہ سارا علاقہ کجرات کے عام مسلمانوں کی ہمدردی مہدویوں کے لئے بڑھ گئی اور سیاسی شورش کا خدشہ ہو گیا تو مظفر کی فوج کے علمائے سوڈر گئے اور انہوں نے مہدویوں کی نسل کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور فوج واپس ہو گئی۔ اور بندگی میاں کی شہادت یا معرکہ بدر ولایت یا غزوہ ہند کے بعد مہدوی برصغیر کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے کچھ سندھ میں کچھ مرہٹواڑہ میں کچھ راجپوتانہ کچھ دکن میں چلے آئے۔ لہذا ایک بڑی سازش مہدویوں کی نسل کشی کی ہوتے ہوئے رہ گئی اور مہدویوں میں اس واقعہ کے متعلق روایتی بیان بازی اور اسے بڑھا چڑھا کر ایک غیر ماورائی اور ماحول بنا کر آج پیش کیا جاتا ہے مگر حقیقت اتنی ہی ہے کہ معرکہ بدر ولایت یا غزوہ ہند بندگی میاں اور ان کے فقراء کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کچھ ایسے ہی احوال معرکہ بدر کے ہیں کیونکہ 313 مسلمانوں سے مقابلہ کرنے صرف ایک ہزار کفار مکہ ہی آئے تھے کیوں نہیں سارا جزیرہ عرب ان کفار کے ساتھ آگیا جو خود بھی مشرک و کافر تھے کیوں اس مخالفت میں انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ اس لئے نہیں دیا کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق جان گئے تھے حالانکہ بہت بعد میں یہی عرب کے قبائل تھے جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ہزاروں کی تعداد میں اسلامی افواج میں شامل ہو کر فتوحات اسلام کی وجہ بنے تھے۔

اگر دیکھا جائے تو کجرات کے مسلم حکمرانوں میں محمود شاہ بیگوا بڑا طاقتور اور وسیع مملکت کا بادشاہ گزرا ہے۔ جس کی حکومت 1458 سے 1511 تک کجرات میں رہی ہے جس کی حکومت کے کھنڈرات چمپانیر (پاؤگرڈ) مشہور ہیں اس کی ایک مسجد کیوڑا بہت ہی بڑی اور عظیم مسجد کجرات میں ہے جو اب کھنڈر ہے۔ چمپانیر یا مہدویوں کا چامپانیر کا علاقہ کسی وقت مسلم عالموں صوفیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا کیونکہ محمود شاہ بیگوا خود تصوف کا خیر خواہ تھا یہی وجہ ہے حضرت مہدی موعودؑ اپنی ہجرت کے پانچویں مقام قیام کے بطور یہاں دیڑھ برس یعنی اٹھارہ مہینے قیام کے ہوئے تھے حج پر دعویٰ مہدی سے پہلے۔ اور بعد میں یہ مہدویوں کے قیام کا مرکز بھی بنا رہا۔

اُس زمانے میں جنگی حالات کو مختصر بیان کر دیا جاتا تھا تفصیل نہیں بیان ہوتی تھی خصوصاً دشمنوں کی سازشیں ریشہ دانیوں مذہبی و عقایدی منافرت کے احوال بیان نہیں ہوتے تھے اس لئے ہم نے اس سے پہلے جو احوال بتائے وہ روایات میں تفصیل سے نہیں ملتے۔ مسلمانوں میں باقاعدہ جاسوسی کے محکمے کا نظام اعراق و شام کے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں شروع کیا گیا کیونکہ ان دنوں عیسائی صلیبی لڑائیوں کے لئے مسلمانوں میں زر زمین اور زن کے ذریعہ مسلمانوں کی فوجی نقل و حرکت معلوم کرنے جاسوس بھیجتے تھے اور ترکی کی سلطنت عثمانیہ میں یہ جاسوسی نظام بہت عمدہ بنا دیا گیا تا کہ ان مغربی مسلم دشمن عیسائی

صلیبوں سے باخبر رہیں۔ ایسی ہی مذہبی اعتقادی سازشیں برصغیر کی حکومتوں میں ہوتی تھی مگر ان کا تفصیل سے بیان نہیں ہوتا تھا اور مہدویوں کی نسل کشی کی سازش علمائے سونے کی تھی اس کا مفصل بیان نہیں کیا جس کے نتیجے میں معرکہ بدر ولایت یا غزوہ ہند ہوا تھا جس کا تفصیلی بیان نہ مسلم مورخوں نے کیا نہ ہی مہدویہ راویوں نے نقل کیا صرف ہندگی میاں اور ان کے فقراء کی شہادت بیان کر دی کی بعد اس میں گھٹا بڑا کرواقتات بیان ہوئے ہیں اور مظلومیت کا پہلو نکالا جاتا ہے جیسا کہ اہل تشیع نے کیا اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا یہی بات مہدویوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہندگی میاں خوند میرؒ نہ ہوتے تو مہدویت نہ ہوتی۔ ہندگی میاں صدیق ولایتؑ کے مقام کو سمجھنا ہے تو مہدی موعودؑ کی تعلیم کو سمجھنا ہوگا۔

جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی اسی سال روزے فرض ہوئے۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں اور اسی رمضان کی 27 تاریخ کو غار حرا میں وحی کا نزول شروع ہوا تھا۔ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ اور غزوہ ہند یا جسے مہدویہ میں جنگ بدر ولایت کہتے ہیں 13 شوال 930 ہجری کو ہوئی۔ اس معرکہ کو ”شہادت مخصوصہ“ کہا جاتا ہے حضور ﷺ نے غزوہ ہند کی پیش گوئی کی تھی مہدی موعودؑ نے اس شہادت مخصوصہ کی پیش گوئی کی تھی۔ جنگ بدر میں مقابلہ بذات خود حضور ﷺ سے ہوا تھا یہاں مقابلہ بدلہ ذات مہدی حامل بارامانت ہندگی میاں سید خوند میرؒ اور ان کے صحابہؓ کے ساتھ ہوا تھا۔ جنگ بدر کسی حکومت مال و دولت خطہ رقبہ کے لئے نہیں بلکہ کافروں نے اس لئے حملہ کیا تھا کہ مٹھی بھر مسلمان عرب میں کیسے معزز و محترم ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جنگ بدر ولایت میں علماء و اس حسد بغض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مہدوی کس طرح امت میں معزز و محترم ہوئے جا رہے ہیں۔

قرآن کے ترجمہ کی ذمہ داریاں

نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ نے ممکن حد تک اپنی سعی و جدوجہد سے امت تک بلا کم و کاست قرآن وحدیث کے ہر علم اور لفظ کو پہنچا دیا باوجود محدثین اور تابعین کی وضاحتوں کے بعد کے مترجموں اور مفسروں کو قرآن مجید کی کچھ ایسی حقیقتیں نظر نہ آئیں جو بالکل صاف اور صریح تھیں حالانکہ انہوں نے جو غیر مثالی اور غیر معمولی خدمت اسلام کی انجام دی ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ایسا کرنا انتہا درجہ کی بددیانتی اور بے ایمانی ہے۔ لیکن سورۃ التکویر کی 11، 12، 13 آیات کی ترجمانی مختلف مترجموں نے مختلف کی ہے اور مفسروں نے تو صاف طور پر اس کی وضاحت سے کنارہ کیا ہے اور خاموشی اختیار کی یہ ان کا ایمان کی دلیل ہے کہ کلام اللہ میں نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو یوں ہی بیان کر دیتے۔ اگر مان لیں تو یہ ان کا احتیاط بیان کلام اللہ کہا جاسکتا ہے جو معقول بھی ہے۔ ترجمہ یا تفسیر کے تعلق سے ایک بات ذہن نشین یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کا ہو بہو ترجمہ یا اس زبان کے بیان کے الفاظ ومعنی کو دوسری زبان کے الفاظ کے قالب میں ڈھالا جانا ممکن نہیں اہل زبان وادب نے مثال سے اسے یوں سمجھایا ہے کہ جیسے عطر کو ایک شیشی سے دوسری میں منتقل کرتے وقت تھوڑا عطر چھلک جاتا ہے اور اس کی خوشبو بکھر جاتی ہے ایسا ہی ترجمہ کرتے وقت زبان کا اثر اور بیان متاثر ہو جاتا ہے اس کے باوجود قرآن مجید کے کچھ ترجمے اور تفسیریں بے مثال اور لاثانی ہیں۔ مگر پریشانی وہاں پر

ہوتی ہے جہاں پر اپنے نظریاتی و عقایدی منصوبوں پر عمل کے لئے قرآن مجید کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ پہلے دنیا کی زبانوں میں کئی معنی و مطالب نہیں ملتے، لیکن زمانہ کی ترقی اور انسانوں کے آپسی میل جول اور امتزاج اقوام سے نئے معنی و مطالب غیر محسوس طریقے سے استعمال میں آتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے زبانیں سوچ اور معنی اختیار کر لیتی ہیں، یعنی جس بات کو پہلے نہیں سمجھا جاسکتا تھا اسے سمجھنے میں یہ معاشرتی و لسانی تبدیلی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل و بابل و نینوا اور کنعان کے علاقے کے رہنے والے تھے جب انہوں نے حضرت اسماعیلؑ اور بی بی حاجرہ کو مکہ میں چھوڑا تو ان کی زبان عربی نہیں تھی، وہ سریانی یا ارمیایک زبان تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں آل اسماعیل کی زبان عربی ہو گئی؟ یعنی عرب کے جس علاقے میں وہ آباد ہوئے اس کے معاشرتی و لسانی تہذیب کو انہوں نے اپنایا، اور سریانی و لسانی و ادبی اقدار عربی میں شامل ہوئے۔ اس طرح قرآن کی زبان عربی قرار پائی۔ آج ہر زبان میں نئے الفاظ معنی اور استعارے استعمال ہونے کی وجہ سے بہت ساری حقیقتیں روشن ہیں۔ پہلے ان آیات کو دیکھیں۔ **وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ .. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُيِّرَتْ**۔ زبان عربی کے مطابق کسی نے اس کا ترجمہ ”جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی“ کیا ہے اور کسی نے ”جب آسمان کھل جاوے گا“ اور اس کے کھلنے سے آسمان کی چیزیں صاف نظر آئیں گی۔ اور جب دوزخ اور زیادہ دھکائی جائے گی“ کیا ہے۔ حالانکہ دونوں معنوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن! مفسروں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ کیونکہ جب ان تفاسیر کا دور تھا اس وقت آج کی طرح آسمان زمین کہکشاں اور ستاروں کا نہ اندازہ تھا نہ معلومات تھیں اور قرآن انہیں صدیوں بعد ہونے والے معاملات کا انکشاف کر رہا تھا، انہیں قیصر و کثرت کی فتوحات کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسلام روم افریقہ چین کے سرحدوں کو پار کر جائے گا، اس زمانے کی قومیں اسلام کو محض ایک عقیدہ یا مذہب سمجھ رہی تھیں جبکہ وہ ایک انقلاب بن گیا۔ اسلام مستقبل کا پیغام دینے والا مذہب ہے، حیات بعد الموت کا پیغام دیتا ہے۔ تو ریت زبور اور انجیل میں روز محشر قیامت اور اس کی حولنا کی کا ذکر اتنا نہیں ہے جتنا کہ قرآن میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، جیسے زمینوں کا پھٹ جانا، زلزلوں کا برپا ہونا، آسمانوں سے آگ برسنے، ستارے سیاروں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا، پہاڑوں کا روئے کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنا وغیرہ وغیرہ۔ آج دنیا سائنس کہے اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ جب سیارے اپنی ثقل کشش کھودیں گے تو تمام ستارے سیارے کر دو بیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ قرآن نے اس حالت کو صرف قیامت اور محشر کے الفاظ میں بیاں کر دیا۔ آج سے دو تین صدیوں پہلے یہ باتیں تصور ہوا کرتی تھی آج حقیقت بیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی قرآن مجید کی بہت ساری حقیقتوں کو نہیں سمجھا جاتا، اپنے خیال اور سوچ کے مطابق اسے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کو قرآن کے بیان کے معنی میں سمجھنا چاہئے، اتنی ترقی کے بعد آج یہ حال ہے تو نزول قرآن کے وقت محدودے چند اصحاب اور اہل ایمان کے کسی نے اس کے پیغام کو نہیں پہچانا، اس لئے یہ باتیں عام لوگوں کے ذہن میں تردد پیدا کرتی تھیں، آج کی بنیادی تعلیمات میں ستارے سیارے کہکشاں کے اسباق ہیں، پہلے یہ معلومات علم نجوم کے ماہروں تک محدود تھیں۔ آج

سے دو سو سال پہلے زبان اردو میں جو استعارے استعمال ہوتے تھے انہیں آج کے اردو قاری کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے وہ زمانہ اردو کی ترویج و تحریک کے ابتدائی مراحل سے گزر کر نئی راہیں تلاش کرنے کا دور تھا اس لئے آج بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھ لیا ہے ایسی سوچ بے دینی اور علم ناشناسی کی علامت ہے۔ بصیرت یا دیدار کا معاملہ ایسی ہی نوعیت کا ہے جس کسی نے اسے سمجھا سمجھ لیا جسے سمجھ میں نہیں آیا اسے سمجھ نہیں آئے گا، تاوقتیکہ وہ اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، مثلاً ہلال یعنی پہلی رات کا چاند کسی کسی کو یا معدودے چند افراد کو ہی نظر آتا ہے باقی لوگ تاک جھانک ہی کرتے ہیں اسے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے یا اسے سمجھنے کا سبب اور وسیلے نہیں تلاش کئے جاتے۔ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ” اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (الدخان ۳۹) اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، لیکن اکثر (اس حقیقت کو) نہیں جانتے یعنی ان کا پیدا کیا جانا کسی بڑے مقصد کے لئے ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی پہچان کے لئے ہے۔ قرآن کا پیغام جو پہلے تھا آج بھی وہی ہے ابتداء اسلام کے لوگوں نے اپنے زمانے اور ضرورت کے مطابق اسے سمجھا تھا آج کے لوگ اپنی ضروریات اور زمانے کے لحاظ سے اسے سمجھ رہے ہیں یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر دور اور زمانے کے مسائل کو حل کرتا آیا ہے دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ 1798 سنہ عیسوی میں جب شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا تو مذہبی عالموں نے کفر کا فتویٰ دیا، کہ ایک ناشائستہ زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن بعد میں حقیقت اس کے برعکس ہوئی۔ عربی اور فارسی کے بعد مذہب اسلام کا سب سے زیادہ ذخیرہ اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان میں ہے۔ اُس زمانے میں اردو کو ناشائستہ زبان کہنے کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اردو دکن کے فوجیوں سے پروان چڑھی تھی شمالی ہند کے روساء دکن والوں کو غیر مہذب مانتے تھے اس کی مثال قلی قطب شاہ اور ولی دکنی کی شاعری سے حقارت میں دیکھنے ملتی ہے۔ مشہور محقق اور نقاد شمس الرحمن فاروقی کا کہنا ہے کہ اردو غزل کا پہلا شاعر قلی قطب شاہ ہے اس کے بعد ولی دکنی نے غزل کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا یہاں تک کہ مرزا غالب ولی دکنی سے بہت متاثر تھے۔ اردو کا پہلا اردو ناول میراث العروس 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی زبان تاریخ ادب کی منہاج پر اتنے کم عرصے میں پروان چڑھی ہو۔ اس حقیقت کے باوجود اُس زمانے کی اردو کے مقالوں اور تحقیقات کو سمجھنا آج مشکل ہے۔ آج کی اردو زبان بہت ساری زبانوں سے ہم آہنگ ہو چکی ہے اس میں ہندی سنسکرت کے علاوہ بہت سارے الفاظ انگریزی کے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دکن کی اردو میں بہت سارے دکنی زبانوں کے لفظ مستعمل ہیں۔ تاہم سبھی زبانوں پر انگریزی زبان کے سیلاب نے اپنے نشان ثبت کئے ہیں آج دنیا کے ہر موضوع اور علم کا مزاج سامنے ہے جس کے بہت سارے معنی الفاظ اور لغات سامنے آئی ہیں۔ چند دنوں پہلے انگریزی کی آکسفورڈ ڈکشنری کے ایک لفظ disinformation کو misinformation سے بدل دیا گیا۔ ایسی تبدیل اردو فارسی عربی میں بھی ہوئی ہے آج کی لکھی اور بولی جانے والی عربی قرآن کے کلام و بیان سے میل نہیں کھاتی اس کے باوجود اس کا طرز تکلم انداز بیان اور قرأت

دنیا کے ہر قوم و قطعہ کے رہنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اسی ضمن میں قرآن مجید کے الفاظ اشارات احکام کو احادیث کی روشنی میں بغیر قرآن کے لفظ و معنی سے چھیڑ چھاڑ کے ایک نئے نظریہ اور زاویہ سے دیکھا جانا ہے جو عام فہم ہو۔ یہی وجہ ہے غیر اقوام میں قرآن کے تعلق سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ علمی، معاشرتی، تحقیقی و لسانی تبدیلیوں کے ساتھ مذہب اسلام میں طریقہ تصوف کے بیانیوں نے اور تحریروں نے ایک نئے علمی و لسانی دور کا آغاز کیا ہے اس میں بہت ساری وضاحتیں اور مطالب بیانی کو ایک نئی ترکیب استعمال سے روشناس کرایا۔ آج جتنا قرآن کے بیانیوں کا چرچہ ہے اتنا دوسرے ادیان یا مذاہب کا نہیں ہے وہ اس لئے کے دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کو عام انسانوں سے اپنے عقاید کو متعارف کرانا منظور نہیں اس پر وہ اپنا غلبہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اسلام کا منظر نامہ ایک وسیع و عریض کینواس کی طرح ہے جس میں تمام زبانوں کا رنگ و مزاج شامل ہو گیا ہے۔ یہ کام بہت پہلے عیسائی مبلغوں نے بائبل کی تشریح میں شروع کر دیا جس کی وجہ سے انہیں بڑی کامیابی ملی لیکن!! مذہبی عقاید پر ان کے تسلط اور کنٹرول نے آج لوگوں کو عیسائیت سے اس لئے مشکوک کر دیا کہ بہت ساری حقیقتیں غیر واضح اور غیر فطری ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آج جو کسی زمانے میں عیسائیت کے عالم تھے انہوں نے عیسائی و یہودی مذہب و عقاید کے خلاف بحث و مباحث کا آغاز کر دیا ہے کہ ان کتابوں کی زبان اور بیانیوں میں اختلاف ہی نہیں بلکہ بہت سارے حقائق بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اور اسلام کا تہذیبی و عقایدی ورثہ میں دن بدن اضافہ ہوا ہے بلکہ قرآن کے بیان آج سچ ثابت ہو رہے ہیں اور اس میں نئی حقیقتیں سامنے آرہی ہیں جو پہلے خود مسلمان عالموں کے علم میں نہیں تھیں۔ پہلے خلائے بسیط space کا کوئی نظریہ یا تصور نہیں تھا، کہکشاں Galaxies کوئی نہیں جانتا تھا سیارے کرہ Planets کے بارے میں علم نہیں تھا ایسی بہت ساری کیفیتیں اور احوال سے لوگ نا آشنا تھے آج بہت ساری حقیقتیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں پہلے ان کے کوئی معنی نہیں تھے۔ یونانی و ہندی منجم یا ستارہ شناسوں نے چند ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بتایا ہے اور انہیں بھی دیوی دیوتاؤں میں شمار کر کے جبکہ قرآن نے چاند سورج ستاروں سیاروں کے علاوہ کہکشاں (گیلکسی) اور بلیک ہول کے بارے میں بھی بتایا بعد میں مصر کے رہنے والے حسن ابن الحسین نے چوتھی سنہ ہجری مطابق دسویں صدی عیسوی میں کتاب النظریات Book of Optics لکھی جو نظر بصر روشنی کی رفتار فلکیات اور فوٹو گرافی کے بنیادی اصولوں کو بیان کرتی تھی اس دور میں ان نظریات کی کوئی وقعت نہ تھی نہ کوئی انہیں سمجھ پایا۔ اس کے سات صدیوں بعد یورپ میں ابن الحسین کے اصولوں کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات ہوئیں۔ اسی تناظر میں قرآن کا بیان آج پہلے کے بہ نسبت بہت صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ اور اسلام فطرت کا مذہب ہے اس نے انسان کی سوچ اور سمجھ کو نئی راہیں دکھائی لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عقیدہ یا فرقہ یا ان کے عالم کوئی ایسا کچھ کہے جو قرآن وحدیث کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہو تو ایک معمولی علم اور سوچ بوجھ رکھنے والا بھی سوال کرتا دکھائی دے گا ایسا دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ انہی وجوہات کے تناظر میں مقطعات قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ہم انہیں کامیاب تو نہیں کہہ سکتے البتہ اس سے قرآن میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے۔

ترجمہ اور بیان میں فرق ہے ترجمہ کسی زبان کو دوسری زبان کے قلب میں ڈھالنے کو کیا جاتا ہے تا کہ دوسری زبان کا قاری اس حقیقی زبان کو سمجھے اور اس سے استفادہ حاصل کرے۔ ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے جو اس کی لسانیت اور معاشرت اور تہذیب کی عکاسی کرتا اور اپنے طریق پر بیان کرتا ہے۔ اور دنیا کی بے شمار زبانوں میں ایک دوسرے میں بہت فرق ہے کہ ایک دوسرے کے لے کموزوں الفاظ ترجمانی کے لے استعمال کرنا اور تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کیوں کہ ہر زبان کا قاعدہ اصول لغات الگ اور مختلف ہوتے ہیں کئی زبانوں میں اداسیگی کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر بیس کوس پر زبان کا لب و لہجہ اس کی اداسیگی بدل جاتی ہے اس کی مثال زبان اردو میں لیں کہ شمالی ہندوستان کی اردو کا لب و لہجہ اور اداسیگی میں اور جنوبی ہند کی اردو میں فرق محسوس کیا جاسکتا ہے یہی نہیں قرآن مجید خود اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن کی قرأت سات 7 طریق پر ہوئی کیونکہ عرب قبائل کا مخرج لب و لہجہ مختلف تھا آخر میں قرآن کو اہل قریش کی لغت میں محفوظ کیا گیا۔ آج کی عربی جو عرب میں یمن میں مصر میں فلسطین میں سوڈان میں حبشہ میں مراکش میں لبیا میں بولی جاتی ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر قرآن مجید کا ان علاقوں میں ترجمہ کرنا ہو تو وہاں کی عربی کی موزونیت کے لحاظ سے ترجمہ کرنا ہوگا کیونکہ قرآن اہل قریش کی لغت میں ہے جبکہ آج کے عرب میں بھی قرآن کی لغت پر عربی نہیں بولی جاتی۔ اس طرح ترجموں میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں قرآن مجید کی ترجمانی لے کموزوں دو 2 زبانیں اہمیت کی حامل ہیں ایک فاسی جو جزائر عرب سے قربت کی وجہ سے بہت سارے عربی الفاظ کے معنی اس میں بیان ہوتے ہیں دوسری اردو زبان کیونکہ اس میں معنوی لحاظ سے عربی فارسی پشتو ہندوی زبانوں کے امتزاج سے الفاظ کا خزانہ ہے جس سے حقیقتوں کو بیان کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ جس کی بے شمار مثالیں ہیں اور اہل علم نے اس بات کو مانا ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ رہی بات بیان قرآن کی یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو لوگ دنیا کے معاملات سے قریب ہوتے ہیں وہ دنیاوی طرز پر بیان بازی کرتے ہیں جو علمی مباحث کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ علمی رموز و نکات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور جو کسی عقیدہ و مذہب کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدہ اور خیال کے مطابق بیان کرتے ہیں اور جو علم غیب کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ انہیں باریکیوں کے تحت بیان کرتے ہیں جو تصوف سے متاثر ہوتے ہیں وہ تصوف کے اصولوں کے تحت بیان کرتے ہیں۔ البتہ مہدی موعود کے صحابی حضرت بندگی میاں سید خوند میر نے بیان قرآن کی جو شرائط بیان کی ہیں وہ ہے۔ مبین کا متقی متوکل پرہیزگار ہونا شرطیہ ہے اس کے علاوہ خود نمائی ریا کاری سے بھی مبین دور ہو اور سب سے بڑی شرط یہ کہ (قبروں میں) مردوں سے مکاشفہ و خطاب کا مقام رکھتا ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ”دیدار حاصل“ ہو صرف ایسا شخص ہی بیان قرآن کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کے لے ذات باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ضروری ہے جس کا کلام قرآن مجید تا کہ کسی نسیا یا غلطی کا احتمال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر کلام اللہ کے معنی لقاء ہوتے رہیں۔ ایسا ممکن اس لے ہے کہ حدیث احسان میں کہا گیا کہ ”تو اللہ کو دیکھ یا یہ جان کہ اللہ دیکھ رہا ہے“ تو جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو وہ متقی پرہیزگاروں کے قریب کیوں نہ ہوگا کیوں نہ انکی رہنمائی کریگا؟ مگر! آج کل مضامین قرآن

اللہ کی مرضی ہے جو معاف کرے یا سزا دے۔ عباسی پل صراط کو نہیں مانتے، حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے سوا حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کی خلافت کو نہیں مانتے اور عباسی نماز میں صرف ایک طرف کو سلام پھیرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے فرقے آج بھی دوسرے ناموں سے دنیا میں موجود ہیں جیسے وہابی، دیوبندی، تبلیغی، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی جماعتیں اور فرقے ہیں۔ مہدویہ خلفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہے۔

ترجمہ اور بیان کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے یہ جان لیں کہ عالموں کا کلام اور استعارے الگ ہوتے ہیں، صوفیوں نے مختلف قسم کے استعارے استعمال کئے ہیں، تصوف میں شریعت طریقت حقیقت معرفت کا بیان ہے، علم لدنی کی تصوف میں ایک الگ پہچان ہے عالموں کے پاس اس کا بیان مختلف ہے۔ علم لدنی کے بارے میں ہم سنتے بہت ہیں کیا اس کے متعلق کوئی کتاب ہے؟ شریعت، طریقت حقیقت اور معرفت کے متعلق کوئی مخصوص کتاب ہے؟ شریعت کل ملا کر قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کو کہا جاتا ہے، طریق یا حقیقت یا معرفت کی کیا تعریف ہے اسے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس لئے ان باتوں کو لکھنے بیان کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ”جو کچھ ہے شریعت ہے معرفت بیان میں نہیں آتی“۔ قرآن و سنت رسول کو تقویٰ و توکل کی بنیاد پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے درمیان کچھ رموز و نکات بیان ہو جاتے ہیں تاکہ ذات احدیت کو سمجھنے میں معاون ہوں وہ بیانات شریعت کے علاوہ کے علوم میں بیان ہو جاتی ہیں۔ ان باتوں کو تحریر کرنے کی کوشش حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے کی مگر علما تو علماء بہت سارے صوفیا انہیں سمجھ نہ سکے اس کی مثال خواجہ گیسو دراز گلبرگہ ہند کے بیان میں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ابن عربی اس وقت ہوتے تو میں انہیں دوبارہ کلمہ پڑھواتا، یہ بات مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئی تو آپؑ نے فرمایا ”ابن عربی پہلوان دین ہیں اور خواجہ گیسو دراز ان کے سامنے طفل مکتب ہیں“۔ لہذا جس طرح ترجمہ میں احتیاط لازم ہے اسی طرح بیان تقویٰ و توکل کی بنیاد پر ممکن ہے ورنہ وہ بیان نہیں محض طبع آزمائی اور وقت کا ضیا ہے۔

اردو زبان میں قرآنی شواہد

اردو زبان جس نے پچھلی تین صدیوں میں ادب، ثقافت، معاشرت، تاریخ و سیاست اور فنون لطیفہ میں جہاں اتنی بلندیاں حاصل کر لیں ہیں وہیں پر مذہب اسلام کے یا قرآن کی سورتوں کے ابتدائے الفاظ ”مقطعہ“ کو اپنی ادبی عروس یا ذہن ”غزل“ میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ غزل کے جس شعر میں شاعر اپنی پہچان یا شناخت بتاتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں، اس شعر کو ”مقطعہ“ کہتے ہیں۔ یہ علمائے اردو ادب کے لاشعور sub-consciousness کا وہ پہلو ہے کہ جس میں ان کے ذہنوں میں مقطعہ کا معنی اللہ کی شناخت، پہچان یا اللہ سے خطاب کا انداز ہے جو مخصوص اس کی برتری و پہچان پر مبنی ہے، اس طرح مقطعہ اردو ادب کی خاص پہچان بنا ہے، کہ جس میں شعر کے تخلیق کرنے والے کا پورا نام لے بغیر ایک مخفف تخلص اختیار کیا جاتا ہے، جیسے: میر، سودا، غالب، جوش، جگر وغیرہ ان مختصر ناموں میں حروف ہجایا نداء کا تاثر پایا جاتا ہے۔ یہ یقینی قرآن کے خطاب کا تاثر ہے جو اردو

ادب میں فارسی کے علاوہ عربی کی شمولیت کا بین ثبوت ہے جس کے اثرات ”حمد“، ”نعت“، ”منقبت“، ”مثنوی“ اور صوفیانہ کلام میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حالانکہ اردو غزل کا پہلا شعر یا ایسا شعر مطلع کہلاتا ہے کہ جس کے دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیہ ہوں ایسی موزونیت میزان و گردان کے شعر کو مقطع نہ کہہ کر مطلع کہنا صرف شاعر کے نام سے منسوب ہونے والے شعر کو مقطع کہنا اس لاشعور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اردو کے عربی اور قرآن کے تعلق کی دین ہے۔ ایسی کوئی زبان نہیں جس کے منظوم کلام میں اس زبان کا شاعر اپنے تخلص یا خطاب کو اپنے کاوشوں شعروں اور مقطع جیسے تخلیقات میں استعمال کرتے ہوں سوائے اردو کے جو تعلیم قرآن کے اثرات کی دین ہے۔ بطور زبان جب اردو پروان چڑھی تو اس میں پہلے صوفیانہ کلام کا بول بالا ہوا تھا بعد میں دوسرے مضامین شامل ہوئے تھے۔ محققین اردو ادب کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ شروع میں اس زبان میں نثر Essey writing کے آثار نہیں پائے جاتے جو کچھ ہے وہ منظوم کلام ہے۔ نثر کے قالب میں اردو کو بعد میں ڈھالا گیا ایسا زبان عربی میں بھی ہوا ہے عربی پہلے شعر و سخن کی زبان تھی بعد میں ادبیات اور نثر اس میں آئی اور قرآن لسان عرب کے منظوم نثر کے انداز میں بیان ہوا ہے۔ قرآن سے پہلے زبان عربی میں کوئی معرکہ الاعلیٰ ادبی یا مذہبی کتاب نہیں ملتی نزول قرآن کے بعد تاریخ ابن اسحاق ابن ہشام بعد کی ہیں یہ بات ہم قرآن و حدیث کے تحریر و بیان میں دیکھ سکتے ہیں قرآن کے کلام و بیان نے ایک بے علم اور ناخواندہ قوم عرب کو معلم اور رہبر بنا دیا۔ کیونکہ نزول قرآن کے تحفظ و تدوین کے عرصہ بعد احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس لئے قرآن کے بیان و احادیث کے بیانوں میں یہ فرق صاف نظر آتا ہے۔ اور یہ معلوم حقیقت ہے کہ احادیث زبان زد عام نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ذہن نشین ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ قول اعمال ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی ہیں جن میں زیادہ تر قرآن کے لفظ و معنی اور احکام شریعہ کی وضاحت اور خلاصہ ہوتا ہے اور یا تو نصیحت اور تنبیہ کا انداز اور عبادات ذکر و اذکار کا بیان۔ جبکہ قرآن کا بیان ادیگی اس کے الفاظ ازبر اور ذہن نشین آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟؟ جواب یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی بندش ادیگی روانی تخلص و ترتیب اصول ریاضی الفاظ کی گردان آیات کا ترنم ترادف شیریں بیانی آسان انداز بیان ہر اس شخص میں جاذبیت اور کشش پیدا کر دیتا ہے جو اسے غور اور توجہ سے سنتا ہے۔ یہی صنف سخن قرآن کے ذہن میں محفوظ ہونے کا سبب ہے۔ بات کو سمجھنے کے لئے قرآن کے کلام و بیان کو اردو شاعری غزل یا نظم کے طور پر سمجھیں اور بیان حدیث کو اردو نثر خیال کریں کیونکہ نثر یا مضمون کا یاد رکھنا مشکل کام ہوتا ہے بہ نسبت نظم کے۔ حالانکہ کلام اللہ کو شاعری سے تشبیہ دینے کا مطلب خلل عقیدہ و ایمان کا رجحان ہے یہاں ہم نے تمثیل کے موضوع کے معنی میں اس خیال سے لیا ہے کہ قرآن میں مکھی مچھر جنابت جیسے موضوعات کا بھی تذکرہ ہے۔

دین حنیف اور خلافت اللہ

دین حنیف اصلاً معرفت الہی ہے حضرت ابراہیمؑ کی ساری زندگی اللہ کو پہچان کر اطاعت میں گزری۔ اللہ کے لئے آگ میں گرایا جانا منظور کر لینا اللہ کے لئے نذر و عزیز کی قربانی کے لئے تیار ہو جانا اللہ کے لئے ہجرت اختیار کرنا اللہ کی عبادت

کے لئے اس کا گھر بنانا اللہ کی اطاعت کے درس کے لئے اپنی اولاد میں امام یا رسول و انبیاء کو بھیجے جانے کی دعا کرنا اللہ کے لئے مہمانوں کی ضیافت کرنا اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بچوں سے دور ہو جانا۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کے لئے اپنی بندگی وقف کرنا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کیا کیا؟ اپنی تمام تر زندگی اللہ کے احکام پر گزاری۔ ان کے تابع نام نے یہی کیا اپنی تمام تر زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ حضرت اسماعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے بڑے فرزند تھے مگر تعجب ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو چھوڑے جانے کے بعد ان کی آل میں کوئی نبی رسول نہیں آئے سوائے خاتم الانبیاء ﷺ کے۔ حالانکہ زمانے کی دوری اور فاصلہ سے مکہ میں کفر و شرک داخل ہو گئے اس کے باوجود دین حنیف کے آثار ان میں باقی اور نمایاں رہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں حضرت اسحاقؑ جو حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے فرزند تھے ان کی آل میں بے حساب نبی رسول پیغمبر آئے لیکن تعجب خیز بات یہ کہ دین حنیف کو ان کی قوموں نے یکسر بھلا دیا اور اس کے آثار بھی ان میں باقی نہ رہے بلکہ کفر و الحاد شرک و بت پرستی اپنی انتہاء کو پہنچ گئی۔ بہ نسبت مکہ والوں کے ان قوموں نے شرک و بت پرستی کے لئے طریقے ایجاد کر لئے کھریں چاند ستاروں جانوروں پہاڑوں ندیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ عرب میں اس انتہاء درجہ کی بت پرستی نہ تھی جو ان قوموں کے پاس تھی۔ سلامتی و ایمان کے آثار ہی ان میں معدوم ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل اور ان قوموں کی آبادی کی تعداد روئے زمین پر بے حد و بے حساب گزری ہے۔ اگر دین حنیف یا اسلام کے ماننے والوں کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو دین حنیف یا سلامتی کی راہ اختیار کرنے والے مٹھی بھر ہی رہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے یہی تناسب اور معاملہ قوم مہدی کا ہے۔ اور مہدی موعودؑ کو ان لوگوں کے درمیان بھیجا گیا جہاں پر کچھ معرفت الہی کے آثار باقی تھے چاہے جو نیور ہو علاقہ کجرات ہو یا خراسان کے قرب و جوار ہو تاریخی لحاظ سے عقایدی جائزہ اگر لیں تو معلوم ہوگا کہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کبراویہ اور قادریہ سلسلہ ارادت کے طریقے انہیں علاقوں میں پھیلے اور آج بھی ان کے آثار نمایاں ہیں۔ جبکہ ایران شام جزیرہ نما عرب سے اہل تشیع و ہابہ سلفیہ جیسے گروہ پیدا ہوئے جن کا معرفت الہی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے تعلیم اسلام و روح ایمان کو مکدر و آلودہ کرنے اسلام کے شیرازہ کو منتشر کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جس سے کہ اسلام میں بے راہ روی اور حکم عدولی کا بول بالا ہوا ہے۔

آج دنیا چار حصوں میں منقسم ہے دہریت یا لادینیت الحاد Communism جو مشرق وسطیٰ منطقہ حارہ و منطقہ برہہ شمالی کے علاقوں میں اپنی جڑیں جما چکی ہے وحدانیت بشمول انسانی اشتراکیت جیسے عیسائی و یہود براعظم امریکہ۔ یورپ کے زیر اثر ہیں۔ بت پرستی ہندوستان تھائی لینڈ برما جاپان سر لنکا و دیگر ممالک میں ہے۔ اسلام جزیرہ عرب برصغیر جنوب مغربی ایشیاء مصر ترکی اور آفریقی شمال کے علاقوں میں ہے۔ ان چاروں میں واحد اسلام ہے جس پر ہر قسم کی دینی دنیاوی مالی معاشرتی اخلاقیاتی یورش پوری شدت سے جاری ہے ان تینوں حلقوں نے اسلام پر یلغار کر رکھی ہے اس کی وجہ اسلام کا اخلاقی و ایمانی نظریات میں صداقت کا ہونا ہے اور قرآن و سنت کے بالکل برعکس مسلمانوں کے اسلام کا طریقہ و عمل ہے جو کسی بھی طرح اللہ کے رسول ﷺ کا پیش کردہ اسلام

نہیں ہے آج کا اسلام ظاہری قد و قال پر ٹکا ہوا ہے داڑھی جبہ پاجامہ تسبیح کی مالا اگر کوئی غیر مسلم ان کے قریب آ کر دیکھے تو انہیں ان کی گھناؤنی حرکتیں جہالت بد تہذیبی دھوکہ دہڑی فریب مکاری وعدہ خلافی سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اسلام کے اندر مہدویت کے ساتھ ہے کیونکہ مہدویت ہی اسلام کا واحد طرز زندگی ہے جو معرفت الہی کی تعلیم اور طریقہ سکھاتا ہے۔ باقی گروہوں میں ایمانی و شرعی احکام میں آزاد خیالی کو خوب محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہیں پر یہ سلسلہ رکا نہیں اغیار کی دیکھا دیکھی مہدیوں میں بھی شخصیت پرستی کا رجحان بڑھایا جا رہا ہے اجتماعیت اور یکجہتی کی جو فضاء کچھ عرصہ تک قائم تھی اسے خاندانی و گروہی انتشار کا حصہ بنایا گیا ہے خود شناسی Self promotion اور خاندانی برتری کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی اپنے اہل خانہ یا اولاد کو اس طرح پیش نہیں کیا بلکہ اس کی بہترین مثال حضرت بندگی میاں شاہ دلاور سے آپ کا تعلق اس رواداری کی مثال ہے۔

نبوت کے عطا کئے جانے سے پہلے حضور گرس دین یا طریقہ کو اختیار کئے ہوئے تھے؟ یا کس کو عبودیت مانتے پکارتے یا کس کا ذکر کرتے تھے؟ آٹا رو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب خصوصاً مکہ مکرمہ میں بت پرست مشرک یہودی عیسائی بھی تھے کفر یا کافر کا لفظ بعد میں آیا یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے۔ حالانکہ کعبہ میں مشرکوں نے اپنے اپنے قبیلے کے بت نصب کر لئے تھے لیکن غالب اکثریت کے لوگ مانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم و اسماعیل کے ”رب“ کا گھر ہے جس کی عبادت کے لئے انہوں نے بنایا تھا۔ اور ان میں آل اسماعیل کی خاصی تعداد مکہ میں اور اس پاس آباد تھی ان میں جنہوں نے بت پرستی اختیار کی سوئی، لیکن انہیں کے درمیان ایک تعداد ان لوگوں کی تھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کو مانتے تھے اور بت پرستی سے نالاں تھے وہ خود کو ”دین حنیف“ سے وابستہ کئے ہوئے تھے حالانکہ عبادت کے اعمال و اشکال کی ان کے پاس کوئی واضح عمل یا طریقہ نہیں تھا کعبہ کا طواف کرنا اور اسے سجدہ کرنا یہاں قربانی دینا اور اس کا احترام کرنا ان کا دین تھا۔ واقعہ اصحاب قبل کے موقع پر عبدالمطلب کا رب کعبہ کو خطاب کرنا اس دین حنیف کی پیروی کو بیان کرتا ہے اور آب زمزم کی تلاش میں خدا کے حضور حضرت عبد اللہ کی منت میں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے رب کو جانا اور پہچانا جاتا تھا باوجود مشرک و بت پرستی کے تا وقتیکہ جب وحی الہی کا نزول ہوا مشرک سے برات اور ایک معبود اعلیٰ اللہ کے احکام نازل ہوئے تو ان کی پہلی نظر التفات اور رغبت اس دین میں دلچسپی کا باعث بنی۔ لیکن انہیں مزید اطمینان کے حاصل ہونے تک اسلام کی طرف انہوں نے پیش قدمی نہ کی جیسے جیسے قرآن کے احکام بیان اور معجزہ نمایاں ظاہر ہونے لگیں وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اور اس کی تصدیق یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے ہونے لگی یعنی اس دین کی سچائیوں کا ظہور ہونے لگا تو حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ دین حنیف کے پیروکار تھے جس میں مشرک و بت پرستی کے کوئی معنی نہ تھے جس کا آپ نے بعد میں اقرار بھی کیا۔ آپ کا غار حرا میں ”تخت“ (ذکر مراقبہ مکاشفہ) کا طریقہ اختیار کرنا اسی دین حنیف کے عقاید کا حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل اپنی ہر آمد میں حضور ﷺ کو عبادت کے اعمال

طریقے ان کی تعداد کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اس لئے ابتداء اسلام کے کئی برسوں تک محدودے چند افراد کے کوئی بھی حضور ﷺ کے دین کو اختیار نہیں کے۔

اسلام کے بنیادی عقیدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور محمد ﷺ کی خاتم نبوت کا انکار کفر ہے ان کے بعد اسلام کے شرعی و عقایدی بنیاد میں صرف ایک ہستی ایک شخصیت کا انکار کفر ہے وہ ہیں مہدی موعود آخر الزماں کا انکار۔ من انکر مہدی فقد کفر (القول مختصر فی علامات مہدی منتظر (ابن حجر المہتمی) علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں تصریح فرمائی ہے کہ: عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں قیامت کی شرطوں سے ہیں اور جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت (حکم) کا پس تحقیق وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہذا: اور اس سے بڑھ کر ظالم (کافر) کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا اللہ کی آیتوں (احکام) کو جھٹلائے نیز فرماتا ہے کہ: جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں (احکام) کو عنقریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے (مخزن الدلائل ۵۵ از حضرت قاضی منتخب الدین) اور خواجہ محمد پارسا نے اپنی کتاب ”فصل الخطاب“ میں کہا ہے کہ ابو بکر بن ابواسحاق کلابادی صاحب کتاب التعارف نے اپنی الاخبار میں اپنی اسناد سے: پس کہا محمد ابن حسن ابن محمد ابو عبد اللہ حسین بن محمد اسماعیل ابن اولیس مالک ابن انس بن محمد منکر نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے: فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے کہ جس نے انکار کیا خروج مہدی کا پس تحقیق وہ کافر ہوا۔ اس چیز سے جو نازل ہوئی محمد پر اور جس نے انکار کیا خروج عیسیٰ کا پس تحقیق وہ کافر ہوا اور جو ایمان نہیں لایا تقدیر پر کہ نیکی بدی اللہ کی جانب سے ہے وہ کافر ہوا پس تحقیق جبریل نے مجھ کو خبر دی ہے اس بات کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لایا تقدیر پر اس کو چاہے کبیرے سوا دوسرے کو پروردگار بنا لے (مخزن الدلائل ۶۵)۔ اس سے بیت و تصدیق مہدی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ فروعی مسائل میں اتنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں وہیں پر ایمان کی بنیاد و اسلام کی اس اصل حقیقت سے جان بوجھ کر یا انجانے میں چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی انسانی فطرت انکار و کفر کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: **وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (الرعد ۱)** اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آیات متشابہات میں نہ کرید نے سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع کیا ہے۔ مقطعات بھی اسی قسم میں ہیں، لیکن کیوں آج بھی اپنے عقاید اور نظریات کے موافق تفسیریں اور شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور جو کسی کی تقلید کو بدعت اور بیدینی کے حدود سے ملاتے ہیں وہ کیوں قرآن میں حاشیہ اور شرحیں لکھ رہے ہیں، کیوں صحیح بخاری شریف میں اپنے نظریات کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور اس پر شرح لکھ رہے ہیں اس طرح اپنی تقلید پر لوگوں کو کیوں جمع کر رہے ہیں۔

مسلک کہتے ہیں طریقہ کو اصول کو قانون اور دستور کو اسلام میں آئیمہ اربعہ نے قرآن وحدیث کی بنیاد پر جو طریقے بتائے یا اصول طے کئے ان کو مسلک کہتے ہیں۔ کیونکہ دور صحابہ کے بعد ابتداء اسلام میں قرآن وحدیث کے مسائل کو لوگ

اپنے اپنے خیال اور ضرورت کے مطابق سمجھنے لگے تھے جیسا کہ آج کل ہر فاسق و جاہل جماعتوں کے لوگ خود کو قرآن وحدیث کا عالم سمجھتے ہیں اور شتر بے مہار کی طرح چمن اسلام کی ہریالی پر منہ مارنا اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ آییمہ نے صحیح اور غلط کے اصول بنائے اور حدود وقایم کے یہ ان کے ایمان اور حقوق العباد کے تنگیں ذمہ داری کا احساس تھا۔ آییمہ کہتے ہیں ان اماموں کو جو دور صحابہؓ کے بعد اسلامی شریعت کی درجہ بندی کی مثلاً فرائض سنن حلال حرام جائز ناجائز کافر سمجھایا اور جو باتیں عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی تھیں انہیں آسان اور سچ زبان میں سمجھایا تو اُس وقت کے لوگوں نے جس امام کے طریقہ کو بہتر سمجھا اپنا ان میں چار امام مشہور ہیں ان کے طریقہ کو مسلک کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہؒ امام مالک امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ ان کو شہرت حاصل ہے اور ان کے ماننے والے حنفی شافعی مالکی حنبلی کہلاتے ہیں ان آییمہ نے قرآن وحدیث کی بنیاد پر تمام مسائل کے حل پیش کئے۔ ان چار اماموں کے طریقہ میں قرآن وحدیث کی تعلیم میں کوئی تضاد یا تفرق نہیں ہے مسائل کے حل اور طریقہ میں فرق ہے۔ ان چار اماموں کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے بہت حد تک ناکام رہے اور ان لوگوں کے تعلیم و طریقے بھی انہیں چار اماموں کی تعلیم پر جا کر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے مذہب اسلام کی بنیاد اور تعلیم سے ہی انحراف کیا جن کا ذکر بہت سارے علماء ومحدثین نے کیا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے ان کا اور ان کے ناپاک عزائم اور اعتقادات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ان نشاندہیوں کے باوجود ایسے بے دین فرقے مذہب اسلام میں جب تب آتے رہے ہیں اور دسویں صدی ہجری کے بعد ان میں ایک دم اضافہ ہونا چلا گیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں وہ تمام اخلاقی حدود سے گزر گئے اور آج ان کو عروج حاصل ہے۔ ان کا ہدف اور نشانہ مذہب کے نام پر اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں بلکہ دین کے نام پر اُمت مسلمہ کو اپنے قابو رکھنا چاہتے ہیں۔

خاتم الانبیاء محمد ﷺ نے کفر و شرک کے تمام حجابات دور کر کے اُمت کو اللہ کی پہچان کرانے اس کی عظمت ربوبیت کو انسانوں پر واضح کرنے کے تمام اسباب اور اعمال بتا دیے تھے۔ لیکن علمائے سوائے نے دوبارہ اپنے علم دلیل حجت منطق ترجمہ تفسیر قصہ کہانیوں کے جال میں دوبارہ اُمت کو الجھا دیا اور وہی پردے اور غلاف خدا اور بندوں کے درمیان حایل کر دیے۔ نویں صدی ہجری میں مہدی موعودؑ نے دوبارہ ان پر دوں کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت ربوبیت کے معارف کو قائم کیا۔ اور آج کے مہدوی اپنی بے علمی اور جہالت اور لاپرواہی سے دوبارہ ان حجابات کو اپنے اوپر مسلط کر رہی ہے۔ کبھی عالموں نے ہم نہیں تو اسلام نہیں کا نظریہ قائم کر دیا تھا آج مہدویت میں ہم نہیں تو مہدویت نہیں کے متکبرانہ اور غاصبانہ نظریات کو جاہلوں کے ذریعہ پھیلایا جا رہا ہے۔ جبکہ یہ سراسر جہالت اور بے دینی اور خدا کی تخلیقات کے ساتھ کفر ہے۔ ابتداءً اسلام میں مسلمانوں میں ایک نظریہ جنمے لگا تھا کہ حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ الحزومی اگر فوج کے سپہ سالار نہ ہوں تو مسلمان فاتح نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ نے اس خطرے کو اپنی مومنانہ فراست سے بھانپ لیا۔ اور حضرت خالد بن ولید کو عہدہ سے سبکدوش کر دیا۔ یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہوں

نے اسلام کے دوسرے معرکہ جنگ احد (625 عیسوی) میں مسلمانوں کی غفلت اور لاپرواہی کا فائدہ اٹھا کر پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں کو شکست ہوتے ہوتے رہ گیا اور مسلمانوں کو اس سے بڑا نقصان ہوا۔ حضرت خالدؓ نے 629 عیسوی میں اسلام قبول کیا انہوں نے حضور ﷺ کے حکم سے کی معرکوں کی قیادت کی بعد میں حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں عراق شام ایران اور بازنطینی حکومتوں کو شکست فاش دی۔ اور جنگ موتہ میں مسلمانوں کی جان و مال کو حکمت سے صحیح سالم نکال لائے۔ اور فتح مکہ کے وقت عرب کے بدوقبال کو متحد کر کے جمع کیا۔ مسلمہ کذاب اور ظلمہ کو شکست دی۔ جنگ اجنادین یرموک اور دمشق کے معرکے سرکے۔ ان سب کے باوجود حضرت عمرؓ نے انہیں عہدہ سپہ سالاری سے سبکدوش کر دیا صرف اس لئے کہ لوگوں میں غلط عقیدہ پنپنے لگا تھا۔ آج مسلمانوں میں یہ دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے اور مہدویوں میں ایک خاص طبقہ خاندان اس بات کو بار بار دہراتا نہیں تھکتا کہ ہم نہیں تو مہدویت نہیں۔

ہم مہدوی مسلک احسان پر عمل کرتے ہیں معنی دیدار کو پانے کے اصولوں پر عمل کرنے والے۔ چاروں ایمہ کے پاس جو مسلمہ عالیت پر ہے اسے قبول کئے ہوئے ہیں جو معاملات رخصت کے ہیں وہ مہدویوں کے لئے قابل قبول نہیں ہیں۔ اس طرح ہم نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ حنبلی نہ وہابی نہ سلافی نہ بریلوی نہ دیوبندی ہیں ہمارا مذہب مہدی موعود کے فرمان کے مطابق ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ ہے۔ فروعی مسائل معنی جو مسائل اعمال سے ہیں ان میں ہمارے یہاں حنفیہ کا طریقہ کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ برصغیر ہند sub continent میں حنفی مسلک کا زیادہ چلن رہا ہے اسے ارادۂ یا غیر ارادۂ اپنایا گیا ہے کیونکہ شافعی مسلک وسط ایشیائی ممالک جیسے بلشیا انڈونیشیا میں زیادہ مقبول ہے مالکی حنبلی مصر عرب افریقی ملکوں میں مگر دنیا کی آبادی کا اسی فیصد اسلام حنفیہ طریق پر ہی ہے۔ اسلام کے دوسرے گروہوں یا فرقوں میں طریقت کے تصوف کے علم کے مدرسوں کے سلسلے اور طریقے ہیں۔ جن پر عمل کرنا نہ کرنا دوسرے مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہے۔ جبکہ مہدویوں میں مصدقین کو مسلک احسان پر چلنے کے لئے جو اصول ہیں انہیں ”فرائض و ولایت“ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگر دیدار کی طلب ہے تو ان فرائض پر عمل کرنا ہوگا ہمیشہ کے لئے ”ترک دنیا“ کر کے ایسا نہیں کہ مرضی میں آئے تو کر لیا نہیں تو چھوڑ دیا۔ فرض معنی پابندی کے ساتھ۔ یوں سمجھیں کہ مسالک میں اصول اور احکام کی پابندیاں ہیں جن پر عمل کرنے سے تقویت ایمان اور ثواب کا امکان ہے اور نہ کرنے سے احکام شریعت کے انکار و گناہ کا اندیشہ ہے تصوف و طریقہ میں ذکر واذکار مراقبہ و مکاشفہ کا کوئی طے شدہ پیمانہ نہیں مگر رسوخ جماعتی طریقوں میں اصول پابندیوں کی شرائط نہیں جسے جو سمجھ میں آئے گئے جو چاہے اپنا ہے جو چاہے چھوڑ دے دوسرے معنوں میں جو دل چاہے کرے بس جماعت و تحریک سے وابستگی ضروری ہے۔ جبکہ مہدویت میں شریعت کی اصول کی طریقے کی شرائط کی عمل کی خیال کی نفس کی پیروی کی حدود کی معاشرے کی سماج کی پابندی ہی نہیں! بلکہ ہر وقت اس احساس کی پابندی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مشکوٰۃ المصابیح میں جلد اول حدیث نمبر 2 میں مسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عمرؓ سے مروی حدیث احسان ہے جو طویل

ہے ہم اس کے اس مخصوص نکتہ پر توجہ دلانا چاہتے ہیں: حضرت جبرائیل اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان جو سوال و جواب ہوئے ان میں 5 پانچ معاملات پر گفتگو ہوئی تھی نمبر 1) کلمہ شہادت: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور رسول اللہ ﷺ کے آخری پیغمبر ہونے کی کواہی دینا۔ 2) فرایض: نماز قایم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بہ حسب استطاعت حج کرنا 3) اعتقاد: فرشتوں کتابوں پیغمبروں آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا۔ 4) احسان: اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا یا یہ یقین رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے (الْمَوَدَّہ)۔ 5) معاملات قیامت یا آثار قیامت۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرایض اسلام کی طرح فرایض بندگی کا انحصار بھی 5 پانچ باتوں پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی نبوت کے دور کے اختتامی ایام میں امت مسلمہ کے لئے ایک مکمل اور طے شدہ منصوبہ اعمال اخلاق کا حضور حضرت جبرائیل اور صحابہؓ کے کواہی سے دیا ہے کہ ایمان کی انتہاء یا تکمیل کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس واقعہ کے 81 دن بعد حضور ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے (یہ مدت مسند ابو حنیفہ میں ہے)۔ یعنی معراج بندگی کی بنیاد آپ ﷺ نے پانچ باتوں پر رکھی۔ اس طرح احسان ایمان کی بنیادی ضرورت یا اعتقاد میں شامل ہے۔ اس کے کواہ حضرت جبرائیل حضور ﷺ اور سیدنا عمر فاروق اعظمؓ اور وہ صحابہؓ ہیں جو اس نشست میں موجود تھے۔ اس کا اہم پہلو حضور نبی کریم ﷺ کے یہ الفاظ خصوصی ”قَالَ ﷺ فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ إِنَّا كُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينُكُمْ“ (راہ مسلم) رسول ﷺ نے فرمایا: کہ یہ جبرائیل تھے وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں ”دین“ سکھائیں۔ 22 سال کے عرصے میں قرآن و شریعت آخریں یعنی اتمام حجت ثابت ہو چکی تمام امور کو امت کو بتایا دیا گیا اس کے بعد حضور ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں جبرائیلؑ کا صحابہؓ اور امت کو دین سکھانے آنا کیا معنی؟؟ قرآن شہادت فرایض اسلام فرشتوں کتابوں پیغمبروں کے واقعات اور ایمان و تقدیر کے بیانوں سے لبریز ہے۔ صرف ”احسان“ کا بیان واضح نہیں ہے اگر ہے تو ”لقاء“ یا اشاروں کنایوں میں بیان ہوا ہے۔ مگر حدیث احسان میں اس کا خاکہ پیش کیا گیا اس سے پہلے حضور ﷺ نے مختلف موقعوں پر بتا دیا تھا کہ ”دین کو زندہ کرنے یا تازہ کرنے اللہ کا ایک خلیفہ آنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں تمام صلاحیتیں عطا کریگا“ ظاہر ہے جس احسان کو اتنے معتبر کواہوں کے درمیان آپؐ کے آخری ایام میں بتایا گیا اس کے خلاصہ اور تعلیم کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ اس لئے کہ منہاج اسلام یا منہجائے بندگی اور فرایض و عقاید اسلام کے ساتھ احسان ”طلب دیدار“ کی اہمیت اور ضرورت بتانا مقصود تھا۔ معلوم ہوا کہ فرایض اسلام کی طرح ”دین“ میں احسان یا اللہ کے ”دیدار“ کی طلب ”دین“ کا اہم رکن ہے ان کے لئے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عام مسلمان کی طلب اور ضرورت کا دائرہ جنت حور غلام راحت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر جو اللہ کی طلب میں اطاعت و بندگی میں دنیا میں عالیت پر ہوتے ہیں ان کے لئے خدا کی طلب اس کا دیدار ہے اس طرح ”دیدار“ ممکنات میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے لَنْ تَرَانِي کے بیان میں اس حقیقت پر بات کی ہے۔ آدم کی پیدائش کا اوج کمال واقعہ ”معراج“ ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہ تھا اور ”دیدار“ تمام امتوں میں حضور ﷺ کی امت کا اوج کمال ہے جو آپؐ کو اور آپؐ کے تابع نام کے طفیل سے گروہ مخصوصہ کا حصہ ہے۔ سورت الفلحی میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم ﷺ

سے فرماتا ہے کہ: وَلَئِلَّا خِصْرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۴ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۵ اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو (اتنا) عطا کریگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ نزول کی 11 ویں سورہ ہے یعنی ابتداء نبوت میں ہی نبی کریم ﷺ کی تشفی کردی گئی کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باوجود تمام مشکلات کے ہر گھڑی آپ کی بہتر ہوگی۔ پہلے سے بدرجہا بہتر گھڑی اور رب کا عطا کرنا کہ محمد راضی ہو جائیں ان دو باتوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں دوبارہ سورہ نجم کی آیت 26 لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا وَ زِيَادَةً کی روایتوں کو پھر سے دیکھنا پڑے گا۔ یہی نے کتاب الرویہ میں حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت بیان کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس آیت میں زِيَادَةً سے مراد رحمن کے چہرہ قدرت کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار الانبیاء بنایا، پیغمبر آخر الزماں بنایا، اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لینا ایمان کی بنیاد بتایا، تمام مخلوقات میں شرف عطا کیا، شافی محشر بنایا، اس طرح ہر گھڑی آپ کی پہلے سے بہتر ہوتی گئی۔ اور اب اس سے اور بہتر اور اتنا (زیادہ) عطا کرنا کیا ہے کہ جس سے محمد راضی ہو جائیں گے؟ یہ بات حضور ﷺ نے خود بتائی ہے۔ امام ابن مردویہ اور ویلی نے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا ہے کہ: جب رسول اللہ ﷺ پر سورت وَالضُّحَى نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: میرا رب مجھ پر احسان فرما رہا ہے اور میں اس اہل ہوں کہ میرا رب مجھ پر احسان فرمائے (درمنثور جلد ۶ صفحہ ۱۰۲۲) سورۃ الضحیٰ نبوت کے ابتدائی ایام کی ہے یہ نزول قرآن کی 11 ویں سورۃ ہے۔ یہاں حضور نبی کریم ﷺ کا اللہ پر اعتماد و یقین بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین اور بھروسہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بھروسہ کو نبھایا اور آپ کو معراج میں ”احسان“ سے سرفراز کیا۔ سورہ بنی اسرائیل یا جسے اسراء بھی کہتے ہیں اس کا نزول پچاسواں 50 ہے جس میں معراج کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اب اس کی تنزیل و ترتیب میں حکمت خداوندی دیکھیں حضور نبی کریم ﷺ نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات تفصیل سے بتائی اس کے بعد آلاءِ رِواۃِ سورتیں 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 251 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 و 274 و 275 و 276 و 277 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 290 و 291 و 292 و 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 و 346 و 347 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 و 370 و 371 و 372 و 373 و 374 و 375 و 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381 و 382 و 383 و 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416 و 417 و 418 و 419 و 420 و 421 و 422 و 423 و 424 و 425 و 426 و 427 و 428 و 429 و 430 و 431 و 432 و 433 و 434 و 435 و 436 و 437 و 438 و 439 و 440 و 441 و 442 و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 451 و 452 و 453 و 454 و 455 و 456 و 457 و 458 و 459 و 460 و 461 و 462 و 463 و 464 و 465 و 466 و 467 و 468 و 469 و 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 475 و 476 و 477 و 478 و 479 و 480 و 481 و 482 و 483 و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 490 و 491 و 492 و 493 و 494 و 495 و 496 و 497 و 498 و 499 و 500 و 501 و 502 و 503 و 504 و 505 و 506 و 507 و 508 و 509 و 510 و 511 و 512 و 513 و 514 و 515 و 516 و 517 و 518 و 519 و 520 و 521 و 522 و 523 و 524 و 525 و 526 و 527 و 528 و 529 و 530 و 531 و 532 و 533 و 534 و 535 و 536 و 537 و 538 و 539 و 540 و 541 و 542 و 543 و 544 و 545 و 546 و 547 و 548 و 549 و 550 و 551 و 552 و 553 و 554 و 555 و 556 و 557 و 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 و 567 و 568 و 569 و 570 و 571 و 572 و 573 و 574 و 575 و 576 و 577 و 578 و 579 و 580 و 581 و 582 و 583 و 584 و 585 و 586 و 587 و 588 و 589 و 590 و 591 و 592 و 593 و 594 و 595 و 596 و 597 و 598 و 599 و 600 و 601 و 602 و 603 و 604 و 605 و 606 و 607 و 608 و 609 و 610 و 611 و 612 و 613 و 614 و 615 و 616 و 617 و 618 و 619 و 620 و 621 و 622 و 623 و 624 و 625 و 626 و 627 و 628 و 629 و 630 و 631 و 632 و 633 و 634 و 635 و 636 و 637 و 638 و 639 و 640 و 641 و 642 و 643 و 644 و 645 و 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 651 و 652 و 653 و 654 و 655 و 656 و 657 و 658 و 659 و 660 و 661 و 662 و 663 و 664 و 665 و 666 و 667 و 668 و 669 و 670 و 671 و 672 و 673 و 674 و 675 و 676 و 677 و 678 و 679 و 680 و 681 و 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 690 و 691 و 692 و 693 و 694 و 695 و 696 و 697 و 698 و 699 و 700 و 701 و 702 و 703 و 704 و 705 و 706 و 707 و 708 و 709 و 710 و 711 و 712 و 713 و 714 و 715 و 716 و 717 و 718 و 719 و 720 و 721 و 722 و 723 و 724 و 725 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 731 و 732 و 733 و 734 و 735 و 736 و 737 و 738 و 739 و 740 و 741 و 742 و 743 و 744 و 745 و 746 و 747 و 748 و 749 و 750 و 751 و 752 و 753 و 754 و 755 و 756 و 757 و 758 و 759 و 760 و 761 و 762 و 763 و 764 و 765 و 766 و 767 و 768 و 769 و 770 و 771 و 772 و 773 و 774 و 775 و 776 و 777 و 778 و 779 و 780 و 781 و 782 و 783 و 784 و 785 و 786 و 787 و 788 و 789 و 790 و 791 و 792 و 793 و 794 و 795 و 796 و 797 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 و 805 و 806 و 807 و 808 و 809 و 810 و 811 و 812 و 813 و 814 و 815 و 816 و 817 و 818 و 819 و 820 و 821 و 822 و 823 و 824 و 825 و 826 و 827 و 828 و 829 و 830 و 831 و 832 و 833 و 834 و 835 و 836 و 837 و 838 و 839 و 840 و 841 و 842 و 843 و 844 و 845 و 846 و 847 و 848 و 849 و 850 و 851 و 852 و 853 و 854 و 855 و 856 و 857 و 858 و 859 و 860 و 861 و 862 و 863 و 864 و 865 و 866 و 867 و 868 و 869 و 870 و 871 و 872 و 873 و 874 و 875 و 876 و 877 و 878 و 879 و 880 و 881 و 882 و 883 و 884 و 885 و 886 و 887 و 888 و 889 و 890 و 891 و 892 و 893 و 894 و 895 و 896 و 897 و 898 و 899 و 900 و 901 و 902 و 903 و 904 و 905 و 906 و 907 و 908 و 909 و 910 و 911 و 912 و 913 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921 و 922 و 923 و 924 و 925 و 926 و 927 و 928 و 929 و 930 و 931 و 932 و 933 و 934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954 و 955 و 956 و 957 و 958 و 959 و 960 و 961 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968 و 969 و 970 و 971 و 972 و 973 و 974 و 975 و 976 و 977 و 978 و 979 و 980 و 981 و 982 و 983 و 984 و 985 و 986 و 987 و 988 و 989 و 990 و 991 و 992 و 993 و 994 و 995 و 996 و 997 و 998 و 999 و 1000

اعمال دیکھ رہا ہوں الروالی سورتوں میں مگر!! ترتیب قرآن میں پہلے وہ سورتیں رکھی گئیں جس میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میری طرف دیکھوں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس میں میرا مشاہدہ کرو سورہ 10'11'12'13'14'15 ان کے بعد 17 سورہ اسراء میں معراج کے واقعات بیان کورکھا اس طرح بندوں کی تعلیم اور تربیت کا کیسا انوکھا انداز اپنایا گیا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میری طرف دیکھو دونوں معاملات معراج میں واقع ہو گئے۔

دائرہ مہدویہ کا طریقہ تعلیم

مہدی موعودؑ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا 12 سال کی عمر میں علمائے جوئیور نے اسد العلماء کہا 28 سال کی عمر میں دلپت رائے والی کوڑ بنگالہ سے معرکہ ہوا آپؑ کی تلوار کے وار سے اس کا دل باہر نکل آیا جس پر اس بت کا نقش تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا یہ دیکھ کر کہ اگر باطل کا اثر دل پر ایسا ہے تو حق کا اثر کا کیسا ہوگا آپؑ پر جذبہ حق طاری ہو گیا جو 12 برس تک رہا۔ آپؑ کے اسد العلماء کہلائے جانے اور جذبہ حق طاری ہونے کا زمانہ 16 برس کا ہے اس دورانیہ آپؑ کے اساتذہ یا تلامذہ یا کسی ایسے تلمیذ کا ذکر نہ تو کسی مخالف یا معاند نے کیا ہے نہ ہی مہدویہ واقعہ نگاروں نے کیا ہے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے جبکہ کوئی بھی ایسی مسند یا مقام پر متمکن ہو جائے تو شاگردوں اور ارادت مندوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور ایسی کوئی بھی شخصیت سب سے بلند قامت مقام پر جا بیٹھتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے جبکہ کی غیر مہدویہ واقعہ نگاروں نے آپؑ کو سلسلہ چشتیہ سے ہونا بتا دیا ہے لیکن حالات و واقعات سے نہیں پتہ چلتا کہ آپؑ نے عام انسانوں سے کنارہ کیا ہوا البتہ اس زمانہ کا کچھ حصہ آپؑ کا کشف و مراقبہ میں گزرا ہو مگر اس کہ شواہد نہیں ہیں جسے ہم نے کہیں کہا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کو خلافت اللہ یا نبوت عطاء کے جانے سے پہلے سکون و قیام کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور ان کی طہارت باطنی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ حضور ﷺ جب دایٰ حلیمہ کے پاس تھے تو آپ ﷺ کا قلب چاک کر کے اسے پاک و صاف کیا گیا تھا جب واپس مکہ آگئے تو گلہ بانی کی تجارت کی اس کے باوجود غار حرا میں تخت کیا یہ وہ مقام اور مسکن تھا جہاں خدا کی حضوری میں آپؑ گزارتے تھے اس کے بعد آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپؑ کی نبوت سے پہلے تمام قوموں میں علمی مرتبہ و مقام یا مذہبی رہبری انفرادی حیثیت یا مقام رکھتی تھی کوئی منظم کوشش جیسے مدرسہ خانقاہ جیسا کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا حضرت ابراہیمؑ کے تلمیذ یا معاون حضرت اسماعیلؑ تھے حضرت موسیٰؑ کے شاگرد یا معاون حضرت ہارونؑ تھے حضرت داؤدؑ کے شاگرد یا معاون حضرت سلیمانؑ تھے حضرت عیسیٰؑ کے شاگرد یا معاون تھے حضور ﷺ اُمی تھے عطاء نبوت کے بعد صحابہؓ آپؑ کے مکتب کے تلامذہ یا شاگرد تھے جنہوں نے قرآن و سنت کا درس لیا اور بعد میں اُسے اُمت تک پہنچایا۔ طلوع اسلام کے بعد ایک منظم تعلیمی دور کا آغاز ہوا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں دور نبوت کے بعد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوفہ دمشق شام میں اس وراثت کو علماء آئیمہ اربعہ نے سنبھالا تا بعین تہ تا بعین اور اولیا کالمین کے تعلیمی حلقے بنے جہاں علوم ظاہری کا درس دیا گیا اور خانقاہوں میں باطنی علوم کا بندوبست کیا گیا جہاں رشد و ہدایت کشف و مراقبہ ذکر و تہلیل کا انتظام ہوا۔ علماء کے حلقوں میں دو قسم کے لوگ تھے جہاں قرآن و سنت کی حفاظت تحقیق تدوین

اُصول علم کے مراکز بنے دوسرے طبقہ نے منطق دلیل تاریخ و فلسفہ معاشرت اسلام کی تبلیغ و تشہیر کا سلسلہ چلایا اور دوسری طرف تصوف کی مجالس و مراکز کا جال پھیل گیا اس طرح گروہی نظام کا آغاز ہوا۔ جنہوں نے منطق دلیل تاریخ و فلسفہ کا انتخاب کیا ان گروہوں میں بعد میں جدت پسندی ترقی پسندی کا ایسا دور آیا جس میں دین و ایمان میں آزادی رائے کی راہیں اختیار کر لی گئیں۔ ان کے پیش رو میں امام بخاری ابن تیمیہ ابن قیم الجوزی ابن کثیر اور کچھ حد تک سیوطی صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ تصوف کے ہمنوا حلقوں میں سری سقطی جنید بغدادی شیخ محی الدین ابن عربی اور امام غزالی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ علی ہجویری صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس جائزے کے بعد جب ہم مہدی موعودؑ کے حیات مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کے اولین تلامذہ صحابہؓ کی طرح آپؐ کو شریعت ظاہری کا پورا علم حاصل ہوا اور علماء جو نیور نے اسد العلماء کہا اس طرح متبوع ﷺ کے تابع ہونے کا یہ پہلا اور اصل اُصول بنا۔ اس کے باوجود نہ آپؐ نے مدرسہ واعظ و بیان کا مسند لگایا نہ خانقاہ بنائی ان 16 برسوں کے بعد جب جذبہ حق طاری ہوا جو بارہ 12 برس تک رہا اس کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلا کام وہ کیا جو اللہ کے خلیفوں نے کیا کہ خلق کو راہداریت دکھانے کے لئے ”ہجرت“ اختیار کی اس ہجرت کے دوران شریعت کی تعلیم بھی دی اور معرفت الہی کے طریقے بھی بتائے۔ تعلیمات مہدی موعودؑ آخر الزماں کی بنیاد ”شریعت بعد از فنائے بشریت“ پر ہے۔ اسلام میں جو مدرسہ اور خانقاہوں کا رواج ہو گیا تھا اس سے اعراض کیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کی حیات میں ”ہجرت“ ایک سنگ میل اور موڑ ہے جہاں سے شاہراہ اسلام کی تمام راہیں کھلی ہیں اصلاح تبلیغ مملکت اسلامیہ نفاذ شریعت جدوجہد سفارت جنگ وسعت اسلام لہذا شرف انسانیت کی تمام راہیں ”ہجرت“ سے شروع ہوتی ہیں۔ اور بحیثیت تابع رسول ﷺ مہدی موعودؑ آخر الزماں نے اسی راہ کا انتخاب کیا ہے جو کہ متبوع ﷺ کی راہ تھی آپؐ نے انسانوں کی بنائی راہوں سے گریز کیا ہے یہی المہدی منی یقفو اثری و لا یخطی ہے آپؐ کے بعد دائرۃ السلام کا نظام اسی اُصول پر ہوا ہے۔

لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے دایروں کے نظام اور طریقہ کار میں تسابلی خودنمائی علاقہ خاندانی عصبیت نے اس نظام کو مجبوس اور منتشر کیا ہے مہدی موعود علیہ السلام نے طلب دیدار خدا فرض قرار دیا اور آج طلب متاع دنیا فرض قرار دی گئی ہے۔ نہ شریعت کی تعلیم کی حفاظت ہے نہ معرفت الہی کی مجلسیں جن کو درکنار کر دیا گیا۔ علاقہ کی حفاظت میں اپنے خلفاء و شاگردوں کو غیر مہدویہ مکاتب و مدارس میں بھیجنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں سے جو تربیت یافتہ ہو کر آئے ہیں انہوں نے شریعت کی تعلیم سے زیادہ جدت بدعتی نفاق اور ظاہری علوم کا شور شرابہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اس طرح مہدویت کے طریقہ تعلیم کو مسخ کیا ہے نہ اسلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہیں نہ تعلیمات مہدویہ کا حصول کیا ہے آج کا سین اور صدقوں سے زیادہ ایسے لوگ تذبذب کا شکار ہیں نہ وہ صحیح اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں نہ مہدویت کے طریقہ و تعلیم عقیدہ کا ان کی تمام حسیات متعلق ہوگی ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے ایک طرح سے حیرت و پشیمانی کا عالم تو ہے مگر قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے رشد و ہدایت کا طریقہ یہ ہوا کرتا

تھا کہ دوسروں سے زیادہ نگہداشت اور سختی خلیفوں کی ہوا کرتی تھی اب ایک خاص حلقہ بنا ہے جو ان باتوں کی اندیکھی نہیں کرتا بلکہ بے تکی شرارتی باتوں کو نظر انداز کر کے انہیں بڑا وادیا جاتا ہے۔

شرک کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کا غضب ہے ہی مگر جنہیں کتابیں دی گئی وہ وحدانیت کے مدعی بھی ہیں اس کے باوجود ان پر اللہ کا غضب ہونا کیوں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں کیوں جہنم کے عذاب سے ڈرایا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہ بڑا مہین فرق ہے یہ حالت آج نہ صرف مسلمانوں کے ہر گروہ کی ہے ملت کی بھی یہی حالت ہے اللہ کو ہم مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے اس ”کو“ اور ”کی“ میں کفر و ایمان کا فرق چھپا ہوا ہے۔ اس کی مثل کلمہ شہادت میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے محمد ﷺ کو رسول اور خاتم نبوت ماننا بھی ایمان ہے اللہ کو تو مان لیا اللہ کے رسول کے قول و عمل میں قیل و قال بید نی کی علامت ہے اہل کتاب اللہ کو تو مان رہے ہیں اللہ کے رسول محمد کو نہیں مان رہے ہیں۔ مسلمان اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں اللہ اور رسول کی نہیں مان رہے ہیں جس طرح عذاب کا وعدہ اہل کتاب کو ہے اسی طرح اہل قرآن اور مصدقوں کے لئے بھی یہی قانون شریعت ہے۔ یہود و نصاریٰ کو خدا کے بچے ہونے کا جھوٹا بھرم اور زعم تو ہے ہمارے پاس وہ بھی نہیں صرف بندہ کہلائے جاتے ہیں یعنی غلام اور غلاموں کے حکم عدولی بغاوت مانی جاتی ہے جس کی سزا دنیا میں قتل آخرت میں عذاب ہے۔

مہدی موعودؑ کی ہجرت کے ابتدائی دور اور آپ کے فراہ مبارک میں دار دنیا سے رخصت کے بعد کے مہدویہ معاشرے کو دیکھیں تو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے دایرے میں جس طبقاتی نظام کو رائج کیا وہ کچھ اس طرح ہے۔ دایرے کے اندر وہ متوکل متقی ذاکرین تارک الدنیا فقراء رہتے تھے جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے تھا یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کے سفر و حضر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو براہ ہجرت کی آبادیاں جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو حق جانا اور قبول کیا یہ لوگ محنت کش تاجر کسان سپاہی حکومت کے کارندے بھی قسم کے لوگ تھے۔ چونکہ یہ مقامی تھے اور خاندان کنبہ رشتہ داریوں اور سماجی تعلقات سے وابستہ تھے جو ہجرت کے سفر و حضر میں ساتھ نہ تھے لیکن وہ مصدقوں کی جماعت یا ملت سے وابستہ ہو چکے تھے یہ وابستگی انہوں نے اعلانیہ اختیار کر رکھی تھی کیونکہ اُس دور کے مروجہ مذہبی بدعت و عقادی کے عالمانہ حکمرانی نظام سے جو عالموں اور صوفیوں نے اختیار کر رکھا تھا اس سے نالاں اور ناخوش تھے وہ ایک طہارت اور پاکیزہ اسلام کے متلاشی تھے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو جب ان کے سامنے تعلیمات مہدیؑ پیش ہوئیں تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ حقیقی اسلام ہے اور انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن وہ ہجرت مہدی کے بعد مقیم ہی رہے یہ وہ لوگ تھے جو مصدقین اور کاسب کہلائے۔ فراہ مبارک میں مہدی موعودؑ کی دنیا سے رخصت کے بعد تمام مہاجرین و صحابہؓ چند ایک کہ مہدی کے حکم کے مطابق واپس ہند چلے آئے اور ان کے سامنے ان مصدقین کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری تھی اور ان کے عقاید کی مضبوطی بھی ایک مسئلہ تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بندگی میاں سید محمود دثانی مہدیؑ بھیلوٹ میں فروکش ہیں

بندگی میاں سید خوند میر کبھی پٹن کبھی چا پانیر کبھی جالور تو کبھی سدھرا سن میں ہوتے ہیں اسی طرح بندگی شاہ نظامؒ انوندرہ میں بندگی شاہ نعمتؒ ان سے کوسوں دور لوگرڑھ شریف میں اور بندگی شاہ دلاورؒ بورکھڑہ بزرگ میں خاتم مرشدؒ جالور میں میاں بھیکؒ دساڑھ میں میاں شاہ یعقوب خلد آباد میں میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی کو الیار کے قرب میں میاں ابوالفتح احمد نگر کے قریب شاہ شریف ید اللہ ناندگاؤں میں سید ابراہیم بیجاپور کے قرب میں۔ اس طرح مہدی موعود کے صحابہؒ اور تابعین کا مختلف مقامات پر پھیل جانا بتاتا ہے کہ مصدقوں کی تربیت تعلیم اور تبلیغ مہدویت اور اصلاح مسلمین کی غرض سے یہ مختلف مقامات پر منتقل ہوتے رہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت اور تعلیم کا صحابہؒ نے اس طرح انتظام و انصرام کیا تھا۔ یہ ہجرت کے پہلے دور اور بعد رفاقت مہدی کا دور صحابہؒ و تابعین ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ لگ بھگ چار پانچ صدیوں تک جاری رہا پلن پور بھڑوچ حیدر آباد کرگاؤں بنور دھرم کوٹہ اور چند پٹن یہ بعد کی مہدویہ آبادیاں ہیں اس کے بعد بھی پنگوڑی پالکوڑ ایروڈ پلیم ترول ویلی ترپاتو رآرکٹ پنڈیال جلگاؤں جامودا چل پوز جسی مہدویہ آبادیاں بنیں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کی حضیرے ایسے مقامات پر ہیں جہاں دور نزدیک اس وقت مہدویہ آبادیاں نہیں ہیں جیسے آرکٹ چا پانیر لوگرڑھ شریف امنی ساگر نر دسری رنگا پٹن شیموگہ کرناٹک اور بہت سے ہیں اس کا مطلب یہاں مہدویہ آبادیاں تھیں جو بعد میں یا نقل وطن کر کے یا خراج کی وجہ سے مقامات چھوڑ گئیں۔ مہدیوں کی تعلیم تبلیغ اصلاح میں جمود پچھلے سات آٹھ دہائیوں میں آیا ہے جب سے تعلیمی و تربیتی دور کو علاقائی قیام اور اپنے ارد گرد ہی فقراء و کاسبین کے دائرے بسائے گئے اور مسند نشینی کو مقام اور قیام دے دیا گیا۔ اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنیا دار عالموں نے مہدویہ تعلیمات کو اپنا ایک الگ طریقہ بنا کر تبلیغی جماعت بنالی اس جماعت کے اعمال میں غور کریں یہ تمام مہدویہ تعلیمات سے اخذ کی گئی ہیں مگر ان میں وہ اخلاص اور معصومیت نہیں ہے جو خلیفۃ اللہ کی تعلیم میں ہے۔ مشاہیر مہدویہ میں مولوی عزیز مہدی بخاری مرحوم نے بہت سارے مخصوص اور مشہور مہدیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک میاں سید عالمؒ کا بھی ہے جو سری رنگا پٹن سے ترچنا پللی اور تنجا اور میں مصدقوں کے احوال جاننے کے لئے جاتے آتے رہتے ہیں اور یہ سفر ان دنوں کا ہے جب سفر کے حالات آج بھی اتنے اچھے نہیں تھے اتنی لمبی مسافت طے کرنا بار بار اور مصدقوں کی نگرانی کرنا یہ انہیں بزرگوں کا حصہ ہے آج اس کا عشر عشر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے واقعہ میں مرحوم عزیز مہدی بخاری نے لکھا ہے کہ ان کے فرزند میاں سید روشن منور تنجا اور کے راجہ کے وزیر بن گئے تھے جب وہ میاں سید عالمؒ سے ملنے ترچنا پللی آئے جہاں اب وہ مدفون ہیں تو میاں سید عالم نے اپنے بیٹے کی سرزنش کی اور دنیا میں ملوث ہونے پر ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جس پر نادم ہو کر میاں سید روشن منور نے اُسی وقت وزارت سے سبکدوش ہو کر ترک دنیا کر لی اور بعد میں ایسا مثالی توکل اور تقویٰ اختیار کیا جو ان کا خاندانی طرہ امتیاز تھا۔

معراج کا معنی و حقیقت

معراج لفظ فارسی اور اردو زبان کا ہے اس کا معنی درجہ اعلیٰ مرتبہ بلند وہ رتبہ جس سے زیادہ کوئی تصور میں نہ آئے۔ عربی میں ”مَعَارِج“ کے معنی زینہ یا سیڑھی ہے سورہ معارج ترتیب میں 70 واں ہے حضرت ابن عباسؓ نے ذی المَعَارِج کا مفہوم آسمان کی بلندیوں کا مالک کہا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے صاحب فضائل و نعم لکھا ہے۔ اس کا مطلب معراج صاحب فضائل و نعم بلند آسمانوں کے مالک کے پاس جانا ہوا کیونکہ ”اسراء“ کا معنی سیر کرنا ہے۔ معراج کے عام فہم معنی پیغمبر اسلام ﷺ کا آسمان پر جانا اور تجلیات الہی کا نظارہ کرنا ہے۔ بعد میں یورپ کی لاطینی زبان میں Miraje کا معنی آئینہ یا وہ شے جس میں خود کو دیکھا جائے بتایا گیا اور فرانسیسی زبان میں bereflected یا عکس ہوا مگر یہ لفظ انگریزی میں سراب جسے Hallucination کے معنوں میں آیا۔ مگر جو ترجمہ لاطینی زبان کا ہے وہ بالکل موزوں یعنی ”آئینہ“ یا فرانسیسی ”عکس“ ہے۔ لفظ معراج کو فارسی یا اردو میں استعمال کرنے کی وجہ وہ واقعہ ہے جو پیغمبر اسلام ﷺ کے ساتھ پیش آیا آسمانوں کی سیر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا یہ وہ رتبہ ہے جو اولاد آدم میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس واقعہ کو قرآن نے ”اَسْرٰی“ کہا معنی رات کو لے کر چلنے یا رات کو سفر کرنے کو کہتے ہیں (اَسْرٰی، اَسْرَاءُ سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غایب) جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل جسے ”اسرا“ بھی کہتے ہیں اس میں ہے کہ: سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لَنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا پاك ہے (ہر عیب سے) وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جسے برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں (بنی اسرائیل آیت 1)۔ اس میں لَنُرِیْہٖ مِنْ دُکھائیں ہم نے اس کو نشانیاں کی وضاحت اسی سورہ کی 60 ویں آیت میں کی ہے وَمَا جَعَلْنَا الرَّءْیَ اِلَّا نُبِّیْنَکَ وَرَیٰسَکَ (عام) ہم نے اس کو دکھایا تھا (خاص) آپ کو مگر (یہ) آزمائش لوگوں (امت) کے لئے ہے۔ اس کے بعد آیت 72 میں کہا کہ: وَمَنْ كَانَ فِیْ ہٰذِہٖ اَعْمٰی فَہُوْ فِی الْاٰخِرَۃِ اَعْمٰی وَاضْلٌ سَبِیْلًا اور جو رہا اس دنیا میں اندھا پس وہ آخرت میں بہت اندھا اور بھٹکا ہوا اٹھے گا آخرت میں۔ یہاں تینوں آیات 1"60"72 کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”اُس“ خاص نظارہ کو امت کے لئے آزمائش بنایا ہے کہ دیکھیں دنیا میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یوں ہی اندھے اور بھٹکے ہوئے دنیا و آخرت میں رہتے ہیں۔ ایسے احکامات بھی سمجھ میں آئیں گے جب ہم قرآن کے نزول بعد میں اسکی ترتیب اسماء الحسنیٰ مقطعات سجدوں اور آیات کے آگے پیچھے ہونے اور ان کے اعداد و تعداد میں پوشیدہ علم ریاضی کے اصولوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو رات کو سیر کرانے یا معراج کرانے کی بات کرنے سے پہلے کہا کہ سُبْحٰنَ الَّذِیْ پاك ہے وہ ذات (ہر عیب سے) اس کے بعد معراج کے سفر کا بیان کیا اس کی کیا معنی ہیں؟ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بندوں میں اس میں اُس یگانہ کے تصور کا خاتمہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کے نزول 23 سورہ النجم میں بیان ہوئی ہے یعنی کہ ”وہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھا“

”اللہ تعالیٰ نے جو خالق عالم اور معبود برحق ہے اس نے وضاحت فرمادی کہ معراج میں عرش پر اپنے رسول ﷺ کو بلایا تھا۔ تاکہ آگے چل کر غلط تاویلات نہ ہوں اس کے باوجود غلط تاویلات ہوئی بھی اور ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اور بعد میں مدنی دور کی نبوت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ احکام بھیجنا یا نبیجنا احکام کا بدلنا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے آیر 106 بقرہ ”مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا... أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟۔ یہی بات سورہ اسراء کے ابتداء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو پاک ذات کہا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں کوئی آیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی سورۃ کی 12 ویں آیت کو دیکھیں: ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَصُورٍ أَفْضَلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عِلْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا“ اور بنا دیا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں پھر ہم نے منادیا رات کی نشانی دکھانے والی ”تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا“ اور تاکہ تم معلوم کرو گنتی برس (جمع) اور حساب اور ہر چیز کو ہم نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں غور کریں ”پھر ہم نے منادیا رات کی نشانی دکھانے والی“ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو“ (رات کا وہ پہر جس میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے کیا یہی وقت ”دیدار“ کا ہے؟؟ کہ جس میں سوائے حق کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا سب مٹ جاتا ہے) اب اسی سورہ کی 79 میں غور کریں۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ..... تَا..... مُقَامًا مَّحْمُودًا..... نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک (نیز ادا کیجیے) نماز صبح بلاشبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (یہ نماز) زاید ہے آپ کے لئے ”یقیناً فایز فرمائے گا آپ کا رب مقام محمود پر“۔ محمود رسول اللہ ﷺ کا صفاتی نام ہے معنی مقام محمود وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا ﷺ کا مقام مخصوص ہوا جہاں پر کسی کا گزر رکھی نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا تو دنیا کلیات میں بھی اس سے قدر تو قیروالا مقام اور کوئی نہیں جہاں پر کسی مخلوق کا تو کیا ملائکہ مقرب کا بھی داخلہ ممنوع ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سدرۃ المنتہی سے آگے مقام محمود پر بلا لیا اس کے بعد آپ کو نماز تہجد کو آپ کے لئے فرض قرار دے کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کہ اس وقت سے صبح تک آپ نماز میں مشغول رہے یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ”ہر دن یقیناً فایز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر“ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح ہم نے سیر کرائی آپ کو بلا کر وہ مواقع آپ کو اس کے بعد بھی دے جائیں گے (دیدار کے) اگر مشاہدہ کے لئے آپ تہجد اداء کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میری برابری نہیں کر سکتے کیونکہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے“۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جبرئیل کو دومرتبہ اپنی اصل ہیئت اور صورت میں دیکھا ایک بار دنیا میں ایک بار سدرۃ المنتہی کے پاس! جب دنیا میں آپ نے جبرئیل کو اصلی ہیئت میں دیکھا تو آسمانوں میں

سدرۃ کے پاس جا کر اصلی ہیئت میں دوبارہ دیکھنا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سدرۃ پر جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے خالق و رب کو دیکھا تھا اپنی ظاہری آنکھوں سے۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ معراج یا اسراء کا واقعہ جن سورہ انجم اور بنی اسرائیل میں آیا ہے وہ بالکل ان سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں اس کے بعد تمام سورہ میں دیگر امور پر احکام و بیان ہیں۔ برسمیل تذکیرہ ہم یہاں سورہ انجم کی 5 تا 18 آیات میں غور کرتے ہیں تو معاملہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ ”انہیں سے سکھایا ہے زبردست قوتوں والے (اللہ) بڑے دانا نے۔ پھر اس نے (بلندیوں کا) قصد کیا۔ اور سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ (یہ سب سے اونچا کنارہ وہی مقام محمود جو اللہ کے حبیب محمد کا خاص مقام محمود ہے) پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ نے (کلام کیا حکم دیا یا راز و نیاز ہوئے) اپنے بندے کی طرف جو وحی کی (کیا وحی کی وہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے) نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ نے)۔ (اب اس کے بعد صاف تنبیہ یا وارنگ) کیا تم جھگڑتے ہو ان سے (اللہ کے حبیب ﷺ سے) اس پر جو انہوں نے دیکھا۔ اور انہوں نے اسے دوبارہ اسے دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس جس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا قرآن کے نزول و ترتیب میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ انجم کا نزول 23 واں ہے اور ترتیب 53 اور سورہ بنی اسرائیل کا نزول 50 واں ہے اور اس کی ترتیب قرآن میں 17 ہے۔ واقعہ معراج 620/621 سنہ عیسوی کا ہے حضور ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری 570 عیسوی میں ہوئی 632 میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اگر 570 میں 40 چالیس سال جوڑتے ہیں جو آپ کی نبوت کی ابتداء کا سال ہے وہ 610 سنہ عیسوی ہو اس طرح نبوت کے 11 ویں سال آپ کو معراج ہوئی یا 12 سال کے آس پاس۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ہجرت کے سولہ ماہ پہلے معراج ہوئی مطلب یہ کہ ان سولہ ماہ میں بہت کچھ ایسا ہوا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ سورہ نجم 23 اور اس دور میں دیگر مقطوعہ والی سورہ کے ساتھ حکم والی 7 سورہ نازل ہوئیں نبوت کی جو ذمہ داری پچھلے 8.4 ساڑھے آٹھ برسوں میں نہ ہوئی وہ ان پانچ برس میں ایسا بہت کچھ ہو گیا جو پچھلے ساڑھے چھ برسوں میں نہ ہوا تھا۔ یعنی 60 مہینوں میں اس کے بعد مدینہ کے 10 برسوں یعنی 120 مہینوں میں صرف 28 سورتوں کا نزول ہوا مانا کہ یہ سورتیں طویل تھیں اسی کے ساتھ معرکے جنگیں معاہدے حج عمرہ سب کچھ ہوا۔ اس مدت اور زمانہ کے قطع نظر ہم دیکھیں نبوت کی ابتداء کے مکی 11 گیارہ برس تک محض معدودے چند نفوس قدسیہ ہی ایمان لائے تھے۔ یعنی 616 سنہ عیسوی تک یہ وہ دور ہے جب اہل قریش نے بنو ہاشم کا معاشرتی مقاطعہ Social Boycott کیا تھا تا کہ وہ محمد ﷺ کی حفاظت اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے درہ شعیب ابلی طالب میں تین سال تک محصور ہونا پڑا اور آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے یہی سال ہے جب حضرت عمرؓ نے ہجرت کی تھی۔ ایسے پر آشوب حالات کی مکی زندگی میں صرف 7 برس ہیں اس

دیڑھ برس میں مکی سورہ نزول کے 86 میں سے باقی 63 سورتوں کا نزول ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے النجم تک 23 سورتوں کا نزول ہو چکا تھا یعنی 11 سال میں 23 سورہ اور 2 سال میں 63 سورہ ان میں سے درہ شعیب ابی طالب کے 3 سال جس میں تبلیغ کا کام لگ بھگ رک سا گیا تھا وہ نکال دیں تو باقی بچے 8 سال۔ اب اصل بات پر آتے ہیں سورہ النجم کا 23 اور بنی اسرائیل کا 53 واں نزول ہے پہلے النجم نازل ہوئی بعد میں بنی اسرائیل انہیں دونوں میں اسرائیلا معراج کا بیان ہے ان کی شروع کی آیات میں آیا ہے مگر اس کی تفصیل احادیث سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ معنی یہ کہ پہلے نازل کردہ النجم میں صرف معاملے کی نوعیت بیان کی گئی کہ اس رات کیا ہوا بعد کو یعنی دیڑھ سال کے عرصہ میں دوبارہ بنی اسرائیل کے سورہ کے 50 ویں نزول میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ہاں! ہم ہی ہیں جو اپنے رسول ﷺ کو پہلے مسجد حرم مکہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی اس کے بعد اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں (آسمانوں میں)۔ یوں تو قرآن کی سورتوں میں کی احکام اور مضامین کے ساتھ واقعات بیان ہوئی ہیں لیکن اس سورہ میں بڑا دلچسپ انداز بیان ہوا ہے واقعہ معراج کی شہادت کے ساتھ اسی سلسلے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کی دوسری ہی آیت میں کیوں کیا گیا؟؟ ”وہی سب کچھ سننے والا وہی سب کچھ دیکھنے والا اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کیلئے۔“ غور طلب امر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کتاب توریت وزبور میں کہا کہ ہم نے موسیٰ کے کلام کو سنا بھی دیکھا بھی مگر ہم نے انہیں ”دیدار“ نہیں کرایا مگر!! اسی طرح کی ایک اور تنزیل پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کو دی اور نہ صرف انہیں دیدار کرایا بلکہ ان کی امت کو بتایا کہ یہ ممکن امر ہے ”کہلو اے محمدیہ میرا راستہ ہے جس پر بلائنا ہوں بصیرت (جو مجھے عطا ہوئی تھی) اس کی بنیاد پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ یہاں واضح ہوا کہ موسیٰ کے طلب کرنے پر جو عطا نہیں ہوا وہ محمد ﷺ کو بغیر طلب کے ہوئے عطا کیا گیا۔ اور اس میں مزید وضاحت یہ کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہونا وہ اس لئے کہ وہ آدم ثانی ہیں انہیں کی اولاد میں یہ دو جلیل القدر پیغمبر آئے۔ 11 سال میں 23 سورہ اور دیڑھ سال میں 63 سورہ مکہ میں نازل ہوئے مگر بعد ہجرت مدینہ منورہ میں 10 برس کے عرصہ میں 28 سورہ نازل ہوئے چلے مان لیتے ہیں کہ ان میں السبع الطوال یعنی طویل مضامین والی سورتیں ہیں باوجود اس کے مکہ کے سات سال میں جو 63 سورہ نازل ہوئیں ان میں بھی طویل مضامین والی سورتیں ہیں۔ مکہ اور مدینہ کا یہ معجزاتی نزول بتا رہا ہے کہ معاملات مکی زندگی الگ ہیں اور معاملات مدنی زندگی الگ ہیں اس کے باوجود معراج دیدار انسان کے اندھے پن کے اللہ کے رسول اور ان کے تابع کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ”بصیرت“ کے راستے کی طرف بلائیں اور قرآن کے بیان کا انتظام ہم خود کریں گے اور ایک قوم کو ہم قرآن کا وارث بنائیں گے جیسے بیانوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی اس منصوبہ بندی کو دکھاتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ جن میں کئی مکی سورتوں کی وضاحت مدینہ میں اور جیسا کہ اس سے پہلے کہا کہ بہت ساری احادیث کی وضاحت مدینہ میں ہوئی ہے۔ جیسے معاملے کی نوعیت اور اسکی شہادت مکہ میں بتادی گئی مگر اس کی تفصیل مدینہ میں ہوئی ہے۔ کیونکہ بہت سارے معراج کے احوال کے راویوں میں ایک حضرت انسؓ بن مالک الخزرجی انصاری ہیں جن کی تاریخ پیدائش

612-672 عیسوی تاریخ وفات ہے جو مدینہ کے علاقہ بنو خزرج قبیلے سے تھے اور دوسرے عبدالرحمن بن عوف المعروف حضرت ابو ہریرہ نواح مکہ بنو دوس سے تھے جن کی تاریخ پیدائش 603-681 عیسوی سال وفات ہے اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اعلان نبوت کے دو سال بعد اور حضرت ابو ہریرہؓ اعلان نبوت کے تین سال بعد پیدا ہوئے تھے اور یہ حضور ﷺ کے آغوش نبوت میں 2 سال 3 مہینے رہے۔ اب اس کے بعد نبی اسرائیل میں بالکل کھول کر بات بتادی کے گنتی برس سال مہینے حساب کتاب سب کی قرآن میں تفصیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن میں غور کیا جائے جیسے غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کو بھیج کر اسباق اور تعلیم دیگا۔ تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ”احسان“ کی وضاحت کیا ہے احسان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ”پہلے سے زیادہ اتنا عطا کرنا“ دیدار ہے جس کا معنی و مفہوم حدیث احسان میں بتائے گئے ہیں۔ غرض اسی لئے بعد میں نویں صدی میں اس کی تعلیم و تربیت کا بیان ہوا ہے۔ فرایض ولایت کی تعلیم اور تربیت کا یہی مقصد ہے چونکہ یہ تعلیم اور بیان کسی نامعصوم سے نہیں لی جاسکتی تھی اس لئے مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت کا وعدہ کیا گیا انسان یا اولاد آدم کا خلیفہ یا دوسری مخلوقات پر شرف عطا کیا جانا یہی اصل خلافت نامہ ہے۔ بات دیدار کی ہو احسان کی ہو یا معراج کی معاویہ اور کم ذہن لوگ اسے قبول نہیں کر پاتے۔ جب حضور ﷺ نے مکہ والوں کے سامنے سفر معراج بیان کیا تو کئی لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو تمام رنگ یا کوئی خاص رنگ دکھائی نہیں دیتا اسے Color blindness کہتے ہیں یہ ایک عارضہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا سبھی کو دکھتا ہے مگر نبی تحقیقات نے ایک ایسا چشمہ ایجاد کیا ہے کہ دوسروں کی طرح اس شخص کو تمام رنگ دکھائی دیتے ہیں جب ایسا شخص چشمہ لگاتا ہے تو متحیر ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کتنا معذور تھا آج اس طرح کی آنکھوں سے رنگ دیکھنے میں معذور لوگوں کو مدد مل رہی ہے۔ مذہب و اعتقاد میں بھی ایسے کی معذور لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان کے ناک کے آگے کی حقیقت اور سچائی نہیں دکھائی دیتی۔ واقعہ معراج میں براق کا ذکر ہے اس کے معنی چمکدار جگمگاتا ہوا بجلی کی طرح تیز رفتار ہے روایتوں میں اس بہشتی چوپایہ کو کہا جاتا ہے جس کا دھڑنچر جیسے کسی چوپایا کا اور چہرہ آدمی کا بتایا گیا ہے جس پر سوار ہو کر اللہ کے رسولؐ نے آسمانوں کا سفر اختیار کیا تھا۔ ان معنوں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ سواری چمکتی ہوئی تیز رفتار بجلی کی سرعت سے سفر کرتی ہے۔ کیا یہ کوئی بجلی کا فرشتہ تو نہیں تھا؟ ہم اس لئے یہ کہہ رہے ہیں مصری رومی اور ہندی دیومالاؤں میں گاڑیوں رتھوں جیسی سواریوں کے آثار ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مشرک اور بت پرست قوموں میں ظاہرات کے وجود کی قدر و قیمت ہوتی ہے اس لئے انہوں نے سہولت کی خاطر یہ چیزیں بنالی ہوں۔ مگر عرب یمن عراق و شام کے علاقوں میں بار برداری اور سواری کے لئے بھی جانوروں کا استعمال ہوتا تھا گاڑیوں رتھوں اور بٹڈیوں کا استعمال انہیں معلوم نہ تھا یا صحرا کا علاقہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا استعمال نہ کیا ہو کیونکہ ریگستان میں یہ چیزیں بے کار ہوتی ہیں۔ روایتوں میں چمکدار بجلی کی تیزی سے چلنے والا یہ جانور بجلی کا ہی کوئی حصہ تو نہیں تھا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جانوروں کے علاوہ یہ چیزیں بیان میں نہیں آتیں۔ اس جانور کا بجلی کا فرشتہ ہونا آج کی تیز رفتار سواریوں کی ایجادات

میں ہمارے یقین کو پختہ کرتا ہے۔

جو لوگ حالاتِ حاضرہ کے متعلق خبر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آج آئے دن Time Travel کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس پر کافی فلمیں اور سیمینار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے نظر سے پرکام ہو رہا ہے کہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام ہوا میں تحلیل ہو کر منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے لے اُصحابِ کُہف کا واقعہ عیسائی پیش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بادشاہ کے ڈر سے غار میں جا چھپے اور صدیوں بعد باہر نکلے تو حالات اور زمانہ بدل چکا تھا۔ اور حضور ﷺ کا واقعہ معراج پلک جھکتے ہو گیا، دراصل یہود و نصاریٰ اہل کتاب ہیں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے لیکن چند ایک باتوں کو وہ حقیقت مانتے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے، مگر قرآن احکام و بیانات کی بنیاد پر وہ کی تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ یہ Time Travel کا نظریہ انہیں یہیں سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں نور کے ایک قطرے سے اس کائنات کے بنائے جانے کا ذکر ہے ایک یہودی سائنس دان البرٹ آئن سٹائن نے اسی بنیاد پر اپنی تھیوری ”بگ بینک تھیوری“ رکھی ہے مگر اقرار نہیں کیا کہ یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ ایسا دنیا کی ہر قوم کرتی ہے وہ دوسروں کے اچھے نظریات کو اپناتی تو ہے مگر اس کا کریڈیٹ وہ خود لینا چاہتی ہے، آج کی تبلیغی جماعت نہ مہدویہ تعلیمات پر ایک جماعت بنائی مگر اسے مہدویوں سے وابستہ کرنے کے بجائے دیوبندی عالموں سے وابستہ کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے مسلمان مہدویت سے وابستہ ہو جائیں۔

علمائے اسلام کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ لوح محفوظ میں جیسا ہے ویسا ہی ہے اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہم نے جو ترتیب اور نزول کا ایک جدول پیش کیا ہے وہ محض تاریخ اور واقعات اسلام کو سمجھنے کے لئے ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ سوائے سورہ فاتحہ اور سورۃ الانعام کے علاوہ کوئی بھی سورۃ ایک بار یا ایک وحی میں نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ موقع ضرورت محل مقام کے مطابق آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ کئی مدنی سورتیں ایسی ہیں جن میں ایک یا چند آیات مکہ میں نازل ہوئی تھیں جنہیں بعد میں مدنی سورتوں میں رکھا گیا اور کئی آیات کسی سورۃ کے نازل ہونے کے بعد کسی وقت ایک یا دو آیات نازل ہوئیں تو کسی مخصوص سورہ میں رکھنے کو کہا گیا ہے اس پر کئی روایات ہیں۔ اس تناظر میں دیکھیں جیسے کہ سورۃ النجم جو کہ 23 واں نزول ہے جو نبوت کے گیارہ ساڑھے گیارہ برس نازل ہوئی کہ جس میں کل 62 آیات ہیں اور اس سورۃ میں ابتداء میں ہی معراج کا بیان ہوا ہے۔ اور باقی کی آیات میں مختلف احکام اور موضوعات ہیں۔ یعنی اس سورہ میں صرف حضور ﷺ کو معراج پر بلائے جانے کی شہادت دے دی گئی، مگر اس واقعہ کی وضاحت سورہ بنی اسرائیل میں آئی جو کہ 50 واں نزول والی سورۃ ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہے کہ گیارہ برس میں صرف 23 سورہ اور دیر ھ برس میں 63 سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئے۔ اس سے قطع نظر یہ دیکھیں کہ سورہ نجم میں 62 آیات ہیں یہ آیات اصول نزول وحی کے لحاظ سے ایک بار نہیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں مگر کب نازل ہوئیں اس کی روایات نہیں ہیں۔ لیکن اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ معراج کے واقعہ ہونے کی شہادت دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ

محمد رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ ملاقات کی دیدار کیا اور کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”آپ ﷺ کی آنکھ نہ دائیں کی نہ بائیں (معنی بغیر پلک جھپکے حضور ﷺ نے دیدار کیا، ٹٹکی باندھ کر) اور وَمَا طَغَى اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی آنکھ نے تجاوز کیا ہو یعنی ادھر ادھر بھٹکی نہیں نہ بے قابو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو دکھانا چاہا تھا وہ دیکھا۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو اسی سورہ کی تفسیر میں جو روایات منقول ہیں انہیں سمجھنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کونسی مخلوق کہا ہے کب سے ہے کیسی ہے کتنی ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے اس ضمن میں سورہ النحل کی 8 آٹھویں آیت بہت کچھ بیان کر رہی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ (جن مخلوقات کو) پیدا فرماتا ہے تم نہیں جانتے، حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، جنہیں پرندوں کی شکلوں میں پیدا کیا گیا ہے اُن کا کھانا پینا لباس جانور سو ہوا کے ہیں اور اُن کی آنکھیں اُن کے سینوں میں ہیں۔ اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور جن یا ابلیس جیسی بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ (درمنثور) اور سورۃ النجم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس کسی نے واقعہ معراج کی تکذیب کی اُس پر اللہ تعالیٰ عتاب نازل ہوا مثلاً ابولہب کا بیٹا عتبہ جس نے اس کے انکار اور کفر میں الفاظ کہے تو اللہ کے رسول ﷺ نے اسے بد عادی کہ اللہ تجھ پر اپنا کتا مسلط کر دے۔ تو ہوا یوں کہ عتبہ بن ابولہب شام کے سفر پر نکلا راستے میں وادی غاضرہ میں رات کو قیام کیا تو وہاں درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں خصوصاً شیر کی دھاڑ سنی۔ تو وہ خوف زدہ ہوا اُس نے (حضور ﷺ کی بد عایا دآئی) اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اسے بطور حفاظت اپنے درمیان سلا لیں تو ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن رات میں ایک شیر آیا اور سونگھتا ہوا عتبہ کے پاس ہی پہنچا اور اس کی کنپٹیوں پر اپنے دانت گاڑ دے اور اٹھا کر لے گیا۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کی بد عا کیا ہوتی ہے دوسرا کسی بھی ایمانی مذہبی حکم واقعہ یا کوئی پوچھن کوئی اور معجزہ کے انکار سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ چاہے معراج ہو کہ دیدار کے حق ہونے کا انکار! بغیر تحقیق کے۔

محمد ﷺ کی اطاعت گزاری اور معصومیت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس 50 نمازیں فرض کیں اور قبول کر آگے۔ اور حضرت موسیٰؑ ہیں جو آپ کو بار بار اس میں تخفیف کرانے اللہ تعالیٰ کی باگاہ میں واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ موسیٰؑ پہلے نبی گزر چکے ہیں وہ انسانی فطرت سے واقف ہیں اور ان کی قوم بنی اسرائیل ترقی کے آثار کو چھو رہی تھی اور اس نے اتنی نافرمانیاں اور اڑیل پن دکھایا تو جو محمدؐ ہیں انہیں ایک ایسی امت میں مبعوث کیا گیا جو دلیل منطق علم و فلسفہ اور سائنس کے سب سے اُنچے مقام پر ہے جہاں پر حکم عدولی و نافرمانی ہونا فطری بات تھی۔ اور جو اللہ تعالیٰ خالق انسان ہے کیا وہ ان باتوں سے واقف نہیں تھا جو دلوں کے بھید جانتا ہے؟ وہ موسیٰؑ کے دل میں ہر گزرنے والے خدشات اور اللہ کے حبیب ﷺ کا معصوم اور اطاعت گزار ہونا دونوں سے واقف ہے مگر قرآن کا نزول امت محمدؐ کے لئے ہے تو یہ واقعہ ان کی تعلیم اور تربیت کا اشارہ ہے۔ اور مقطعات بھی ایسے ہی اشارے ہیں ورنہ کیا بات ہے کہ قرآن میں انہیں نازل بھی کرتا ہے اور معنی جاننے اور راز جاننے سے منع کرے۔ مہدی موعودؑ کا قرار کائنات بھی یہی ہے

کہ دیکھیں اتنے انبیاء و مرسلین اور آخر میں خاتم الانبیا ﷺ کو بھیجنے اور تعلیم دینے کے بعد بندے ان تعلیمات سے کتنا فیض حاصل کرتے ہیں اور ان میں حق اور ناحق کو پہچاننے کا کتنا سلیقہ ہے۔ دیدار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر عبادت کرنا جو حقیقی عبادت ہے۔ ڈر خوف طلب بیم و رجاء کی عبادت تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہے اور جگر شجر پرند چرند بھی ذکر و عبادت کرتے ہیں مگر انسان کی عبادت ان سے مختلف ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن میں ح——— ایسا مقطع ہے جو نزول 60-66 اور ترتیب میں 40-46 یعنی دونوں حالتوں میں درمیان میں رکھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اسے یہ مرکزی مقام کیوں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے اور عیسیٰؑ اور قیامت کے درمیان مہدی موعود کی بعثت بتائی کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کو پیدا کئے جانے کے مقصد ”دیدار“ کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس حقیقت کو کعبہ کے مقام میں دیکھیں یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو زمین کے درمیانی مقام پر رکھا ہے کسی بھی غیر حقیقی معبد خانہ کو یہ مرتبہ حاصل نہیں یہودی عیسائی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا حالانکہ انہوں نے پہلے یروشلم کو یہ مقام دینے کی حتی المقدور کوشش کی عرض فلسطین کو مرکزی مقام بنانے کی اور عیسائیوں نے ویٹکن کو یہ مقام دینے کی کوشش کی۔ اور رومی بت پرستوں نے چاند ستاروں اور ستاروں کے 12 راسوں میں بت پرستی کا ایک نیا نظریہ پیش کیا ان کی علامتوں کو بقراط سقراط ارسطو سے تعبیر کیا مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور عیسائیت نے یروشلم میں یہودیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب روم و یونان کو اپنا مرکز بنایا تو خدا کو ایک مانتے ہوئے ایک بیٹا بنا کر اسے مرکز بت پرستی بنا دیا اور ان کے ساتھ فرشتوں ملائکہ کے بھی تصوراتی بت بنائے اور یہودی دیوار گریہ کو مرکز عبادت بنانے کی کوشش کی حالانکہ یہ دیوار حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بنائی جو دونوں نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے۔ حضور ﷺ نے مرکز اسلام مدینہ منورہ میں قائم کرنے کے بعد بھی جو روحانی اور ایمانی تقدس مکہ مکرمہ کا تھا اسے جوں کا توں برقرار رکھا بلکہ مکہ سے دور 450 کلومیٹر پر اپنے مقام کو رکھا اور خود کو نبی و روحانی رہبر کے بطور ہی پیش کیا بادشاہ یا حاکم کے طور پر نہیں۔ اور مہدی موعودؑ نے تو اللہ کے رسول ﷺ اور خود کے حاکم اور بادشاہ یا دنیا کے خلیفہ ہونے کے تصور کو ہی پاش پاش کرتے ہوئے مرکز تصور اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بنا کر تمام ظاہری تصورات کا قلع قمع کرتے ہوئے تعلیم دی کے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی کچھ نہیں۔

یہودی قوم جس دیوار گریہ کے پاس کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہے اور اس دیوار کو مقدس مانتی ہے اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت داؤد و سلیمانؑ نے یروشلم میں خدا کی عبادت کے لئے ایک معبد بنایا اور اس میں تابوت سکینہ رکھا چونکہ اس زمانے میں شام و ایران کی آتش پرست قومیں اکثر و بیشتر اُس وقت کی موحّد قوموں بہ شمول بنی اسرائیل پر یورش اور حملہ کر کے انہیں تاخت و تاراج کر دیتیں لہذا بطور قلعہ کے یہ دیوار بھی بنی تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں آل اسمعیل کے لئے بغض و عدوات عام تھی اور وہ بی بی حاجرہ کے فرزند اسمعیل کو وارث نبوت نہیں مانتے تھے اس لئے ان کے دلوں میں ان کا تقدس و احترام نہیں تھا۔ چونکہ حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش کے بعد حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے تھے جو بی بی سارہ کے لطن سے تھے تو

آل اسحاق یعنی یہودیوں میں نفرت اور حقارت بہت زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابوالانبیاء حضرت ابراہیمؑ سے کھل کر مخالفت کرنے کے بجائے حضرت داؤد یعقوب موسیٰ و ہارون کو فوقیت دینا مناسب سمجھا اور بجائے کعبہ کے تقدس کے دیوار گریہ کو مقدس و محترم بنالیا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو یروشلم کے مقابلے عزت و توقیر بخشی تھی اور پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ کو مکہ میں مبعوث کیا۔ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور خاندانی غرور کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے اس نفرت میں مکہ آنے اور قیام کرنے کے بجائے مدینہ منورہ میں قیام کرنا مناسب سمجھا جبکہ ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ نبی آخر الزماں ”ہکہ“ کی وادی میں آئیں گے بنی اسرائیل اپنے بغض میں اتنے اندھے تھے کہ مکہ آنے کے بجائے جہاں پر حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کا بنایا خدا کا گھر تھا ”یثرب“ میں رہنا کوارہ کیا جن کے عقیدے کے مطابق نبی آخر الزماں کو آل اسحاق میں ہی آنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آل اسماعیل میں محمد مصطفیٰ ﷺ کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا تو یہ خاندانی دشمنی میں خدا دشمنی کے مرتکب ہوتے چلے گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کی مزید ذلت اس طرح کی کہ اسباب پیدا ہوئے حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے انہوں نے مخالفت تو بہت کی لیکن آخر کارنا کام ہوئے تو نقل وطن کر کے زیادہ تر فلسطین چلے گئے۔

اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ سورہ الاعراف جو 39 واں سورہ نازل ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد 50 ویں نازل کردہ سورہ بنی اسرائیل جسے اسراء بھی کہتے ہیں اس میں معراج کا بیان کیا جس میں حضور ﷺ کو دیدار کرایا گیا۔ اب اس کے بعد ایک ایسی ہی ترتیب سورہ نجم جو 23 واں نزول ہے اس میں اور سورہ الطور 76 واں نزول میں دیکھیں انہیں قرآن کی ترتیب میں 52 اور 53 مقام پر رکھا گیا ہے یعنی ایک کے بعد دوسری۔ ان دونوں سورتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ایک مناسبت ہے وہ یہ کہ طور کا ذکر آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے مگر سورہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے صرف اس کی 1 سے 6 آیات میں لفظ طور ایک بار آیا ہے۔ اور ان سے جڑی ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ہے کہ فرمایا: اللہ کے رسول ﷺ نے کوہ طور کو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک کہا ہے۔ اب اس کے بعد والی سورہ النجم میں دیکھیں جس میں معراج رسولؐ اور اللہ سے دیدار کا بیان ہوا ہے۔ کیوں ان دونوں سورتوں کو یکجا کیا گیا ہے؟؟ پہلے سورہ الطور کی آیت 49 دیکھ لیں۔ جس میں کہا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ رَبَّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور آپ صبر فرمائے اپنے رب کے حکم سے پس آپ بلاشبہ ہماری نظروں میں ہیں (میری ہر وقت نگاہ آپ پر ہے) اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی اور حمد کرتے ہوئے جب کہ آپ اٹھتے ہیں رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ یہ سورہ طور کی آخری آیات ہیں اس کے بالکل بعد سورہ النجم ترتیب قرآن میں 53 پر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بیان کے پس منظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ سے فرما رہا ہے کہ رات کے کسی حصے میں جب آپ اٹھتے ہیں اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں یعنی صبح صادق کے

وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں یا دوسرے معنوں میں اللہ کا ذکر کریں، معراج کا معاملہ بھی صبح صادق کے وقت پیش آیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو بتا رہا ہے کہ جو دیدار آپ کو معراج کے دن ہوا تھا اس دیدار کی طلب دنیا میں ہے تو صبر کے ساتھ رہے، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں انشاء اللہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے اس کے لئے رات کو اور فجر سے پہلے میرا ذکر کیا کیجیے۔ اب اس یقین دہانی کے بعد پھر سے سورہ النجم کو جس میں واقعہ معراج کو جو 23 ویں نزول تھی قرآن کی 53 میں ترتیب میں رکھا گیا ہے یا اس واقعہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب سورہ النجم میں دیکھتے ہیں۔ ”قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے تمہارا (زندگی بھر کا) ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا اور تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ وحی مگر جو ان کے طرف کی جاتی ہے“ (۶۱ تا ۶۲) یہاں اہل مکہ کو بتایا گیا کہ یہ محمدؐ جو تمہارے ساتھ زندگی بھر رہے ان کو تم نے دیکھا ہے کتنے سچے اور امین تھے کیا تم ان کی ایمانداری پر یقین نہیں کرتے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں حق ہے وہ بھٹکے ہوئے یا بہکے ہوئے نہیں ہیں وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ آپؐ اپنی خواہش سے نہیں بولتے جو وحی کی جاتی ہے (یا اللہ انہیں بتاتا ہے) وہی بتا دیتے ہیں۔ محض قرآن ہی نہیں بلکہ جو سنت اور شرع بیان کرتے ہیں وہ بھی وحی ہے، امام دارمی نے حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل امین سنت (احادیث و شرع) لے کر اسی طرح نازل ہوتے ہیں جس طرح قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں مَنَّانُ جِبْرِیْلُ بِا لُسْنِیۃٍ کَمَا یَنْزِلُ بِا لْقُرْآنِ۔ اب اس کے بعد اس سورہ النجم کی 5 سے 18 آیات دیکھیں جو اللہ کے دیدار کے بیان میں آئی ہیں۔ ”انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ بڑے دانائے۔ پھر اس نے (بلندیوں کا) قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ پر رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم محمدؐ) نے کیا جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب سدرۃ پر جو چھارہا تھا چھارہا تھا نہ درمائدہ (مجبور نہ عاجز نہ اسے دیکھنے میں تکلیف ہوئی جس طرح موسیٰؑ کو ہوئی تھی) ہوئی چشم محمدؐ اور نہ حدادب سے آگے بڑھی (مطلب انہوں نے حق کے علاوہ کچھ نہ دیکھا) لہذا انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“ حضرت ابن عباسؓ نے ثَمَّ دَنَا کے معنی پھر وہ اپنے رب کے قریب ہوئے لے ہیں۔ اور فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ کے ضمن میں فرمایا آپؐ اور اس (اللہ تعالیٰ) کے درمیان دو کمانوں کی مقدار فاصلہ تھا۔ یہ فاصلے کی بات اس لئے ہے کہ اگر دونوں ایک ہو جاتے یا اس فاصلے کا بیان نہ ہوا ہوتا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت بی بی مریم کو اللہ کی قدرت کی وجہ سے پیدا ہونے پر ابن اللہ مان لیا۔ یہ فاصلے کی بات اس غلطی کو دہرائے نہ جانے کے لئے ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: میں نے اس نورِ عظیم کو دیکھا اور اس نے میرے سامنے موتیوں اور یاقوت والا اپنا ریشمی حجاب لٹکا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنا چاہی وہ وحی فرمایا۔ حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ: حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا

رب کا دیدار کیا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ، بَعِيْثُهُ حضرت کعبؓ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور کلام کو حضور نبی کریم ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین تقسیم فرمادیا ہے۔ پس حضورؐ نے دوبار اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور حضرت موسیٰ کو دوبار ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: تم تعجب کرتے ہو خلعت حضرت ابراہیمؑ کو کلام حضرت موسیٰ اور رویت (دیدار) حضور نبی کریم ﷺ کے لئے ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ: کیا آپؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپؐ نے فرمایا: نُوْزِ اِنِّیْ اَرَاہُ وہ نور ہے میں نے اُسے دیکھا۔ اب اس گفتگو کے بعد ہم سورہ نجم کی 28 ویں آیت کو دیکھتے ہیں ”وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں (یعنی لوگوں کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے بلکہ ان کی غیر یقینی یا گمان بڑھا ہوا ہے) اور ظن حق اور یقین کے مقابلے کسی کام نہیں آسکتا۔

احادیث میں صحابہؓ کی روایتوں کو مانیں تو معراج ہجرت سے 16 ماہ پہلے ہوئی تھی جس کا بیان سورہ النجم میں پہلے آیا جو کہ نزول وحی کی 23 ویں سورہ ہے۔ یعنی 11 سال 4 مہینے میں صرف 23 سورہ ہی نازل ہوئے جبکہ باقی کی 63 سورہ صرف 1 ایک سال 6 مہینے یعنی دیر ھ سال کے عرصہ میں نازل ہوئیں۔ اور پنج وقتہ نماز کا حکم معراج میں ہوا یعنی نبوت کے ساڑھے گیارھویں برس میں اس کے دیر ھ برس کے اندر حضور ﷺ کو تہجد کا حکم جو آپؐ پر فرض نماز تھی سورہ بنی اسرائیل میں آگیا جو کہ نزول قرآن کی 50 ویں سورہ ہے۔ حضور ﷺ کو جیسے ہی نماز فرض کا حکم ہوا ویسے ہی تہجد کا ہو گیا یعنی بعثت نبوت کے بعد کی تمام نمازیں آپ ﷺ سے اداء کروالی گئیں وہ کیسے؟ $23 = 11.6 + 11.6$ برس جو حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کا عرصہ ہے۔ یعنی بحیثیت نبی آپؐ کی ایک نماز بھی ناغہ نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر تہجد فرض کر کے۔ مگر اللہ کے رسول محمد ﷺ کے صدقے میں اُمت کو بھی اس طرح نوازا کہ لیلۃ القدر عطا کر کے اس ایک رات میں ایک ہزار مہینوں سے زیادہ کا ثواب دینے کا وعدہ کیا اس طرح اگر زندگی میں لیلۃ القدر کی ایک رات بھی مقبولہ عبادت ہو جائے تو اُس انسان کی سارے زندگی کی عبادت یا نماز ہوگی۔ مہدی موعودؑ تابع رسول اللہ ﷺ نے اس رات کو دو رکعت فرض نماز پڑھائی۔ سنتوں کے علاوہ جو فرض نماز ہوتی ہے وہ حقیقتاً دو رکعت ہی ہوتی ہے کیونکہ فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہوتی ہے بعد کی دو رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اس طرح فرض نماز ہر حالت میں دو رکعت ہوئی جو کہ مہدی موعودؑ نے پڑھائی ہے لیلۃ القدر میں اور پڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان پر نماز فرض سات سال کی عمر میں ہو جاتی ہے اور جو شخص ایمان لایا کفر یا شرک سے توبہ کرنے کے بعد اُس پر نماز اُسی دن سے فرض ہوگی باقی پچھلی زندگی کی اس کی نمازیں اللہ چاہے تو فرمادے گا۔

آدم علیہ السلام کے بعد حضور ﷺ سے پہلے تک کسی نبی و رسول نے خدا کو دیکھنے یا دیکھے جانے کی بات نہیں کہی البتہ خواہش سب کی رہی ہے حالانکہ ان کی اُمتوں نے تقاضہ کیا مگر انہیں یہ شرف نہیں دیا گیا۔ حضور ﷺ نے نہ صرف دیکھا بلکہ اُمت کو

اس کے دیکھے جانے کے احوال و کیفیت بیان کی کہ وہ دو کمانوں کے درمیاں کے فاصلے پر تھا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کی نہ آپ کی معراج تھی۔ اور اُمت سے کہا کہ تمہاری معراج نماز ہے الصلوٰۃ معراج المومنین جب اُمت آئیں شائیں بائیں اور آنا کانی اور بحث میں اُلجھ گئی تو آپ کے تابع نام کے ذریعہ تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اور اسباب بتائے۔ معراج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن یا اُس لمحہ تمام آسمانوں کی مخلوقات کے ذکر و اذکار عبادتیں موقوف کر دی گئیں کائنات کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا کہ اللہ کے حبیب ﷺ کا استقبال کیا جائے۔ روایتوں میں ہے کہ معراج صبح صادق کو ہوئی دروازے کی زنجیر مل رہی تھی اتنے وقفہ میں آپ کا مکہ سے بیت المقدس وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنہی کا سفر ہو گیا آن واحد میں یعنی افضل الانبیاء ہر دار الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا ﷺ کو ایک لمحہ یعنی آن واحد میں تمام صلاحیتیں عطا کر دی گئیں اور اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مہدی کو ایک رات میں صلاحیت عطا کریگا۔ متبوع ﷺ اور تابع مہدی علیہ السلام میں مقام و مرتبہ کا اتنا امتیاز تو ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت میں یہ فرق و ما ارسلاک الا رحمة اللعالمین اور المہدی منی یقفوا اثری ولا یخطی کا ہے۔ اس فرق کو اگر سمجھ لیا گیا تو تُم دَنَا فَتَدَلُّی اور خلق حق تعالیٰ رامی بیند و نمی شناسد لوگ خدائے تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔ کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔

معراج اور دیدار کی حقیقت کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھتے ہیں تخلیق آدم پر ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور زمین پر آدم کو کعبہ کے سجدے کا حکم ہوا آدم اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اللہ اور مہدی موعود آخر الزماں آخری خلیفہ اللہ۔ مہدی موعود جب حج کو گئے تو بندگی میاں شاہ نظام سے پوچھا پہلے بھی حج پر آئے تھے اور اب بھی حج پر آئے ہو کیا دیکھتے ہو تو بندگی میاں نے کہا کہ پہلے آیا تھا تو لوگ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اب کے دیکھا کہ کعبہ میراں جی کا طواف کرتا ہے۔ اس پر معرفت الہی سے بیزار لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں صوفیاء کے یہاں عام ہیں جو کہ معصوم نہیں ہیں مثلاً حضرت رابعہ بصری کے متعلق واقعہ بیان ہے کہ جب وہ حج پر گئیں تو اُن کے استقبال کے لئے کعبہ گیا ہوا تھا۔ حضرت جامی کے تعلق سے ایسا ہی کچھ واقعہ ہے۔ بلکہ آج کے دیوبندی عالموں کا دعویٰ ہے کہ اُن کی وجہ سے حضور ﷺ کو اردو پڑھنا آیا۔ ان معاملات اور احوال کا غور سے مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہی بنیادی مقصد ہے چاہے آدم کا ہو یا کعبہ کا یہاں آدم اور کعبہ کی یا مہدی کی حقیقت نہیں ہے اللہ کے حکم کی ہے جو کہتا ہے و هو معکم این ما کنتم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے آدم کے سجدے کا حکم دیا اور زمین پر اللہ تعالیٰ ہی نے کعبہ کو سجدے کا حکم دے رہا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے کعبہ کو طواف کراتا ہے۔ اور مہدی موعود وہی جو تابع محمد رسول ﷺ ہیں جنہیں بصیرت پر دعوت دینے کے لئے مبعوث کیا جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کو بصیرت کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا ”کھدو امے محمدیہ میرا راستہ جس پر بلانا ہوں بصیرت کی راہ پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ اور غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بصیرت کی دعوت دینے کا حکم دیا تو آپ ﷺ نے وہ تمام

احوال اور معارف بتائے جو واقعہ معراج کے بیانوں میں بصیرت کی بنیاد ہیں، لیکن اس کی دعوت دی مہدی موعود تابع رسول خلیفہ اللہ نے یعنی یہ دعوت رسول ﷺ کی دعوت ہے جو آپ کے تابع نے دی ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے معنی اللہ کا حکم۔ اور مہدی زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا اور آدم پہلے اللہ کے خلیفہ تھے۔ ہم نے نہیں دیکھا فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول ﷺ کا عرش پر دیدار کرنا مگر اللہ کا فرمان ہے یَوْمَ مَسْنُونٍ بِالْغَيْبِ اِيْمَانٌ لَاتِي هُنَّ غِيْبٌ پَر۔ جو متقی و پرہیزگار ہیں ویسا ہی ایمان و یقین رکھتے ہیں مہدی کی دعوت دیدار پر کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ هُمْ كُوَ یَقِیْنُ نَہِیْنُ کہ اللہ کو دیکھا جاسکتا ہے یا نہیں مگر اللہ کے فرمان رسول ﷺ اور مہدی کی دعوت پر یقین ہے کہ یہ ممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کیسے اس چشم عبرت کو چشم بینا بناتا ہے لَا تُذَرِ كُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُذَرِّكُهُ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ نہیں پاسکتیں اُسے نگاہیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے (سورہ انعام ۱۰۳)

دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش غیر معمولی قدرت سے ہے اور انہیں ہی کیوں آسمانوں پر زندہ اٹھالیا گیا جو قرب قیامت دوبارہ زمین پر اُتارے جائیں گے؟ یہ امر غور طلب ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں جسے عہد فترہ کہتے ہیں یعنی سلسلہ انبیاء میں آپ نبیوں کی آخری کڑی ہیں ان کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضور نبی کریم ﷺ ہیں آپ کے بعد مہدی موعود خلیفۃ الرحمن خاتم ولایت محمدیہ کے درمیان کوئی نبی رسول نہیں۔ اور اب حضرت عیسیٰ کی آمد محمد کے امتی کی ہے اور تینوں اللہ کے خلیفہ کا تعلق اُمت محمد گوبلاکت سے بچانا ہے۔ کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم آخرہا و المہدی من اہل بیٹی فی وسطہا اُمت کے بچانے کا یہ اہتمام کیوں؟ اولاد آدم کو بچانے کیوں نہیں؟ وہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عیاں ہونا ظاہر ہونا معرفت الہی ”دیدار“ کے ذریعہ ہے یہ بات خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ (حدید) تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو دوسری قوموں اُمتوں کے لئے ظاہر نہیں ہوا وہ اُمت محمد کے لئے غایب نہیں ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ بات قرآن کے بالکل ابتداء میں کہدی گئی یَوْمَ مَسْنُونٍ بِالْغَيْبِ۔ ایسی کوئی بات پہلے نزول کے گے صحیفوں میں نہیں کہی گئی۔ پہلے محمد ﷺ کو عرش پر معراج میں نظر آیا پھر قرآن میں کہا کہ بصیرت (دیدار) پر بلاؤ اور وہ بھی بلائے گا جو آپ کا تابع ہے۔ سورہ ”حدید“ ترتیب قرآن میں بالکل درمیان میں ہے 114 سورہ میں 57 واں سورۃ یعنی ”دیدار“ یا ”بصیرت“ قرآن کا مرکزی پیغام Basic and Fundamental Message ہے یہی وجہ ہے اسے مرکزی مقام یعنی درمیان قرآن میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح اشرف المخلوقات انسان کی پیدائش کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے پر مشرک کافر بت پرست ہونا انسانی فطرت ہے انسان کی پیدائش کا حقیقی مقصد ”سجدہ“ ہے جو ذات واحد و لا شریک اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے ہے۔ جو کہتا ہے مجھے نگاہیں نہیں گھیر سکتیں میں نگاہوں کو گھیر لیتا ہوں یعنی انسان کی طاقت اور حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھائی دیتا ہے انہیں جو ”غیب پر ایمان لاتے ہیں“ حدیث احسان میں ہے کہ تو اللہ

تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے یعنی یدر کہہ ورنہ یہ یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے لا تدر کہہ البصار کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی باریک بین ہے لطیف الخبیر یہاں پر اللہ کا کلام اور حدیث رسول ﷺ ایک ہی نکتہ بیان کر رہی ہیں۔ اور دور نبوت کے بعد دور ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“۔ اسی حقیقت کو سورہ نجم میں یوں فرمایا اِنَّكُمْ دَنَا فَعَدَلْنٰی , فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی , فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سورہ نجم کی اس آیت میں اور سورہ انعام کی اس آیت میں فرق کیا ہے؟ لا تدر کہہ البصار و هو یدر کہہ البصار نگاہیں اُس کو نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ قریب سے قریب تر ہونا اور نگاہوں کو گھیر لینا کیا دونوں آیات میں کچھ فرق ہے!۔ یہی بات قرآن کے شروع میں بتائی گئی یومنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ کون؟ ہدی المتقین وہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والے جو ہدایت پر ہوتے ہیں اُن کے لئے قریب بھی ہو جاتا ہے اور نگاہوں پر چھا جاتا ہے۔ ان احوال کو سمجھنے کے لئے ضخیم جلدوں والی کتابوں کا علم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی معرفت الہی کی ضرورت ہے یہی بات ہے مہدی موعودؑ نے پہلے ذکر کی تلقین کی بعد میں علم حاصل کرنے کو کہا ہے۔ معنی یہ کہ پہلے ایمان کامل اختیار کرو بعد میں علم سمجھ میں آئے گا۔

قرآن کا طریقہ تعلیم

اللہ تعالیٰ نے ترکیب اور ترتیب سے دین اسلام کا نظام قائم کیا ہے۔ جب تک قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا دنیا والوں کے درمیان حضور ﷺ ایک اچھے انسان تھے باشعور باخلاق باحیاءین صادق و دیگر لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا آپ مقام نبوت پر فائز ہوئے، پہلے وہ باتیں بتائی گئیں جو شرک بت پرستی اخلاق مذمومہ سے اجتناب فحاشی جہالت طہارت جیسے اعمال کی درستگی کی تاکید ہوئی۔ یہ باتیں معاشرتی و اخلاقی تھیں اسی پر لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ دوسرا مرحلہ اللہ واحد قادر مطلق کو معبود ماننے کا تھا اس پر بت پرست اور چراغ پا ہو گئے۔ شروع میں صرف نماز فجر اور عشاء پڑھی جاتی تھی، مگر جب نبوت کی مکی زندگی کے 12 ویں سال آخری ایام میں جب آپ کی عمر مبارک 52 سال تھی اور ہجرت سے ایک سال پہلے جب آپ حضرت اُم حانی کے گھر تشریف فرما تھے معراج مقدس ہوئی تو پنجوقتہ نمازوں کا حکم ہوا اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا ہجرت کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے اٹھارویں مہینے میں زکوٰۃ کا حکم ہوا ہجرت کے 2 دوسرے سال روزے فرض ہوئے۔ بعد ہجرت کے 9 ویں سال حج فرض ہوا اس کے 1 سال میں احسان کا بیان ہوا ہے۔ علمائے اسلام نے واقعہ معراج کو دو حصوں میں بیان کیا ہے، مکہ سے بیت المقدس کا سفر ”اسراء“ کہا گیا اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی کا سفر ”معراج“ کہلایا گیا۔ واقعہ معراج کو 28 صحابہؓ نے بیان کیا ہے اس سفر کے دو حصے ایک مکی دور دنیا سے متعلق اور دوسرا مدنی دور دین یا روحانیت سے متعلق کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ عروج کے معنی ترقی کے ہیں اسی سے معراج کا لفظ ہے انتہائی ترقی اس کے بعد دین اس کے بعد احسان یعنی انعام کا دور۔ یہاں صاف اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اسلام یعنی کلمہ

اور نماز کی تعلیم ہوئی، ہجرت کے بعد دین اور ایمان کی تعلیم دی گئی زکوٰۃ روزہ اور حج اور نبوت کے آخری ایام میں انعام یا احسان کی تعلیم ہوئی ہے۔ احسان کی تعلیم کی افادیت اس کی خصوصیت کے تعلق سے المستدرک کتاب الفتن کی حدیث 8659 میں ابو الطفیل بن محمد بن الحنفیہ کی حضرت علیؓ کی یہ روایت اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ یہ طویل حدیث ہے ہم نے دو سطور لے لی ہیں: خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کی مطابق ہوگی، اس جماعت کو ایسی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالت کے برابر ہوگی جنہوں نے طالت کے ہمراہ نہر (اردن) عبور کیا تھا۔ اصحاب بدر کی تعداد جو کہ 313 تھے، یعنی مہدی کے اصحاب کی تعداد کا مختصر یا کم ہونا یا دوسرے معنوں میں اس جماعت کی فضیلت (تعلیم احسان کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے) جو ان سے پہلے یا بعد والوں کو حاصل نہ ہونا۔ طالت کے ہمراہ دریا کا عبور کرنا، مطلب اصلاح و تبلیغ کے لئے سفر ہجرت اختیار کرنا ایک مختصر کمزور اور ناتواں لوگوں یا فقرا کے ساتھ۔ کل ملا کر احسان کا اعتقاد رکھنے والوں کی جماعت کی تعداد مختصر ہونا اس جماعت کا کمزور و ناتواں ہونا یعنی فقراء کی جماعت ہونا ہے۔ تصدیق مہدی سے بہرہ ور ہونے والوں کا یہ نظام العمل یا تعداد بعثت مہدی سے قیامت تک کا ہے یہ روایت مہدی موعود آخر الزماں کے تصدیق کرنے والوں کے دنیا میں غلبہ نہ حاصل ہونے کا اشارہ ہے، کہ تمام دنیا پر مہدی کے ماننے والے لوگ غالب نہیں ہوں گے۔ اس جماعت کو ایسی فضیلت حاصل ہونا جو ان سے پہلے والوں کو اور نہ بعد والوں کو حاصل ہونا۔ یہ امر غور طلب ہے جو تاریخ انسانیت میں جو فضیلت نہ دی گئی اس کا دیا جانا!!! ایسی کوئی فضیلت دعوت دیدار کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔

فارسی زبان اور مہدویت

جب تک فارسی زبان کا برصغیر میں چلن رہا تعلیمات مہدی موعود آخر الزماں کی تشریح اور ترویج کوئی مسئلہ نہ تھی۔ لیکن جب زبان اردو عام ہونے لگی تو اسی فارسی زبان کے محاوروں اور معنوں کے ذوق میں مہدویت تعلیمات کو جاری رکھا گیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مہدویت ہی نہیں کچھ مہدویت بھی مہدویت کو تصوف کی ایک شاخ سمجھنے لگے، جبکہ مہدویت تعلیمات احسان کا مسلک ہیں جنہیں سمجھنے اور ان سے فیضیاب ہونے کے لئے کھرف اور صرف قرآن اور سنت رسولؐ ہی رہنما و راہبر ہوتے ہیں نہ کہ کشف و کرامات کے اعمال و کوششیں، جس میں رسم و بدعت کا قوی امکان ہے۔ نقل است:..... بار گفتند کہ باشما بحث چوں توان کرد کہ شما مقید بہ مذہب نیستند ہرچہ جواب میگوید مطلق از قرآن میگوید و در قرآن تفہیم ندارم ما مقید بہ مذہب امام ابو حنیفہؒ کو فی ایم۔ حضرت میراؒ فرموند کہ من بہ پیچ مذہب مقید نہ اما مذہب ما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ (تقلیات ۲۲ حضرت بندگی میاں عبدالرشید ص ۹۵-۹۶)..... علماء نے کہا کہ آپ کے ساتھ بحث کیسے کی جائے آپ کسی مذہب کے پابند نہیں جو کچھ جواب دیتے ہیں قرآن کے مطابق جواب دیتے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں (اتنی) سمجھ نہیں رکھتے، ہم امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے پابند

ہیں۔ حضرت میراں علیہ السلام نے فرمایا: میں کسی مذہب (مسلک کا یا تقلید کا) کا پابند نہیں ہوں۔ میرا مذہب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے۔ اس طرح جب آپؐ نے تعلیم دیدار کو فرض قرار دیا جسے حدیث میں احسان کہا ہے تو آپؐ کا طریقہ مسلک احسان ہوا ہے۔ احسان کا معنی اچھا سلوک، نیکی، بھلائی ہے اور احسان کا مطلب ممنونیت اور شکر گزار ہونا بھی ہے۔ مسلک احسان معنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار یا ممنون ہونے کا طریقہ کہ اُس نے ہمیں شرفِ خلافت بنایا علم، عقل اور سمجھ عطا کی اور ہمیں بصیرت یا دیدار کرانے کا وعدہ فرمایا ”اشعة اللمعات“ صفحہ ۴۱ جلد اول میں شرح مشکوٰۃ کے باب میں ہے کہ احسان کے معنی عمل میں حسن کامل کا پیدا ہونا..... عبادت ایسی ہو کہ جیسے کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کی۔ بشرطیکہ ہم قرآن سنت رسولؐ اور فرائض و ولایت پر عمل کرتے ہیں تو دین میں اور دنیا میں یہ ممکن ہے۔ یوں تو فرائض و ولایت سات ہیں صرف طلب دیدار مسلک احسان کیسے؟ وہ یوں ہے کہ ذکر عزت از خلق ترک دنیا ہجرت و دیگر امور کا بیان قرآن و حدیث میں کی بار دہرایا گیا ہے جو عام فہم ہے، لیکن بصیرت یا دیدار کا مسئلہ بہت کم بیان ہوا ہے وہ بھی اشارۃً کنایۃً مسئلہ احسان کو سمجھانے اور سمجھنے کے لئے رہبر یا ہادی کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے کہ جن کے کلام و بیان پر بھروسہ کیا جاسکے، مہدی موعود آخر الزماں مقام خلیفۃ اللہ اور مبین کلام اللہ کے مقام سے ہی اس طریقہ یا مسلک کو رائج کر سکتے ہیں سو انہوں نے کیا ہے۔ بعثت محمدؐ سے پہلے جزیرہ عرب میں یہودی و عیسائی تھے جو بت پرستوں کو شرک مانتے تھے لیکن ان کے اپنے عقاید کردار گفتار اور اعمال شرکوں کے لئے مثل نہیں بن سکے۔ حضور ﷺ معصوم عن الخطا تھے یہ سب جانتے تھے آپؐ نے قرآن کی بنیاد پر جب شرکوں کے سامنے واحدانیت کی تعلیم پیش کی تو پہلے مخالفت ضرور ہوئی لیکن 23 سال کے قلیل عرصے میں اسلام روئے زمین کا حقیقی مذہب بن کر ابھرا اور دنیا پر چھا گیا۔ اس کی مخالفت شرکوں کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کی جو وحدانیت کے علم بردار مانے جاتے تھے یہی حال مسلک احسان کا بھی ہے قرآن کے احکام و تعلیم سے سبھی واقف تو تھے لیکن اہل ایمان کے لئے ان کے اعمال کردار عقاید اور طریقے اللہ سے قربت کی وجہ نہیں بن سکے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق مہدی موعود کی بعثت کی۔ اور آج ہمارا کہنا یہ ہے کہ تعلیمات مہدی کو قرآن و سنت کے ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے انہیں آج کے معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے مطابقت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ جو کچھ صحابہؓ مہدیؑ اور تابعین اور ان کے بعد کے بزرگوں نے علمی و عقایدی ورثہ چھوڑا پچھلے سو سالوں میں انہیں کی نقل کو املا کر دیا گیا ہے، تجدید و تحقیق کا جو کام ہوا کھل الجواہر اور مقدمہ سراج البصار کے طور پر ہے وہ بھی معاندین کے سوالوں کے جواب میں ہے، مگر ہے تو ایک بہترین ورثہ۔ آج بھی مخالفین کے سوالات پر جو جوابات دے جاتے ہیں وہ انہیں کے خطوط پر نقل ہوتے ہیں، کوئی نئی تحقیق یا جدت ان میں نہیں ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں میں فارسی تو کیا اردو زبان میں ایسی کوئی تحریر یا کوشش نہیں ہے جو قوم و ملت کے عروج یا نشاء ثانیہ (Renaissance) کا سبب بنے۔ جو تفسیریں اور احادیث کی تشریحات قوم میں ہیں وہ اسلام کے علمی ورثے سے ادھر ادھر سے مستعار لی ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی غیر معروف و مشہور تفسیر میں اپنے خیالات کو درمیان میں فٹ کر دیا گیا ہے ان میں قرآن و حدیث کی بنیاد پر تعلیمات مہدی موعود کی

تشریح و ترویج کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں اور نہ ہی وہ اصول تفسیر کے معیار پر ہیں۔ اس طرح مہدویہ تعلیمات اور عقاید کا عروج و ارتقائی عمل متاثر ہوا ہے۔ تفسیر کے معنی تشریح، کسی کلمہ کی تفصیل بیان کرنا تا کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے اور توضیح، وضاحت یا کسی بیان کی مذہبی شرح کرنا۔ ایسی تفسیر یا شرح کا کیا فائدہ جس سے کہ عقاید کا بیان قرآن وحدیث کے موافق و مطابق نہ ہو کر صرف خانہ پری کے طور پر کر دیا گیا ہو۔ اس لئے ضروری نہیں کہ سارے اللہ کے طالب فقراء دوات قلم لے کر تحقیق و تدریس میں لگ جائیں اور ایسا بھی نہیں کہ سارے بدعقیدہ بے دین مذہب و عقیدہ پر بیان بازی کرنے لگیں اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے لئے اہل مسند یا عالم ہونے کی سند رکھنے والے ہی سمجھیں کہ وہی دین و ایمان کی بات کہنے سننے یا لکھنے کے حقوق رکھتے ہوں کہ یہ صرف ہمارا علاقہ یا Domine ہے یہاں اگر کسی نے قدم رکھا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ جس طرح بات سمجھانے کے لئے قابلیت درکار ہے اسی طرح بات کو سمجھنے کے لئے قابلیت درکار ہے ایسا نہیں کہ آپ بات کہیں لوگ انہیں سمجھنے کے قابل ہی نہ ہوں تو ہمارا کہنا بیکار محض ہوگا۔ ضروری نہیں کہ بات سمجھانے والا ہی قابل ہو بات سمجھنے والا بھی قابل ہو سکتا ہے۔ مذہب اسلام کسی کا علاقہ مخصوص نہیں ہے۔ ہاں البتہ!! عمل اور قربت خداوندی کا معاملہ مخصوص ہو سکتا ہے جو جس خصوصیت کا مالک ہو اسی میں اپنی توانائیاں آزما لے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دین بھی میرا دنیا بھی میری علم بھی میرا خدا بھی میرا عقل بھی میری نقل بھی میری یہ تو نری جہالت ہے۔ جہاں تک تعلیمات مہدیؑ کا تعلق ہے اس میں اللہ کی کتاب سنت رسولؐ کے علم ساتھ صرف اعمال صالح کی بات اور قول ملتے ہیں۔ جبکہ آج مہدویوں کے درمیان ایک ایسا گروہ ہے جو بحث مباحث مناظرہ و مقابلہ تقریر و اعظ بیان عالم فاضل مفتی کامل ہونے کو ہی بنیاد مہدویت کو ضروری سمجھ کر خود نمائی میں مبتلا ہے۔ صد فی صد مہدویوں کو اعمال کی ترغیب اطاعت و بندگی کے بجائے اغیار کی دیکھا دیکھی گروہی اور شخصیت پرستی پر جمع کر رہا ہے جو اسلام اور مہدویت کی روح کے منافی ہے۔ مہدویت خدا پرستی ”احسان“ کا مذہب ہے اب ان معنوں کو بدلا جا رہا ہے لوگ شیخ علی متقی اور اور درباری مولوی مخدوم الملک جیسے عالموں کے دلدادہ ہو رہے ہیں اور انہیں مہدویت کی کشتی کا ناخدا مانا جا رہا ہے۔ میاں شیخ نیازی اور بندگی میاں شیخ مصطفیٰ کجراتی جیسے گفتار و کردار کے اللہ والوں کا قوم میں دور دور تک سایہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ بلکہ کچھ عرصہ سے قوم کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے بغیر مہدویت ہی نہ ہوتی اس کے لئے شہرت مداخلت رسوخ کے ذرائع اختیار کئے گئے۔ اہل تشیع کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ نبوت دراصل حضرت علیؑ کو ملی تھی جبرائیل نے غلطی سے یہ پیغام حضرت محمدؐ کو پہنچا دیا لہذا محمدؐ کے بعد علیؑ اس کے جانشین ہیں۔ یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس کے تانے بانے اسرائیلیات سے ملتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بچے ہیں اس لئے کوئی انسان یہودی مذہب نہیں اختیار کر سکتا جوازل سے یہودی ہو وہی یہودی ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے یہی کہا تھا کہ میں ہی عالم فاضل عابد ہوں آدم تو محض مٹی کا پتلا ہے۔

سرمنبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں ارادے وہ نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں جالب

حضور ﷺ نے خلیفۃ اللہ مہدیؑ کے آنے کی بشارت کے ساتھ کچھ احوال اور حالات کا ذکر کیا ہے جس کی

بیعت تمام مسلمانوں پر فرض ہوگی۔ اور امت مسلمہ نے مہدی کو دو طرح سے بانٹ دیا ایک وہ مہدی محمد الحسن جو شیعہ کے مہدی کہیں کسی غار میں روپوش ہیں قرب قیامت آئیں گے دوسرے وہ جو عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے۔ جس مہدی کا تصور شیعہ میں ہے وہ آچکے مگر ان کا دوبارہ انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک لمبی عمر کے بعد امت کی اصلاح کریں اس طرح وہ ”مہدی منتظر“ ہوئے ان کے ماننے والوں کو ”منتظر“ مانا جائے گا۔ دوسرے وہ مہدی جن کا مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ انتظار کر رہا ہے کہ آئیں اور کفار سے جنگ کر کے مسلمانوں کی حکومت دنیا میں قائم کر دیں۔ اگر مہدی کو عیسیٰ کے ساتھ آنا ہے تو ظاہر ہے یا تو حضرت عیسیٰؑ کو مہدی کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا پڑیگا جس کا ذکر روایتوں میں نہیں ہے صرف حضرت عیسیٰ کا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے یا پھر اس جنگ کے بعد کسی موقع پر آنا پڑیگا اس طرح مہدی و عیسیٰ کا اجتماع غیر یقینی ہو جاتا ہے آج کے حالات کے تناظر میں جس طرح کے جنگی اسلحے موجود ہیں مہدی ایک خلیفۃ اللہ نہ ہو کر جنگجو کمانڈر کا تشخص اُبھر آتا ہے جو کسی طرح بھی ایک خلیفۃ اللہ کے تصور سے میل نہیں کھاتا۔ عقد الدار حدیث ۴۶۷ بحوالہ مقدمہ سراج البصار ۱/۶۱۔ قال یسایع المہدی بین الرکن المقام ولا یوقظ نایما ولا یهرق دما حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: کہا مہدی سے بیعت کی جائے گی رکن و مقام کے درمیان مہدی نہ جگائے گا کسی سوتے کو اور نہ بہائے گا (کسی کا خون)۔ یعنی امام مہدی بیعت لینے کے لئے گشت و خون نہیں کریں گے۔ یعنی جب مہدی دعویٰ کریں گے کہ کسی سوتے کو جگائیں گے معنی اپنی اطاعت کی بیعت پر زبردستی نہیں کریں گے یہاں معلوم ہوا کہ تشدد سے کام نہیں لیں گے اس کے بعد کسی کا خون نہ بہانا اس سے معلوم ہوا نہ وہ جنگ و جدل کریں گے نہ ظلم و زیادتی۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دنیا نے جنہیں خلفہ کہا ہے وہ ایسے دنیا کے خلیفہ نہ ہونگے جو حکومت و اقتدار کے لئے جنگ کریں گے۔ بلکہ وہ اللہ کے خلیفوں کی طرح اصلاح و تبلیغ کریں گے۔ مہدی اگر تابع رسول ﷺ ہیں تو جو تشخص حالت کیفیت قول و بیان کی کیفیت اللہ کے رسول ﷺ کی ہے وہ حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود میں ہو بہو پائی گئی جن کی آمد و گزشت کو چھ صدیاں ہو گئیں اور ان کے صدقوں کا آج تک اقطائے ہند و دنیا کے دوسرے ملکوں میں موجود ہونا ایک حقیقت ہے انتظار اس کا ہوتا ہے جسکی موجودگی کو ہم حاضریا غایب مانتے ہیں جو موجود تو ہے مگر آیا نہیں۔ جو موجود بھی نہیں آیا بھی نہیں جس کی شخصیت کا حال معلوم نہیں وہ جب تک خود نہ آجائے یا بھیجا جائے اس کا انتظار نہیں اس کے آنے کا بس اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ اور جو آگیا اس کی شخصیت کا حال معلوم بھی ہو گیا تو یا اس کا انکار کیا جائے گا یا تصدیق جیسا کہ حضور ﷺ آئے یہو دونصاری کو معلوم تھا انہوں نے بلا تحقیق انکار کیا اور جنہوں نے اقرار کیا وہ مومنین میں شمار ہوئے اور ان کے بعد آنے والے مسلمین کہلائے اس لئے کہ ان کے اگلوں یا صحابہؓ نے آثار و شواہد سے یقین جانا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد ﷺ کا نبی رسول پیغمبر ہونا لوگوں کے قبول کرنے سے نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن کے بیان اور خود رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی بنیاد پر ہوا ہے ہاں مگر اگلی کتابوں کی شہادتیں بھی آپ کے دعویٰ کی تائید کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مہدی موعود آخر الزماں کا مہدی ہونا بھی خود کے دعویٰ یقین اور لوگوں کے مان لینے پر نہیں ہے بلکہ قرآن کی بنیاد پر دعویٰ یقینی مانا جائے گا اور چونکہ حضور ﷺ کے بعد

نبوت و رسالت اختتام کو پہنچ گئی تو آپ ﷺ کی سنت کی بنیاد پر ہی دعویٰ یقینی ہوگا لوگوں کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے نہیں۔ کسی عقیدہ یا مذہب کو تسلیم کر لینا دین نہیں ہے بلکہ قرآن یعنی اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت کی بنیاد پر تسلیم کرنا دین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (بقرہ ۲۸۵) مان لیا (اللہ کے) رسول نے جو کچھ اُترا (حکم) اس (اللہ) کی طرف سے اور مومنوں نے بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسولؐ نے احکام کا اقرار تو کیا مگر مومنوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کے احکام ہیں اور انہیں ہم تک پہنچانے والے اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ اور اللہ کے حکم سے کوئی دعوت پیش کرے تو اس کا اقرار کرنے والے ہی مومن کہلائیں گے یہ آیت کے آگے کے حصہ میں بیان ہوا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک رسول کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی رسول پیغمبر جو اللہ کے خلفا ہوتے ہیں ان کے درمیان تفریق کرنا ایمان نہیں ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ سے پہلے اور بعد میں جتنے انبیاء آئے ان کا اقرار ہی ایمان ہے اسی طرح حضور ﷺ کے بعد اللہ کے خلیفہ کا اقرار بھی ایمان ہے۔ زمانے کے ہر دور میں کسی نبی رسول کے آنے کی اطلاع یا پیش گوئی نہیں کی گئی سوائے محمد ﷺ کے اور محمد ﷺ نے صرف ایک اللہ کے خلیفہ کی پیش گوئی کی وہ مہدی ہیں۔ جن کے بارے میں پہلے بتایا نہیں گیا ان کا انکار کفر ہے تو جن کے بارے میں بتا دیا گیا ان کا بلا تحقیق انکار کیا کفر نہیں ہے؟ کیا حضور ﷺ کے فرمان یا احکام کو اپنے علم کی کسوٹی پر پرکھنا دین ہے۔ دین پہلے یقین کا نام ہے بعد میں علم اس میں شامل ہوتا ہے جس بات کا یقین ہی نہ ہو وہ علم نہیں جہالت ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے یہ روش ابلیس کی ہے وہ کہاں اللہ کا انکار کرتا تھا مگر اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔

مہدی موعود علیہ السلام نے جن آیات سے اپنے مہدی خلیفہ ہونے کا ثبوت بہم پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کی منشاء نہیں کہ سارے قرآن سے مہدی اپنا ثبوت دیں۔ ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ حکم حالت کیفیت کے مطابق یہ مہدی ہیں۔ حضرت رسالت مآب ﷺ کے اللہ کے رسول ہونے کا بیان یا کوہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 سورتوں میں دی ہے (1) آل عمران آیت (144-2) الاحزاب آیت (40-3) محمد آیت (2-4) الفتح آیت (29-5) القف آیت 6۔ سارا عالم اسلام آپ ﷺ کی نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہے۔ لہذا مہدوی پہلے تو قرآن کی آیات کی بنیاد پر اور خود مہدی کے احادیث پیش کرنے کی بنیاد پر جو انہوں نے دعوت دی حضرت میرا سید محمد جو پوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے اور تصدیق کرتے ہیں کیونکہ وحی مقلو کا سلسلہ بند کر دیا گیا اس لئے نبی آخر الزماں کی نشاندہی اور قرآن کی بنیاد ہی دعویٰ کی صداقت اور آثار مانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا اگر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو انہیں بھی قرآن وحدیث کی بنیاد پر ہی اپنی دوبارہ آمد کو ثابت کرنا ہے مسلم شریف کی حدیث ۳۸۸/۱۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسولؐ نے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ قریب ہے جب اتریں گے عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں میں اور حکم کریں گے موافق اس شریعت کے اور انصاف کریں

گے..... بات صاف ہے حکم کریں گے موافق اس شریعت کے۔ کیونکہ انجیل کے جو نسخے اس وقت موجود ہیں وہ اصل نہیں ہیں 'یا تو حضرت عیسیٰ کو از سر نو انجیل کا بیان کرنا پڑیگا جس میں اس بات کا قد شہ ہے کہ نام نہاد عیسائی حضرت عیسیٰ جو انجیل مقدس بیان کریں گے اس کو قبول بھی کریں گے جس کا امکان نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ حضرت عیسیٰ کو بھی جھٹلا دیں اور پوپ کے سامنے حضرت عیسیٰ کو حاضر ہو کر جواب دہی کے لئے طلب کر لیں۔ کیونکہ جو تصور و تخیل میں عیسائیوں نے ناک نقشہ یا ہالہ عیسیٰ کا بنا رکھا حضرت عیسیٰ کو ایسا ہی بن کر آنا پڑیگا یہی بات بہت سارے مسلمان عالموں کی بھی ہے کہ انہوں نے مہدی کا ایک نقشہ اور ہالہ بنالیا ہے مہدی کو ویسا ہی ہونا چاہئے انہیں کی شرائط پر مہدی کا ہونا ضروری ہے اس لئے مہدی کو نہیں مانتے۔ قوی امکان یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ قرآن مجید اور نبی کریم کے احادیث کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں گے حق بھی یہی ہے۔ قرآن اور حضور ﷺ نے بھی اگلی کتابوں کا حوالہ دیا۔ جو بھی دعویٰ قرآن وحدیث کی بنیاد پر نہ ہو کفر نفسی غلبہ یا خود ساختہ ہو وہ مہدی یا عیسیٰ کے حق ہونے کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لئے حضرت سید محمد جو پوری کا دعویٰ مہدی موعود آخر الزماں آیات قرآنی کی بنیاد پر حق ثابت ہوتا ہے۔ بڑی کے دعویٰ موکد کے الفاظ دیکھیں 'حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے تجھے کو مہدی موعود کیا ہے خلق کے درمیان ظاہر کر..... نہیں تو ظالموں میں کروں گا اور فرمان ہوتا ہے کہ "افمن كان على بينة من ربه" تیری حجت کلام اللہ اور اتباع رسول اللہ تیرے گواہ ہیں اور ہم تیرے ناصر ہیں" (مطلع الولايت صفحہ ۶۰ حضرت بندگی میاں سید یوسف) حضرت محمد ﷺ نے آپ سے پہلے نزول کی گئی کتابوں سے اپنی رسالت کو حق ثابت کیا ہے اور قرآن خود حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کو اگلی کتابوں سے حق ثابت کرتا ہے یہی معیار مہدی آخر الزماں کا ہے سو حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن سے اپنا مہدی ہونا ثابت کیا جو عین سنت رسول اللہ ﷺ کی روش ہے۔ اب تک دنیا میں جتنے مدعی مہدی ہوئے انہوں نے حالت سکریا احادیث میں بتائی کی پیشن گوئیوں کی بنا پر دعویٰ کیا ہے۔ صرف واحد ذات سید محمد جو پوری کی ہے جنہوں نے قرآن کی بنیاد پر دعویٰ کیا اور سنت رسول ﷺ پر عمل کی پیروی کی ہے۔ مذهب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ ﷺ۔ حضور ﷺ کا ذکر قرآن میں پانچ مرتبہ آیا ہے نزول قرآن کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بار ذکر کرتا تو بھی آپ ﷺ کی رسالت وعظمت وہی ہوتی جو پانچ بار کے ذکر کرنے سے ہے۔ اور مہدی موعود آخر الزماں سلسلے انبیا یا خلیفۃ اللہ کے سلسلے کی وہ کڑی ہیں جن کے نام قرآن میں نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر اللہ نے اپنے نایب یا خلیفوں کے طور پر کیا ہے یا اپنے پیغمبر آخر الزماں سردار الانبیا سے کروایا ہے اور مہدی کو آپ نے اپنا تابع کہا ہے اگر وہی مہدی اپنی خود کی گواہی قرآن سے دیتے ہیں تو انکی خلافت و ہدایت کا یہی بین ثبوت ہوگا۔ مہدی موعود علیہ السلام خلافت اللہ میں ہمسر ہیں آپ کی فضیلت خاتم الانبیا عیا دوسرے انبیا پر نہیں ہے اس مقصد اصلاح وتبلیغ میں تمام انبیا برابر ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیا پر فضیلت نہ دو۔ اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ صاحب کتاب اور صاحب صحیفہ کا ذکر اس نے قرآن میں کیا ہے۔ دیگر معصوم من اللہ معصوم عن الخطاء کو انبیا و مرسلین میں شمار کیا ہے۔ سیوطی کا کہنا ہے کہ 'انبیا قبل از نبوت اور بعد

نبوت ہر حال میں باتفاق اراء شرک سے معصوم مانے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے حاصل نہیں کی جاتی اور جسے دی جاتی ہے اُسے ہر اس بات سے مطلع کیا جاتا ہے جو خلافت کے لوازم ہوتے ہیں اور انہیں ثبوت اور نشانیاں بھی بتا دی جاتی ہیں۔ اس لئے امہدی موعود کو قرآن سے ثبوت پیش کرنے کا حکم بلا واسطہ ہوا ہے۔ یہ وحی کے ذریعہ ہوا الہام کے ذریعہ ہوا یا فرشتہ کے ذریعہ ہوا یہ خدا کا نظام ہے کسی کو اس پر کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سوال کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا انبیاء کتاب و صحیفہ کے علاوہ جو انبیاء رسول یا پیغمبر بھیجے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے ہر ایک کا رابطہ خدا سے تھا تو اس کا ثبوت لانا پڑیگا کہ کیا ان کے پاس فرشتہ آتا تھا یا وحی آتی تھی اگر آتی تھی تو اس کی حالت اور کیفیت کیسی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے کچھ باتیں علم تحقیق سے وراء یقین پر قائم ہیں جسے ایمان کہا گیا ہے۔ ابن خلدون نے وحی کی کیفیت کی یہ صراحت کی ہے: وحی کے وقت کبھی شہد کی مکھیوں کی سی بھنھناہٹ کی آواز آتی ہے جو معنی کے اشارات ہوتے ہیں جن کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا جاتا ہے تب تک یہ بھنھناہٹ ختم نہیں ہوتی جب تک صاحب وحی اس کو سمجھ اور یاد نہیں کر لیتے۔ اور کبھی فرشتہ جو القاء کرتا ہے انسانی شکل میں آ جاتا ہے اور بتا جاتا ہے اور نبی اس کی باتیں اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہوتا ہے یہ باتیں دفعۃً اور تیزی سے ہوتی ہیں ”وحی“ کے معنی تیزی کے ہیں۔ وحی میں بھنھناہٹ ان انبیاء (اللہ کے خلیفوں) کا حصہ ہے ”جو رسول نہیں“ ہوتے۔ فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا پیغمبر و رسول کا حصہ ہے (ابن خلدون ۱/۲۰۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار وایتوں میں آئی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں انہیں وحی کا نزول ایسی ہی کسی کیفیت سے ہوتا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آخری نبی محمد ﷺ کو بتا دیا کہ دنیا میں لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کے اور وہ اپنے کفر کردار کو پنچے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبوت کے جھوٹے مدعی بھی ہو گئے اور ہوئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے بعد لوگوں نے جھوٹے نبی رسول ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے اور مہدی ہونے کے تو بہت مدعی ہوئے مگر کسی نے بھی اللہ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے خیال میں انسان کبھی بھی معروف اور مشہور القاب اور خطابات کے مقامات کے طلب کا کوشاں رہا ہے یہی وجہ ہے وہ خدا رسول نبی بننے کا آسانی سے مدعی ہو جاتا ہے اُس کی نظر حقیقت کے بیانون کی طرف نہیں ہوتی۔ مہدی موعودؑ نے اپنے مہدی ہونے اور اللہ کا خلیفہ ہونے کا بیان کیا ہے دنیا میں واحد سید محمد جو پوری مدعی مہدی موعود ہیں جنہوں نے مہدی اور خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود خود کو تابع محمد رسول اللہ ﷺ کہلایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ ﷺ“ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبری و رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن سے پہلے انجیل میں خبر دار کیا گیا ہے کہ جھوٹے رسولوں نبیوں سے ہوشیار رہیں۔ جان 4:1 لو کو ہر مدعی نبوت پر بھروسہ مت کرو لیکن انہیں آزماؤ ضرور کہ کیا وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے جھوٹے مدعی نبوت گزر چکے ہیں اس دنیا میں۔ میتھیو 16، 15:7 جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو جو بھیڑ کے لباس میں بھیڑے ہوتے ہیں دراصل وہ اور وہ چالاک لوٹریوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل اور قطعی شریعت کے ساتھ محمد ﷺ کو مبعوث کیا تاکہ

کسی قسم کا شک و شبہ یا گمان نہ رہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی مسخ کی گئی شریعتوں کی بھی کمی کو پورا کر دیا تو راقہ زبور اور انجیل کے بیان کو دہرا کر اور یہ وہ بیان نہیں ہیں جو یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں ہیں بلکہ اصل بیانیوں کو قرآن نے دہرایا ہے۔ انجیل کا بیان ”کہ ہر مدعی نبوت پر بھروسہ مت کرو! لیکن آزماؤ ضرور“ کی شرط بتا رہی ہے کہ جھوٹے اور سچے کی آزمائش ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سچے نبی و رسول کو بغیر آزمائے انکار کر دو۔ اور یہی غلطی یہود و نصاریٰ نے کر دی کہ بغیر آزمائے اپنے خاندانی اور علمی غرور میں حضرت سردار الانبیاء محمد ﷺ کا انکار کر دیا۔ یہی بات اللہ کے رسول کے تابع مہدی موعود آخر الزماں کے ساتھ بھی ہوئی کہ بغیر آزمائے انکار کیا گیا ہے۔

دعویٰ مہدی کی شہادت اور قرآن وحدیث

ایک اور بات یہ ہے کہ مہدی موعودؑ نے آیات قرآنی سے اپنے دعویٰ کے ثبوت پیش کئے ہیں، لیکن آپ کے فرامین یا تقلیدات مہدیہ میں یہ بات عام طور پر نظر نہیں آتی کہ آپ نے جب تب احادیث سے ثبوت مہدی پیش کیا ہو سو اے ان تین دعویٰ کے جس میں دعویٰ موکد بھی شامل ہے۔ کیونکہ قرآن وحی کے ذریعہ قلب محمد ﷺ پر راست نازل ہوا ہے جسے جوں کا توں لکھا گیا اس کے بیان میں درمیانی واسطہ صحابہ گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے احکام و بیان کے معنی معلوم کرنے ہوں تو عربی لغات عربی قاعدہ صرف و نحو تجوید کے اصولوں سے معنی مل جاتے ہیں اگر نہیں تو آج کل ہو بہو معنی والے قرآن آسانی سے دستیاب ہیں جن سے کچھ مدہل جاتی ہے۔ ہاں مگر!! جب کبھی سائیل نے مہدی سے احادیث کا حوالہ دیا تو آپ نے مثبت جواب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ احادیث میں آثار و قرآن مہدی پر کافی احادیث ہیں ان کو جانچنے پر کھنے کے اصولوں کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں صحیح، حسن، متواتر، موضوع، مرفوع، غریب، مشہور، قدسی، معروف، موقوف، مقطوع، مسند، متصل، مرسل، منقطع، معدل، معلق، عزیز، منکر کے علاوہ بھی احادیث کی درجہ بندی محدثوں نے کی ہے۔ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو مضمون طویل سے طویل تر ہو جائے گا۔ اب معمولی سدھ بدھ کے لوگ کس طرح معاملے کی نوعیت کو سمجھیں گے اس میں ان میں سے عوام کی بات تو الگ ہے خواص یا امت کے علماء پر یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ صحیح حدیث کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کریں گے کیونکہ وہ معصوم عن خطا نہیں ہیں اور ان احادیث کے متن و بیان کو ہر گروہ اور فرقہ نے اپنے عقاید کے لئے استعمال کیا ہے اور اس پر علماء کی استصواب رائے Referendum Plebiscite ایک اور متفقہ نہیں ہے جیسے اسلام میں اجماع امت کہا گیا ہے۔ اور ان کے قول و بیان پر اللہ کے خلیفہ کی پہچان یا شناخت قطعی نہیں ہو سکتی۔ صرف واحد اللہ کا کلام قرآن مجید ایسا ہے جس پر ان علماء کا یا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس پر اپنے فیصلوں کو حق ثابت کر سکیں اور تاریخ کو واہ ہے کہ کئی جھوٹے مدعیان ہدایت نے احادیث کی بنیاد پر اپنا دعویٰ کر دیا تھا تاریخ اسلام میں صرف مہدی جو پوری ہی ایسے مدعی مہدی موعود آخر الزماں ہیں جنہوں نے قرآن کی بنیاد پر دعویٰ کیا اور اس پر قائم رہے۔ قرآن کی بنیاد پر دعویٰ کرنے میں اس بات کا پورا امکان ہے کہ سائیل اسی قرآن سے دلیل صحیح اور غلط ثابت کر سکتا ہے

حدیث میں آثار و قرائن کا ایسا لچکیلا پن نہیں ہے کہ اس دعویٰ کو منطق سے غلط ثابت کیا جائے۔ جبکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی دلیل بھی ہے منطق بھی۔ اس ضمن میں ابن سعد نے حضرت عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباسؓ روایت کی ہے: علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب نے ابن عباسؓ کو فرقہ خوارج کی طرف مباحثہ کرنے کی غرض سے بھیجتے ہوئے ان سے کہا کہ ”تم خوارج کے پاس جا کر ان سے مباحثہ کرنا مگر خبردار!! قرآن سے دلیل نہ لانا کیونکہ وہ (قرآن) بہت سے وجوہ (معنی و مطالب) رکھتا ہے البتہ سنت کو دلیل میں پیش کرنا اور پھر دوسری وجہ پر یہ روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کی بات سکر کہا کہ ”اے امیر المؤمنین خوارج کی نسبت سے کتاب اللہ کا بہت اچھا عالم تو میں ہوں کلام الہی ہمارے گھروں میں نازل ہوا ہے (کہ ہم سے بڑھکر اس کا سمجھنے والا کون ہے) علیؓ نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو لیکن قرآن ”جمال ذو وجوہ ہے“ (پلے دار کہ جس میں جو مسئلہ ہو اس کا حل ہے ہر قسم کا بوجھ اٹھانے والا دلائل کا منبہ) تم ایک بات کہو گے وہ دوسری بات کہیں گے یعنی تم ایک لفظ کے جو معنی بیان کرو گے اسی لفظ کے وہ دوسرے معنی نکالیں گے مگر تم ان سے مباحثہ کرنے میں حدیث نبوی کو دلیل بنانا کیونکہ انہیں اس سے بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث میں دلیل و بحث کی گنجائش نہیں ہے جو جیسا کہا گیا بس اتنا ہی ہے۔ فی زمانہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں قرآن کا سبھی کو اقرار ہے بحث شریعت کے احکام پر ہے ”یوں ہی ہے یوں نہیں ہے“ قرآن میں نماز کا حکم ہے رکعت رکوع سجدہ کی تعداد نہیں حدیث میں یہ باتیں طے شدہ ہیں کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے۔ اور احادیث کو قرآن پر پیش کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جاتا ہے مگر قرآن کے احکام کو حدیث کے تابع نہیں کیا جاسکتا۔ مہدی موعود آخر الزماں نے بہ حیثیت خلیفۃ اللہ اپنے دعویٰ کو خدا کے کلام کے سپرد کر کے منکرین کو حق کے انکار یا دعویٰ کے اقرار سے بچ نکلنے کا موقعہ نہیں دیا یا تو انکار کیا جائے گا یا اقرار مگر قرآن کی بنیاد پر۔ احادیث کے اشارے اور پٹن کو یاں ایک حقیقت ہیں مگر اس میں وہی بات ہے صحیح حسن ضعیف موضوع مرفوع اس طرح قرآن کے کس حکم بیان اور آیت کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

احادیث کے متن اور بیان کو کس طرح علماء و مترجم بدل دیتے ہیں اس کی مثال دیکھیں۔ ترمذی ابوداؤد و مستدرک حاکم کی حدیث: حدثنا عثمان بن شبیبہ حدثنا ابو داؤد الحزرمی حدثنا یاسین عن ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ عن ایسہ عن علیؓ قال قال رسول اللہ ﷺ المہدی من اهل البيت یصلحہ اللہ فی لیلۃ۔ ترجمہ مہدی اہل بیت سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ”امارت“ کی صلاحیت ایک ہی رات میں دیں گے۔ یہاں دیکھیں عربی عبارت میں ”امارت“ کا لفظ نہیں ہے یہ اضافہ مترجموں اور عالموں کا ہے جس کی وجہ سے مہدی کو حاکم فرماؤ اور بادشاہ کا تصور ابھرتا ہے۔

دوسری مثال: ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ حدیث ۴۶ جلد ۲ باب خروج مہدی میں ہے کہ: عن ابی ہریرہؓ قال لولم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذالک الیوم حتی یشیٰ ہذا حدیث حسن الصحیح۔ ترجمہ اگر دنیا کا ایک دن باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ مہدی ”والی“ بنے۔ عربی عبارت میں ”مہدی“ نام نہیں ہے یہاں احوال کی بنیاد

پر مہدی کا لفظ اضافہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالموں نے کئی احادیث جن میں مہدی کا نام نہیں ہے انہیں محض احوال کی بناء پر مہدی سے متعلق کر دیا ہے اور جہاں مہدی کے تعلق سے صراحیتیں ہیں ان کی وضاحت نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ سے جن احادیث میں اسم ”مہدی“ آیا ہے وہ بہت کم ہیں اور ان میں واضح پیغام حکم اور صاف اشارہ ہے باوجود اس کے اتنی الجھنیں پیدا کی ہیں کہ مسئلہ بعثت مہدی کو الجھا دیا ہے۔ یہ بالکل قوم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے کا ثبوت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی وضاحت سے اس قوم کے چال چلن کو اجاگر کیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اول دور کے محدثین نے صرف فرایض و سنن کے اعمال ہی کو اسلام کے طور پر پیش کیا معرفت الہی جو قرآن کے پیغام کا اصل ہے جن کی تعلیم کے لئے بعثت مہدی کو ضروریات دین میں شامل نہیں کیا انہیں یکسر چھوڑ دیا اس دوران معرفت الہی کو تصوف کا رنگ دے دیا گیا اور بعثت مہدی کے بیانون میں لوگوں کو کچھ غیر اسلامی قصہ گوئیوں روایتوں کو داخل کرنے کا موقع مل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معرفت الہی کے تناظر میں بعثت مہدی کی احادیث میں غور کیا جانا چاہئے بد قسمتی سے اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔

اسلام میں صحاح ستہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ہونا بھی چاہئے کیونکہ ان محدثین نے کام ہی بے مثال کیا ہے۔ لیکن جو احادیث اور مسانید دوسری ہیں انہیں یکسر نہیں نظر انداز کیا جانا چاہئے ایسا کرنے سے کبھی بکھار حق کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے۔ عام انسانوں میں بھیڑ چال ہوتی ہے جب کسی کو احترام و عزت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں تو ان کی تمام کوتاہیاں اور کمزوریاں نظر انداز کر دیتے ہیں جب انہیں کسی بات پر حقیر جان لیتے ہیں تو دنیا کی جتنی کمیاں اور برائیاں ان میں نکال لیتے ہیں اس کی مثال حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں صاف دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارہ حواری یا مصاحب مانے جاتے ہیں جب حضرت عیسیٰ دنیا سے اٹھالے گئے تو ان میں کئی حواریوں نے اپنی بائبلیں لکھ ڈالیں ہر کوئی اپنی بائبل کو صحیح مانتا تھا اس طرح ان کے کئی گروہ ہو گئے بعد میں ان گروہوں نے بھی اپنی بائبل لکھ لی مگر دوسروں کو عیسائی بنانے کا ایسا جنون ان تمام میں طاری ہو گیا کہ کبھی ایک بات پر متفق تھے وہ تھا لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دینا۔ اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے اور ایک عالم اس بات پر متفق ہو گیا۔ مگر ان میں کئی ایسے تھے جو ان کے کئی بے دین باغیانہ عقاید کے مخالف تھے ان میں ایک تھا ”برناباس“ جس کا پیدائشی نام ”جوسف“ تھا اس نے نہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانا بلکہ حضرت عیسیٰ کے حقیقی بیانون کو قلمبند کر کے ”برناباس کی بائبل“ لکھ دی۔ مگر دوسرے حواریوں کے بیانات اور عقاید اتنے مقبول عام ہو گئے تھے کہ ”برناباس“ کی کسی نے نہیں سنی بلکہ اس کی بائبل کو جلا دیا اور چھپا دیا۔ اور برناباس یا جوسف کو حواریوں کی فہرست میں سے ہی نکال دیا مگر حق تو حق ہے کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ پچھلی صدی میں یورپ کی ایک پرانی لائبریری سے برناباس کی بائبل کا ایک اطالوی نسخہ ملا جو خستہ حالت میں تھا جسے ترجمہ کر کے چھاپا گیا تو دنیا نے عیسائیت میں تہلکہ مچ گیا یہاں تک کہ برناباس کو جھوٹا یہودی اور نہ جانے کیا ثابت کرنے پر عیسائی عالم ڈٹ گئے۔ مگر بلی تھیلے سے باہر آگئی تھی اس پر آج بھی تحقیق ہو رہی ہے اور لے دے بھی۔ یہاں یہ باتیں بتانے کی ضرورت اس لئے

ہے کہ کسی چیز یا کسی علمی اثاثے کی ہر زمانے میں تحقیق اور تجدید ہونی چاہیے جس سے کئی حقائق معلوم ہوتے ہیں کسی بھی انسانی کوشش یا غیر حقیقی چیز کو تقدس کے اس مقام پر نہیں لے جانا چاہیے جہاں سے ہم خود اترنا بھی چاہیں تو اتر نہیں سکتے۔ تقدس و احترام صرف اللہ کے کلام اور سنت رسول ﷺ انبیاء مرسلین اور اللہ کے خلیفوں کی ہے۔

قرآن میں بہت ساری آیات اور بیانات میں دیدار بصیرت بصارت دنیا سے بے تعلقی توکل ہجرت باطنی و ظاہری و دیگر امور کے بیانوں سے تعلیمات مہدی کی روشنی میں تشریحات و تفصیلات بھری پڑی ہیں ان سے احادیث سے ثبوت اور دلائل ملتے ہیں جو قوم و ملت کے علم اور عقیدہ میں اضافت و استقامت کا سبب ہو سکتے ہیں ان پر نظر نہ کر کے غیر معروف تفاسیر میں کچھ جملوں و لفظوں کا اضافہ اور آموختہ کر دنیا اور املا کرنا تشریح و تفسیر نہیں ہے بلکہ بتانا مقصود ہوتا ہے ہم کسی سے کم نہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ تنقید ہے ہمارے خیال میں یہ ترغیب ہے کہ بجائے دوسروں کے علوم پر قناعت کرنے کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرامین و نقلیات اماننا مہدی کا جائزہ لیا جائے اور ان تعلیمات و اصول کی اچھی تشکیل کی جائے جو مہدی موعود سے بیان ہوئی ہیں۔ ایسا طریقہ ہمیں مہدی موعود نے ہی بتایا ہے بجائے یہ کہ آپ کو اپنے مقام و مرتبہ کا علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو چکا تھا آپ نے شہروں جنگلوں بیابانوں کا سفر اصلاح و تبلیغ کے لیے کیا معاندین و مخالفین کے ظلم و ستم سب سے ہر گروہ طبقہ کے لوگوں کو دعوت اصلاح و تبلیغ دی۔ جھوٹے مدعیان ہدایت کی طرح خانقاہ یا حجرے میں بیٹھ کر دعویٰ نہیں کیا۔ اس بات کو آپ کے معاندین و مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے اس طرح برصغیر اور وسطی ایشیاء اور ماوراء النہر تک نویں 9 صدی ہجری کی امام مہدی موعود جو پوری کی تحریک کو ایک غلطہ اور موثر تحریک مانا گیا ہے۔ دور اسلام کا ایک اہم باب چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کا ہے جب اہل فلسفہ نے مسلمانوں کے ایمانی و عقایدی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر اہل فلسفہ کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ اسلام کے عقایدی احساسات میں بھی روح پھونک دی۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک نئی تازگی اور فرحت کے ساتھ اپنا ایمانی سفر جاری رکھا۔ ملت مہدویہ میں شخصی رابطے و اعظ تقریر و بیان کے سوا کوئی علمی اور تحقیقی مواد نہ ہونے کے برابر ہے جس کی آج کے دور مناظرہ و مباحثہ میں اشد شدید ضرورت ہے جس سے نہ صرف قوم کا عقایدی بلکہ اتصالی رشتہ بھی مضبوط ہو۔ جو لوگ تعلیمات مہدی کی ارتقاء اور تشریح کی کوشش کرنے بڑھتے ہیں انہیں نفسیاتی طور پر یا زور بازو کے دم پر غلبہ پالیا جاتا ہے تعلیمات مہدویہ ایک مذہب و عقیدہ نہ ہو کر ایک محدود طریقہ بن کر رہ گئی ہیں اس میں ذاتی خود نمائی گروہی و طبقاتی ترجیحات نے بڑا منفی کردار ادا کیا ہے۔ سرپرست دائرہ یا مسند نشین کا مسلک احسان کی تعلیم و طریقہ پر عمل ان کا تقویٰ و توکل پہلی اور آخری شرط ہے جہاں سے خاتم ولایت محمدیہ کا بہرہ ملنے کی امید کی جاسکتی ہے اس کے لیے خطیب دوراں عالم کامل مفسر محدث یا مفتی کا سند یافتہ یا تمنغہ یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ آج کل دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے یہ تعلیم و تربیت احسان کے لیے خطرناک رجحان ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نظام کو پہلے ذکر کی تلقین و تعلیم پر عمل کرنے کو کہا اس کے بعد مذہبی کتب کے مطالعہ کی طرف رغبت

دلای۔ اگر عالم فاضل ہی ہونا سرپرست دایرہ یا مسند نشین کی شرط ہوتی تو شیخ علی متقی برہان پوری کا نام مہدویوں میں نمایاں ہوتا۔ کیوں کہ وہ بڑا عالم فاضل تھا اور کنزل اعمال کے نام سے احادیث کی شرح لکھی جو مشہور بھی ہے وہ مہدویہ دایروں کے اعمال سے متاثر ہو کر دایرہ میں آیا تو تھا لیکن جب اس کی شان عالمانہ کو ٹھیس اس طرح پہنچی کے اصحاب دایرہ ذکر و اذکار میں محور ہا کرتے تھے اس کی طرف نہ دیکھا نہ التفات کی نہ پذیرائی کی تو واپس جا کر مہدویوں کا مخالف بن گیا۔ اور آج ہم اپنے اندر خود ایسے شہرت کے دلدادہ عالموں کو جو مدرسوں کے عقاید سے بند ہوئے آئے ہیں منافقت اور بغاوت کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔

حق کو قبول کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے

انسانی فطرت میں شرف و اطاعت کم انکار و انحراف کا عنصر زیادہ ہوتا ہے یہ وہی نفس یا قرین ہے جس کا ذکر سورہ زخرف کی 38 ویں آیت میں ہے جسے سورہ الصافات کی آیت 7 میں مثل شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ کہا گیا ہے۔ اگلے انبیاء کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰؑ فرعون سے بچا کر بنی اسرائیل کو لائے مگر ان کی قوم میں نافرمانیوں کے بے شمار واقعات ہیں دیگر انبیاء کے احوال میں بھی یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ اور تابعینؓ کے بعد اُمت کی نافرمانیاں ایک کھلی حقیقت ہے۔ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت کفر و شرک کا غلبہ تھا آپ ﷺ نے اللہ کی مدد سے جزیرہ عرب سے اسے دور کیا اور آپ کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مقصد کو دنیا کے دوسرے ملکوں اور قطعوں تک پھیلایا۔ صحابہؓ کے بعد غلط تاویلات اور جھوٹی احادیث گھڑنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تابعین نے احادیث کی صحت اور انہیں محفوظ کرنے اور صحیح و غلط احادیث کو پرکھنے کے لئے علم احادیث کے اصول بنائے۔ مگر انہوں نے جو اصول بنائے اس میں شک و شبہ کی بناء پر کچھ حقیقی اور ضروری احادیث کو اس بناء پر درج نہیں کیا یا خارج کیا جس سے کہ اُمت میں بے چینی ہو کیونکہ ان احادیث کے بیان خصوصی عقل و ادراک کے اعلیٰ بیانون سے لبریز تھے جبکہ اُس وقت لوگ انہیں سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ ابھی ابھی کفر و شرک سے عرب معاشرہ باہر آیا تھا۔ جس سے کہ اسلام دشمنوں کو غلط بیانی اور تاویلات کا موقع مل سکتا تھا سو صحاح ستہ کے محدثوں نے اتنی احتیاط برتی کہ حضور ﷺ کی ذاتی زندگی کے ان اُمور اور پہلوؤں اعمال و اقوال کے بیانون کی احادیث کو اپنی مسانید کتابوں میں درج نہیں کیا حالانکہ وہ باتیں قربت خداوندی اور معرفت الہی کو سمجھنے سمجھانے میں معاون و مددگار ہیں۔ اس کا اعتراف امام بخاری نے کیا کہ میں نے بہت ساری احادیث کو درج نہیں کیا جو صحیح تھیں۔ یہ اس لئے کیا گیا کہ اُمت کہیں حضور ﷺ کو دوبارہ اُس مقام پر نہ بٹھا دے جہاں پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ظاہری اعمال فرائض سنن اور معاشرتی شرایع کے احکام ہی درج کئے ہیں۔ اور امام بخاری کے پیش نظر زیادہ تر فقہ تفسیر اور سیرت کی روایتیں رہیں اخبار اور پیش کو نبیاں نہیں (مقدمہ سراج البصار ۱/۳۶۸) جو علماء کا طبقہ تصوف سے بیزار تھا وہ پہلی صدی ہجری کے بعد اس جماعت میں امام بخاری بھی شامل ہو گئے۔ بخاری نے التاریخ الکبیر میں بہت سے اکابر حنفیہ کا ذکر نہیں کیا چنانچہ مولف مقدمہ انوار الباری نے تسلیم کیا ہے کہ امام موصوف نے اپنی ناراضگی اور تعصب کی وجہ سے

سینکڑوں اکابر حنفیہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔“ (۳۶۸) امام بخاری کے زمانہ کے کبار محدثین جیسے امام ذہبی، امام ابو ذر، اور امام ابو حاتم نے بعض مسائل کے اختلاف پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام بخاری سے حدیث کی روایت نہ کی جائے۔“ (مقدمہ سراج البصار ۱/۳۶۸) اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں صحاح ستہ کی کچھ کتابوں میں احوال و اعمال معرفت الہی کی احادیث نہیں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ آج متاع دنیا میں ملوث گروہ کیوں صرف احادیث بخاری کا ختم کراتے ہیں دوسری احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور تابعین کے دوسرے گروہ نے جو تفسیر بیان حدیث علم الکلام کے مباحث میں اُلجھنے کے بجائے حضور ﷺ کی ذاتی زندگی کے اعمال و احوال کو اختیار کیا ایسے لوگوں کو صوفی کہا جانے لگا۔ صوفی معنی پشیمند پوش وہ شخص جو اپنے دل کو غیر حق سے پاک و صاف رکھے۔ درویشانہ زندگی والے یا فقراء۔ بعد میں کسی ایسے شخص کو فقیر کہا جانے لگا جو بھیک مانگتا ہے یہ بھیک مانگنا ”بھکشو“ لفظ سے آیا ہے بدھ مت کے پجاری کوئی کام نہیں کرتے وہ باقاعدہ بھیک مانگ کر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی اصطلاح میں فقیر اس درویش کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طلب میں دنیا سے کنارہ کر لے بہر کیف ایسے لوگوں نے حضور ﷺ کی حقیقی طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا: الفقیر فخری یعنی آپؐ نے اپنے فقر و فاقہ پر فخر فرمایا معنی توکل الہ اللہ پر۔ علماء اور صوفیاء کے درمیان ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جو خاندانی حقوق کے حصول کے لئے اہل فلسفہ جیسے رومی و یونانی مباحثوں کو ہوا دی یہ لوگ بیک وقت حکومت اور مذہب دونوں پر اپنا کنٹرول بحال کرنا چاہتے تھے بعد میں اُموی و عباسی حکومتوں کے طور پر انہوں نے اسلام پر غلبہ حاصل کیا انہیں کے درمیان سے بے دین جماعتیں اور نفاق کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لئے عالموں اور صوفیوں نے اپنے اپنے طور پر نہ صرف ان کی سرنش کی بلکہ ان کو روکنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہے۔ اور ساتھ ہی آپسی تنازعات اور مقابلہ جاری رہا۔ یہ سلسلہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے گروہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے گروہوں نے صرف ظاہری علوم کی نشر و اشاعت مناظرہ و مقابلہ کا راستہ اختیار کیا جبکہ امام غزالی کے گروہوں کا مقابلہ اہل فلسفہ و منطق منافقین اہل رسم و بدعت سے بیک وقت تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر علمائے سو کا ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اپنی عالمانہ آن بان شان کے کروفر کو حکومت شہنشاہیت کے درباروں میں وقار اور وسوسہ کے لئے استعمال کیا۔ حضرت شمس طبریزؒ کی زندگی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ انہوں نے بعد میں اس وقار اور جاہ و جلال کو ترک کر کے صوفیانہ زندگی کو اختیار کیا۔ اس دوران جاہل اور بد بخت صوفیا نے دین مذہب میں شرکیہ رسوم و بدعات کو داخل کرنا شروع کر دیا اسے یہود و نصاریٰ نے خوب ہوا دی تا کہ اسلام کو کمزور کیا جاسکے یہ سلسلہ آٹھویں صدی ہجری تک جاری رہا اور اسلام کو حقیقی بنیادوں پر استوار کرنے میں عالم و صوفی کوشاں رہے۔

نویں صدی ہجری میں حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جو نیپوری کی مہدویت کے غلغلہ نے علمائے سو جھوٹے صوفی ولیوں کی مخالفت اور دعوت قرآن و سنت نے برصغیر سے خراساں جزیرہ نما عرب تک ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ اس کا اقرار ملا عبد القادر بدایونی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پیر آسات، شیخ جہندہ پاتنی، قاضی شیخ محمد آچہ، شیخ صدر الدین، قاضی

قاضی ابوالکلام آزاد، علی شیر قانع، مولوی خیر الدین محمود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ صدر الدین، عبدالباقی نہاوندی، سید ابوظفر ندوی، پروفیسر مہاودیا لے احمد آباد، مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی عبدالغفور پروفیسر مسلم یونیورسٹی، پروفیسر محمود شیرانی اور نیشنل کالج میگزین علامہ فیروز آبادی ان کے علاوہ ان کتابوں میں ذکر ہے مآثر رحیمی، منتخب التواریخ، نجات الرشید، مآثر الامراء، مخزن افغانی، تاریخ فرشتہ، ظفر الوالہ، خزینۃ الاصفیاء، نزہۃ الخواطر میں ہے یہ سب غیر مہدویہ شہادتیں ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوئے ہیں یہ سب غیر مہدویوں نے بیان کیا ہے۔ مگر اُس وقت کے کچھ عالموں نے حضرت مہدیؑ کی تصدیق تو نہ کی لیکن ان کے اقوال احوال اور تعلیمات کو اپنے رنگ میں پیش کر کے انگریزوں سے مراعاتیں حاصل کیں اور کچھ نے نئی جماعتیں اور طائفے بنائے مگر ان کی فطرت میں ”مارج“ کی صاف جھلک ابھر آئی یہاں تک حضور ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے اور درپردہ نبوت کے مدعی دکھائی دیتے ہیں اور خود کو کیوں نے خلیفۃ المسلمین بھی کہلوانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے متاع دنیا اور حکومت جاہ و حشمت کی کوشش میں خود کو دینی عالم تو کہلوالیا مگر انکی دنیا داری کی طلب صاف دکھائی دینے لگی۔ اور مہدی موعود نے جو ذمہ داری اصلاح و تبلیغ کی صدقوں کو دی تھی رسم و بدعت کو مٹانے اور اللہ کی طلب میں لوگوں کو راستہ دکھانے کی اسے انہوں نے بھی فراموش کر کے اپنے اپنے حدود اور دائرے قائم کر لے اپنا فرض منصبی بھلا دیا اور عالم یہ ہو گیا کہ جس برصغیر میں سو 100 سے زیادہ مہدویہ آبادیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ غایب ہوتی چلی گئیں اس طرح دوسروں کی اصلاح و تبلیغ کیا کرتے خود مہدویہ دائرے رسم و بدعت اور نفاق کے شکار ہو گئے۔

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ غیر مہدویہ مصنفوں اور محققوں نے حضرت سید محمد جوپوری کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے انہیں کبار اولیاء لکھا تو کسی نے لکھا ان میں وہ تمام آثار و نشانیاں تھیں جو مہدی آخر الزماں کے تعلق سے حضور نبی کریم ﷺ نے بیان کی ہیں اور ان کے صحابہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ملا اعلیٰ کے فرشتے تھے۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ انہوں نے انہیں نہ مہدی مانا، بلکہ آپ کے صدقوں کو انہیں مہدی موعود آخر الزماں ماننے پر خوش عقیدگی اور بدعقیدگی پر محمول کیا ان کے ایمان اور معرفت الہی کے اعمال کا تو اعتراف کیا ایک طرح سے اعتراف کیا دوسری طرف اس حقیقت کا انکار بھی کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ کبھی اعلانیہ اور کھل کر ان کی مہدویت کا بھی انکار نہیں کیا ایک طرح سے تذبذب کا شکار رہے اور تو اور حضرت میراں سید محمد مہدی موعود کے دعویٰ مہدی آخر الزماں کو چھ 6 صدیاں گزر گئیں ان کے بعد انہیں کسی بھی عالم یا ولی میں مہدی کے وہ آثار قرآین بھی نظر نہیں آئے۔ شیخ علی متقی نے بھی جو دائرہ مہدویہ میں کچھ یوم گزارے بعد میں مخالفت کی تو صدقوں کی کی مہدی موعود کے اعلانیہ انکار سے اس نے بھی گریز کیا اور یہی حال شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ابوالکلام آزاد کا ہے وہ ان کے جیسے عالموں نے صدقوں کی عقیدگی پر اعتراض کیا ہے مہدی پر نہیں۔ کچھ بات تو تھی انہوں نے محسوس کی ہوگی۔ برصغیر میں حضرت سید محمد جوپوری میں مہدی کے آثار شامل خصائص احوال کا حق ہونا یہ بھی مانتے تو ہیں مگر تصدیق نہیں کرتے کیا بات ہے آپ کا اقرار نہ کیا

صحیح انکار کی بھی ہمت نہیں کی۔ اس کیفیت کو ہم حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ اُس وقت کے مکہ والوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا کہ ”ہم تمہیں اللہ کا رسول مکیوں مانیں جب کہ تم ہم جیسے آدمی ہو“ ہماری طرح عالم اور مالدار اور بارسوخ بھی نہیں یتیم و بے کس ہو اور تمہارے اطراف غریبوں اور مسکینوں کا جھوم ہے۔ جن لوگوں نے انہیں مہدی قبول کیا تصدیق کی وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سفر حضر اور ہجرت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے قریب سے دیکھا تھا اور اقرار کیا اور شہادت دی کہ یہی ذات مہدی موعود ہے اور جنہوں نے بعد میں یا آپ کے صحابہؓ اور تابعین کے دور میں کتابیں لکھیں انہوں نے سنی سنائی باتوں پر اپنی تحقیق اور تصنیف کی بنیاد رکھی ہے۔ اسلام اور مہدویت کا مطالعہ بغور کرنے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دور صحابہؓ کے بعد اسلام کی پیغمبر آخری نبی ﷺ کے احوال اور معاملات کو درج کیا ہے وہ صرف مسلمان تھے یہود و نصاریٰ نے بہت بعد میں اسلام اور حضور ﷺ کے بارے میں جھوٹی اور غلط سلط باتیں لکھیں۔ مگر مہدیوں نے خود ایسی کوئی تحقیق اور تصدیق کا کام نہیں کیا۔ چلے مان لیتے ہیں مہدویہ دایروں میں صرف عمل پر یقین کیا جاتا تھا لیکن بعد میں جب لکھنے لکھانے اور حقائق بیان کرنے کا دور آیا تو بھی مہدیوں نے ثبوت دینے میں انہیں غیر مہدویہ حوالوں پر اکتفاء کر لیا اپنی طرف سے کوئی بنیادی کام نہیں کیا۔

دنیا میں حق اور ناحق کو ثابت کرنے کی تگ و دو آدم سے زمین پر آنے کے بعد سے ہی شروع ہوئی ہے۔ آدم کے دنیا میں اتارے جانے کے بعد حضور نبی کریم خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد انسانیت کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا گیا؟ آپ کے بعد مہدی آخر الزماں کا بھیجا جانا ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اُتارنا اس کے بعد قیامت کا معاملہ اس لئے ہے کہ جیسے آدم کی نسلیں چلیں جنات یعنی ابلیس کی قوم میں بھی نسلیں چلیں ہیں معاملہ وہی آزمائش کا ہے کہ آیا دیکھیں کوئی مخلوق اور ان کی اولادیں آزمائشوں پر کھری اُترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور کبریائی کے اقرار و انکار میں کون زیادہ مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تو بہت ہیں مگر اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے کون ہیں اور کون ہیں جو صرف ظاہری عبادات اور احکام کو مان کر صرف جنت کی طلب میں سرگرداں ہیں اور کون ہیں جو اللہ کی قربت عشق اور معرفت کے لئے دنیا میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں کسی قسم کی خلش تذبذب اور نفاق میں مبتلا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔

ہم کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ معرفت الہی اور سنت رسول ﷺ کی احادیث کو صحاح ستہ میں مقام نہیں دیا اس کا ایک جائزہ دیکھیں۔ شروع میں احادیث جمع کرنے والوں میں ہمام بن منبہ کا نام ملتا ہے جن کی پیدائش 70 ہجری ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد تھے۔ تابعین میں امام ابو حنیفہؒ نے حضرت انسؓ سے بصرہ میں حدیث کی تعلیم حاصل کی 80-150ھ اس کے بعد عبد اللہ ابن عوف سے کوفہ میں سہیل بن ابن سعد سیدی سے مدینہ میں ابو طفیل بن واسلہ سے مکہ میں۔ ان کے بعد امام مالکؒ 93-179ھ امام شافعیؒ 150-204ھ ابن سعد 168-230ھ محمد الشیبانی 132-189ھ ابن اسحاق کے نام ہیں۔ ان کے بعد امام درامی کا زمانہ 181 ہجری کا ہے۔ ان میں عبد الرزاق صنعانی بھی ہیں جن کا زمانہ 126-211ھ کا ہے جن کی

احادیث کی کتاب مصنف عبدالرزاق کے نام سے مشہور ہے اور یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم قشیری کے استاد تھے۔ اس کے دو سو سال بعد یعنی دوسری صدی ہجری میں حضرت امام بخاری 194-256 ھ ابو داؤد 202-272 ھ امام مسلم 206-261 ھ ابن ماجہ 207-209 ھ ابویعلیٰ 210-307 ھ نسائی 214-303 ھ ترمذی 279 ھ بیہقی 384-458 ھ اب خود اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے صحابہؓ کو دیکھا ان سے حدیثیں سنیں ان کی صحبت سے صدق حاصل کیا، کیا ان کے بعد آنے والے محترم ہو گئے پہلے والے غیر محترم کیا یہ یہودیت نہیں ہے۔ جبکہ اکابر صحابہؓ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ 32 ھ اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ 58 ھ حضرت ابو ہریرہؓ 59 ھ عبداللہ ابن عباسؓ 68 ھ عبداللہ بن عمرؓ 73 ھ ابوسعید خدریؓ 74 ھ حضرت انسؓ 93 ھ میں انتقال فرما چکے تھے ان حضرات کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہؓ موجود تھے لیکن آخری صحابی رسول ﷺ جن کا انتقال ہوا وہ حضرت انسؓ 93 ہجری میں 103 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اور تابعین میں بھی حضرت داؤد طائیؒ سری سقطیؒ احمد بن حنبلؒ عبداللہ ابن مبارکؒ امام ابو یوسفؒ سفیان الثہریؒ سفیان بن عیینہؒ جیسے مشہور تابعی تھے۔ بے شک صحاح ستہ کے محدثین نے بے مثال کام کیا ہے لیکن ان کے بہ نسبت ان سے پہلے کے محدثین اور آئیمہ کا حصہ دین میں مثالی ہی نہیں لازوال ہے۔ سیرت النبیؐ میں بخاری ۵۷ جلد ۱ میں حدیث ہے کہ حضرت ابراہیمؑ تین مرتبہ جھوٹ بولے تھے اس بناء پر امام فخر الدین رازیؒ نے اس حدیث سے انکار کیا کہ اس سے حضرت ابراہیمؑ کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے اس لئے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے راوی کو جھوٹا مان لیں۔ یہاں یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صحاح ستہ میں کسی حدیث کا نہ ہونا حدیث نہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں علماء اور صوفیاء کے طبقے بنے۔ ان کے کئی اور گروہ ان کے رد و کد میں بنے ہیں جنہوں نے للہیت اور معرفت الہی اور اسلام کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کے مرتبہ و مقام کو گھٹانے کی کسی نے بڑھانے کی گھناونی سازشیں کیں۔ اس کے پیچھے ذاتی اور خاندانی رنجشیں تھیں جو بعد میں بنو اُمیہ اور بنو عباس کی مقابلہ آراہوں میں ظاہر ہوئیں مگر اس دور میں بھی اسلام کے بنیادی عقاید سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ مگر آج خادمین مکہ کے نام پر جن کا خاندانی تعلق بنی اسرائیل سے کسی زمانہ میں رہا ہے جو مجبوراً اور صرف مالی منفعت حاصل ہونے اور اپنی عیش کوشی کے لئے مسلمانوں کے رہبر اور ٹھیکہ دار بنے ہوئے ہیں۔

یہ انسانی فطرت کی ستم ظریفی ہے کہ ہادی و رہبر سے جب فاصلہ دراز ہو جاتا ہے تو انسان من مانی کرنے لگتا ہے۔ ایسا دنیا کی ہر قوم اور طبقہ میں ہوا ہے اللہ کے رسول ﷺ کے گزرنے کے 5 صدیوں بعد عقاید باطلہ کا دور شروع ہوا۔ آپؐ کے تابع تام مہدیؑ کے 5 پانچ صدیاں گزرنے کے بعد امتیاز مطلق العنانی متاع طلب دنیا کا دور شروع ہوا ہے۔ سلسلہ کی کڑیاں یا کرونا لوجی دیکھیں حضرت عیسیٰ کے 5 صدیوں بعد سید الانام حضور ﷺ دنیا میں تشریف لائے۔ اب مہدی موعودؑ کے ظہور کے 5 صدیوں بعد ظہور عیسیٰ کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ حضرت خضرؑ کو جو علم غیب اللہ تعالیٰ جانب سے تھا اور جو فیص مہدیؑ سے ملا وہ بھی اب امت کے یا خصوصی طور پر صدقوں کی اصلاح کا موجب نہیں رہا حضرت خضرؑ کو تکذیب دجال پر اکتفا کرنا پڑیگا اب جو بھی تحریک ہونی ہے وہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو سکتی ہے۔

وحی الہی کا سلسلہ حضور خاتم النبیین ﷺ پر رک گیا۔ مگر کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو احکام یا راہ ہدایت کا وہ کونسا طریقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ قائم ہوگا جس سے کہ راہنمائی حاصل ہوگی۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور صاحب کتاب پیغمبر کی غیبی معاملات پر مدد فرماتے دکھائی دیتے ہیں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے اور اس سے آپ کی ہزاروں برس دنیا میں موجودگی کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور سورہ کہف کی 65-82 آیات میں ایسے ہی معاملات کا ذکر ہوا ہے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنْهِ عِلْمًا (کہف ۶۵) پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ (خضر) کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے علم دیا اسے اپنے پاس سے۔ آیت کا آخری حصہ غور طلب ہے کیا ہے وہ رحمت کونسا ہے وہ علم جو حضرت موسیٰ کو نہیں دیا تھا؟ کیا قرب قیامت حضرت عیسیٰ کو کسی ایسے علم کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اسلام میں حضور ﷺ سے کی احادیث روایت ہوئی ہیں مگر کہیں بھی حضرت خضر کا خصوصی ذکر نہیں ہے جو کچھ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ان میں حضور ﷺ نے حضرت کا ذکر بھی کر دیا اور قرآن میں ہمارا بندہ کہنا آپ کی خصوصیت کو واضح کرتا ہے مگر حضور ﷺ کے وصال کے بعد آپ کا تعزیت کے لے آنا اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علیؓ کا پہچان لینا بتاتا ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ان کی آمد گذشت اور گفتگو ہوتی رہی ہوگی ورنہ حضور ﷺ کے یہ دو مقرب صحابہ یقین سے کیسے کہتے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں یا تو اللہ کے رسولؐ نے انہیں بتایا یا ملایا تھا یا دونوں صحابہؓ انہیں جانتے تھے اگر دونوں جانتے تھے تو دوسرے مقرب صحابہؓ بھی ان سے واقف ہو گئے!! کیونکہ حدیث جبریل کے بیان میں بھی حضرت جبریلؑ انسانی شکل میں رسولؐ کی محفل میں صحابہؓ کے سامنے آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھوکری مسجد میں اللہ کے رسول ﷺ کی امانت پہنچانے جب حضرت خضرؑ آئے تو ضرور دیگر موقعوں پر بھی مہدی موعود علیہ السلام سے بھی ملنے آئے ہونگے۔ جس طرح خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے اسی طرح حضرت خواجہ خضر کا قصائص انبیاء میں واقعات و روایات میں بار بار ذکر آنا اسی یقین کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ راہنمائی کے لئے حیات ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ سے ان کا ملنا کسی قسم کے اخبار یا احکام کا پہنچانا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر یقین نہ کیا جائے۔ یہاں حضرت خضر کا مقام ایک مددگار زہر رہنما، معلم یا ایک ایسے شخص کا ہے جیسے بادشاہ کی اولادوں کی تربیت اور تعلیم کے لئے اتالیق مقرر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم کے صحابہؓ سے حضرت خضرؑ کے ملاقات ہوئی حضرت مہدی موعودؑ کے صحابہؓ سے ہوئی ہے ان میں حضرت بندگی میاں صدیقؒ ہیں مطلع الولاہیت میں بندگی میاں سید یوسفؒ نے صفحہ ۶۶/۶۷ پر ایک واقعہ جیسلیر سے نگر کاہہ کی ہجرت مہدیؑ کے ایک قدیم راستہ کے درمیان گزرنے کا بیان کیا ہے۔ اس میں بندگی میاں سید خوند میرؒ حاجت کے لئے ر کے تھے اس اثناء میں قافلہ روانہ ہو گیا اور میاںؒ کو گھاس اور درختوں کی کثرت (گھنے ہونے کی وجہ سے) ساتھیوں کو نہیں پایا۔ اس ویرانے میں دو رفیقوں کے ہمراہ تین دن تک

بھوکے اور حیران تھے یکا یک ایک سفید ریش (بزرگ) موٹا بکرا ذبح کر کے اور پوست نکال کر میاں کے سامنے لا کر کہا کہ یہ تم کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے پس آپ اور رفیقوں نے کھلایا اس سفید ریش مرد (حضرت خواجہ خضرؒ) نے راستہ بھی دکھلایا۔

حضرت خضر علیہ السلام اور مہدی موعود آخر الزماں میں ایک مطابقت ہے قرآن میں حضرت خضرؒ کو ”بندہ“ کہا گیا ہے خضر نام احادیث میں آیا ہے یہود و نصاریٰ کے پاس حضرت خضرؒ کا ذکر نہیں ملتا۔ حضرت خضرؒ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا کیا گیا تھا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا جسے علم معرفت کہتے ہیں اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عَبْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا عَبْدًا (کہف 65) سے مراد العبد ہے جمہور علماء کے مطابق یہ ”عبد“ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ آیت 62 میں ہے کہ وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰىہٗ لَا اَبْرٰحُ حَتّٰی اَبْلُغَ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے۔ یہاں پر لَفْتٰہُ یعنی نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون ہیں (قرطبی) اسی طرح ”بندہ“ حضرت خضرؒ ہیں اور بالکل اسی طرح سورہ یوسف کی آیت 108 میں مَنِ اتَّبَعَنِیْ حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ابن عطیہ سے منقول ہے کہ کہف کی آیت 65 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ حضرت خضرؒ سے علم لدنی یا علم باطن سیکھیں۔ حضرت خضرؒ کا علم، علم معرفت تھا جو ان کی طرف وحی کیا گیا تھا جن کے افعال کو ظواہر کا رنگ نہیں دیا جاتا اور حضرت موسیٰ کا علم، علم احکام اور علم فتویٰ ہے لوگوں کے ظاہر اقوال اور افعال سے متعلق تھا (قرطبی) کہف کی آیت ۶۵ حضرت خضرؒ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اپنے سے مرتبہ میں بڑے انسان سے کچھ سیکھتا ہے اور نبی موسیٰ کو یہ جائز نہیں کہ ان سے علم سیکھیں جو مرتبہ میں بلند نہ ہو (قرطبی) خضرؒ کے معنی ”ہرا“ ہے حضرت خضرؒ جہاں بیٹھتے وہ جگہ ”ہری“ ہو جاتی۔ حضرت خضرؒ اور مہدی کی مطابقت یہ کہ حضرت خضرؒ کو ”بندہ“ کہا گیا اور مہدی موعودؑ کو ”تابع“ رسول حضرت خضرؒ کے بارے میں تفصیل احادیث میں ہے اسی طرح مہدی کے متعلق تفصیل احادیث میں ہے خضرؒ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی مدد کی اور مہدی موعودؑ نے خاتم الانبیاء ﷺ کی اتباع کی ہے۔ جو باتیں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو معلوم نہیں تھیں وہ حضرت خضرؒ نے بتائیں اور جو معاملات معرفت الہی ”دیدار“ کی تعلیم امت محمدیہ ﷺ کے مصدقوں کو مہدی نے دی ہے۔ مہدیؑ 23 برس اللہ کی راہ میں ہجرت میں رہے اور حضرت خضرؒ ہزاروں سالوں سے اللہ کی راہ میں ہجرت میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول ﷺ کی اللہ کی اطاعت کی اور رسول ﷺ کی اطاعت نہ کی تو اسلام سے خارج ہونا ہے۔ باوجود اس کے قرآن کے بیانوں پر احادیث کو پرکھا جاتا ہے احادیث کے بیان قرآن کے بیان کی بنیاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کو اللہ کے رسول ﷺ نے مربوط اور مضبوط کر کے صحابہ کو حفظ کر کے حفاظت کا حکم دیا ایسا کوئی حکم آپ ﷺ نے احادیث کے بارے میں نہیں دیا البتہ سنت پر عمل کرنا دین قرار دیا ہے۔ احادیث کی ترسیل ترویج ان کا جمع کرنا اور اکٹھا کرنے کا کام کچھ صحابہؓ نے کیا کچھ تابعین نے اور تبع تابعین نے حدیث کی صحت کے اصول بنائے۔ اگر کوئی حدیث قرآن کے بیان سے میل نہیں کھاتی تو اسے خارج کیا جائے گا کیونکہ رسول ﷺ کا بیان اللہ کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ وہ

رسول کا بیان نہیں ہو سکتا یہ اصول مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا۔ اب انسان کے مزاج کی دخل اندازی کی کارستانیاں دیکھی گئی۔ گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام قرآن کی بنیاد پر نہ ہو کر احادیث کی صحت پر ٹکا ہوا ہے اور اس پر غرہ یہ کہ چاہے کسی حدیث میں کوئی سنت یا قول ہو اگر صحاح ستہ میں نہیں ہے خصوصاً بخاری شریف میں نہیں تو سنت ہے نہ دین نہ اسلام یہ دین کا کونسا پیمانہ ہے؟ اس طرح اُمت کے کچھ گروہوں نے صحاح ستہ کے محدثین اور مفسرین کو تقدیس و احترام کے ایسے بلند مقام پر بٹھادیا ہے جیسے کسی خدا شناس بزرگ کی خبر کو بدعتی بٹھا کر صندل عرس چادر چراغ چڑھاتے ہے۔ دور صحابہ میں قربت کا پاس و لحاظ جانب داری سفارش اور خود نمائی کا ہلکا سے شائبہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ ان کے بعد تابعین کا سو دیرھ سو سالہ دور میں کچھ حد تک یہ بات تھی مگر تبتا بعین کا دور آیا تو یہ باتیں دوبارہ ظاہر ہونے لگیں جو ہمیں حکومت علماء کی مجالس محدثین و مفسرین کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس دور میں اُمت کے گروہوں نے غیر معصوم لوگوں کا احترام و تقدیس کا ایسا جامہ زیب تن کر دیا کہ آج تک اس کے آثار باقی ہیں کہیں کہیں تو انہیں مقرب خدا کے درجہ میں بٹھا رکھا ہے۔ تفسیر لکھنا احادیث جمع کرنا ان کے اصول بنانا علمی کام ہے جو مثالی کام ان ہستیوں نے کیا ہے اس کی قدر کرنا ستائش کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اُمت ان کی ممنون ہے۔ مگر ذاتی زندگیوں میں جو جماعتی گروہی تعصب کا اظہار ان میں سے کچھ نے کیا ہے اپنے خیالات اعتقادات علم اور عقیدے کو صحیح ٹھہرانے کا منفی کردار جو ادا کیا کیا وہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول ﷺ انبیاء اور اللہ کے خلیفوں کے علاوہ کوئی بھی خطائیاں غلطی کوتاہی سے معصوم نہیں ہوتا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تقلیات روایات میں دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی مفسرین محدثین یا علم الکلام کے عالموں کا ذکر کیا ہو یا ان کی ستائش یا سرزنش کی ہو صرف ایک نقل میں ولایت کے دس سلطان کا ذکر کیا ہے۔ جو احکام اللہ کی طرف سے ہوتے ان کی تبلیغ اور ان سے اصلاح اور تعلیم فرایض ولایت پر آپ کی تمام توجہ رہی نہ کبھی کرامتوں و کرشمہ سازیوں اور ولایت غیر مصدقہ کا کبھی نہ ذکر کیا نہ اس پر گفتگو فرمائی۔ ہاں مگر! ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں شاہ نظامؒ نے کہا کہ میرا نجی احادیث میں ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو سو کھے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ مہدی موعودؑ مسواک فرما رہے تھے اسے زمین میں دبا دیا اور وہ ہری بھری ہو گئی اور پتیاں نکل آئیں مہدی موعودؑ نے فرمایا میاں نظامؒ یہ شعبہ گروں کا کام ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو دل دین و ایمان سے مرجھا گے ہونگے وہ ہرے بھرے ہونگے۔ احکام قرآن و سنت کے علاوہ رسول ﷺ کی اتباع کے نہ کسی پر جرح و قدح کی نہ تعریف و سرزنش اور نہ ہی آئیمہ مسالک کو صحیح یا غلط بتایا۔ جبکہ مقلد اور غیر مقلد کا مسئلہ اتنا پرانا اور مشہور زبان زد عام مسئلہ ہے۔ بلکہ آپ نے مسلک احسان کے اصول بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کیسے اور کس طرح کی جائے۔ مہدی موعودؑ کے دعویٰ کے وقت بڑے بڑے مفسر محدث فقہاء اور خانقاہی درویش موجود تھے اگر ان کی بدعات رسومات ان کی علمی کوتاہیوں کی تکذیب نہ کرتے انہیں سرزنش نہ کرتے اور راہ خدا میں ترک علائق تقویٰ و توکل کی دعوت نہ دیتے تو آج برصغیر میں مہدویت ہی مہدویت کا چہرہ ہوتا۔ بلکہ آپ نے اللہ کے اُن مخلص بندوں کو معرفت الہی کی تعلیم دی اور احوال ولایت مقیدہ مخصوصہ کے آداب سکھائے جو عالم فاضل محدث مفسر نہیں تھے بندگی میاں شاہ نعمتؒ اور شاہ دلاورؒ کی مثال سامنے ہے یہی حال

مِنْهُ اِلَيْتُ مُحْكَمَتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاٰخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ط۔ وہی ہے (اللہ تعالیٰ) جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اس کی دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اس ضمن میں کچھ روایتیں اس آیت کو سمجھنے میں مددگار ہیں۔ یحییٰ بن عمر فاختر نے اس آیت هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ کے بارے میں کہا اس سے مراد سورتوں کے آغاز (مقطعات) ہیں انہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے جیسے اَلَمْ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ..... اَلَمْ ۝ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ان سے سورہ بقرہ اور عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض بعض کو جھٹلائے بلکہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کا بعض بعض کی تصدیق کرے۔ اس میں سے جس کی حقیقت کو تم پہچان لو اس پر عمل کرو اور جس کا معنی تم پر واضح نہ ہو اس پر ایمان رکھو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰلَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ بقرہ ۲۱۹۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے حکموں کو تاکہ تم ان میں غور کرو۔ غور کرنے تدبر و تفکر قرآن کرنے کے بارے میں سورہ نمل ۴۴ المومنون ۶۸ النور ۶۱ عمران ۸۸ انسا ۱۸۲ اعراف ۷۶ عنکبوت ۴۳ الروم ۲۸ ص ۲۹ حدید ۱۷۔ اس طرح ۱۴ مرتبہ آگاہ کیا ہے کہ قرآن میں غور کرو اس کا کیا مطلب ہے؟۔ حبیب نیشاپوری نے کچھ قول ذکر کئے ہیں ان میں كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اِيَايَةُ كَلِمَاتِهِ سے تمام قرآن محکم ہے اور كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي كَلِمَاتِهِ کے پیش نظر سارا قرآن متشابہ ہے۔ ایک دوسرا قول یہ کہ محکم وہ کلمات و ایل کے ذریعہ خود معلوم ہو جائے، متشابہ وہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کیا ہے جیسے قیامت دجال کا خروج اور سورتوں کے آگے کے مقطعے تیسرا قول یہ کہ جس بات کی معنی عقل میں آتے ہیں (یعنی عقل ان کو قبول کرتی ہے) وہ محکم ہیں اور جو امر اس کے خلاف ہو وہ متشابہ ہے۔ ششم قول یہ کہ محکم وہ جس کی تاویل اس کی تنزیل میں ہے متشابہ وہ جو بغیر تاویل سمجھ میں نہ آوے (سیوطی) حضرت ابن عباسؓ نے آل عمران کی اس ساتویں آیت کے متعلق کہا ہے کہ ”میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی تاویل کرتے ہیں“۔ ضحاکؓ سے روایت ہے کہ اس آیت کی تاویل جانتے ہیں اور اگر اس کی تاویل معلوم نہ ہوتی تو قرآن کے نسخ و منسوخ حلال حرام محکم و متشابہ کو نہ پہچان سکتے۔ اور امام نوویؒ نے اس قول کو بہت پسند کیا چنانچہ مسلم کی شرع میں لکھتے ہیں کہ ”بے شک یہ صحیح ترین قول ہے کیونکہ یہ بات بعید از فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی باتوں کے ساتھ خطاب فرماتا ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی نہ جان سکے۔ مقطعات کا بھی یہی معاملہ ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے سورہ جمعہ کی آیت وَاٰخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ تلاوت فرمائی تو کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسولؐ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے آپؐ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: لَوْ كُنَّا الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ اِذَا اِيْمَانٌ ثَرِيًّا (ستارہ) کے پاس بھی ہوگا اس قوم کے لوگ اس کو ضرور حاصل پالیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ امور اور علوم بعد کے زمانے میں ظاہر ہونگے حضرت سلمان فارسیؓ عجمی تھے حضور ﷺ کا اشارہ غیر عرب کی طرف ہے۔

مقطعات کو متشابہات ماننے والوں میں حضرت ابو بکر حضرت علیؓ سفیان ثوریؓ حضرت عثمان ابن مسعود عامر شععی ابوليث

سمرقندی و دیگر ہیں۔ لیکن بہت سے علمائے کبار نے فرمایا اور کہا کہ ان کے متعلق ہم پر گفتگو کرنا واجب ہے تاکہ ہم وہ فوائد نکالیں جو ان کے ضمن میں ہیں اور وہ معنی نکالیں جو ان سے نکل سکتے ہیں اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ قرآن میں حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہیں۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ الف اللہ سے ہے لام جبریل سے اور میم محمد سے ہے حضرت زید بن اسلم نے کہا یہ حروف مقطعات سورتوں کے اسماء ہیں حضرت قتادہؓ نے الہم کی تفہیم میں فرمایا یہ قرآن کے اسماء میں سے ایک ہے (قرطبی) جب انتالیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں پچاسویں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کفار عرب کو لاکارا یعنی چیلنج کیا کہ: ”اگر تم مجتمع ہو جاؤ تمام انس و جن اس بات پر کہ اس قرآن جیسا بنالائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں (اسراء ۸۸) اور اس سے پہلے قرآن میں 10 دس مقطعات نازل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس 51 سورہ ہود 52 میں ایک ایک مقطع الٰہ نازل ہوا تھا اور ان دونوں سورتوں میں بھی اللہ نے اپنا چیلنج آیت 38 اور آیت 13 ایسی ہی آیات سے پھر دوبارہ لاکارا۔ اس کے بعد سورہ السجدہ 75 تک 14 مقطعات اور نازل ہوئے اور 76 ویں سورہ الطور میں پھر سے لاکارا کہ ”اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنالائیں“ (آیت 34) اور اس کے بعد سورہ بقرہ 87 تک 3 اور مقطعه والی سورہ نازل کی اس کی 23 ویں آیت میں فرمایا ”کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک سورۃ تم بھی بنالاء اگر کے سوا تمہارے مددگار ہوں تو انہیں بھی بلا لو۔ اس کے بعد آل عمران 89 اور سورہ الرعد 96 کے نزول میں الہم المرنازل کیا۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن کے مطالب کو کھول کر بیان کرو اس کے غریب کو دریافت کرو اس کے فرائض اور حدود کو یعنی قرآن حکیم پانچ انداز میں نازل ہوا ہے ’حرام حلال‘ محکم متشابہ امثال۔ اس کے حلال پر عمل کرو حرام سے اجتناب کرو محکم کی اتباع کرو متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو پوشیدہ کیا ہے اس کو قبول کرنا ایمان ہے۔ علاوہ بریں حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ آپ سے قرآن کے متعلق کی معاملات پر گفتگو یا وضاحت کیا کرتے تھے اور محکم آیتوں پر تفصیل دریافت کیا کرتے۔ اور جو بیان نبی کریمؐ عام لوگوں میں کرتے اس کے علاوہ مخصوص صحابہؓ کو بھی بتایا کرتے اس کی وضاحت بھی آپؐ نے فرمائی ہے۔ کلمو الناس فقد عقولہم کہ لوگوں کی عقلوں یا سمجھ کے مطابق کلام کیا کرو۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی واضح کیا ہے کہ کُتِبَ فُصِّلَتْ اٰیٰتُہُ قُرْاٰنَا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ ۲ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ (یہ قرآن) عربی میں ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ (تم اسجدہ ۲) معنی جو قرآن کا علم و فہم رکھتے ہیں ان کو اس میں غور کرنا چاہئے۔ نماز یا صلوٰۃ کے کی فرائض اور کی سنتیں ہیں مگر اس کے بنیادی مقاصد دو ہیں ایک اللہ کا ذکر جو نماز کو بھی کہا گیا تلاوت قرآن کو بھی اور اسمائے الہیہ کے ورد کو بھی دوسرا رکوع اور سجدہ ان کی تسبیحات کے ذریعہ بندہ خالق و معبود کے عظمت و بزرگی کا اقرار کرتا ہے۔

قرآن میں محکمات و متشابہات کا ذکر حق اور ناحق میں تمیز کے لئے آیا کہ جو حق ہے اُسے اختیار کریں اور ناحق ہے اُس کو چھوڑ دیں لیکن بعد کے علماء نے اسے زیر بحث لا کر متنازع بنا دیا ہماری اس بات کی تائید اس روایت سے ہو جاتی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتمؒ نے حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ (عیسائیوں) نے اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کیا کہ کیا آپؐ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰؑ اللہ کا کلمہ ہیں اور اس کی روح ہیں حضورؐ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں یہی کہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہمارے لئے یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ والی آیت نازل کی (طبری) معنی پس جو لوگ جن کے دلوں میں کجی (تیز اپن بُرائی) نفاق، ضد، ہٹ دھرمی) ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں (صرف) ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے (ان کا مقصد) فتنہ انگیزی اور (غلط) معنی کی تلاش ہے۔ یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ نصاریٰ (عیسائی) حضور ﷺ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰؑ ”اللہ کی روح“ یعنی ابن اللہ ہیں اور جب انہوں نے یہ معنی بنالے تو چلدے جبکہ حضور ﷺ نے وہی بات کہی تھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی وَقَالَتْ كَيْفَهُ وَأَبَا (31 عیس)۔ میوہ اور چارہ انسانوں اور جانوروں کے لئے۔ اور فرمایا یہ سب وہ ہے جسے ہم پہچانتے ہیں تو اب کیا ہے؟ کتاب اللہ کی جو ہدایت تمہارے لئے واضح ہو اس کی اتباع کرو اور اسکے مطابق عمل کرو اور جسے تم نہ جان سکو اسے اس کے رب کے سپرد کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعین کا ہم کو مکلف کیا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور عیسائیوں کے وفد نے وہی کیا انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کے معنی بنالے۔ ایسی ہی آیات، کلمات کو قرآن متشابہات کہانا ہے جبکہ بعد میں اسے ایک متنازع موضوع بنا دیا گیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ حضور ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے لہذا ان سے بچو۔

جیسے کہا کہ مقطعات 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں جو تعداد میں تو 14 ہیں، مگر دہرائے گئے ہیں وہ 30 ہیں۔ اَلَمْ - 6 بَارِ اَلْمَص - 1 بَارِ اَلْو - 5 اَلْمَر - 1 بَارِ كِهَيْص - 1 بَارِ طَه - 1 بَارِ طَسَم - 2 بَارِ طَس - 1 بَارِ يَس - 1 بَارِ ص - 1 بَارِ حَم - 7 بَارِ عَسَق - 1 بَارِ ق - 1 بَارِ ن - 1 بَارِ كَل - 30۔ اس طرح یہ قرآن مجید کے 30 پاروں کے 30 مقطع ہوئے، ہر ایک پارہ کے لئے ایک مقطع۔ نبی کریم ﷺ پر 114 سورتیں نازل ہوئیں پارہ کے تقسیم بعد اس لئے ہوئی کہ خلفائے راشدہ کے بعد قرآن کی تلاوت عربوں کے لئے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھی، قرآن کے پہلے حافظ حضرت ابن مسعودؓ تھے، مگر عجمیوں کے لئے مشکل تھی اور کاغذ دستیاب نہیں تھا اس لئے اسے 30 جز یا پارہ میں تقسیم کیا کہ حفظ کرنے اور پڑھنے میں آسانی ہو، مگر انہیں اس بات کا اندازہ اس وقت نہیں ہوا کہ ہر پارہ پر ایک مقطع ہے۔ اس طرح سے بھی ان لوگوں کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے جو سواد اعظم یعنی اہلسنت کے طریقے سے ہٹ کر قرآن کی تقسیم چالیس یا کچھ اور پاروں میں کر رکھی ہے۔ اس طرح رکوع کی

تقسیم بھی اول دور کی نہیں ہے بعد میں قرآن کے 558 رکوع کو لیلۃ القدر تک تراویح میں ختم قرآن کرنے ایک تراویح میں ہیں رکوع کے لئے $27 \times 20 = 540$ میں تقسیم کیا ہے ایک طرح سے 20 رکوع ایک تراویح میں یا یہ پیرا گراف ہیں۔ اور ہر جز یا پارے میں 2200-2700 لفظ یعنی عربی words رکھے گئے ہیں۔ تاکہ پارہ یا جز کی تقسیم برابر ہو۔ ظاہر ہے الفاظ چھوٹے بڑے کم زیادہ ہوتے ہیں اسی لحاظ سے یہ تقسیم بھی ہے۔ اور اس میں منزلوں کی تقسیم بھی دیرھ سو برس بعد کی ہے وہ اس لئے کہ جو لوگ سات دنوں میں قرآن کا ایک ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لئے آیات رکوع اور سورتوں کے لحاظ سے اسے سات 7 حصوں میں بانٹنا گیا۔ (1) سورہ فاتحہ سے سورہ النساء تک (کل 4 سورہ)۔ (2) سورہ المائدہ سے سورہ توبہ تک (کل 5 سورہ)۔ (3) سورہ یونس سے سورہ النمل تک (کل 7 سورہ)۔ (4) سورہ بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان تک (کل 9 سورہ)۔ (5) سورہ الشعراء سے سورہ یسین تک (کل 11 سورتیں)۔ (6) سورہ الصافات سے سورہ الحجرات تک (کل 13 سورہ)۔ (7) سورہ ق سے الناس تک (کل 65 سورتیں)۔ اس طرح 114 سورہ بڑے اور چھوٹے الگ ترتیب میں سات حصوں میں بنائے تاکہ سات دنوں میں اس کا ختم ہو کیونکہ سات 7 دنوں سے کم کے ختم کی دین میں ممانعت ہے ایک تو اس سے مجمل و مفصل آیات کے معنی سمجھ میں نہیں آتے دوسرا انسان کی اپنی اصلاح جرح و تعدیل کا مقصد ختم ہو کر قرأت میں نمائش اور ریا کاری کا اندیشہ بھی ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے قرأت ہی قرأت ہے اخلاص عمل ندارد۔

حروف ابجد اور عربی

لفظ یا الفاظ کہتے ہیں انسان کی منہ یا زبان سے ادا ہونے والے کلمات، نطق بولی یا آواز کی قسم کو۔ جیسے پہلے کہا کہ زبان عربی سمیریائی یا ارمیائی زبان سے آئی ہے تو مابعد لسان عرب کے ماہروں نے ایک ایسا قاعدہ یا علم ترتیب دیا جس سے کہ بولنے اور سمجھنے والے الفاظ کو جوڑا یا توڑا جائے۔ صرف کہتے ہیں خرچ کرنے کو جو الفاظ زبان سے ادا یا خرچ ہوتے ہیں ان کو برتنے کے اصول اور جملوں کی ادائیگی اور ترتیب کو علم صرف و نحو کہتے ہیں۔ ادائیگی کے کچھ لفظوں سے حروف الگ کے یا نکالے گئے ان سے ایک تختی بنائی گئی ان سے حروف ابجد کی ترتیب ہوئی۔ حرف تہجی کے جن 28 حروف کو مرکب کر کے جملے بنائے گئے وہ جوکل آٹھ ہیں۔ ابجد، ہوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ۔ یہ ایک ذہنی مجموعہ ہے پھر ان کی قیمتیں یا عدد مقرر کئے جو اس طرح ہیں۔ ابجد = الف 1 ب 2 ج 3 د 4۔ ہوز = ه 5 و 6 ز 7۔ حطی = ح 8 ط 9 ی 10۔ کلمن = ک 20 ل 30 م 40 ن 50۔ سعفص = س 60 ع 70 ف 80 ص 90۔ قرشت = ق 100 ر 200 ش 300۔ ثخذ = ث 400۔ ضظغ = ض 800 ظ 900 غ 1000۔ اس طرح الفاظ کی ادائیگی کے لئے آسان اور مشکل حرف کا عدد مقرر کیا اور مشکل حرف کی عددی قیمت بڑھادی گئی اس طرح ایکائی سے دہائی کیا پھر سینکڑہ آخر میں ہزار کر دیا تاکہ الفاظ کی نوعیت کے بیان اور میزان کو برقرار رکھا جاسکے۔ علمائے کسان عرب کو اس کی ضرورت اسلئے پیش آئی ہوگی کیونکہ وہ سہل

اور دقیق الفاظ کو مکالموں میں برجستہ استعمال کر سکیں، جس کی مثال اسلام سے پہلے کے اور بعد کی عربی شاعری اور ادب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہوا کہ علمائے تفسیر وحدیث کو بعد میں اقوال واحوال کے بیان کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہؓ کے فو را بعد تفسیر و تشریح کا دور شروع ہو گیا اس طرح اصول تفسیر اور علم رجال کے قواعد منضبط ہوتے چلے گئے۔ انہیں حقائق کے پیش نظر مقطعات میں حروف ہجا کے چند کلمات کے معنی صحابہؓ نے بیان کئے ہیں جو انہیں حضور ﷺ کی صحبت فیض انوار سے حاصل ہوئے۔ ورنہ یہ غیر ممکن بات تھی کہ جن کلمات ہجا کے معنی و بیان پر قرآن وحدیث خاموش ہوں اس پر وہ اپنی رائے کے اظہار کی ہمت کرتے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عربوں کو اپنی زبان دانی پر ناز کیوں تھا وہ دوسروں کو عجیبی کیوں سمجھتے تھے۔ حالانکہ نزول قرآن سے پہلے عربی ادب میں ایسی کوئی کتاب یا تخلیق نہیں ہے جسے ادبیات یا تاریخ یا سوانح یا اصول یا تہذیبی اقدار میں مثالی یا نمایاں کہا گیا ہو۔ محققین کا ماننا ہے کہ عربی ادب میں سب سے پہلی اور نمایاں کتاب صرف ”قرآن“ ہی ہے اس کے بعد ہی تمام دیگر علوم پر عربوں نے دسترس حاصل کی جو کچھ ادب تھا وہ حافظہ اور روایت بیانی قصہ کوئی شعر و شاعری تک محدود تھا قرآن نے اپنے انداز بیان سے اور مقطعات کے ذریعہ ان کا بھرم توڑ دیا اور ایک نئی جہت سے عربی کو روشناس کرایا جو زبان عربی ہوتے ہوئے بھی عربوں کے لئے ایک چیلنج بن گئی کہ وہ قرآن کے انداز بیان سے عاجز آگئے اور اقرار کر لیا کہ یہ خدا کا کلام ہے انسانوں کا نہیں جو ایک اُمی رسولؐ کے ذریعہ بیان ہوا ہے۔ حالانکہ علمائے اسلام کا ایک گروہ حروف تہجی کے عدد یا ان کے قیمت یا اوزان کو نہیں مانتا، لیکن کچھ حقیقتوں سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ طہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ بمعنی اُمّے بلّہ چودھویں شب کے چاند کے ہیں کیونکہ طہ کے 9 اور ہا کے عدد 5 ہیں ان کا مجموعہ 14 ہے اس سے بدر (ہلال) کی طرف اشارہ ہے۔ اور مقطعات کے مدت اور اعداد کے ہونے پر یہودیوں نے حضور ﷺ سے بھی گفتگو کی تھی۔ اور اگر مقطعات کو وہ نہیں پہچانتے ہوتے تو ضروری تھا کہ وہ حضور ﷺ سے سب سے پہلے وہی اس کے متعلق اعتراض کے ہوتے یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے لیکن جب مشرکین عرب کے سامنے بھی حَمّ فَصَلَتْ اور ص وغیرہ حروف کی تلاوت کی گئی تو اسے انہیں برا بھلا نہیں کہا بلکہ اس کی صراحت کے ساتھ فصاحت و بلاغت کو بھی تسلیم کیا۔ مشرکین عرب کو نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب میں کسی اغزش اور غلطی نکالنے کا بڑا شوق تھا اور اس کی جستجو میں رہتے اگر مقطعات بے معنی ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ وہ اس کی نکتہ چینی سے بچ جاتے۔ اور مشرکین قرآن کو سنتے وقت لغویت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی نادر اور بدیع نظم میں قرآن نازل کیا کہ وہ سن کر حیرت میں آگئے اور وہی تعجب انہیں قرآن سننے پر آمادہ کرتی تھی۔

اسماء الحسنیٰ 99 ہیں مقطعات 14 ان میں استعمال ہونے والے حروف تہجی 14 جو کل حروف ابجد 28 کے آدھے ہیں جو حروف تہجی مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں: الف۔ ل۔ م۔ ر۔ ک۔ ہ۔ ی۔ ع۔ ص۔ ط۔ س۔ ق۔ ن۔ ح۔ انہیں میں اللہ تعالیٰ کے نام جنہیں اسماء الحسنیٰ کہا گیا زیادہ آئے ہیں۔ مثلاً میم سے 27۔ ح سے 9۔ ر سے 8۔ یعنی 44 باقی دوسرے

حروف سے 55 'ب سے 8 - ع, ق, واو سے 6 - سین, جیم, خ, غین سے 3 تین - نون اور شین سے 2 دو - لام, ہ, ص, ت, ذ, ض, ظ, ف, ک, سے 1 ایک ایک اسم آیا ہے اور ایف سے 4 اسم آئے ہیں - اور ان میں 'ی - ط - ث - د - ذ سے کوئی بھی اللہ کا اسم نہیں آیا - بتانے کا مطلب یہ کہ حروف نورانی جنہیں کہتے ہیں ان میں زیادہ اسماء آئے ہیں حروف ظلماتی میں کم - یہ ایسے نکات ہیں جس سے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ مقطعات کو بھی مخصوص بناتی ہے - اس کے علاوہ 99 اسماء الحسنیٰ میں ایک اسم اعظم کو شامل سمجھ لیا جائے + 100 مان لیں اور 14 مقطعات کو جمع کریں تو یہ گنتی کی تعداد قرآن مجید کے سورتوں کی 114 بنتی ہے -

قرآن میں 14 مقطعات کو کل 30 مرتبہ 29 سورتوں میں دہرایا گیا ہے ہمیں انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت یوں ہوتی ہے کہ انہیں کی مختلف زاوے سے کچھ باتوں کو بتانا پڑتا ہے - ان میں الف 13 لام 12 میم 16 صاد 3 رے 6 کاف 1 ہ 2 عین 2 سین 3 طے 4 ی 1 ح 7 قاف 2 نون 1 مرتبہ آیا ہے جو کل 72 ہیں 13 حروف ابجد ان مقطعات میں الف ح د ر س ص ط ع ک ل م و حروف استعمال ہیں جو بغیر نقطہ کے ہیں ان کو حرف صوامت کہا جاتا ہے - صوامت کے معنی خاموش رہنا, چپکے رہنا یہ 13 ہیں - اور نقطہ والے حروف جنہیں منقوط کہا جاتا ہے وہ 15 ہیں - مقطعات سورہ بقرہ آلہم سے شروع ہو کر سورہ القلم ن پر ختم ہوتے ہیں، لیکن تقریباً 90% فیصد قرآن کا احاطہ کے ہوئے ہیں - کیونکہ سورہ القلم کے بعد کی جو سورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جو اس سے پہلے سورہ ہیں وہ طویل سورتیں ہیں - سورہ نون قلم سے پہلے دیگر 40 سورہ جن میں مقطعہ نہیں ہے درمیان میں ہیں اگر ان کو سورہ نون جو 68 ویں سورہ کے بعد کی 46 سورتوں سے جوڑا گیا جو بغیر مقطعہ کے ہیں تو یہ گنتی 86 کی بنتی ہے جو

قرآن کی مکی سورتوں کی تعداد بھی ہے کیا یہ حیران کن حقیقت نہیں ہے - اور مقطعہ والی سورتیں 29 ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پارہ میں آخری مقطعہ 'ن نون والقلم آیا ہے اس کا پارہ نمبر بھی 29 واں تبرک الہی ہے - یعنی 14 مقطعات 29 سورتوں میں دہرائے گئے 30 مرتبہ مگر اس کا اختتام بعد میں غیر محسوس طریقہ پر 30 جز یا سپاروں میں منقسم ہیں اور حیران کن پہلو یہ کہ آخری مقطعہ 29 ویں جز یا سپارے میں ہے - لوح محفوظ والی اس کتاب کا زندہ معجزہ ہے اس جز کے بعد صرف ایک یعنی 30 واں پارہ عم رہ جاتا ہے جس میں 36 سورہ ہیں سورہ القلم کے بعد 46 سورہ ہیں - یعنی 36 اور 46 میں فرق 10 کا ہے یعنی 90% قرآن مقطعہ حروف کے ساتھ - اس طرح 68 ویں سورہ نون میں سے ان 40 سورتوں کو وضع کر دیں جو اس سے پہلے بغیر مقطعہ کے ہیں تو ہوئے 28 جو کہ مدنی آیات کی تعداد ہے - قرآن میں ریاضی کی ایسی ترتیب و ربط حیرت میں ڈال دیتی ہے - 30 ویں جز عم یتساء لون کے تعلق سے لغات القرآن میں قاضی شوکانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 'عم' اصل میں 'عن' مآ ہے جس کا معنی 'کس چیز سے' اس نون کو میم میں ادغام کر دیا گیا، کیونکہ نون اور میم دونوں غنہ میں شریک ہیں اور مآ کا الف اس غرض سے حذف کیا گیا ہے تاکہ مآ استفہامیہ اور ما خبریہ میں تمیز باقی رہے - جس طرح سے فیم اور مم وغیرہ میں ہوا ہے (لغات القرآن - محمد عبدالرشید نعمانی) جب نبی کریم ﷺ کی بعثت ہوئی یا رسالت پر سرفراز کیا گیا تو آپ نے انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا اہل عرب سوال

کرنے لگے کہ عَمَّ يَاعْنُ مَا یہ کس چیز کے متعلق ہے یہ (ﷺ) کس چیز متعلق ہمیں ڈراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں۔ اور پورا جز قیامت کے حولنا ک اخباروں سے لبریز ہے۔

مقطعات قرآن نوا کے ایمان کی علامت ہیں مطلب ایک ایسی صدایا نعرہ جو خالق کائنات کی برتری و بزرگی کا اعلان جیسا ہے۔ جب ہم کسی خوبصورت یا خوش آئند بات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی قابل قد ریا تعریف کے قابل بات دیکھتے ہیں تو الحمد للہ کہتے ہیں کوئی قابل رشک یا خوبصورت شے گود دیکھتے ہیں تو ماشا اللہ کہتے ہیں یا بدی و برای دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بوجہ حیرانی و خوشی اور حمد و ثناء کے اظہار کے کلمات ہیں۔ جبکہ مقطعات کا معاملہ حیرانی بوجہ عظمت تقدس و احترام قدرت و جلال خالق کائنات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن سورتوں کی ابتداء میں بتائے ہیں جن میں مقطعات ہیں اور اس کا حقیقی پہلو یہ ہے کہ مقطعات سے شروع ہونے والی تمام سورتوں میں ابتداء میں کہا جاتا ہے کہ ”یہ کتاب مبین ہے“ یہ کتاب عظمت والی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے“ ایسا خطاب 29 میں سے 25 سورتوں کے پہلے ہے۔ اور ان تمام سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور برتری کا بیان زیادہ ہے بہ نسبت قرآن کی دوسری سورتوں کے۔ جب بندہ ایمان کی کسی کیفیت کو پالیتا ہے تو بے اختیار ایک نعرہ بلند کرتا ہے اَلَمْ (اے اللہ تو ہی عالموں کا رب ہے) جب بندہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے تو کہتا ہے اَلَمْص (اے اللہ تو ہی افضل ہے) جب بندہ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس کا نعرہ ہوگا اَلْو (اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا) جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و ہدایت یقین عظمت اور بے نیازی یا صمدیت کا اقرار کریگا تو نعرہ ہوگا تَکْهَيْلَعَص (جب بندہ بلندی سے تحت العرلیٰ میں اللہ کی قدرت دیکھے گا تو کہے گا طہ جب بندہ مشرق سے مغرب تک اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کریگا تو کہے گا طَسَم جب بندہ شمال سے جنوب تک اللہ تعالیٰ کی وسعت کا یقین کر لے گا تو نعرہ ہوگا طَس جب بندہ اللہ ک رسول ﷺ کی بزرگی اور مقام کا اقرار کریگا تو کہے گا یَس جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بے نیاز سمجھنے لگے گا تو نعرہ ہوگا ص اور جب اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا یقین کریگا تو نعرہ ہوگا حَم جب اللہ تعالیٰ کو عظمت کے ساتھ ہمیشہ سلامت اور قائم رہنے والا سمجھے گا تو نعرہ ہوگا عَسَق اور جب لوح و قلم کا اقرار کریگا تو کہے گا ن اور جب قرآن مجید کے عجایب و غرایب اور اللہ کا کلام ہونے کا اقرار کریگا تو کہے گا ق جب ان تمام کیفیات پر اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے گا یا حجابات اُٹھادے جائیں گے تو کہہ اُٹھے میں نے تجھے سر کی اور دل کی آنکھوں سے دیکھا تبھی میرا یقین پختہ ہو گیا اَلْمَر۔ یہ ایک ایمانی و اعتقادی احساس ہے جیسے جیسے ایمان مستحکم ہوگا حجابات اُٹھتے چلے جائیں گے اور قرآن کی تلاوت انسان کے لئے ایک وجدانی کیفیت طاری کر دے گی اور مقطعات نعرہ بن کر گونجنے لگیں گے۔

مقطعات قرآنی ندائے حق ہیں

مقطعات کے ذریعہ قرآن میں خالق و معبود ہونے کے 17 حوال کی حقیقت کو یوں سمجھایا گیا ہے۔ (1) ذات خداوندی رب یا خالق کائنات: اَلَمْ ، اَلَمْص ، اَلْو ، اَلْمَر ، حَم (2) صفات خداوندی یا اس کا خلق عظیم: تَکْهَيْلَعَص ، ص

3- کیفیت و حالت: طہ، طسم، طس: اس کی عظمت عرش سے تحت الثریٰ تک وسعت مشرق سے مغرب تک اور طوالت شمال سے جنوب تک۔ 4- یس: پیغام۔ 5- مقام: عسقی، عرش اعظم۔ 6- احکام: ن، لوح و قلم۔ 7- فرمان: ق، قرآن و شریعت، لایحہ عمل یا ضابطہ اخلاق۔ ان میں طہ اور یس اسم محمد سے منسوب ہیں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی ہے۔

کیا مقطعات اور سورۃ الاخلاص کے درمیان کوئی تطبیق ہے؟ پہلے سورۃ اخلاص میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 14 لفظ یا کلمہ ہیں۔ قُلْ 1 هُوَ 2 اللَّهُ 3 أَحَدٌ 4 اللَّهُ 5 الصَّمَدُ 6 لَمْ يَلِدْ 7 وَ لَمْ يُولَدْ 9 وَ 10 لَمْ يَكُنْ لَهُ 12 كُفُوًا 13 أَحَدٌ 14۔ یہاں ”واو“ کو دو الگ عدد کے لیا ہے کیونکہ ”واو“ عطف ہے دو چیزوں کو ایک کرنے کے لئے آتا ہے۔ اور 7 اور 8 میں ہم نے لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ لیا ہے مگر لَمْ 11 کو يَكُنْ لَهُ 12 سے جدا گنا ہے وہ اس لئے کہ لَمْ حرف جازم ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اگر آخر میں حرف علت (الف و او و ی) ہو تو ساقط کر دیتا ہے۔ نہ ہو تو سکون دیتا ہے ہم نے دونوں حالتوں میں دیکھا ہے۔ جیسے لَنْ يَكُنْ جو فعل مضارع کو منفی معنی میں کر دیتا تو اس میں تاکید پیدا کرتا ہے یہ واحد مذکر غایب مجزوم فعل ناقص جیسے ہوگا ہوں نہیں ہے وغیرہ۔ اب آخر میں أَحَدٌ 4 اور 14 میں فرق دکھائی دیتا ہے مگر اس کی نحوی ترکیب دیکھیں أَحَدٌ 4 ایک کا معنی دے رہا ہے 14 کوئی کا معنی۔ کوئی اردو میں ایک آدھ، اٹھ، دُکھا، ذرا یا ایک کے معنی میں آتا ہے اسی لئے احد کو یہاں کوئی کر دیا گیا اس طرح گنتی کرنے پر سورۃ اخلاص میں 14 حرف ہو گئے جس کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ کھد بیجی وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس طرح سورۃ اخلاص میں 14 حرف یا کلمہ ہوئے جو کہ حروف مقطعات کے برابر ہیں۔ حضرت سعد بن وقاصؓ سے اور حضرت ابن عباسؓ روایت ہے کہ جس نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی کو یا اس نے تہائی 1/4 یعنی پاؤں قرآن پڑھا۔ اب ان احادیث کے تناظر میں مقطعات سے شروع ہونے والے آیات کی گنتی کرتے ہیں تو 29 سورتوں کی کل آیات 2733 ہوتی ہے اگر کل قرآن کی 6666 یا جو کچھ بھی مختلف اعداد عالموں نے بتائی ہیں ان کا انداز فیصد نکالیں تو 40% فیصد ہو جاتا ہے۔ مگر ہم نے ایک ایک مقطوعہ والی سورۃ یعنی صرف 14 کی ابتدائی سورہ کی آیات کی گنتی نکالی تو بنے 1518 جو 22.77 فیصد ہوئے یعنی لگ بھگ پچیس فیصد یا ایک تہائی یا پاؤں 1/4 قرآن کا فیصد ہی بنتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ سورۃ اخلاص اور مقطعات میں ایک تعلق اور تطبیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی برتری بزرگی قدرت عظمت ربوبیت اور اس کے خالق عالم ہونے کی دلیل اور کواہ ہے۔ ہم نے جن سورتوں کی گنتی لی وہ ہیں سورۃ بقرہ، عمران، اعراف، یونس، الرعد، مریم، طہ، شعراء، نمل، یسین، ص، شوری، ق اورن۔ سورۃ اخلاص کا نزول 22-2+2=4 - قرآن میں اس کی ترتیب 112 - 1+1+2=4 -

قرآن میں 14 کے عدد کی ایک خاص خصوصیت

قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں۔ ان میں 14 سجدے آئے ہیں۔ مکی سورتیں 86 ہیں۔ اگر اس 86 کو جمع کیا جائے $8+6=14$ اس کا حاصل 14 ہے یہ مکی سورتوں کی جمع اور 14 سجدے برابر ہو گئے۔ مدنی سورتیں 28 اور 28 کو دو سے تقسیم کیا $28 \div 2 = 14$ ہوئے اس طرح 14 مقطعات اور 14 سجدے مکی سورتوں کے چھاسی کی جمع 14 برابر ہوئے۔ اور سورۃ قلم جس میں 28 آیات ہیں۔ 68 ویں سورہ ہے اس کے عدد جمع 14۔ اور ان اعداد کی ایک دوسری حقیقت یوں بھی ہے۔ 86 مکی آیات + 14 مقطعات + 14 سجدے = کل قرآن کے 114 سورۃ۔ دوسرا پہلو مکی سورہ 86 مدنی $28=114$ ۔ قرآن میں پہلا اسم ”اللہ“ سورہ العلق جو پہلی نازل سورہ تھی اس کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ سورہ الملک کا نزول 77 اس کی جمع 14 یہ سورۃ 29 جز میں ہی آیا ہے۔ تیسرا نزول سورہ مزمل میں پہلے اسماء صفات غفور اور رحیم آئے ہیں اور یہ جز یا سپارہ 29 میں ہے اس سپارہ کے 14 رکوع ہیں یہ دو اسم ہیں۔ حروف ابجد میں 28 حروف ہیں ان کے 14 حرف مقطعات میں ہیں۔ 14 مقطعات 29 سورتوں میں۔ اور 14 مقطعات میں 12 مکی اور 2 مدنی ہیں اسی طرح 14 سجدے ان میں 12 مکی 2 مدنی۔ حالانکہ مقطعات 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں ان میں 26 مکی اور 3 مدنی ہیں۔ اصل عدد 14 اور 2 کا ہے۔ اور سورہ حشر اس کی ایک کرشمائی ترتیب دیکھیں کہ جس میں اسم اعظم ہونے کی روایتیں ہیں۔ اس میں 14 اسماء الحسنیٰ ہیں ان کو حروف تہجی کے اعداد کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے: الرحمن = 248 = 14 = 5، الرحیم = 258 = 16 = 7، الملک = 212 = 5، القدوس = 170 = 8، السلام = 131 = 5، المؤمن = 136 = 10 = 1، المہین = 145 = 10 = 1، العزیز = 94 = 13 = 4، الجبار = 206 = 8، المتکبر = 662 = 14 = 5، الخالق = 731 = 10 = 1، الباری = 213 = 6، المصور = 336 = 12 = 3، الحکیم = 78 = 15 = 6۔ اب اس کی ایک خاص ترتیب یہ ہے۔ سورہ حشر کی آخری تین آیات میں 14 اسماء الحسنیٰ یہ سورۃ قرآن میں 59 ویں ہے $5+9=14$ اور اسم المتکبر کے کل عدد $662=14$ ، المتکبر کے معنی بڑی عظمت والا۔ 7 زمین 7 آسمان = 14۔ 14 صدی ہجری میں یا اس کے بعد قیامت کا برپا ہونا۔ حتیٰ کہ انسان کی ہاتھ کی انگلیوں میں 14 جوڑ ہیں جنہیں پور Phalanx bones کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں میں 28 پور ہیں۔ کسی بھی زاویہ سے دیکھیں حساب برابر۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟۔ جس طرح ہم نے Sequences'Even Odd Numbers میں ایک تسلسل اور ترتیب کو دیکھا یہاں پر ایک عام عدد یا Comman factor number دیکھیں جو کہیں 14 کہیں 7 اور کہیں 4 ہے کہیں 9 ہے اور کہیں Palandrome میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں بسم اللہ 114، اسماء الحسنیٰ 99 + اسم اعظم 1 + مقطع

- 114=14

14

مقطعات

14

سجدے

- 14 = 8+6 مکی سورۃ 86۔۔
- 14 2÷28 مدنی سورۃ 28۔۔
- 14 = 6+8 سورۃ قلم قرآن میں 68 ویں سورہ جس میں آخری مقطع ہے
- 14 قرآن میں اسم 'اللہ' سورۃ علق میں پہلی نازل ہوا اس آیت کا نمبر
- 14 = 77 سورۃ الملک 29 جز میں آیا جس میں آخری مقطع ن ہے اس کا نزول
- 14 پہلے نازل اسمائے صفات 'غفور رحیم' تیسری سورہ المزمل 29 کا رکوع
- 14 14 مقطعات میں جو حروف ابجد استعمال ہوئے ان کی تعداد
- 14 = مقطعات میں 11 مکی سورہ اور 3 مدنی سورہ
- 14 = سجدوں میں 12 مکی سورہ اور 2 مدنی سورہ
- 14 = 5+9 سورہ ہشر 59
- 14 سورہ ہشر میں جو اسمائے صفات آخر آیات 23، 21 میں آئے ہیں
- 14 = 6+6+2 سورہ ہشر میں ایک اسم صفت 'متکبر' کے عدد 662 ہیں
- 14 = زمین 7 آسمان 7
- 14 قیامت کے دور کا آغاز جس صدی ہجری کے بعد
- 14 اذان کے کلمات
- 14 مقطعات والی سورتوں میں کل 2750 آیات ہیں جن کی جمع
- 14 حالانکہ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے مگر چاند کے عروج کے دن
- 14 سورہ ابراہیم نزول میں 72 (اللہ کے خلیل کا سورۃ) مگر مقام ترتیب قرآن میں
- 14 = 9+5، 95 سورہ محمد نزول 47 (اللہ کے حبیب کا سورۃ) مگر مقام ترتیب
- 14 انسان کی انگلیوں کے پور
- 14 اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں غور و تدبر کرنے کا حکم 14 بار دیا ہے
- 14 حروف تہجی میں 'صاد' (ص) جس مقام پر آتا ہے وہ ہے
- 14 حروف قمری کے بجائے حروف عربی میں 'ص' کا عدد 590 ہے جس کی جمع
- 14 سورہ 'ص' نزول میں 38 اور ترتیب میں 38 ہے مگر اس میں 5 رکو

- 14 ہیں جس کا مخفف
- 14 سورہ المطففین مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورہ 86 ہے $8+6=$
- 14 حضور ﷺ کو مدینہ منورہ میں 28 سورہ کا نزول ہوا جس کا آدھا
- 14 مہدی موعودؑ نے 6 سورہ کی اور 8 سورہ کی پیش کی
- مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو 18 آیات پیش کیں آخری سورہ
- 14 بینہ ہے جس کا نزول 100 ہے اس کے بعد قرآن کی باقی 14 ہی سورہ ہیں
- سورہ بینہ یعنی روشن دلیل کے بیان کو اس 100 پر بیان کر کے اس کے بعد 14 ہی
- سورہ کے بعد اختتام کرنا کیا اتفاق ہے؟ یا اس کے بعد چودہویں صدی یا اختتام کا اشارہ
- 14 حروف ابجد کے اعداد کے حساب سے ”مہدی“ میم 40 + ھ 5 + دال 4 + ی 10 =
- 14 — ایضاً — ”تابع“ تا 400 + الف 1 + با 2 + عین کے 70 = 473 =
- ہے؟ اور بیان کیا 100 پر اور ترتیب میں رکھا 98 پر۔
- 14 سورہ اخلاص کے حروف یا کلمہ کی تعداد
- 14 مہدی کے حروف کے اعداد کی جمع ہے
- 14 قرآن میں جو رسولؐ کا ”تابع“ کہا گیا اسکے حروف کی جمع
- 14 الرحمن۔ الف 1 لام 30 رے 200 ح 8 میم 40 نون 50 = 329 =

اور ایک Sequence دیکھیں سورہ الفلق 20 واں نازل ہو سورہ الناس 21 اور سورہ الاخلاص 22 واں مگر ان کی ترتیب اور Even Number Placement دیکھیں۔ سورہ اخلاص 22 واں نزول = 4۔ قرآن کی ترتیب میں مقام 112 = 4 اور اس میں 4 ہی آیات ہیں۔ سورہ الفلق اس میں 5 آیات ہیں اور قرآن میں ترتیب 113 = 5 پر رکھا۔ سورہ الناس میں 6 آیات ہیں اور قرآن کی ترتیب میں 114 = 6 ان تین سورتوں کو آیات کی ترتیب کے مطابق قرآن میں رکھنے کے علاوہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ سورہ الفلق کا نزول 22 الناس 21 اور اخلاص 22 ہے اور انہیں 112, 113, 114 رکھا گیا یہ تینوں مکی سورہ ہیں مگر! سورہ اخلاص کو 114 پر نہ رکھ کر 112 میں رکھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس سورہ فاتحہ کی ابتداء اللہ کی حمد و ثناء سے شروع ہوتی ہے اس کا اختتام اللہ کے بے نیاز ہونے واحد و یکتا پر نہ ہو کر انسانوں کا کائنات کے مالک اور معبود سے پناہ مانگنے و سوسہ ڈالنے والے شر پیدا کرنے والے جنوں اور انسانوں سے پناہ کی دعا پر ختم ہے یعنی جو اللہ خالق و معبود ہے وہی پناہ دے سکتا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس طرح سورہ الفلق الناس اور اخلاص میں ایک ربط ہے ایسا ہی کچھ سورہ بینہ جس کی قرآن میں ترتیب 98 اور سورہ

التحریم 66 میں ہے سورۃ البینہ کا نزول 100 سورہ کے طور پر ہوا ہے اور التحریم کا 107 کے طور پر، مگر مقام ترتیب بینہ 98=17=8 اس میں 8 ہی آیات ہیں اور التحریم 66=12 اس میں 12 ہی آیات ہیں ان میں ربط کیسا؟ وہ ایسا کہ بینہ میں ایک روشن دلیل کی بات ہے جو اللہ کے رسول کے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے اور سورہ التحریم میں اللہ کے رسول سے باضابطہ خطاب ہے: اے نبی (مکرم!) آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے۔ حالانکہ التحریم میں معاملے کی نوعیت سماجی ہے جو حضور ﷺ کے ازدواج سے متعلق ہے اور سورہ البینہ میں معاملہ اُمت میں ایک روشن دلیل کا ہے۔ اور سورہ الشوریٰ میں حرف ”ق“ 57 ہیں اور سورہ ”ق“ میں بھی 57 ”ق“ ہیں ان دونوں کی جمع 114 ہے اس 14 کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں سورتوں کا نزول 86 پر رک کر مدینہ میں 87 سے ہی کیوں شروع ہوا ہے جس کی جمع 14 ہے۔

مقطعات 14 ہیں انہیں 29 سورتوں میں دہرایا گیا ہے یہ ہم نے معلوم کر لیا اور اگر حرم عسقی میں سے عسقی کو الگ کر کے دو 2 شمار کریں تو ہو گئے 30 جو قرآن کے پاروں کی تعداد ہے جو خلیفہ عثمانؓ کے دور میں یا بعد کبھی بنائی گئی تاکہ رمضان میں 30 یا 29 تراویح میں قرآن ختم کیا جاسکے۔ مگر ان مقطوعہ 14 کی ایک اور اہمیت معلوم ہوتی ہے وہ قرآن کو محفوظ اور منضبط کر دینا۔ یہاں اس جدول میں دیکھیں ان 14 مقطعات کو کس طرح 29 سورتوں میں نزول اور ترتیب کے وقت رکھا گیا ہے۔

مقطعات نزول کے وقت

1- ن	سورہ قلم	نزول	2 - A	1- اَلَمْ	سورہ بقرہ	2 - B
2- ق	” ق ”	”	34 -	2- اَلَمْ	” آل عمران	3 -
3- ص	” ص ”	”	38 -	3- اَلْمَصّ	” الاعراف	7 -
4- اَلْمَصّ	” الاعراف ”	”	39 -	4- اَلرّٰ	” یونس	10 -
5- یسین	” یسین ”	”	41 -	5- اَلرّٰ	” ہود	11 -
6- کھیلَعَصّ	” مریم ”	”	44 -	6- اَلرّٰ	” یوسف	12 -
7- طہ	” طہ ”	”	45 -	7- اَلْمَرّٰ	” الرعد	13 -
8- طَسَمَ	” الشعراء ”	”	47 -	8- اَلرّٰ	” ابراہیم	14 -
9- طَسَ	” النمل ”	”	48 -	9- اَلرّٰ	” الحجر	15 -
10- طَسَمَ	” قصص ”	”	49 -	10- کھیلَعَصّ	” مریم	19 -
11- اَلرّٰ	” یونس ”	”	51 -	11- طہ	” طہ	20 -
12- اَلرّٰ	” ہود ”	”	52 -	12- طَسَمَ	” شعراء	26 -

- 13- الرّٰ " یوسف " 53- 13- طسّ " النمل " 27-
 14- الرّٰ " الحجر " 54- 14- طسمّ " قصص " 28-
 15- الّٰم " لقمان " 55- 15- الّٰم " عنکبوت " 29-

قرآن کریم میں نزول و ترتیب میں 14 مقطعات کو 29 سورتوں میں جس طرح رکھا گیا ہے یہ اس کا آدھا یعنی 15 مقطعہ ہیں اب ذرا باقی کے سورتوں میں باقی کے مقطعہ کی پیش کش کی ایک حیران کن ترتیب کو دیکھیں۔

- 16- حمّ " المؤمن " 60- C 16- الّٰم " الروم " 30- D
 17- حمّ " حم سجدہ " 61- 17- الّٰم " لقمان " 31-
 18- حمّ عسق " الشوری " 62- 18- الّٰم " سجدہ " 32-
 19- حمّ " زخرف " 63- 19- یسین " یسین " 36- ☆
 20- حمّ " دخان " 64- 20- صّ " ص " 38- ☆
 21- حمّ " جاثیہ " 65- 21- حمّ " المؤمن " 40-
 22- حمّ " احقاف " 66- 22- حمّ " حم سجدہ " 41-

- ☆ 23- الرّٰ " ابراہیم " 72- E 23- حمّ عسق " شوری " 42- F
 24- الّٰم " سجدہ " 75- 24- حمّ " زخرف " 43-
 25- الّٰم " الروم " 84- 25- حمّ " دخان " 44-
 26- الّٰم " عنکبوت " 85- 26- حمّ " جاثیہ " 45-
 27- الّٰم " بقرہ " 87- 27- حمّ " احقاف " 46-
 28- الّٰم " آل عمران " 89- 28- ق " ق " 50-
 ☆ 29- الّٰم " الرعد " 96- 29- ن " قلم " 68-

یہاں ہم نے بات کو سمجھانے کے لئے A-B-C-D-E-F کو موٹے حروف میں ہر تجزئے کے بعد لکھا ہے ذرا اس

پر غور کر لیں۔ دراصل پہلے کے A-B کے جو دو جدول ہیں ان میں 15 اور 15 مقطعہ ملے جلے ہیں جن میں الم المصص الر المر کھیمص طه طسم طس ہیں۔ لیکن بعد کے دو جدول CDEF میں غور کریں ان میں ایک جیسا پیٹرن ہے معنی C

میں 7 سات حتم آئے ہیں وہیں پر D میں آلم حتم کے درمیان یسن ص آئے ہیں۔ اسی طرح E میں آگے پیچھے آلم المرآ آئے ہیں۔ اور دوسری طرف F میں آخر میں ق ن آئے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ قرآن کو محفوظ کرنے کا انٹر لاکنگ سسٹم ہے۔ کہ اگر کوئی تھوڑی بھی غلطی جان کر یا انجانے میں کرے تو پتہ چل جائے کہ غلطی کی گئی ہے۔ ہم دوبارہ اسے یوں سمجھتے ہیں۔ جس طرح پہلے کے AB جدول میں 15 اور 15 مقطعہ ہیں اس کے بعد CDEF میں 7 اور 7 مقطعہ ہیں اور ان میں ایک تسلسل ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ کوئی مقطعہ کم یا زیادہ کر کے۔ اب دوسرے دونوں جدول میں کل 7+7 مقطعہ ہیں۔ اب ان میں تین ایسے مقطعہ المص + حمعسق + کھیلعص = ان تینوں کے حروف الگ کریں 14 ہونگیں

ا+ل+م+ص+ح+م+ع+س+ق+ک+ھ+ی+ع+ص=14 ہوئے۔

جیسا اس سے پہلے کہا کہ قرآن مجید میں اس 14 کا بڑا اہم کردار ہے جس کی بنیاد یہ مقطعات ہیں۔

دور صحابہؓ اور تابعین میں یہ علامتیں اور علم ریاضی حساب کتاب نہیں تھا بعد میں قرآن کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا، جس سے اس کا جتن بھی ہوا ہے۔ جس زمانے یا دور میں علم ناپید تھا سارے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں کاغذ ارزاں ہوا اور قرآن ہڈیوں اونٹ کی کھال پر لکھا جا رہا ہو جو کچھ وحی آتی تھی وہ حفظ کر کے محفوظ کیا جا رہا ہو پیغمبر ﷺ کا اُمی ہونا مشہور ہو اس دور میں علم ریاضی کا ایسا نایاب اور اچھوتا بیان ایسی مہین باریکیوں کو معجزہ نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ قرآن منجمد یا مستقل کلام اور بیان نہیں ہے یہ ایک متحرک کتاب اور بیان ہے لمحہ وقت گھڑی دن مہینہ سال صدیاں سب پر اس کا بیان اور احکام محیط ہیں اس کے اشارے پڑھنے کو یا زمانہ کے حالات بیانی کی حقیقتیں واضح ہوتی رہی ہیں قیامت تک وضاحت ہوتی رہے گی۔ جب انسانوں کا علم حالات اور زمانے کے ساتھ مختلف و متحرک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اسے کس طرح جامد و ساکت سمجھا جائے گا۔ نصف صدی پہلے ڈاکٹر بننے کے لئے متعدد علوم اور عمل کو کرنا اور پڑھنا پڑتا تھا۔ نئے زمانے کے تضاموں کے مطابق اب فیزیالوجی، سرجری، پیتھالوجی، نیورالوجی، ڈرمینالوجی، کارڈیالوجی جیسے علوم خصوصیت سے الگ الگ پڑھائے جاتے ہیں جنہیں اسپیشلائزیشن کہتے ہیں اور اب تو ان میں بھی کی شخصیں بنادی گئی ہیں۔ زمانے کی اس ترقی میں علوم قرآن کو بنیادی اصول و ضوابط اور عقاید سے چھیڑ چھاڑ کے بغیر کیوں منجمد ساکت و جامد بنایا جائے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ”صفر“ zero ہندی ویدوں کی ایجاد ہے دنیا کی قدیم اور معتمدن معلم قومیں مصری، یونانی صفر سے ناواقف تھے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان ویدک شاستریوں کی کسی کتاب یا منظومات یا ویدوں کے بیان میں صفر کے تعلق سے وہ باریکیاں نہیں پائی جاتیں۔ مگر قرآن میں اس صفر کو غیر معلوم اور محسوس طریقہ سے استعمال کیا ہے ورنہ کیا بات ہے کہ قرآن کے کسی سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کی آیات کو مکی سورہ میں رکھا گیا اسی طرح کی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتوں میں رکھا گیا اور نبی کریم ﷺ نے ان کی ترتیب دکھائی کہ اس آیت کو فلاں سورۃ کی فلاں آیت کے پہلے یا بعد رکھو۔ اسی طرح قرآن میں مدنی سورہ پہلے درمیان اور آگے پیچھے ہیں مکی سورۃ درمیان میں

قرآن مجید کی ایک اور بندش ملاحظہ ہو۔ اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات 99 + اب اس میں 14 مقطعات جمع کریں = 113 ہوئے اب اس میں 1 اسم اعظم شامل کر لیجیے حالانکہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے مگر اس کا ذکر تو ہے اس کا ہونا حق تو ہے؟ اس طرح ہوئے = 114 کا عدد پورا ہوا جو کہ قرآن مجید کے سورتوں کی تعداد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

مقطع مطالب جو روایتوں میں ہیں معنی اور انسان کا اقرار اذان کے الفاظ اوقاف

والا تمام عالم میں کوئی نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر ص

تَکْفِیْعَصَ اَنَا الْکَبِیْرُ , میں کبریا ہوں، میں ہی اعلیٰ ہوں بیشک تو ایسا ہی ہے

عَلَى، الْعَزِيزُ، میں ہی عزیز ہوں

الصَّمَدُ میں بے نیاز ہوں۔ اپنے رسول کو بتایا ہے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولَ اللّٰهُ ز
طه الْاَوْتِفَاعُ، الْاَعْمَقُ میں ہی بلندی اور گہرائی ہوں بیشک عرش سے تحت اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولَ اللّٰهُ ص قف
(روایتوں میں یہ اسم محمد ہے) ثری تو ہی ہے

طَسَمَ ذِي طُولُ تمام شرق و غرب میرے ہیں بیشک تیری وسعت بے اندازہ ہے حَيَّ اَعْلٰى الصَّلٰوة ز
طس ذِي طُولُ تمام شمال و جنوب تیرے ہیں بیشک ایسا ہی ہے حَيَّ اَعْلٰى الصَّلٰوة ص
يس اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ تمام عالم اللہ کے نور سے محمدؐ (روایت میں یہ اسم محمد ہے)

اللہ کے نور سے محمدؐ کے نور سے بیشک ایسا ہی ہے حَيَّ اَعْلٰى الْفَلَاحِ ز
عالم کی تخلیق

ص اللّٰهُ صَمَدُ اللہ بے نیاز ہے اُسے کی بیشک ایسا ہی ہے حَيَّ اَعْلٰى الْفَلَاحِ ص
حاجت نہیں

حَم اَنَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ میں اللہ الرحمن ہوں بیشک تو ہی رحمن ہے اللّٰهُ الْكَبِيرُ ز
حَم عَسَقَ اَنَا الرَّحْمٰنُ

عَلٰى الْعَرْشِ میں رحمن عرش پر قائم ہوں بیشک تو ہی اعلیٰ وارفع ہے اللّٰهُ الْكَبِيرُ ص
اَسْتَوٰی

ق الْقُرْآنَ مَجِید لوح محفوظ اور قرآن تیرے ہیں بیشک نہیں معبود سوائے لَا اِلٰهَ ن نُونُ وَالْقَلَمِ
لوح اور قلم تیرے نور سے ہیں اللہ کے

اس طرح اذان کے 14 کلمات 14 مقطع کے برابر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو الفاظ نداء یا ہجا قرآن میں ہیں وہی نداء یا خطاب یا اذان کے ذریعہ ہر دن بندوں کو آواز دی جاتی ہے۔ اللہ ایک ہے محمدؐ اس کے رسول ہیں نماز یا اس کی عبادت کے لئے آو فلاح پانے کے لئے آؤ اللہ بہت بڑا ہے جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی قرآن کا پورا منظر نامہ سامنے اذان میں مقطعات میں۔ مقطع کے الفاظ کے معنی بھی لگ بھگ ویسے ہی ہیں البتہ مقطعات میں اللہ کی عظمت و شان کا مظاہرہ زیادہ ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے رکعات کا تعین حضور ﷺ نے بتلایا ہے۔ اسی طرح اذان کے الفاظ بھی حضور ﷺ کو شب معراج میں فرشتوں کے ذریعہ بتائے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کی۔ (درمنثور۔ بنی اسرائیل) ہم نے اذان کے تمام کلمات کو ایک ایک گنتی کی اور لا الہ الا اللہ کو دو الگ گنا وہ اس لئے کہ نہیں کوئی معبود ایک الگ بات ہے یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں ”سوائے“ اللہ کے۔ خالق کا اللہ ہونا دوسرے معبودان باطلہ کے ساتھ نہیں گنا جائے گا۔ یہی نہیں اللہ کی عبادت یعنی نماز میں بھی ایک ترتیب اور میزان برقرار رکھا گیا ہے۔ دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں! اب ان فرائض کو جوڑیں: فجر 2 + رکعت ظہر 4 + رکعت عصر 4 + رکعت مغرب 3 = کل 13 رکعت ہوئیں۔ اب اس میں عشاء کی 4 + فرض اور 3 + واجب جمع کریں تو ہوئیں 20 رکعت یعنی فجر سے مغرب تک جو 13

نمازیں پڑھیں ان کا آدھا عشاء میں 7 ہوئے۔ اب اس میں اللہ کے بندوں کی خاص نماز تہجد میں دیکھیں 5 پانچ دوگانے یعنی 10 رکعت مطلب یہ کہ جتنی 20 نمازیں دن میں پڑھیں تہجد میں ان کا اعادہ کیا یعنی عام امتی کی سکت ہیں رکعت کی اور مخلصوں کی استطاعت چالیس رکعت کی بندہ جتنا قربت خداوندی کا طالب ہوگا اتنی عبادات کرنی ہے یعنی اسلام اس کے بعد ایمان اور احسان کے طلبگاروں کو اللہ کے خلیفہ مہدی موعودؑ نے اس میں آٹھوں پہر کا ذکر کثیر عزت الخلق، تقویٰ، توکل، ترک دنیا، ہجرت ظاہری و باطنی و دیگر اعمال کو شامل کیا ہے یہی وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ چند اگلوں میں سے اور چند آخرین میں سے۔ اس کو یوں سمجھیں فجر آدمؑ کے لئے ظہر نوحؑ کی عصر ابراہیمؑ کی مغرب عیسیٰؑ کی اور عشاء حضور سر دار دو عالم ﷺ کی اور امت مسلمہ کو تمام امتوں کی کل نمازیں یا عبادتیں ملا کر دی گئیں اور قوم موعودہ کو معرفت الہیہ کے تمام احوال اور اعمال کی تعلیم جمع کر کے دی گئی ہیں اگر بصیرت حاصل کرنا ہے یا دیدار پانا ہے تو یہ اعمال اختیار کرواؤ۔ اِلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی -

قرآن مجید کی کل 114 سورتوں میں 36 سورتیں محض 1 ایک سیپارہ عم 30 میں ہیں باقی 78 سورتیں 29 سیپاروں میں ہیں۔ شروع کی سورتیں دو تیں جز میں ایک آتی ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں سورتوں کی تعداد بڑھتی ہے اور سیپاروں کے تعداد گھٹتی ہے اس طرح 57 ویں سورہ الحدید جو قرآن کا نصف اور 27 ویں جز میں کل 7 سورہ اور 28 ویں جز میں 9 سورہ 29 ویں جز میں 11 سورہ اور 30 ویں جز میں 36 سورہ ہیں۔ انہیں انگریزی کے سبکٹ یا سبق کے طور پر لیں تو پہلے بڑے بڑے اسباق ہیں بعد اس میں چھوٹے اسباق اس کے بعد پیرا گراف ہیں اور جز یا سیپاروں کو چار پڑمانیں اس طرح 30 پیرا گراف اور 114 مین چار پڑ ہوئے۔ اس طرح دیکھیں تو قرآن کا بیان پہلے تفصیل کے ساتھ ہوا جس میں قصص واقعات معاملات احکامات کو بتانے کے بعد تنبیہ خبر دار وعدہ وعید اور پھٹکار کو بعد میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ نزول قرآن میں پہلے خبر دار وعدہ وعید پھٹکار تنبیہ کے احوال نازل ہوئے بعد میں احکام واقعات معاملات اور اگلی قوموں کے احوال اور قصص بیان ہوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین و بت پرستوں کی اصلاح و تبلیغ جس طرح پہلے کرنا ضروری تھا، مسلمانوں اور ایمان والوں کی اصلاح دوسری طرح کی گئی۔ یعنی جب وحدانیت اور رسالت کا معاملہ سمجھ میں آ گیا تو اصلاح و تبلیغ کا انداز بدل گیا اسی لئے بعد میں آنے والے مسلمانوں یا مومنوں کی تعلیم اور تربیت کا دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلے کفر و جہالت میں ڈوبنے والوں کو پھٹکار لگائی؛ بعد راہ راست اختیار کرنے والوں کو جو عقل و فہم کا راستہ اختیار کے ہوئے تھے انہیں ترتیب قرآن کے ذریعہ تعلیم اور تربیت ایمان و اسلام دی گئی۔ اور عرفان یا دیدار و بصیرت کو نویں صدی ہجری میں بیان کرنے والے کی آمد کا مرثدہ سنایا گیا تاکہ امت مسلمہ اس قابل یا اہل ہو جائے کہ معاملے کی حقیقت اور نزاکت کو سمجھے۔ بجائے معاملہ کو سمجھتے لوگوں نے کیوں کیا کس لئے ضروری غیر ضروری ممکن ناممکن کی بحث میں الجھ گئے۔ اس میں مصلحت خداوندی بھی ہے انسانوں کا آوے کا آوا کبھی ایک مرکز اور مسئلے پر متحد و متفق نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ اس وقت دنیا

میں مسلمانوں کی دیرھار بآبادی ہے کتنے باعمل مسلمان ہیں اور جو باعمل ہیں ان میں کتنے ہیں جن کا عقیدہ درست ہے اور جن کا عمل وعقیدہ درست ہے وہ معرفت الہی پر کاربند کتنے ہیں اور جو معرفت الہی پر کاربند ہیں وہ کتنا تقویٰ و توکل اختیار کرے ہوئے ہیں جو معرفت الہی اور اعمال احسان کا جزو لاینفک ہے اسی طرح احسان کی اہمیت اور اس پر عمل آوری میں وہ لوگ بھی کامل نہیں جن کا اس پر اعتقاد ہے۔ کل ملا کر ایک ہزار راہ خدا میں نکلے ایک ہی پہنچ پایا۔

خدا جوئی کو بس عشق و آگہی درکار ہے مذہبی آقاؤں سے کہد و کہڈرنا چھوڑ دیں و سیم بریلوی

دنیا کا کوئی فرد یا گروہ یا قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تمام علوم یا کی علوم انہیں کی دین ہے دنیا کی ہر قوم اور خطہ کے علم کی بازیابی میں حصہ رہا ہے۔ ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانے کا کام ہر قوم نے کیا ہے۔ کسی نظرے یا علم کو پیش کرتے وقت ایک دوسرے کے علم سے نفع اٹھایا جاتا رہا ہے۔ نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ مضائقہ۔ لیکن ایک معبود کے عقیدے والے تین مذاہب یہودیت نصرانیت اور اسلام جن کی دنیا میں آبادی نصف سے زیادہ ہے صرف انہیں کو اس بات کا دعویٰ ہے ان کے مذہب اور عقیدہ کی بنیاد ایک معبود اعلیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب یا احکام پر ہے۔ ان میں بھی اسلام کو ہی فوقیت حاصل ہے کہ ان کی مذہبی کتاب قرآن کسی انسانی دخل اندازی اور آمیزش سے پاک ہے جو ایک واحد اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ دوسری تین کتابیں بھی اسی اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، لیکن جس قوم کو یہ دی گئی اسے انہوں نے انہیں مخدوش و مشکوک بنادیا اور اس بات کا اعتراف ان قوموں کو بھی ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر نہ قرآن کے معنی و مطالب کو بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا۔ لیکن یہ ایک کلیہ ہے کہ اس کے الفاظ و معنی پر گفتگو ہوتی رہی ہے ہوتی رہے گی تا کہ امت اس کے فرائض سے فیضیاب ہو اور اس کے غرایب سے اجتناب کرے اور نوازشات سے بہرہ ور ہوتی رہے۔

مقطعات اور عبرانی و دیگر زبانیں

مقطعات میں جو حروف ابجد آئے ہیں ان کی تعداد 14 ہے جو یہ ہیں۔ الف، لام، میم، صاد، زے، کاف، ہ، ی، عین، ط، سین، ح، قاف، نون۔ چونکہ عربی زبان سریانی یا ارمیایک زبان سے آئی ہے جو سیمیری یا Semitic بابل کی زبان تھی۔ اور اسی زبان سے عبرانی زبان بھی آئی ہے۔ اس لیے عبرانی (Hebrew) جو یہودیوں کی زبان ہے اس کے حرف تہجی اور عربی کے حرف تہجی بولنے میں کچھ کچھ ایک جیسے ہیں۔ مثلاً Hei الف، Nun نون، Mem میم، Kaf کاف، Shin شین، Kaf کاف، Ayin عین جن کی صوتی (آواز کی) خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ جسے انگریزی میں Syntax, Synonyms, کہتے ہیں۔ مگر!! عربی کے الفاظ ابجد کو جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان معنوں میں عبرانی حروف کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کچھ موجودہ مسلمان اور غیر مسلم محقق کہتے ہیں کہ کتاب زبور کے 119 باب میں ان مقطعات جیسے حروف کا استعمال ہوا ہے۔ ہم یقین سے کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ زبور جسے Psalms کہا جاتا ہے اس

کے اس باب میں ان حروف کا استعمال نشانہ ہی Bookmark کے طور پر ہوا ہے جیسا کہ کسی عنوان کو باندھتے وقت ذیل میں اس کی صراحت کے لئے (الف) (ب) لکھا جاتا ہے جو انگریزی میں (a) (b) یا (i) (ii) (iv) ہوتا ہے یعنی ذیل کے معنوں زبور میں ان کا استعمال ہے مگر!!! قرآن میں حروف مقطعات کا استعمال اس طرح نہیں ہے بلکہ فرمان حکم اور نداء کے طور پر ہوا ہے۔ عربی کا پہلا حرف الف ہے جبکہ تیسواں 23 حرف لام ہے اور میم چوبیسواں 24۔ ایسا کیسے ہوگا کہ آپ ذیل میں (a) کے بعد (u) (v) کے حوالے سے بات کریں یوں کس طرح زبور کا حوالہ دیا جائے گا۔ چونکہ ان محققوں کا دائرہ یونیورسٹیاں ہیں وہ وہاں جو مواد دستیاب ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر اپنے مقالے بھی لکھتے ہیں۔ اور تو اور کچھ غیر مسلموں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ محمدؐ پر یہودیوں کے کبالہ عقاید کا اثر تھا سو انہوں نے ان یہودی نشانات کو قرآن میں استعمال کیا۔ یہود و نصاریٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ محمدؐ نے یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے واقعات لئے کر قرآن بنا دیا ایسا واہیات پرو پگنڈا پھیلایا ہے جس کا مذہبی تاریخی اور لسانی تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں اور نام نہاد مسلمان محقق بغیر تحقیق لکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی میں جو خط (لکھائی رسم الخط / نستعلیق font) استعمال میں ہے وہ سامی خط ہے جو بابل و نینوا کی سامی نسلوں میں رائج تھا جو عربی سے بالکل مطابقت ہے۔ یہوٹ آدمؑ کے بعد سے زمین پر بول چال کی زبان رائج ہے لکھائی اور علم کا دور حضرت ادریسؑ سے شروع ہوتا ہے جو نوحؑ صالحؑ ہودؑ لوطؑ تک ہو جو نشانات و اشارات میں ہوتا تھا۔ ان کے بعد اولاد نوحؑ میں سام کی اولاد ارفا خاشد کے دور میں جو علم آیا وہ تصاویر نشانات اور نقاشی کا تھا جو فراغانہ مصر تک رہا۔ ان کے بعد مصری خطیبوں نے کتبہ تصاویر نقاشی نشانات سبھی کا استعمال شروع کیا۔ علم اور لکھائی کا اصل دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا جب تورات کتبوں کی شکل میں دی گئی جس پر یہ لکھائی یا علم رومی و یونانی قوموں تک باقی رہی ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد باقاعدہ تحریر و لکھائی کا دور شروع ہوا اس وقت بابل و نینوا کے جو نشانات اور اشارے تھے وہ حروف کی شکل اختیار کر گئے بعد میں یہی ارمیائی اور ساسانی زبان یا لکھائی میں بدل گئی جو بعد میں جزیرہ نما عرب اور افریقی زبان کا حصہ بنی جو لکیروں دایروں کی شکل میں ہے۔ رومی و یورپی ملکوں نے چوکور الفاظ کو اپنی تحریر کا حصہ بنایا مشرقی قوموں جیسے چین ہند نے چوکور کول شکلوں والے حروف اپناے جیسے تامل سنسکرت اور چینی۔ اور عربی نے جن زبانوں کو متاثر کیا یا جن زبانوں میں عربی کے الفاظ آئے وہ ہیں ترکی فارسی آذری ارمیائی اردو ہندی کشمیری کردی بوسنیائی بنگالی ملیشیائی پشتو پنجابی اسپینی آسامی سندھی وغیرہ ہیں۔ و عبرانی خط روایتی ارمیائی زبان سے ہے جیسے کہ انگریزی نقوش Templets ہوتے ہیں۔ عربی بابل نینوا فارس شام لبنان اور صحرائے سینا کی زبانوں سے ملی جلی ہے۔ یوں سمجھیں جیسے اردو کو فارسی خط میں اور ہندی دیوناگری خط میں لکھی جاتی ہیں مگر بولی معنی و مطالب ملتے جلتے ہیں اس کے باوجود ان میں کی باتیں متفرق ہیں۔ جیسے ہندی میں ”زے“ نہیں ہے جے ہے اردو کا زاہد ہندی میں جاہد بولا جاتا ہے اور اردو میں جاہد کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ عربی میں غین نہیں ہے اگر اردو میں غلط لکھا جائے گا تو وہ عربی میں باطل ہوتا ہے عربی میں غلط لفظ کے معنی نہیں ہیں۔ پھر یہ کس طرح کہا جائے گا کہ زبور کی

عبرانی کے حروف قرآن میں مقطعات ہوئے ہیں۔ ابو اعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ ”دور اسلام کے پہلے بھی مقطعات جیسے اسالیب بیان میں تھے۔ اس دور کے (اسلام سے پہلے) شعراء اور خطیب اس اسلوب سے کام لیتے تھے..... اور سامعین بالعموم جانتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور حضورؐ سے ہم عصر مخالفین نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں اور صحابہؓ نے بھی اس کے معنی نہیں پوچھے۔“ شاید مودودی کے علم میں ایسی روایتیں ہوں مثلاً: اصمعی سے مروی ہے کہ طرفہ بن عبد البرکری جو زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر تھا ایک ٹیلے پر چڑھا جا رہا تھا۔ اُس کے چچا نے دور سے پکار کر کہا ”طاقاف“ یعنی ”یا طرفۃ قف“ اے طرفہ ٹھہر جا۔ طرفہ کسی کام سے جا رہا تھا اُس لئے وہ کہتا ہوا چلا گیا کہ عین لام میم مطلب یا عَم لا اَقِف اے چچا میں نہیں ٹھہروں گا۔ اس طرح پیار محبت، نفرت و حقارت کے وقت ایسے کلمات یا حرف سے کام لینے کا عرب میں دستور تھا!۔ اگر یہ مان لیا کہ بے معنی اور حجا حروف کے ساتھ مخاطب کرنے کا عرب میں چلن تھا تو یہ بات قرآن میں بے معنی باتوں کے بیان ہونے کی دلیل بن جائے گی جبکہ قرآن کا کوئی بھی لفظ یا حرف بے معنی نہیں ہے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ: قرآن میں تکرار نہیں، جملہ معترضہ نہیں، اور حرف زائدہ نہیں ہے (مقدمہ سراج الابصار ۵۹۰) اگر ایسا ہی تھا تو ترجمے کیوں ہوئے تفسیریں کیوں لکھی گئیں، صرف ونحو اور لغات کے بیانوں کے کیا معنی، قرآن میں تفصیل و تفسیر کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اُس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مودودی کی بات مان لی جاتی ہے تو پھر صحابہؓ نے ان حجا حروف یا مقطعات کے معنی کیوں نہیں بتائے ان کی وضاحت کیوں نہیں کی یا اس اسلوب کو اسلام کے بعد کی مذہبی و ادبی عقایدی حلقوں نے کیوں جاری نہیں رکھا، کیوں بعد کی تفسیروں و تحریروں اور روایتوں میں اس کا استعمال نہیں ہے ہاں مگر! عربی شاعری میں اس کا استعمال کچھ یوں ہوا ہے زیر نے کہا کہ

بالخير خيرات وان شراً شا
ولا أريد الشر إلا ان تا

مگر شا تا کو الم المص کھيحص ق ن ص سے کیا تعلق ان کا میل ہی نہیں البتہ سیبویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے الراحمۃ کے متعلق فرمایا کہ یہ حروف الرحمن کے ہیں اگر اسلام سے پہلے تھا تو کہیں نہ کہیں تو وہ استعمال کئے جاتے۔ جبکہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ قرآن کے اسلوب بیان پر ہی۔ اہل عرب انگشت بدنداں تھے ایسا کلام انہوں نے پہلے نہیں سنا تھا تو وہ مقطعات کا استعمال یا ان کی حقیقت سے کیسے واقف ہو گئے؟ اگر جانتے تھے تو کیوں بعد میں بھلا بھی دیا صرف قرآن میں انہیں یاد رکھا جانا یا ان کا قرآن میں ہی ہونا کیا معنی؟ مطلب یہ کہ نہ مقطعات جیسے حروف یہودیوں کی دین ہیں نہ عربی زبان میں ان کا استعمال ہوا ہے یہ پہلی بار قرآن میں آئے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے عربی شاعری میں کہیں ایسا استعمال ہوا بھی ہو تو وہ الفاظ نداء (ندا)۔ معنی پکارنا، متوجہ کرنا، آواز دینا، اعلان کرنا) کے بطور آئے ہیں جیسے کہ اصمعی کی روایت ہے۔ ایسے الفاظ نداء بہت ساری زبانوں

میں ہیں، مگر الفاظ مقطعات جیسے کسی میں نہیں۔ اردو زبان میں ندا حروف فجائیہ کی قسم ہے جیسے یا۔ اے۔ ارے۔ اوجی۔ اسی ندا سے لفظ منادی نکلا ہے اردو میں جب منادی جمع کی حالت میں ہو تو جمع کا ’ن‘ حذف ہو جاتا ہے مثلاً: اے انسانو۔ اے ایمان والو۔ اے صاحبو۔ اے جناب۔ وغیرہ۔ مگر قرآن کا اسلوب بیان نہ صرف مختلف ہے بلکہ اس کے معنی و مطالب بھی مختلف ہیں جو آج تک کسی زبان میں مستعمل نہیں۔ قرآن کی کچھ سورتوں میں ان حروف ہجایا مقطعات کا استعمال کسی خاص حکم یا بیان کی طرف اشارہ کرتا ہے کسی قاری کی قرأت کی ابتداء میں اس خصوصیت کی کیفیت کو محسوس کیا جاسکتا ہے ط۔۔۔۔۔ سین۔۔۔۔۔ یٰ۔۔۔۔۔ سین۔۔۔۔۔ قاف۔۔۔۔۔ نون۔۔۔۔۔ الف۔۔۔۔۔ لام۔۔۔۔۔ میم۔۔۔۔۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کی مثل ہے یا وہ کوئی زبان ہے جو اس طرح خطاب کرتی ہے۔

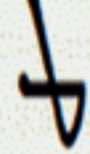

اس سے پہلے ہم نے جنوں کے متعلق دیکھا روایتوں میں جنات کی غذا ہڈیاں اور میٹگنیاں اور کوبر بتائی گئیں اور یہ بات یقینی ہے کہ انسان سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا تو آدمؑ کو پیدا کیا گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ جن انسان سے پہلے زمین پر رہتے تھے تو لازمی طور پر حیوانات اور جانور رہتے ہو گئے ورنہ جنات کی غذا کا انتظام کیسے ہوتا؟ اور ہبوط آدمؑ کی روایتوں میں آپؐ کو کچھ پیڑ پودے اناج کی بالیاں خوشبوئیں اور چند ایک اوزار دے گئے تھے جس سے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی شروعات کریں۔ لہذا سائنس دانوں کے بڑے بڑے دعوؤں میں ہے کہ انسان بندرتھا پہاڑوں غاروں جنگلوں میں رہتا تھا۔ آج ہمارے درمیان بن مانس GorillaGibbon، چمپنزی Chimpanzi، اورٹنگ Orangtang اور بندروں کی کئی اقسام موجود ہیں جیسا کہ ہبوط آدمؑ سے پہلے زمین پر جانور تھے جن کی ہڈیاں جنوں کی غذا تھیں اس سے نام نہاد سائنس دانوں کو مغالطہ ہوا کہ انسان پہلے بندرتھا یہ بات پچھلے دو تین صدیوں میں ہی سامنے آئی ہے جب سے اہل مغرب میں علم آیا انہوں نے تمام علوم میں اندازوں اور قیاسات کا طومار کھڑا کر دیا اور یہ اہل یونان اور مشرق کا نہ بت پرستی کی تقلید کا نتیجہ ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بندر نما جانور سبزی خور ہوتے ہیں جن میں ایک دو جیسے گبان ہی پرندوں اور چھوٹے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان پیدا ہونے کی کوشت اور سبزی خور ہے۔ اور علم و عقل کا دور بھی ہبوط آدمؑ کے بعد کا ہے حضرت ادریسؑ نوحؑ صالحؑ ہودؑ لوطؑ اور دیگر نامعلوم نبیوں تک اشارات اور نشانات کا علم تھا اولاد نوح میں سام کی اولاد ارفا خا شد کے بعد جو دور علم آیا وہ تصاویر نقاشی اور نشانات کا علم تھا جو بنی اسرائیل سے فرعانہ مصر تک رہا بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ توریت کی کتبوں کی شکل میں احکام کی تختیاں دی گئیں تو لکھائی کا باقاعدہ آغاز ہوا جو بعد میں رومی یونانی بت اور ستارہ پرست قوم میں جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے جانے کے بعد باقاعدہ لکھائی پڑھائی شروع ہو گئی اُس وقت بابل و نینوا میں جو ماضی کے نشانات نقاشی اور تصویری اشارے مصریوں کے تھے انہیں حروف و الفاظ کی شکل دی گئی۔ بعد میں یہ ارمیای ساسانی عبرانی زبانیں بنیں شمال مغربی قوموں نے چوکور لکھائی اپنائی جیسے یونانی روسی عبرانی چینی۔ جنوب مغربی جیسے عربوں افریقی قوموں نے لکیروں اور دایروں کی شکل والی لکھائی یا خط اپنایا مشرق

میں چوکور اور کول الفاظ اپنا ے جیسے سنسکرت نامل سنہالی تھائی زبانیں۔

قرآن زبان عربی میں نازل ہوا اس لئے مسلمانوں میں اس کا تقدس و احترام ہے اسی طرح یہودیوں کے پاس عبرانی زبان کا احترام ہے اہل ہنود کے پاس سنسکرت کا۔ مگر تاریخ کے ہر دور میں ہر زبان کا اپنا مقام اور احترام رہا ہے کوئی بھی زبان نجس یا غیر ضروری نہیں ہے جس کسی زبان میں خالق کائنات کی تسبیح و تحلیل کی جائے وہ مقدس ہے قرآن کے تراجم عربی کے علاوہ جن زبانوں میں منتقل ہوئے اگر نہ ہوتے تو آج اسلام خطہ عرب تک محدود ہو جاتا اللہ کے کلام کو ہر زبان اور قوم نے نہ صرف قبول کیا بلکہ قرآن کے علوم اور احکام کو ایک نئی اونچائی اور بلندی تک پہنچایا ہے جس کی مثال فارسی اور اردو زبان ہے۔ اور یہی فارسی بعد میں جو عجمی زبان کہلائی اس میں ولایت اور تصوف کے نے دور کا آغاز ہوا اور یہی زبان معرفت الہی کے بیان کے لئے مہدی موعود آخر الزماں کے مصدقوں کی زبان بنی۔ بھلے ہی رسم الخط اور بولی کوئی بھی ہو رابطہ اور سمجھانے کے لئے کلام و بیان کا آسان اور سہل ہونا ضروری ہوتا ہے اللہ کے رسول ﷺ کے وقت عربی میں وہ لچک اور لطافت تھی جس نے دوسری قوموں کو متاثر کیا آج انگریزی کا بول بالا ہے ایسا ہی ایک وقت نویں صدی میں فارسی زبان کا تھا خراسان ایران ہند تک فارسی رابطہ کی زبان تھی عربی اس وقت جزیرہ عرب تک محدود ہو گئی تھی فارسی نے چین کی قوموں کو متاثر کیا تھا جس کے ذریعہ اسلام سمرقند بخارا کا شغری سے آگے کی سرحدیں پار کر گیا پھر ایک دور ایسا آیا کہ مغلوں کے لشکریوں نے فارسی سنسکرت عربی کو جری اور دوسری علاقائی زبانوں کے امتزاج سے اردو کو جنم دیا جس نے دو تین صدیوں کے قلیل عرصے میں سارے خطہ کو اپنا گرویدہ بنا دیا اور آج اسلام کے دینی و ایمانی ذخیرے کا بہت سارا مواد اردو میں منتقل ہو چکا ہے۔ عربی زبان کی مماثلت آگے صفحہ پر ارمیاک عبرانی سریانی زبانوں کے رسم الخط میں دیکھیں

[illegible]

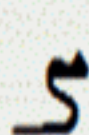

685

[kʰvʰf] [ju:ð] [tʰe:θ] [he:θ] [zam] [wau] [heʰ] [ðvʰlaθ] [ʏvʰmal] [be:θ] [ʔvʰlaf]

k/ḳ j ṭ h z w h d g b/ḅ '

[k~kʰ/x] [j] [tʰ̣] [ḥ] [z] [w] [h] [ð̣] [ʏ] [b/v] [ʔ]

[tsau] [ʃi:n] [ri:ʃ] [qu:f] [sʰaðe] [peʰ] [ʎeʰ] [semkʰaθ] [nu:n] [mi:m] [lɔʰmað]

ṭʰ š r q ʂ p/f ' s n m l

[ts/θ] [ʃ̣] [r] [q~ḳ] [sʰ̣] [p/f̣] [ʎ̣] [s] [n] [m] [l]

Armiac

[sjɔʰmeʰ] [ʎsʰvʰsʰa] [zkɔʰfoʰ] [pθvʰhoʰ] [rvʰsʰa] [hvʰsʰvʰ]

“ u/o ā a e i

- [u] [vʰ] [a] [e] [i]

א ב ג ד ה ו ז ח ט

686

Jewish(Ebrani)Alphabat

Teit	Cheit	Zayin	Yav	Hei	Dalet	Gimel	Beit	Alef
(T)	(Ch)	(Z)	(V/O/U)	(H)	(D)	(G)	(B/V)	(Silent)

י כ ד מ נ ס ז ח ט

Samekh	Nun	Nun	Mem	Mem	Lamed	Khaf	Kaf	Yod
(S)	(N)	(N)	(M)	(M)	(L)	(Kh)	(K/Kh)	(Y)

ע פ ק ר ש ת צ טז ז

Tav	Shin	Reish	Qof	Tzadei	Tzadei	Fe	Pei	Ayin
(T/S)	(Sh/S)	(R)	(Q)	(Tz)	(Tz)	(F)	(P/F)	(Silent)

حروف تہجی حروف مکتوبی

الفاظ یا اعداد کا آگے پیچھے سے ایک ہونے کو حرف تہجی میں حروف مکتوبی کہتے ہیں مثلاً میم، نون، واو۔ زبان انگریزی میں اسے Palindrome کہتے ہیں جیسے Mom, Bob, radar, refer Madam, Civic۔ حالیہ دور میں قرآن میں تحقیق کی کچھ کوششوں میں اسے یوں سمجھایا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یاسین کی ۴۰ ویں آیت میں ایک لفظ وَ كَلِّ فِيْ فَلَكٍ آیا ہے۔ ک ل ف ی ف ل ک سورۃ المدثر میں رَبِّكَ فَكْبَرُ آیا ہے۔ ر ب ب ک ف ک ب ب ر۔ اسی طرح اعداد کا معاملہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں کل 286 آیات ہیں۔ نزول قرآن کے وقت میں آیات رکوع سورۃ کے نمبرات یا ان کی ترتیب وہ نہیں تھی۔ اب اسی طریق پر دیکھیں کہ محمد مہدی عیسیٰ ان کے حروف م ح م د م ہ د ی ع ی س ی یہ کل 12 حرف ہیں ان میں پہلے سے 6 چھٹا حرف ہ ہے۔ اب حدیث کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا و لمہدی منی اہل بیتی فی وسطہا میں دیکھیں مہدی کی آمد کا بیان درمیان میں ہوا ہے۔ یعنی ہا ی یا ہدایت کا ذکر درمیانی زمانے میں۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت ۱۰۸ اَقْلُ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِیْ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ یہ کل 17 لفظ ہوئے۔ عربی میں حرف ”واو“ عطف یعنی دو چیزوں کو ملانے کے لے آتا ہے اس لے ہم اس کے 3 واو کو الگ کرتے ہیں تو یہ کل ہوئے 20۔ اب ان پہلے کے 7 الفاظ کو ایک طرف اور 7 الفاظ کو دوسری طرف کر دیں تو بچے 6۔ اب پہلے کے 7 کے بعد جو لفظ ہے وہ بَصِيْرَةٍ یعنی دیدار اور پیچھے کی طرف سے گنتی کریں 9 نواں لفظ ہے اَتَّبَعَنِیْ اور درمیان میں رہ گئے اَنَا وَمَنْ ”میں“ اور ”وہ“۔ میں اللہ کے رسول ﷺ ہیں اور وہ ان کی اتباع کرنے والا یعنی مہدی موعود آخر الزماں۔ اب اس میں اور وہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ یعنی وہ شرکوں میں سے نہیں ہیں۔ یہاں کفر کے بجائے شرک کا لفظ کیوں آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت قلب و نظر سے کرنا ایمان ہے شرک نہیں اور کامل ایمان کا تقاضہ ہے درمیان میں بغیر واسطہ کے اس کی عبادت کرنا یا بصیرت پیدار کرنا۔ کعبہ علامت قبلہ ہے واسطہ نہیں رخ کرنے کے بجائے اگر کعبہ کا تصور اللہ تعالیٰ کی بصیرت کے بغیر ابھر تو وہ مثل شرک ہے اسی راہ پر بلانے کی ذمہ داری اَنَا وَمَنْ کی ہے قرآن کا معجزاتی پہلو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آیا مگر بعد میں اس کی حقیقت سامنے آرہی ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی تمام آیات میں درمیانی آیت ہے وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا و سَطًا کا معنی درمیان Middle ہے اور اس آیت کا نمبر ہے 143 جو 286 کا نصف Half یعنی وسطی عدد ہے۔ اسی طرح کئی ایسے معجزاتی الفاظ ترکیب بیان اور استعارے قرآن میں ہیں۔ معاف کے جانے کی بات 234 بار آئی ہے اور سزا دینے کی 117 آدھا۔ دنیا 115 بار عقبی 115 بار۔ فرشتوں کا بیان 88 بار اور شیطان کا اتنی ہی بار۔ جنت 77 بار اور دوزخ اتنی ہی بار۔ فراغی 26 بار تنگی 13 آدھا۔ سردی 5 بار گرمی اتنی ہی بار۔ اسی طرح زمین 13 بار اور سمندر دریا ملا کر 32 بار۔ ان دونوں عددوں کو جمع کر کے تیرہ سے تقسیم کرتے

ہیں تو اس کا حاصل 29% زمین اور 71% پانی کا تناسب ہے جو دنیا میں ہے اسے ساری دنیا مانتی ہے۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ نے بڑے رقیق اور نازک انداز سے قرآن میں ایسی حقیقتوں کو جمع کر دیا ہے جسے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سورہ صف میں حضرت موسیٰ کا خطاب لِقَوْمِهِ يَقَوْمُ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کی آل سے تھے اور اسی سورۃ میں عیسیٰ کا خطاب مُخْتَلَف ہے وَ اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي اِسْرَآئِيْلَ کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے اللہ کی قدرت سے بن باپ کے پیدا ہوئے لہذا ان کا ادب برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح لفظ مدینہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے جس کے معنی شہر ہوتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں صرف ایک بار لفظ ”یثرب“ آیا ہے۔ کیونکہ غزوہ احزاب میں سارے یہودیوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مدینہ النبی پر حملہ کیا تھا وہ اسے دوبارہ یثرب ہی دیکھنا چاہتے تھے مدینہ النبی نہیں۔ قرآن میں ایسی باریکیاں بے شمار ہیں یہ بات قرآن کو معجزہ کہنے پر مجبور کرتی ہے۔

مدینہ پہلے یثرب تھا حضور نبی کریم ﷺ کی آمد اور قیام کے بعد ”مدینہ النبی“ کہلایا یعنی ”نبی کا شہر“ حضور ﷺ نے مہدی کی بعثت کو مدینہ میں ہونا بتا ہے اور مشیت مہدی موعود علیہ السلام کے وقت میں جو پورا ایک معروف اور مشہور شہر تھا جہاں پر علماء اور اولیاء کی کثیر تعداد تھی یعنی مذہبی لحاظ سے یہ ”مذہبی شہر“ تھا علوم اسلام کے جید علماء و فقہاء یہاں رہتے تھے۔ ہندوستان کا یہ ”مرکز اسلام“ تھا۔ جیسے آج سے دیر ھ سو سال پہلے دیوبند کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مہدی موعودؑ دعویٰ کے بعد یہ مہدی جو پوری کا شہر کہلایا۔ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا جو تو ریت زبور کا علم رکھتی تھی۔ حضور ﷺ کو مکہ میں تیرہ سالہ نبوت کے بعد مدینہ منورہ بھیجا گیا کیونکہ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف یہود و نصاریٰ کی کثیر آبادیاں تھیں جو تو ریت زبور کے علاوہ انجیل کا علم بھی رکھتی تھیں جنہیں وحدانیت کے علاوہ انبیاء و مرسلین کے احوال سے آگاہی تھیں جو نبوت و رسالت کے معنی سمجھتے تھے بہ نسبت مشرکوں اور آتش پرستوں کے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو جو پور سے خراساں بھیجا گیا کیوں کہ خراساں جو آج کا بخارا و سمرقند افغانستان ایران کا علاقہ تھا جہاں بہ نسبت جو پور کے جید علماء رہتے تھے اور مہدی موعودؑ کے ساتھ مناظرہ مہلکہ اسی علاقہ خراساں سندھ کجرات فراہ میں ہوا تھا۔ یہ سنت انبیاء و خلافت اللہ ہے کہ انہیں اپنی حجت کفار و شرکین کے علاوہ موحدوں میں بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے واقعات میں دیکھیں انہیں اپنی نبو و رسالت کو بنی اسرائیل سے خطاب کرنا پڑا تھا کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت داؤد و سلیمان کے پیروکار تھے جنہیں زبور دی گئی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں 1=9+10=1 اور حرف ح قرآن میں 973 بار آیا ہے 3+7+9=19=10=1 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل ابجدی اعداد 786=3 اور میم قرآن میں 26535 بار آیا ہے جمع 21=3-ح اور میم ہر جگہ متحرک ہے اس ح کے 8 اور میم کے 40 جمع کرو تو 12=3۔ قرآن میں اسم ”اللہ“ 2697 مرتبہ آیا ہے (تحقیق طلب ہے) اس میں بسم اللہ کے 114 اللہ جمع کرو تو 11=28=12=3 رحمن 57 مرتبہ آیا ہے 7+5=12=3 اور بسم اللہ الرحمن

الرحیم کے 786 عدد کا حاصل بھی 3 ہی ہے۔ رحمن کے عدد 57 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو 114 ہوئے یعنی قرآن مجید کی 114 سورہ اور 114 بسم اللہ۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: ”رحمن“ میں رحیم سے زیادہ رقت (نرمی، رحم، ہمدردی، دردمندی) و رحمت ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ ”رحمن“ بنی اسرائیل میں مقبول اسم تھا قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالْحَمْنِ مِنْكَ اِنْ کُنْتُ نَفِیًّا (سورہ مریم ۱۸) کہنے لگیں (مریمؑ حضرت جبریل سے) میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرے۔

سورہ ”الرحمن“ میں اسم ”اللہ“ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا جبکہ سارے قرآن میں کثرت سے بیان ہوا ہے اسی طرح اسم اللہ سورہ اقل اور سورہ واقعہ میں بھی نہیں ہے۔ اور اسم اللہ سورہ بقرہ سے سورہ طہ تک لگ بھگ 1600 بار آیا ہے اور اسم رحمن ایک بار بھی نہیں آیا اس کے بعد سورہ مریم میں 15 بار اور طہ میں 4 بار آیا ہے یہ کل ہوئے 19۔ سورہ طہ 20 ویں سورہ ہے۔ اس میں سے ایک بقرہ نکال دیں کہ جس میں ایک اسم رحمن آیا ہے تو ہوئے 19۔ یعنی بقرہ سے طہ تک کے باقی ہیں اسم رحمن، مریم اور طہ میں بیان ہو گئے۔ قرآن میں یہ ایک طرح کا توازن ہے جسے Equilibrium کہتے ہیں اَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیْزَانِ (کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ۱۸ الرحمن) اور سورہ بقرہ کے بعد جیسا کہ پہلے کہا جہاں کثرت سے اللہ بیان ہے وہاں ”رحمن“ نہیں اور جہاں رحمن کا بیان ہے وہاں اسم اللہ نہیں۔ اور جہاں اللہ اور رحمن بیان ہوا ہے وہاں یا اس سورہ اور آیات میں ربوبیت کا بیان پورے جلال کے ساتھ ہوا ہے۔ سورہ رحمن کو عروس قرآن کہتے ہیں۔ رحمن کے ابجدی اعداد 200 + 8 + 40 + 50 ہیں جن کے کل 298 ہوئے اسکی جمع ہے 8 + 9 + 2 = 19 = 10 = 1۔ رحمن 55 ویں سورہ کے عدد کو جمع کریں 5 + 5 = 10 = 1۔ فاتحہ کے بعد بقرہ میں 1 بار رحمن آیا ہے 163 ویں آیت میں اگر اس آیت کے نمبر کے عدد کو جمع کرنے پر بھی 1 حاصل عدد ہے اور قرآن میں مقطعات سے 19 سورہ ہیں لیکن اسمائاً الحسنیٰ سے صرف ایک سورہ۔ بقرہ اور عمران دونوں ”مدنی“ سورتیں ہیں عمران کے بعد رحمن نہیں جبکہ ”مکی“ سورتوں میں ہی مقطعات زیادہ ہیں۔ اسم اللہ قرآن میں 2697 مرتبہ آیا ہے مگر سورہ طہ 90 ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَ اِنَّ رَّبُّکُمْ الرَّحْمٰنُ تمہارا حقیقی رب رحمن ہے۔ اور اسی سورہ کی پانچویں آیت میں کہا کہ: الرَّحْمٰنِ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی رحمن جو عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ قرآن میں ہے کہ ”جب ابراہیم و یعقوب کی نسل کے سامنے ”رحمن“ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے زمین میں گر جاتے ہیں (مریم)۔ بات یہ ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام قرآن میں 99 ہیں اور اسم اللہ بھی ہے۔ مگر جو عرش پر جلوہ افروز ہے وہ ”الرحمن“ ہے۔ اگر مقطع ”الر“ ”حم“ کو سورہ قلم کے نون ”ن“ سے جوڑتے ہیں تو وہ بنتا ہے ”رحمن“ جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ”حم“ میں رے اور نون ملانے سے جس طرح رحمن بنتا ہے۔ اسی طرح ”سجدہ“ میں سے سین اور جیم لگ کر کے بے اور نون ملانے سے ”بندہ“ بنتا ہے۔ معنی ”حم“ کا تعلق عرش پر قائم رحمن سے ہے تو ”بندے“ کا تعلق ”سجدے“ سے ہے۔ اتفاق دیکھئے 14 مقطعات اور 14 ہی سجدے۔ ایسی ہم آہنگی یا مطابقت پذیری کو انگریزی میں Synchronisation کہتے ہیں جس کے معنی کسی شے یا حالت کو ایک دوسرے سے مطابقت کر دینا یا تطبیق دینا۔ معلوم ہوا کہ

اسم اللہ رب کی خالق کی پہچان ہے۔ مگر رحمٰن ہونا شان ہے رب کی خالق کی جو عرش اعظم پر ہے۔ مثلاً جب سوال کیا جائے جس کی عبادت کرتے ہو کون معبود ہے تو کہا جائے گا کہ ”اللہ“ کی۔ پوچھا جائے گون ”اللہ“ تو جواب ہوگا وہ رحمٰن جو عرش اعظم پر ہے۔

حکم عسقی۔ جیسے پہلے کہا کہ سورہ القمۃ سورہ رحمٰن اور سورہ واقعہ میں اسم اللہ نہیں ہے۔ اگر ان تینوں سورتوں کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ 54، 55 اور 56 ویں سورتیں ہیں ایک دوسرے سے منسلک۔ اگر سورہ قمر اور واقعہ کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور سورہ قمر میں قوم ثمود قوم نوح اور قوم لوط کے علاوہ فرعون کا ذکر ہے جس کی قوم خبطی تھی۔ اور سورہ واقعہ میں قیامت کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور انعامات کا ذکر ہے جو کہ سورہ رحمٰن کا تسلسل ہے۔ اور سورہ رحمٰن میں 78 آیتوں میں سے 31 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انس و جن سے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ اور ان تینوں سورتوں کی انفرادیت یہ ہے کہ سورہ القمۃ کا ختم مَلِیْکِ مُقْتَدِرِ قدرت والے مالک یا بادشاہ اور سورہ رحمٰن کا ختم تَبَرَّکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے اور واقعہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ سواپنے عظیم الشان رب کی تسبیح کیا کیجیے سے ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ان تینوں سورتوں میں رحمٰن کی بزرگی و عظمت کے ساتھ اختتام کیا ہے۔ جس طرح مقطعہ والی سورتوں میں: میں عالموں کا رب ہو میں عالموں میں افضل ہوں میں دیکھ رہا ہوں بیان ہوا ہے اس کا اُلٹ ان سورتوں کا ختم: قدرت والا بادشاہ احسان اور عظمت والا اس کے نام کی تسبیح کیجیے جیسی آیات سے ہوا ہے اور ان تینوں سورتوں میں مقطعات نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو دوبارہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رحمٰن کے ابتدائے میں جس بیان یا بیان کرنے والے کی آمد کی حقیقت کو بتایا گیا اس لحاظ سے ان سورتوں میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ جسے سورہ یوسف اور الرعد اور ابراہیم میں واضح کیا تھا۔ قرآن کی 12 ویں ترتیب سورہ یوسف میں ”بصیرت“ کی دعوت دی 13 ویں ترتیب سورہ ”الرعد“ میں بصیرت کے احوال سے متعارف کرایا اور 14 ویں ترتیب سورہ ابراہیم میں کہا کہ ”جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا“ قرار دیا۔ اور یہی ترتیب قرآن کی سورہ ”قمر“ 54۔ سورہ الرحمٰن 55 اور سورہ واقعہ 56 میں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے احوال معارف کھول کر بیان کئے ہیں۔ ضرورت ہے انہیں قرآن وحدیث کے بیانون میں غور کرنے کی جسے اللہ تعالیٰ نے ”فہم و ادراک“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں تعجب خیز معاملہ دیکھیں کہ جس طرح سورہ قمر سورہ رحمٰن اور سورہ واقعہ میں ”اسم“ اللہ نہیں ہے بالکل اسی طرح سورہ یوسف سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم میں اسم صفت ”رحمٰن“ نہیں ہے۔ ہے نہ یہ معجزہ؟؟۔ اسی لئے ان تینوں سورتوں میں جنت جہنم رحمٰن کے انعامات اس کی عطا اور ربوبیت کو پورے جلال کے ساتھ پیش کرنے کے بعد سورہ واقعہ میں کہا کہ ”سو تم اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ یعنی اللہ کا ذکر نماز ہوتا و تلووت ہو کہ ذکر اللہ یہی اس رحمٰن کو راضی کرنے کے اعمال ہیں نہ کہ دنیا کی متاع کی طلب دنیا یہیں رہ جائے گی جانا اسی کے دربار میں ہے اسی بیان کے اعمال اور طریقے بتائے جانے کے لئے ایک ”مبین کلام اللہ یا مراد اللہ“ کی آمد کا مژدہ جاں فزا سنایا گیا ہے سورہ الرحمٰن کے شروع میں خلق الانسان علمہ البیان ایک انسان کو پیدا

کیا جائے گا اور اسے (اس قرآن کا) بیان سکھایا جائے گا۔ سارے عالم مجتہد صوفیاء عبادات ذکر و اذکار کے بارے میں کہتے ضرور ہیں، لیکن طریقے نہیں بتائے۔ بعد میں وہ جو اعمال کرتے تھے ان کے معتقدوں نے ان کو اختیار کر لیا۔ لیکن مہدی موعود آخر الزماں نے قرآن اور سنت نبوی ﷺ کی بتائے ہوئے احکام اور اعمال پر عمل کیا اور اپنے ماننے والوں کو تعلیم اور طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے اسے گروہ پاک میں فرائض و ولایت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا القمر 54، رَحْمٰن 55 اور واقعہ 56 میں اسم اللہ نہیں ہے درمیان میں صرف ایک سورۃ 57 ہے سورۃ الحديد ہے جس میں اسم اعظم کا ہونا روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کے بعد 58 نمبر کی سورۃ المجادلہ کی ”ہر“ آیت میں اسم اللہ بیان ہوا ہے اس میں 22 آیات ہیں۔ اس کے بعد 59 ویں سورۃ حشر میں اسم اعظم کا ہونا روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کی آخری آیات میں سب سے زیادہ اسماء صفات آئے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے عام اسم جو بیان ہے وہ ”اللہ“ ہے اس کے بعد ”رب“ آیا ہے۔ یہ علم ریاضی کا نایاب نمونہ ہے۔ کیا دنیا کی کوئی کتاب ایسے لطیف اشاروں کو پیش کر سکتی ہے؟ ایسا اسلوب بیان کسی بھی کتاب کا کیوں نہیں ہے پھر کیوں قرآن کو معجزہ نہ کہا جائے گا۔ اس بات سے یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا بیان کردہ اسم اعظم کا اس میں پایا جانا اللہ کی عظمت کے بیان کا پایا جانا ہے جس کے لئے یہ دنیا کی تخلیق ہوئی اور جس رفتار گفتار شیرینی شگفتگی اور نرمی سے قرآن بیان ہوا ہے جو حضور ﷺ پر نازل کیا گیا اس سے اللہ کی عظمت تو ظاہر ہے ہی، لیکن حضور ﷺ کی تمام انبیاء میں عظمت کا اظہار بھی ہے، کیوں نہ ہو اللہ فرماتا ہے ”اے رسول ہم نے تم کو دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا“۔ اور ہم اور ہمارے فرشتے تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔

سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے ”الف“ الحمد سے ختم ہوتی ہے ضالین کے ”ن“ پر۔ مقطعات شروع ہوتے ہیں اتم کے ”الف“ سے ختم ہوتے ہیں سورۃ القلم کے ”ن“ پر۔

سورۃ الرحمن کی آخری 78 ویں آیت ”بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا ہے اور احسان والا“۔ سوال یہ کہ کون سا نام بابرکت ہے؟ جبکہ سورۃ الرحمن میں ”اللہ“ نام آیا نہیں اور آل عمران سے انیس سورۃ مریم تک صرف ”اللہ“ آیا ہے رَحْمٰن نہیں ہے۔ مطلب ”الرحمن“ کا ہی بابرکت نام ہونا کیسے ہوا؟ وہ ایسے بیان ہوا ہے۔ وَالْهٰكِمُ الْاِلٰهَ الْاَحَدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.. (بقرۃ) وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ (طہ) عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ (حشر) معلوم ہوا کہ عرش اعظم پر جو رَحْمٰن ہے اس کا نام ہی بابرکت ہے۔ ان آیات میں اسم ”اللہ“ نہیں بیان ہوا ہے۔ صرف ”رَحْمٰن“ کا بیان ہے عربی میں رحم کا لفظ ماں کی کوکھ سے آیا ہے۔ جس طرح مادر رحم میں بچہ محفوظ رہتا ہے اسی طرح بندہ اللہ کی رحمت میں محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ: اَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِيْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِّنْ اِسْمِيْ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ میں رَحْمٰن ہوں میں نے رحم (کوکھ) کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا اسم نکالا جو کوئی اپنے اہل خانہ سے رشتہ مضبوط رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو منقطع کرتا ہے میں اس سے منقطع کر لیتا ہوں۔

قرآن میں 14 سجدہ ہیں۔ 12 مکی اور 2 مدنی سورہ رعد اور سورہ حج ہے۔ قرآن میں 86 سورتیں مکی ہیں $14 = 8 + 6$ مدنی سورتیں 28 ہیں۔ مقطعات 14 سورتوں 29 بار دہرائے گئے ہیں $14 = 2 \div 28$ اور سورہ 114 ہیں۔ مقطعات میں حروف ابجد 14 ہیں۔ مقطعات والی آخری سورہ قلم جس میں ن ہے $68 = 8 + 6 = 14$ ۔ مقطعات والی سورتیں۔ جس طرح مقطعات کی ایک ترتیب ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کی بھی ایک ترتیب ہے وہ اس جدول میں دیکھ سکتے ہیں۔

نزل قرآن کے وقت ترتیب قرآن کے وقت نزول کی الٹی ترتیب میں

سجدوں کا ترتیب درمیانی وقفہ آیات سجدوں کا ترتیب درمیانی وقفہ آیات سجدوں کا توازن وقفہ آیات

سوره نمبر 1 العلق		7 الاعراف		النصر	
23	النجم	22	13 الرعد	6	103 الحج
38	ص	15	16 النحل	3	96 الرعد
39	الاعراف	1	17 بنى اسرائيل	1	83 انشقاق
44	مریم	5	19 مریم	2	75 سجدہ
47	شعراء	3	22 حج	3	70 النحل
50	بنى اسرائيل	3	25 الفرقان	3	61 حم سجدہ
57	لقمان	7	27 النمل	2	57 لقمان
61	حم سجدہ	4	32 سجدہ	5	50 بنى اسرائيل
70	النحل	9	38 ص	6	47 شعراء
75	سجدہ	5	40 المؤمن	2	44 مریم
83	انشقاق	8	53 النجم	13	39 اعراف
96	الرعد	13	84 انشقاق	31	38 ص
103	حج	7	96 العلق	12	23 النجم
					1 العلق
					22

ہم نے نزول قرآن کے وقت سجدوں کی ترتیب 22 اور 15 اور ترتیب قرآن کے وقت سجدوں کی ترتیب 13'31'12 کو بولڈ دکھایا ہے وہ اس لیے کہ جس وقت نزول ہو رہا تھا اس وقت قرآن میں سجدوں کا بیان اور حکم ایک لمبے وقفہ کے بعد شروع ہوا اور بالکل اس

کے اُلٹ جب قرآن مرتب کیا گیا تو اس کے حکم و بیان کو آخر میں لمبے توقف کے بعد رکھا گیا یعنی Gap کے بعد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں فرائض، احکام، ایمان، عقاید، نمازوں، ذکر و اذکار کے بیان اور اسماء الحسنیٰ میں سنت کے ذریعہ عبادت کے طریقے بتائے جانے کے بعد سجدہ تلاوت کا کیا مقام ہے؟ اور جس طرح دور نبوت میں یا نزول قرآن مکہ کے احکام میں 12 سجدے اور مدنی دور نبوت یا خلافت راشدہ کے بعد لمبے وقفے کے 2 سجدے یعنی 84 سورہ میں 13 واں سجدے اور 30 سورہ میں 1 سجدہ کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں بندوں کو اطاعت پر راضی کرنے کے لئے تلاوت کلام پاک کے احکام پر انہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر بہ سجدہ کرنا ضروری تھا جبکہ مدنی زندگی میں حالات ایمان کے پختہ ہو چکے تھے تو صرف ایک سجدہ کا حکم ہوا ہے۔ مگر چونکہ شروع میں لمبا وقفہ بندوں کو سنبھلنے کے لئے مہلت دی گئی اور بعد میں یہ عرصہ مہلت زیادہ لمبا اس لئے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی بات لوگوں کے سمجھ میں آگئی تھی۔ اب آگے مقطعات کی ترتیب و تشکیل بھی ایسی ہی پیش بندی ملاحظہ کر لیں۔

مقطعات کی ترتیب

نزل قرآن کے وقت			ترتیب قرآن کے وقت		
سورہ میں مقطوعہ کی ترتیب			وقفہ سورۃ کے درمیان		
ن	القلم	2	آلہم البقرہ	2
ق	ق	34	32	آلہم آل عمران	3
ص	ص	38	4	آلہم الاعراف	7
آلہم الاعراف	39	—	—	آلہم یونس	10
یس	یس	41	2	آلہم ہود	11
کھیتص مریم	44	3	—	آلہم یوسف	12
طہ	طہ	45	—	آلہم الرعد	13
طسم الشعراء	47	2	—	آلہم ابراہیم	14
طس النمل	48	—	—	آلہم الحجر	15
طسم القصص	49	—	—	کھیتص مریم	19
آلہم یونس	51	2	—	طہ طہ	20
آلہم ہود	52	—	—	طسم الشعراء	26
آلہم یوسف	53	—	—	طس النمل	27

—	28	طسّم القصص	—	54	الرّٰ الحجر
—	29	آلم عنكبوت	3	57	آلم لقمان
—	30	آلم الروم	3	60	حمّ المؤمن
—	31	آلم لقمان	—	61	حمّ حم سجدہ
—	32	آلم السجدہ	—	62	حمّ عسّق شوریٰ
4	36	یسّ یسّ	—	63	حمّ الزخرف
2	38	صّ صّ	—	64	حمّ دخان
2	40	حمّ المؤمن	—	65	حمّ جاثیہ
—	41	حمّ حم سجدہ	—	66	حمّ الاحقاف
—	42	حمّ عسّق شوریٰ	6	72	الرّٰ ابراہیم
—	43	حمّ الزخرف	3	75	آلم السجدہ
—	44	حمّ دخان	9	84	آلم الروم
—	45	حمّ جاثیہ	—	85	آلم عنكبوت
—	46	حمّ احقاف	2	87	آلم بقرہ
4	50	قّ قّ	2	89	آلم آل عمران
18	68	نّ القلم	6	96	آلم الرعد

سجدوں کی تشکیل وترتیب کے بعد مقطعات کی ترتیب و تشکیل واضح اس طرح ہوتی ہے کہ نزول قرآن کے وقت سورہ القلم 2 میں مقطّعہ نون کے 32 سورتوں بعد دوسرا مقطّعہ ق نازل ہوا اور آخر میں سورہ عمران کے 6 سورہ بعد السمر نازل ہوا، مگر ترتیب قرآن میں آل عمران 3 کے 4 یعنی 7 سورہ بعد الاعراف میں دوسرا اور آخر میں سورہ ق کے 18 سورہ بعد نون والقلم رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بندش ہے جو ایک کھلا معمہ ہے قرآن میں ایسی کئی حیرت انگیز باریکیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس ادل بدل اور الٹ پھیر میں کی پیغام اور پیش گوئیاں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ یہ باتیں حضور اقدس نبی کریم خاتم النبیین ﷺ کو نہیں بتائی گئی ہوں۔ کیوں نہ صاحبہ کا کہنا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی یا علم دیا ہے۔ ہاں مگر! مصلحت خداوندی تھی کہ انہیں بعد میں یا کسی اور وقت میں بیان کیا جائے یا وہ ظاہر ہوں۔

اس دوسرے جدول میں ہم نے مقطّعہ کی جو ترتیب دکھائی ہے اس میں سورہ قلم 2 کے بعد سورہ ق 34 میں ہی دوسرا

مقطعہ آیا ہے۔ 34 میں سے 2 منہا کر دیں تو بچے 32 درمیان کے اس وقفہ کو مہدی موعودؑ کے ثبوت میں پیش کی گئیں آیات جنہیں 14 سورتوں میں پیش کیا گیا ہے ان میں مکی سورہ 6 ہیں مدنی 8 اور ان کے درمیان بھی 32 ہی سورتوں کا وقفہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے چھ ہجرت کے بعد آٹھ سورۃ جو نازل ہوئے ان کے درمیان بتیس سورہ ہیں۔

یہ تجزے یہ جائزے یہ حساب کتاب یہ جدول سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو زمین پر بھیج کر انبیاء و مرسلین کو وقتاً فوقتاً مبعوث کر کے انہیں یہ نہیں سمجھانا ہے کہ تم احکام پر چل کر بندگی و عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے آ جاؤ اور انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا پھر تم عیش و عشرت سے جنت میں گزارو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں جو شرف عطا کیا تھا اسے ثابت کرو اور اس کے اہل بن کر دکھاؤ۔ انسان کا شرف اس کے اندر کی علمی قابلیت ہے وہ ان باتوں کو بھی جانتا اور سمجھتا ہے جو اور مخلوق نہیں جانتی یا نہیں سمجھتی۔ ورنہ یہ فرشتے یہ ملائکہ یہ دوسری مخلوقات اللہ کے احکام سے انحراف کرنے سے نا بلد ہیں۔ انسان میں حکم عدولی اور انحراف کا مادہ ہے باوجود اس کے وہ اطاعت و بندگی میں ایسے کمال اور انتہاء پر پہنچنے کا حوصلہ اور ملکہ رکھتا ہے۔ ان منفی کیفیات کا انکار کر کے جب وہ اپنے معبود و خالق کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو یہی بات اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے اور اپنی تخلیقات پر فخر کرنے کا موجب بنتی ہے یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب فخر و دو عالم باعث تخلیق کائنات محمد ﷺ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھائی تو انہیں اپنے پاس بلا کر اپنے آغوش محبت میں لیا سدرۃ المنتہی کے آگے۔ اگر امت رسول ﷺ میں اللہ کے بند اللہ کی محبت میں اپنے حد سے گزر جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے جلوؤں سے وہ دنیا میں اور دین میں نوازے گا۔

قرآن مجید میں 14 سجدوں کو آدھا آدھا برابر برابر مقطعہ والی سورتوں میں 7 اور بغیر مقطعہ والی سورتوں میں 7 میں رکھا گیا ہے۔

7	6	5	4	3	2	1
سورة الاعراف	الرعد	مریم	النمل	الم سجدہ	ص	حم سجدہ
مقطعہ المص	المر	کھیعص	طسم	آلم	ص	حم
نزول سجدہ 39	96	44	48	75	38	61
ترتیب قرآن 7	13	19	27	32	38	41

اب بغیر مقطعہ والی سورتوں میں سجدوں کی ترتیب دیکھیں

7	6	5	4	3	2	1
سورة النحل	اسراء	الحج	الفرقان	النجم	الاشقاق	العلق

نزل	70	50	103	42	23	83	1
ترتیب	17	22	25	53	84	96	

جن میں سجدہ آیا ہے (1) الاعراف 7 آیت 206 - (2) الرعد 15 آیت 13 - (3) النحل 16 آیت 50 - (4) اسراء یابنی اسرائیل 17 آیت 107 - (5) مریم 19 آیت 58 - (6) الحج 22 آیت 18 - (7) الفرقان 25 آیت 60 - (8) النمل 27 آیت 26 - (9) السجدہ 32 آیت 15 - (10) ص 38 آیت 24 - (11) حم السجدہ 41 آیت 38 - (12) النجم 53 آیت 62 - (13) الانشقاق 84 آیت 21 - (14) العلق 96 آیت 19 یہ سورتیں 14 میں سے 12 مکی ہیں جن میں سجدہ کا حکم آیا، صرف 2 سورۃ مدنی ہے وہ ہے الرعد جس میں ”الْمَرَا“ ہے اور سورۃ الحج۔ اور مقطعات میں بھی 14 میں 11 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں 1 الم 2 الممر - حالانکہ یہ مقطوعہ والی 29 سورہ ہیں ان میں 26 مکی اور 3 مدنی ہیں۔ یہاں 14 اور 2 کی برابری ملاحظہ کریں۔ مطلب یہ کہ مکہ میں نزول قرآن کا خطاب کہ میں اللہ عالم افضل دیکھ رہا ہوں۔ اور مدینہ کا خطاب اور تعلیم دوسری ہے اب جب کہ اللہ کی پہچان شناخت ہو چکی ہے تو میری قدرت اور کائنات میں میرے جلوؤں میں مجھے دیکھوں مجھے پہچانوں۔ اور جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ مطلب یہ کہ حضور ﷺ کے مدنی زندگی کے بعد اسلام کے اس دور کا آغاز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کی بات ہے۔ مکی تعلیم میں وعدہ وعید تنبیہ غیض و غصب ہے تو مدنی دور تعلیم میں معرفت الہیہ کا بیان ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمان مجبوس مجبور اور مظلوم تھے ہجرت کے بعد خود مختار آزاد اور وسیع النظر ہو گئے، یہی بات ان کے ظاہر و باطن کے اعمال کی عکاسی کرتی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ کو ہجرت سے 16 مہینے پہلے معراج ہوئی تھی کہ جس دن آپؐ اُم المؤمنین حضرت اُم ہانیؓ کے گھر پر تھے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبوت کی ابتداء وحی الہی سے ہوئی تو حضور ﷺ پریشان و فکر مند اُم المؤمنین حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے معاملہ سنایا تو حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کی ہمت باندھی اور کہا آپؐ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیگا اس کے بعد لگ بھگ ہجرت سے دیر 20 سال پہلے 65 سال کی عمر میں بی بی خدیجہؓ کا وصال ہو چکا تھا۔ ٹھیک ان دس سالوں میں مکی زندگی کے آخری ایام میں جو تبدیلیاں آئیں جو حالات ہوئے اس کے پیش نظر حضرت اُم ہانیؓ نے حضور ﷺ سے کہا کہ واقعہ معراج لوگوں سے اس وقت بیان نہ کریں وہ آپؐ کا یقین نہ کریں گے۔ مگر! اس وقت حضور ﷺ ایمان و استقامت کی علامت بن چکے تھے آپؐ نے یہ واقعہ برسر عام اہل مکہ کو سنایا۔ یہاں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ایک یہ کہ مکی دور کے پیغام شریعت کی کیفیت کچھ اور ہے اور مدنی دور کا پیغام کچھ اور ہے۔ یہ بات مکی اور مدنی سورتوں کے بیان میں محسوس کی جاسکتی ہے۔ مکی سورتوں میں متشابہات اشارات تنبیہ غیض و غصب اور جلال کا ظہور ہے اور مدنی احکام و بیان نصیحت واقعات فرمودات بیان فیض و عرفان سے معمور ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مکی زندگی میں حضور ﷺ پر آزمائش امتحان مشقت خوف بیم و رجاء کے علاوہ عطا درگزر نوازشات انعامات کی پیشن گوئیوں کے ساتھ سب سے بڑی عطایا انعام معراج مقدس ہے۔ مکہ میں حضور ﷺ کو اُمت کے لئے

قربانی دیتے ہوئے دیکھا گیا تو انعام عطا ہوتے ہوئے بھی دیکھا اسی کے ساتھ جیسے کہا کہ ہجرت کے سولہ مہینے پہلے معراج ہوئی کفار کے لئے یہ گنجائش باقی نہیں رکھی گئی کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کفار کے جو رستم سے محفوظ ہونے کے بعد اس حقیقت کو بتایا ہو۔ مطلب یہ کہ جو کچھ محیر العقول معاملات تھے ان کا بیان مکہ میں ہی ہو گیا انہیں میں مقطعات بھی شامل ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (الاسراء ۶۰) رویا سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے آپ نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھا۔ اور حدیث جبرائیل یا حدیث احسان جسے کہا گیا ہے اس کے بیان ہونے کے 81 دن بعد حضور نبی کریم ﷺ اس دنیا سے پردہ فرما گئے (یہ مدت مسند ابو حنیفہ میں ہے)۔ حج فرض ہے صاحب نصاب پر مگر کیا بات ہے کہ جن پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی کسی طرح مکہ اور مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شوق لے اپنی ضروریات میں کفایت کر کے حج کر لیتے ہیں؟ ایک شوق ہے کہ اللہ کا گھر دیکھیں حالانکہ کتنے ہیں کہ اس گھر میں یا اس پاس انہیں اللہ دکھائی دیا ہے؟ ایک جذبہ ہے کہ اللہ نہ سہی اس کا گھر تو دیکھا۔ بس یہی بات اللہ کے مقربوں کی ہے کہ اللہ کو دیکھنا فرض کر لیا ایک تنکے جتنی بصیرت یا دیدار بھی ان کے لئے دیدار ہی ہے۔

اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی موعودؑ نے 887ھ سے 14 برس تک سفر ہجرت اختیار کیا اور 901ھ میں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر پہلا دعویٰ مہدی کیا جبکہ اس سے پہلے آپ کو مقام ہدایت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ آپ نے سنت رسول ﷺ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے رکن و مقام پر دعویٰ حق کا اعلان کیا اب یہاں دیکھیں اللہ کے رسول ﷺ نبوت کی ابتداء میں فطرت انسانی کے تحت پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں محمد ﷺ ساڑھے آٹھ سالوں بعد پیغمبری و نبوت کی علامت بن گئے تھے اور مہدی موعودؑ کو چودہ برسوں میں خلافت اللہ کے اعمال کی استقامت کے بعد دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ تابع رسول ﷺ ہونے کی بنیاد پر اتباع کی شرط پر میرے نقش قدم پر چلے گا خطا کر نہیں کرے گا اس کے بعد ہی مہدی موعودؑ نے فرائض و ولایت اور طلب دیدار کو ضروری قرار دیا۔ جہاں تک کعبہ میں دعویٰ مہدی کی بات ہے ہمیں ایک شیخ علی متقی کے دعویٰ کرنا دوسرا 1979 میں ایک شخص کے اپنے ساتھیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آنے بعد میں اس کے قتل کر دئے جانے کا واقعہ معلوم ہے اور شریعت کے مطابق کعبہ میں دعویٰ حق کرنے کا ثبوت صرف حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام کا معلوم ہے۔

اور سورہ النمل جو 27 ویں سورہ ہے اس میں اسم ”اللہ“ 27 بار آیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس میں مقطعہ ”طس“ بھی ہے۔ 1 سجده بھی ہے اور شروع کے بسم اللہ کے علاوہ ایک اور بسم اللہ کا بیان ہے۔ اس میں حرف تہجی کا ایک حرف ”واو“ ہے جو عربی میں 27 ویں نمبر پر آتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کسی نے لکھا تھا کہ یہ واو 729 مرتبہ اس میں آیا ہے اگر 27 کو 27 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ عدد نکلتا ہے۔ اس سورہ میں 14 انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جو غیر معمولی حیران کن غیر فطری ایک حضرت موسیٰ کا آگ لینے طور پر جانا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت انس جن چند پرند دوسری مخلوق سے یہاں تک کہ چیونٹی سے بھی بات کرنا۔ تیسرا حضور نبی کریم ﷺ مکہ کو محترم کرنا اس میں اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ

معراج میں بلا کر بالمشافہ دیا تھا۔ تیسرا معاملہ حضرت لوطؑ کی قوم کا جن کے غیر فطری عمل کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا اسکے خلاف جانے کا انجام۔

اسلام میں گنتی کی اہمیت

اسلام میں گنتی کی خاص اہمیت ہے۔ 7 زمین، 7 آسمان، 7 رنگ جسے انگریزی میں Vibgyor کہتے ہیں، حج میں رمی کے لئے 7 کنکریاں، 7 طواف، 7 سعی، مقطعات میں ابجد کے کل 34 حروف ہیں جمع 7، قرآن کی ابتداء سورہ فاتحہ سے اس میں 7 آیتیں ہیں، مقطعات میں حم 7، حضرت یوسفؑ کا خواب 7 سال کی خوشحالی 7 سال کا قحط۔ قرآن کی 7 منزلیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کی 7 ویں دن عرش پر متمکن ہوا۔ رحمن کے ابجدی عدد 1 اور رحیم کے 6 دونوں ملا کر 7۔ سجدہ کی حالت میں انسان کے 17 اعضاء زمین کو چھوتے ہیں۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 دونوں پیروں کی انگلیاں اور 1 پیشانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 7 سورتوں میں قسم کھائی ہے (1) سورہ النساء آیت (2-65) سورہ مریم آیت (3-68) سورہ یونس آیت (4-53) سورہ تغابن آیت 7 (5-92) سورہ الحجر آیت (6-92) سورہ المعارج آیت (4-7) سورہ الذرعات آیت 23۔ بندوں کی اصلاح کے لئے 4 آسمانی صحیف نازل ہوئے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن میں 4 پیغمبروں کے نام سے سورتیں ہیں۔ ابراہیم، ہود، یوسف، محمدؐ۔ ان چار پیغمبروں کو شرک بت پرست کافر اور شریق قوموں کے درمیان مبعوث کیا گیا اور 3 پیغمبروں کا کثرت سے قرآن میں ذکر آیا ہے۔ 1 یعقوبؑ / بنی اسرائیل 2۔ موسیٰؑ 3 عیسیٰؑ کا 7۔ ان تین پیغمبروں کو ایسی قوموں میں مبعوث کیا گیا جو وحدانیت سے واقف تھے اس کے باوجود کفر و ارتداد کے مرتکب تھے جبکہ اہل کتاب یا اہل صحیف تھے۔ انبیاء بہت آئے مگر نبوت کے 7 ادوار ہیں۔ (1) آدمؑ سے نوحؑ تک۔ (2) نوحؑ سے ابراہیمؑ تک۔ (3) ابراہیمؑ سے داؤدؑ تک۔ (4) داؤدؑ سے موسیٰؑ تک۔ (5) موسیٰؑ سے یعقوبؑ تک۔ (6) یعقوبؑ سے عیسیٰؑ تک۔ (7) عیسیٰؑ سے حضور نبی کریم ﷺ تک۔ نماز کا ذکر یا لفظ صلوٰۃ قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ خلائی کی تعداد، اوصاف، صفات، موجودات اور انسان کی حیات سے جڑی حقیقتوں کے بیان کے لئے 7 بار یا اس کا عدد استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن میں حتم سے شروع ہونے والی سورتیں سات ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ: حتم قرآن کا مغز ہے۔ مدارج النبوة میں ہے کہ حضور ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت کرو تو مجھے پیر غرس کے 7 مشکیزہ پانی سے غسل دینا۔ اور عجوہ کھجور کے 7 دانے کھانا زہر اور سحر میں مفید ہے۔ مقطعات میں ”حتم ہی ایک ایسا ہے جو 7 بار دہرایا گیا ہے اگر ان 7 کو 99 اسماء الحسنیٰ میں جمع کریں تو حاصل عدد ہے 106 جس کی جمع 7 ہے۔ مواہب لدنیہ میں نفاس سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کلام اللہ میں میرے سات نام ہیں: محمد احمد یسٰ طہ مزمل مدثر اور عبد اللہ۔ انہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے ان میں ہم کل 106 بار تکبیر کہتے ہیں جسے جمع کریں تو 7 ہے۔ دو رکعت کی نماز میں 11۔ اور چار رکعت میں 21 اور تین رکعت میں 16 تکبیرات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سنت

موکدہ کی کل 44 غیر موکدہ کی 42 اور واجب کی 16 تکبیر ہیں۔ مگر فرض میں 106 تکبیرات = 7۔

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے اصحابؓ رسول ﷺ کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کی بابت سوال کیا تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ یہ رمضان کے آخری دہے میں ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کنسی رات ہے عمرؓ نے فرمایا کہ وہ کنسی رات ہے؟ عباسؓ نے کہا اس آخری عشرہ میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر حضرت عمرؓ نے پوچھا وہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی سات بنائے ہیں زمینیں بھی سات مہینہ بھی ہفتوں (سات دنوں) پر ہے۔ انسان کی پیدائش بھی سات پر ہے کھانا بھی سات ہے سجدہ بھی سات پر ہے طواف بیت اللہ سات بار زمی کنکریاں بھی سات اس طرح سات والی بہت چیزیں گنوائیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیال کو رسائی نہ ہو۔ اگر ان گنتیوں جیسے معاملات میں کوئی برائی یا نقص ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہوتا جو اس پر اعتراض کرے بلکہ آپؓ نے اس بات پر ستائش کی اور خوشی کا اظہار کیا۔

سورہ فاتحہ کے چار الگ اعداد کی گنتی

سورۃ فاتحہ کی آخری پارہ الگ نمائش۔ 28 ' 30 ' 29 ' 25

4	بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم	4	بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم	4	بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم	4
4	الحمد	لک	رب	المالکین	4	الحمد	لک	رب	المالکین	4	الحمد	لک	رب	المالکین	4
5	الرحمن	الرحیم	مالک	یوم الدین	4	الرحمن	الرحیم	مالک	یوم الدین	5	الرحمن	الرحیم	مالک	یوم الدین	5
4	ایک	نعم	وہاک	نستعین	4	ایک	نعم	وہاک	نستعین	4	ایک	نعم	وہاک	نستعین	4
4	اھد	نا	صراط	الستقیم	4	اھد	نا	صراط	الستقیم	5	اھد	نا	صراط	الستقیم	4
4	صراط	الذین	اعمت	علیہم	4	صراط	الذین	اعمت	علیہم	4	صراط	الذین	اعمت	علیہم	4
4	غیر	المعصوب	علیہم	والا الضالین	4	غیر	المعصوب	علیہم	والا الضالین	4	غیر	المعصوب	علیہم	والا الضالین	4
29	Total				30	Total				28	Total				

4	بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم	4	بسم	اللہ	الرحمن	الرحیم	4
3	الحمد	لک	رب	المالکین	3	الحمد	لک	رب	المالکین	4
3	الرحمن	الرحیم	مالک	یوم الدین	4	الرحمن	الرحیم	مالک	یوم الدین	3
4	ایک	نعم	وہاک	نستعین	4	ایک	نعم	وہاک	نستعین	3
25	Total				3	Total				3

علمائے اسلام نے سورہ فاتحہ کے کلمات کے حروف مع بسم اللہ کے 25 ہی لے ہیں۔ مگر ہم نے یہاں پر مع بسم اللہ کے حروف کو چار 4 مختلف گنتیوں میں دکھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چاروں مختلف اعداد میں سورہ فاتحہ کی ایک نئی ترکیبی جہت دکھائی دیتی ہے۔ پہلے چارٹ میں 28 اعداد والے حروف کی ترکیب دیکھیں یہ ترکیب بالکل 28 مقطعات کے مطابق ہے جو عدد 14 میں دکھائی دیتا ہے یعنی 86 مکی سورہ 28 مدنی سورہ 68 نون کا سورہ و دیگر۔ اب دوسری ترکیب دیکھیں 30 عدد والی اس میں اگر مقطعه عسق کو حتم سے الگ کریں جو سورہ الثوریٰ میں ہے تو کل مقطعات قرآن 30 ہوتے ہیں حالانکہ سپارے یا جز جو بعد میں بنے لیکن اس کی پیش بندی قرآن میں یا سورہ فاتحہ میں پہلے ہی موجود ہے۔ تیسرا 29 اعداد کے حروف کو فاتحہ میں دکھایا ہے قرآن میں کل 29 ہی سورتوں میں مقطعات کو دہرایا گیا ہے۔ چوتھی ترکیب 25 حروف کی یہ علماء اسلام کی ہے انہوں نے اسے بتایا ہے اگر اس 25 کو جمع کریں تو عدد 7 بنتا ہے اور سورہ فاتحہ میں اتنی ہی آیات ہیں مع بسم اللہ کے۔ ہم نے پہلی ترکیب میں ”رب“ الگ ”العالمین“ رکھا ہے۔ چوتھی ترتیب میں یہ ایک حرف کے بطور لیا ہے۔ دوسری ترتیب میں ”نا“ اور ”صراط“ الگ رکھا ہے اسی طرح ”یوم“ ”الدین“ الگ کیا ہے۔ جبکہ پہلی اور چوتھی ترتیب میں یہ ایک حرف کے بطور لیا ہے۔ اور ”والا“ ”ضالین“ تیسری ترتیب میں الگ ہے جبکہ تینوں میں ایک حرف ہے۔ یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ترتیب کہیں نہیں ہے مگر اس میں مقطعات سپارے جز اور 14 عدد اور اسی طرح کے قرآنی اسرار بتانا مطلوب ہے۔ یعنی جو ظاہری طور پر قرآن میں دکھائی دیتا ہے اس کا باطن الگ ہے یہی معاملہ معرفت الہی دیدار بصیرت اور دیگر احوال کا ہے جو قرآن میں ہیں ضرورت ہے انہیں سمجھنے کی اور مقطعات قرآن ان کی کلید ہیں۔

اسی طرح عدد 4 کی بھی اہمیت ہے۔ (1) لا (2) الہ (3) الا (4) اللہ (2) نماز (3) روزہ (4) زکوٰۃ (1) حج۔ فرائض اسلام میں یہ چار عملی عبادات ہیں کلمہ اقراری ہے۔ (1) جبرائیل (2) میکائیل (3) اسرافیل (4) عزرائیل۔ (1) مشرق (2) مغرب (3) شمال (4) جنوب۔ (1) سردی (2) گرمی (3) بارش (4) خزاں۔ (1) زمین (2) آسمان (3) ہوا (4) پانی۔ ان چار عناصر سے دنیا میں حیات کا ظہور ہے۔ (1) نباتات (2) جمادات (3) ارواح (4) حیوانات۔ ان چار عناصر سے دنیا میں حیات کا سلسلہ قائم ہے۔ (1) بچپن (2) لڑکپن (3) جوانی (4) بڑھاپا۔ (1) دورانبیاء (2) دور محمد خاتم نبوت (3) دور اولیاء (4) دور خاتم ولایت مہدی آخر الزماں۔ (1) توریت (2) زبور (3) انجیل (4) قرآن۔ مقامات الوہیت (1) ہُو (2) اَللّٰہ (3) حَم (4) عَسَق۔ بزرگوں نے اعمال ایمان کی اساس کو چار حصوں میں بانٹا ہے۔ (1) شریعت (2) طریقت (3) معرفت (4) حقیقت۔ اور قرآن کے 14 مقطعات کے حروف ابجد (الف ب ت ث ج ..) کے ہر حرف کے اعداد کی کل گنتی 1786 ہے جس کا حاصل 4 = 22 = 1 + 7 + 8 + 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور بے نیازی کا بیان سورہ اخلاص میں ہے اس میں 4 آیتیں ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس سورہ کا پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ الغرض قرآن مجید گنتی حساب

کتاب الجبر الجیومیٹری ٹرگنومیٹری جیسی دقیق اور مہین ریاضی کے اصولوں کی بنیاد پر بیان ہوا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے انہیں قیاس یا محض اندازہ سمجھتے ہیں وہ بھی ان پیش کردہ حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے انہیں یا تو بچ ماننا پڑے گا یا ان حقائق کو غلط ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ علوم بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دے گئے ہیں۔ اور جو مقطعات قرآن میں آئے ہیں انہیں کے نام پر 4 سورتیں ہیں (1 طہ 2 یس 3 ص 4 ق)۔

سورہ فاتحہ میں سات 7 آیات پچیس 25 الفاظ اور ایک سو تیرہ 113 حروف ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کو ایک سو چودہ 114 قرآن کی سورتوں میں دیباچہ preface مان لیں تو اس کے حروف کی تعداد کے برابر قرآن میں سورہ ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں کچھ حروف نہیں ہیں جن کے معنی ہیں جیسے خ سے خوف ز سے رقوم معنی جہنمی پھل ش شتوہ بد نصیبی ظ ظلم یا اندھیرا ف فراق جدائی ج جہنم ت ت ؟ ۔

جن سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے آگاہ کیا ہے کفر شرک اور نافرمانی کرنے سے تنبیہ کی ہے اس کا تناسب 28% اور فرمان و احکام و نصیحت 72% فیصد قرآن ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں انسان کی جبلی فطرت میں غور کریں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مصری خطی منجموں کے علم سے متاثر یونانی و عیسائی منجموں نے دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا ہے دن کے 12 اور رات کے 12۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ انسان کی شرست یا فطرت میں تسابلی یا بغاوت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے انسان کی خیر خواہی اور بھلائی کا تناسب صرف 10% فیصد ہے نافرمانی اور بغاوت 90% فیصد وہ کیسے؟ اگر عبادت یا نماز پنجوقتہ کو ہی لیجیے ایک وقت کی نماز اگر 10 منٹ لگاتے ہیں تو ہوئے 50 منٹ اس میں دس منٹ جوڑ دیں تو ایک گھنٹہ ہوا یعنی 24۔ میں سے ایک گھنٹہ نکال دیں تو 23 گھنٹے بچے۔ 90% انسان کا وقت خدا سے لاپرواہی نافرمانی لہو و لعب تسابلی میں گزر جاتا ہے۔ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے سبھی نے وحدت کی تعلیم دی مگر آج روئے زمین پر صرف چار نبیوں کے ماننے والی اُمّتیں باقی ہیں (1) ابوالانبیاء حضرت ابراہیمؑ (2) عیسائی: ابراہیمؑ موسیٰ و عیسیٰ کو مانتے ہیں محمدؐ کو نہیں مانتے (3) عیسائی: ابراہیمؑ موسیٰ و عیسیٰ کو مانتے ہیں محمدؐ کو نہیں مانتے (4) مسلمان محمد ﷺ کے علاوہ حضرت ابراہیمؑ موسیٰ و عیسیٰ تینوں کو مانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن محمدؐ پر نازل ہوا اس میں محمدؐ کا ذکر صرف 5 بار آیا ہے جبکہ ابراہیمؑ کا 69 موسیٰؑ کا 136 اور عیسیٰؑ کا 25 بار ذکر ہوا ہے۔ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ کسی نبی یا رسول یا اللہ کے خلیفہ کا ذکر کم ہونے یا نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت میں کوئی فرق نہیں ہے بات ہے مقصد مقام اور شان نبوت کی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا ہونا قرآن میں بیان نہیں ہے قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور خطہ میں نبی رسول بھیجے نبیوں کی تعداد احادیث میں بیان ہوئی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ نصف نصف نہیں ہوتی باقی ضم سورہ کی طرح جس طریقی باقی سورتوں میں نصف نصف کر کے ایک سورہ کو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے مگر فاتحہ میں نہیں۔

علمائے قرآن کا کہنا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن کریم کی ہی دوسری آیت اس مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ صراطِ الدِّینِ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ یہاں واضح نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا چنانچہ سورہ النساء میں ہے ”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے (النساء ۶۹) (معرف القرآن) یہی بات اسماء الحسنیٰ اور مقطعات کے تعلق سے کہی جائے گی کہ ان دونوں میں کوئی ربط ہے جو خالق و معبود کی اطاعت کا ہمیں جس میں درس مل سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ (النحل ۴۴) ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمادیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ صاف اور واضح حکم کہ قرآن کے مضامین احکام بیان بھی کو واضح بیان کریں۔ ہاں مگر حضور ﷺ نے اپنی حیات میں جو کچھ بتانا تھا کچھ لوگوں کو خاص بتایا کچھ باتیں عام کیں اور کہہ دیا کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں کہ گویا وہ بہت ساری باتوں کا خلاصہ پیش کریں گے اور جو ان سے بھی نہ ہو سکا تو میری عمرت میں مہدی آئیں گے وہ اور بہت ساری حقیقتوں کا بیان کریں گے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ 5 پانچویں سورہ تھی جو نازل ہوئی نزول قرآن کے ابتداء میں یہ پہلی سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی یعنی اس کی تمام آیات ایک ہی بار نازل ہوئیں قرطبی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے اور دوسری سورہ الانعام 55 واں نزول ہے جو ایک بارگی اس کا نزول ہوا تمام کی تمام آیات جس میں 165 آیات 20 رکوع ہیں۔

”اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اس کے سوا ہر شے میں عیب ہے“ یہ بات آدمؑ و ابلیس کی واقعہ سے معلوم ہوتی ہے اگر ابلیس نے نافرمانی کی تو اسی وقت اسے راندہ درگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے جنت میں آدمؑ کو ورغلانے کی مہلت کیوں دی گئی؟ مخلوقات کو بتانا یہ مقصود تھا کہ خطا و نسیاں و عیب سے کوئی بھی ورا نہیں ہے۔ جس طرح ابلیس میں غرور آگیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں یہی بات انسان میں بھی پیدا ہو سکتی تھی اس کا ازالہ پہلے ہی کر دیا گیا اور دونوں کو دنیا میں اس لئے اتارا گیا کہ ثابت کرو اللہ کی اطاعت بندگی اور محبت کی کس میں کتنی قابلیت اور جذبہ ہے یہ بات قرآن و حدیث کے بیانوں سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بایں ہمہ دنیا کی محبت اسے حاصل کرنے کی بے اعتدالیاں غرور کا وہ حصہ ہیں کہ میرا بھی کچھ ہے میں بھی کچھ ہوں! اللہ کے بارے میں جاننے پہچاننے اس کا قرب حاصل کرنے کے وہ تمام ذرائع عبادتیں ریاضتیں ذکر و اذکار قرآن کی سمجھ اسماء الحسنیٰ ہوں یا مقطعات میں پنہاں اسرار و رموز اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی محبت اور اصلاح کے لئے صحیح ہدایت یافتہ کی جستجو و تلاش کے وسیلے اللہ کی محبت اطاعت و بندگی کی نشانیاں ہیں بالیقین جس کا ثمرہ آخرت میں خدا کی خوشی و عطا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام قبول کر لیا قرآن کو مان لیا احادیث کا اقرار کر لیا بلکہ قرآن کے ہر حرف لفظ و معنی آیات احکام پر غور فکر اور عمل ایمان ہے اس کے علاوہ رسول کی اطاعت کہ کچھ

باتوں کو مان لیا اور کچھ باتوں میں قیل و قال کیا ایمان نہیں ہو سکتا، صحیح ہدایت کی جستجو اور تلاش کرنا اللہ کی محبت اور ایمان کا جز لا ینفک ہے۔ اسی میں ”خلیفۃ اللہ“ مہدی حق کی تلاش کرنا ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے اس میں اپنی انا، علم اور خود پسندی کا حد سے زیادہ اظہار اسی خطا و نسیاں و عیب کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق ”خلیفۃ اللہ مہدی“ کے ظہور کے بعد ان کا انکار کفر ہے۔

ملا یکہ اور فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات تخلیق کی ہیں، مگر انسان اور جن (ابلیس) ہی کیوں مد مقابل ہیں؟ انہیں دو کو کتاب اللہ اور احکامات کے تابع کیوں کیا گیا ہے دوسری مخلوقات کیوں نہیں؟ ان دونوں کی مقابلہ آرائی اور کشمکش ایک ایسے قدرت والے طاقت والے خالق کی تلاش اور جستجو کی طرف لے جاتی ہے جو اعلیٰ و ارفع ہے ان دو مخلوق کی رسہ کشی سے فی نفسہ راہ حق تلاش کرنے یا دوسرے معنوں میں ”حق“ کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کشمکش نہ ہوتی تو لا پرواہی اور تساہلی تلاش حق کا سبب نہ بنتی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسے معبود مانا جائے اسے تلاش کیا جائے اس کے آگے سر بہ سجود کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے کھرف اسی سے محبت کی جائے حتیٰ کہ انسان خود کی خودی اور ہستی کو مٹانے پر آمادہ ہو جائے یہی بات حدیث قدسی میں ہے کہ ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں“ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے بعد ایک موقع دیا تھا کہ راحت وہ سکون سے جنت میں رہیں۔ مشیت الہی تھی کہ ان سے خطا و نسیاں سرزد ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس یا جنوں کو ان کے مقابل آزمائش کے لئے دنیا میں اتارا گیا کہ جاؤ میری تلاش و جستجو میں عبادت مشقت کرو پھر دوبارہ جونا فرمانی کرے گا اسے جہنم کا عذاب ہوگا اور فرما بر داروں کا انعام جنت ہوگی۔

گنتی و اعداد کی کیا ضرورت؟

ایک سوال۔ کہ ان اعداد کی گنتیوں کی حساب کتاب جوڑ کی ضرورت کیا ہے۔ جواب یہ کہ اگر علمائے اسلام قرآن میں اعراب نہ لگاتے، آیات کی گنتی نہ لگاتے، رکوع اور جز پارے الگ نہ کرتے تو کیا عجمی اس کی قرأت تلفظ داسیگی تجوید اور شناخت اسی طرح کرتے جیسا اب کرتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب اور نمبرات ہیں، مگر! کوئی سورہ یا آیت کن ابواب میں ہے کیسے پتہ چلتا بغیر پارہ کے۔ موجودہ دور حساب کتاب اور کمپیوٹر الگورتھم algorithm کا دور ہے اس کے ذریعہ جہاں سہولیات پیدا ہوئی ہیں وہیں پیچیدگیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن بندوں کا بھی فرض ہے کہ ان پیچیدگیوں کا ازالہ کیا جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، کیا انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہیگا کوشش نہیں کریگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن کا نزول بھی اللہ کے بندے حضرت محمدؐ پر ہوا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے بندوں پر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کی مذمت اور سرزنش کیوں ہوئی کہ انہوں نے اس میں بے اعتدالیاں کیں؟ اس لئے تمام امت بھی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ ایسی کوشش ابتداء اسلام میں

شروع ہوگئی، جہاں صحابہؓ نے قرآن کو محفوظ کر لیا، اس کے بعد کے دور میں اس میں اعراب لگائے۔ ان کے جز بنائے گئے، اس کی منزلیں بتائی گئیں، اس کی آیتوں، کلمات، حروف، دیگر امور پر تحقیق ہوئی اسے محفوظ اور جتن کرنے کا سلسلہ تبھی شروع ہو گیا۔ اس لئے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو قرآن کے نسخے دستیاب ہیں ان میں کئی خامیاں بد احتیاطی اور مجرمانہ غفلت دیکھنے میں آئی ہے۔ کہیں کہیں قرآن کے صفحات غائب ہوتے ہیں کہیں آیات کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے اور کہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر میں غلط بیانی کی جارہی ہے اپنے عقاید اور منفقانہ و باغیانہ افکار کو حاشیہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا نو جوان عربی اور اردو زبانوں سے نا آشنا ہے۔ اگر کسی طرح ان کے ذہنوں میں قرآن کے مضامین کو الٹ پھیر دیا جائے تو ایمان جانے کا قوی امکان ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد علم الکلام اور اعراب دیگر علوم کے ذریعہ اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ لیکن موجودہ دور کے تقاضے کچھ اور ہیں ان کے مطابق بھی ان بد احتیاطیوں کو روکا جانا چاہئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو احتیاط سے پرکھا جائے۔ اگر کسی طرح کہیں گڑبڑ کا اندیشہ ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ الفاظ ہجایا مقطعات ہی کو لیجیے قرآن کی کسی ایک سورہ میں مقطعہ آیا ہو اگر کسی بد بخت نے تحریف کی جسارت میں اسے نہ لکھا ہو تو فوراً قاری قرآن سمجھ لے گا کہ گڑبڑ ہوئی ہے اسی طرح جہاں اسماء الحسنیٰ آئے ہیں ایک اسم صفت کی کمی یا زیادتی ہو تو حافظ جان لے گا کہ شرارت ہوئی ہے۔ اسی طرح آیات کی ترتیب ان کے اعداد و تعداد میں بھی ایسی باریکیاں ہیں جو اہل اسلام کو مطلع کر دیتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب اور بیان موجود علم ریاضی الجبراء سے بھی زیادہ دقیق اور مہین اصول پر ہے۔ جس طرح الجبراء میں اسٹپس steps ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قرآن کی بندش اور ترتیب ہے۔ اگر ایک اسٹپ یا ترتیب میں ایک حرف یا عدد یا نشان کی غلطی ہوگئی تو سارا حساب گڑبڑ اس سے نہ جواب نکال سکیں گے نہ نتیجہ اور جو معلم یا محاسب ہوگا دیکھ لے گا کہ اس کی ترتیب میں گڑبڑ ہے اس لئے جواب سہی نہیں آیا۔ جیسے کہا آج کا دور کمپیوٹر کا ہے، ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی معلوم ہوا کہ جو پروگرام یا سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے اس کی الگ الگ زبان یا لینگویج ہوتی ہے جیسے سی، سی پلس، جاوا، پائی، تھن، پی پی پی، سیلینیم، ہاڈوپ وغیرہ۔ اگر کمپیوٹر سے خواہر خواہ نتیجہ برآمد کرنا ہے تو انہیں زبانوں کا استعمال کرنا ہوگا جو کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہیں ورنہ ایک نقطہ پیش، سلیش یا براکیٹ کا غلط استعمال سارا پروگرام یا سافٹ ویئر بگاڑ دیگا۔ اس کے باوجود کمپیوٹر انسان کے دماغ یا عقل کا نعم البدل نہیں ہے وہ یوں کہ پہلے کتابیں ہوا کرتی تھیں ان کی بڑی بڑی جلدوں میں معلومات ہوتی تھیں، کمپیوٹر ایک ایسا آلہ یا بکس ہے جس کے اندر پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں بہت سارے محاسب اور انجیر نے مل کر تمام معلومات حساب کتاب کا حل اور دیگر ضروری سہولتوں کو جمع کر دیا ہے۔ پہلے صفحات پلٹ کر معلومات اکٹھا کرنی پڑتی تھیں اب بٹن دبا کر یا سرفنگ کر کے نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وقت لگتا تھا اب وہی کام سیکنڈوں منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ مگر کمپیوٹر دماغ کی طرح نہیں سوچ سکتا وہ بس جتنا علم اس میں جمع کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر کی معلومات کے مطابق کام کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے بنائے دماغ اور عقل کی بات مختلف ہے۔ چودہ سو سال گزر گئے قرآن کو نازل ہوئے ہر لمحہ ہر پل ایک نئی بات ایک نئی جہت اس کی سامنے آتی ہے

بھلے ہی ایک شخص کو نہ ہو مگر دنیا کے کوئے میں اس پر تحقیق و تد ریس کا کام ہو رہا ہے مگر سلسلہ برابر جاری ہے۔ اسرار قرآن چاہے جو بھی ہوں جیسے مقطعات یا فو اتح باوجود انکی تحقیق نہیں ہوئی مگر لوگ ان کے تعلق سے جستجو کرتے رہتے ہیں اور نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ جنہیں موجودہ سائنس سے پر خاش ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ یہ علوم مسلمانوں کی ایجاد ہیں اہل یورپ نے اسے اپنے نام سے منسوب کر لیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آرہی ہے۔ الجبراء یا ریاضی کا یہ پیچیدہ طریقہ مسلم ریاضی دان الجبران نے ایجاد کیا۔ اسی طرح الگورتھم مسلم ریاضی دان محمد موسیٰ الخوارزمی کا ایجاد کردہ ہے جس میں مسئلہ کے پیچیدہ حل کو آسان کرنے کا طریقہ ہے جب یورپ اسلام سے متاثر ہو کر علم کی تلاش کر رہا تھا اس وقت انہیں یونانی علوم پیچیدہ اور مشکل لگ رہے تھے جب مسلم عالموں کے ان ریاضی اصولوں کو دیکھا تو انہیں آسان لگے محمد موسیٰ الخوارزمی کے علم ریاضی کو انہوں نے الگورتھم کا نام دیا بعد میں یہ الگورتھم بن گیا۔ نویں صدی عیسوی میں یعنی چوتھی صدی ہجری میں علم قرآن اور حدیث صرف علمائے اسلام کے لئے مخصوص مانا جاتا تھا دنیاوی علوم ریاضی یا سائنس کا عالم اس جہت میں آگے بڑھتا تو اسے کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تھا۔ عقیدہ و مذہب اور اپنے ملک میں معاشرتی مقاطعہ کے ڈر سے لوگ ان علوم کے ذریعہ قرآن کی تحقیق پر گفتگو کرنے سے ڈرتے تھے۔ مگر آج! مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قرآن حدیث اور اسلام پر بات کرتے اور کتابیں لکھتے ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مقطعات اسماء الحسنیٰ آیات اور سورتوں کی ترتیب و ترکیب قرآن کے نزول اور ترتیب سجدے جز یعنی سپارے منزلیں رکوع بھی میں ریاضی یا الگورتھم اور دوسرے علوم کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔

لوگ کسی بھی حقیقت کا انکار اس لئے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے اوہ اس حقیقت کو سمجھنے کے قابلیت نہیں پیدا کر پاتے، قابلیت کے پیدا ہونے میں ایک ماحول اور ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ پچھلے ایک سو برس میں یہودی و عیسائیوں نے اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک محاذ کھول دیا کہ اسلام جنگجو اور جاہلوں و وحشیوں کا مذہب ہے اور اس میں کچھ مسلمان جماعتوں تحریکوں عقیدوں کا بھی بھرپور کردار رہا جیسے وہابی، طالبان، القاعدہ، دیوبندی، تبلیغی اور اخوان المسلمین۔ ان جماعتوں کی شدت پسندی وحشت اور دہشت کے پیدا کرنے سے اسلام دشمنوں کو اپنا پرو پگنڈا کرنے میں خوب مدد ملی۔ مگر دوسری قوموں نے جب اسلام کا مطالع کیا تو انہوں نے سمجھا اور سمجھایا کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے اس طرح خود اسلام قبول کیا اور دوسروں کو بھی سمجھایا۔ آج مسلم ممالک ایک دوسری سازش اور خود پسندی کا شکار ہیں وہ ہے آزادی مذہب، آزادی رائے، آزادی خیال جسے پہلے ترکی نے اپنایا بعد میں آج سعودی عرب متحدہ عرب امارات دوسرے عرب ممالک اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں مذہبی اقدار کم ترقی پسندی بے حیائی عریانی بے راہ روی متاع دنیا مال و دولت عیش و عشرت کا بول بالا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہر قوم جماعت طبقہ کا حال ہے یہ اثرات مہدویوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی پیش رفت رہبروں عالموں سے شروع ہوئی اب ہر کوئی اس میں ملوث ہوتا نظر آتا ہے ہم کیوں رہبروں عالموں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کیونکہ بگاڑ اور برائی کی

شروعات معاشرتی و سیاسی طور پر علمی قیادت سے ہی شروع ہوتی ہے، کہاوت مشہور ہے کہ عالم کا بگڑنا سارے عالم کا بگڑنا۔ حکومتوں میں اقربا پروری اور امتیاز حاکموں سے شروع ہوتا ہے پھر وہ نجلی سطح تک پھیل جاتا ہے کیونکہ رہبروں عالموں میں حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو اپنی کم مائیگی کو چھپانے کے لئے بے تکلف طریقے بدعات شروع کرتے ہیں پھر حق کا انکار کرنے کے لئے نت نئے بہانے اور راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اس طرح عوام کو راہ حق سے بھٹکا دیتے ہیں۔

میری صحرائی کی صدائیں سن کر دشت کے سنائے بھی بول اٹھے خود

اسلام کے معنی سلامتی کی راہ اختیار کرنا دوسرے معنوں میں خود کی اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جبکہ مسلمانوں نے اور ہم سب نے دوسروں کی اصلاح کرنے کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ ہر کوئی عالم جاہل صوفی اپنی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، کوئی دیوان سجا کے کوئی مسند لگا کے مگر جس کسی کو دوسروں کی اصلاح کا دعویٰ ہے وہ بجائے خود اصلاح کے قابل ہے دوسروں کی اصلاح اور خود کی اصلاح کے لئے قرآن موجود ہے مگر ہر فرد لوگوں کو خود کے بڑے اور معلم ہونے کا زعم ہو چلا جاتا ہے اور وہ اس تک و دو میں اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں۔

کوئی بھی معاملہ حقیقت یا تحریک اُس وقت تک ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہمارے سمجھ میں نہ آئے یا ہمارے لئے بھلایا فائدہ مند ہو چکا ہے وہ اسلام ہو یا قرآن یا مقطعات ہوں یا دیدار۔ جب رسول اکرم ﷺ کی بعثت ہوئی قرآن کا نزول ہوا شروع شروع میں انسانوں کے لئے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت نبوت اور پیغام کے کوئی معنی نہ تھے جب آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنے لگی تب جا کر ایمان اسلام عرفان اور شریعت کے معنی سمجھ میں آئے جب کہیں جا کر مسلمان مومن مشرک اور کافر سمجھ میں آیا۔ تمام انبیاء و مرسلین کا اصل منصب اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ اور شرک و بدعات سے روکنا ہے اس کے علاوہ ان کا مشن دنیا میں نابرابری کو مٹانا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایک خود ساختہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی جو سمجھتا تھا کہ مخلوقات پر اس کا حق ہے وہ چاہے جو کرے۔ حضرت موسیٰؑ نے مطلق العنان فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا اسی طرح دیگر انبیاء نے کیا۔ مگر جمہوریت یا برابری کا سہارا رومی و یونانی قوم کے سر باندھ دیا جاتا ہے جبکہ یہ انبیاء اور انکی قوموں کی دین ہے نہ کہ بت پرستی کی۔ بت پرست تو لوگوں کو بتوں کی غلامی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ 1947 سے پہلے ہندوستان میں آزادی اور جمہوریت کا کوئی نظام نہیں تھا ہزاروں میل دور بیٹھی رانی و کٹوریہ کے ہر کارے پیش کار اور دلی ہندوستانیوں کو غلام سمجھتے تھے ان کا استحصال اپنا پیدائشی حق مانتے تھے ان سے جدوجہد مقابلہ اور آزادی کے بعد دستور Constitution بنایا گیا اب ہندوستان میں اس دستور کا مقام مذہبی اعتقاد کی حدوں کو چھونے لگا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر پارلیمنٹ اور عدالتوں میں قسمیں کھلائی جاتی ہیں اس دستور سے انکار قانوناً جرم ہے۔ جبکہ یہ دستور دنیا کی دیگر قوموں اور ملکوں کے قوانین سے مستعار لیا گیا ہے اب اسے معتبر بنادیا گیا۔ ایسے دستور اور کتابوں کی تو ہین جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق کل ہے اس کے احکام کی کتاب سے انحراف جرم یا گناہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کیونکہ

ایسے احکام اور معاملات ان لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے جو وحدانیت اور رسالت کی عظمت سے بے خبر ہیں۔ یہی بات اسلام ایمان دیدار معرفت خداوندی اور مقطعات کے سمجھنے میں مانع ہوتی ہے۔

مسلمانوں میں کچھ لوگ قرآن مجید کی نئی تحقیقات پر چیں بہ جیں ہوتے ہوئے انہیں یککلام مسترد کر دیتے ہیں وہی بعد میں ان علوم اور ان کے عوامل سے زیادہ استفادہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بہت مثالیں دی جاسکتی ہیں، لیکن یہود و نصاریٰ کے مفروضات اور عقاید باطلہ کو سبھی نے غیر محسوس طریقہ سے کس طرح اپنایا ہے دیکھئے۔ یہودیوں کے ہاں بارہ 12 قبایل کا نظریہ ہے عیسائیوں کے پاس 12 حواریوں کا انہوں نے دنیا کے ہر قاعدہ قانون میں 12 کو کس طرح داخل کر دیا ہے۔ 12 گھنٹے 12 مہینے 12 بروج 12 انچ کا ایک فٹ وغیرہ یہ سب ان کی فرضی اعداد اور گنتیاں ہیں قرآن میں تو اصول ریاضی باقاعدہ ترتیب سے استعمال ہوئے ہیں۔ تمام علوم کا خالق کون ہے؟ جواب ہے اللہ تو پھر عصری تعلیم سے پر خاش رکھنے اور بدگماں رہنے والوں سے سوال ہے کہ انہیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت عظمیٰ سے اختلاف کیوں ہے؟ اللہ نے علم پیدا کیا ہے یہ انسان ہے جو اسے اچھائی یا برائی کے لئے استعمال کرتا ہے جیسا کہ انسان کو پیدا کیا اشرف مخلوق بنا کر اب انسان قعر مذلت کی راہ کو اپناتا ہے تو انسان کی کوتاہ فہمی ہے نہ کہ اس کا پیدا کیا جانا اسی طرح علم اچھایا برائیاں نہیں ہوتا اس کا استعمال اچھایا برائیاں ہوتا ہے۔ جنگ بدر اسلام کا کفر اور جہالت کے ساتھ پہلا معرکہ تھا جب مسلمانوں کے ہاتھوں جنگی قیدی آئے تو دوسری شرائط کے علاوہ ان کی رہائی کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو تانہ نہ دے سکے وہ یا تو قتل کر دیا جائے یا جسے لکھنا پڑھنا آتا ہے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور یہی اس کی رہائی کا سبب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ اور قتال کرنے آئے تھے وہ کافر و مشرک تھے انہیں نہ قرآن کا علم تھا نہ شریعت کا تو پھر کونسا علم تھا ان سے حاصل کرنا مسلمانوں کے لئے ضروری تھا ظاہر ہے اس زمانے کے لحاظ سے اس وقت کا عصری علم یا ادبی علم یا لکھنا پڑھنا تھا جس سے کہ وہ دوسری قوموں اور ملکوں سے رابطہ قائم کر سکیں۔ اس طرح پہلے معرکے سے ہی علم کا حصول شرطیہ بن گیا یہ کسی اور نے نہیں اللہ کے رسول ﷺ نے اصول بنایا۔ اب یہ کونسا اسلام اور مسلمانی ہے کہ علم کو بھی کافر و مشرک بنا دیا جائے، علم کا دیا جانا یا حاصل کرنا تخلیق آدم سے جڑا ہے و علم آدم الا سماء کلھا۔ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ دین نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ دین ہے۔ اسی دین یا علم میں تاریخ جغرافیہ سائنس ریاضی اسماء الحسنیٰ مقطعات سبھی شامل ہیں ہاں مگر ان کے جاننے یا حاصل کرنے کے طریقے اصول حدود اور پابندیاں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی دوراے نہیں ہو سکتی۔

عربی مقدس زبان اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور حبیب ﷺ پر عربی زبان میں احکام اور شریعت نازل کی آپ سے پہلے عربی زبان دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح یا غیر معروف تھی یا اتنی مشہور نہیں تھی۔ بعثت نبویؐ سے پہلے وحدانیت Monotheism کو ماننے والے مذاہب جیسے یہودی و عیسائیوں کی مقدس زبانیں ارمیاک اور عبرانی تھیں۔ اور مشرکوں یا اہل ہنود کی سنسکرت اور پالی بدھ مت کی زبان تھی۔ ارمیاک اور سیریاک زبانوں کے بعد سنسکرت کے دور کو

ویدک (معنی علمی) دور کہا جاتا ہے جو 500-1500 قبل مسیح کا دور ہے یہ دونوں زبانیں پہلے بابل و نینوا میں الگ رسم الخط میں تھیں بعد میں برصغیر میں سندھو ندی کے آس پاس پروان چڑھیں پہلے پہل ان میں ایک خدا کا تصور تھا بعد میں شرک داخل ہوا تو یہ زبانیں بت پرستوں کی پہچان بنی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں عبرانی کو عروج حاصل ہوا اور یہ بنی اسرائیل کی زبان بنی حالانکہ حضرت موسیٰ مصر میں پیدا ہوئے مصریوں کی زبان قبطی تھی تو ریت کے دے جانے کے بعد اسرائیلیوں کی زبان عبرانی مقدس بنی بعد میں یہی زبان بائبل کی زبان بھی بن گئی۔ عیسائی حواری یا مبلغوں Evangelist نے جب روم و یونان کو مرکز عیسائیت بنایا تو رومی و یونانی زبان کو مقدس بنانے کی کوشش اور کچھ عرصہ اطالوی اور اسپینی کو بھی مقدس زبان ہونے کا موقع ملا اور ترقی زمانہ کی وجہ سے بلاخر انگریزی زبان عیسائیت کی زبان بن کر رہ گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ زبانوں کے ساتھ اس کے ترجمے بھی بدلتے گئے ان مترجموں نے آسانی سے سمجھانے کی خاطر الفاظ و بیان کے نہ صرف معنی بدلے بلکہ اصلی اسالیب انجیل کو بدل دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہندی کے ایک پروفیسر اور مشہور کوی کمار وشواس نے ایک بھرے مجمع میں کہا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن اصل نہیں ہے رامائن کے بہت سارے بیانوں کو صرف اس لئے بدلا گیا کہ اس میں دلت شودر اور خلی ذات کے طبقے پیدا کئے جائیں۔ کمار وشواس نے پانچ چھ مثالیں سنسکرت کے شلوک کی دیں۔ اور جب قرآن اللہ کے رسول ﷺ پر عربی زبان میں نازل ہوا تو اسے تقدس و احترام کا ایسا مقام ملا جو کسی زبان کو نہیں ملا اسلام کی عبادتیں احکام شریعہ تمام عربی کے بغیر نامکمل اور ناممکن قرار پائیں اسلام کے ماننے والوں نے ترجمے تو کئے مگر قرآن کی وضاحت کے لئے احادیث کا ذخیرہ اتنا وسیع تھا کہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا کام آسان ہوتا چلا گیا۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے مگر قرآن کی آیات اور عربی عبارت کے بغیر وہ نامکمل مانے جاتے ہیں۔ ان مباحث اور گفتگو کے بعد ہم زبان عربی کو قرآن کی زبان اور مقدس تو مان لیتے ہیں مگر کیا یہ وہی عربی زبان ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کی زبان تھی؟ تو اس کا جواب صرف قرآن سے ہی دیا جاسکتا ہے جو عربی قرآن کی ہے وہی زبان حضور نبی کریم ﷺ کی زبان تھی۔ آپ ﷺ نے قرآن کو سات 7 قرأتوں میں پڑھنے کی اجازت دی تھی مطلب یہ کہ اُس وقت ہر قبیلہ عرب کا لب و لہجہ علاقائی حدود کے زیر اثر تھا مثلاً یمن کے قریب رہنے والوں کا لب و لہجہ الفاظ استعارے Metapher مکالمے Dialogue سیاق و سباق Context علامتیں Symbolism قریش کی زبان عربی سے مختلف اور جدا تھی اسی طرح طائف مدینہ خیبر کے علاقوں کی عربی جدا اور مختلف تھی۔ حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں قریش کی لغت پر قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن کے نزول کے وقت اور حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں جزیرہ عرب کے قبائل مختلف Dialect بولیوں/تلفظ اور زبانوں کے مخرج سے اسے پڑھا اور سمجھا کرتے تھے اس کی مثال یوں سمجھیں انگریزی برطانیہ کی زبان ہے نظام الاوقات یعنی Schedule ایک لفظ ہے برطانیہ اور دوسرے ممالک میں اس کی ادائیگی یا مخرج شیڈول بولا جاتا ہے جبکہ براعظم امریکی ممالک میں یہ ’اسکے جول‘ بولا جاتا ہے لکھنے میں اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بولنے کا لب و لہجہ الگ ہے۔ Zebra امریکی لہجہ Zeebruh اور Version امریکی لہجہ Ver-zun ان کے معنی

مطلب میں فرق نہیں بولی مختلف ہے۔ ایسی ہی عربی بولیوں کو سات قرأت کہا گیا ہے۔ اب ان سات قرأتوں کی عربی میں کوئی عربی مقدس ہوئی؟ بات وہیں پر آگئی کہ قرآن کو حضرت عثمان کے زمانے میں قرأت قریش یا لغت قریش جو حضور ﷺ کی بولی اور زبان تھی جس میں جمع کر کے محفوظ کیا گیا وہی عربی زبان مقدس ہوئی تو کیا آج جو عربی بولی جاتی ہے وہ مقدس ہے؟ جواب ہے نہیں کیونکہ وہ قرآن کی زبان سے مختلف ہے اس لئے وہ مقدس نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ احادیث کی زبان کوئی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے مگر جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ کی بولی میں جو احادیث ہیں وہ محدود ہیں جو صحیفہ ہمام بن منبہ، موطا امام مالک اور دیگر ایسی احادیث جو صحابہؓ کے دور میں ضبط قلم کئے گئے جن کے قلمی نسخے دستیاب ہیں اور کم ہیں وہ حضور ﷺ کی زبان ہے جو احادیث کے بیانیوں کی پانچ فیصد سے کم ہیں۔ احادیث جمع کرنے والے عالم محدث کوفہ، شام، مصر، ایران، خراسان، بخارا، ترکستان کے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی وہ عجم سے تھے حالانکہ انہوں نے عربی زبان سیکھی اس پر عبور حاصل کیا مگر بات وہی برطانوی اور امریکی لب و لہجہ کی بھی ہے اور الفاظ استعارے اور سیاق و سباق کی بھی۔ اس لئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ احادیث کا متن اور بیان مقدس ہے مگر زبان عربی نہیں بلکہ اس میں عجم کا تاثر داخل ہونے سے اس عربی کی شناخت کی حیثیت ادبی Literary ہے مذہبی نہیں۔ یہی وجہ ہے عجمی بھی قرآن کو جس روانی اور سہولت سے پڑھ لیتے ہیں احادیث کو پڑھنے میں دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے مذاہیہ اداکار عمر شریف کا لطیفہ یا ڈراما ہے کہا تھا کہ جب عرب ممالک میں شروع شروع میں نوکریوں کی تلاش میں لوگ وہاں گئے تو احترام کے طور پر جہاں عربی لکھی دیکھی سر پر کپڑا اوڑھ کے آنکھوں سے لگاتے ہونٹوں سے چومتے ایک صاحب نے جو عرصہ سے عرب میں مقیم تھے ایک مقام پر کسی کو ایسا کرتے دیکھا تو اسے جا کر پوچھا کہ بھی تم کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ عربی زبان ہے اس لئے چوم رہا ہوں انہوں نے اُس شخص سے پوچھا یہ جو لکھا ہے کیا تم اس کے معنی یا مطلب جانتے ہو تو اُس نے کہا کہ نہیں! انہوں نے کہا کہ یہاں لکھا ہے کہ یہ بیت الخلاء ہے۔ یہ اندھی تقلید یا جماعتی گروہ بندی کی بہترین مثال ہے کہ جہاں کہیں اُنچے مقبرے والی قبر دیکھی ولی مان لیا اور جہاں کہیں لوگوں کا اڑدھام دیکھا کہ کوئی خطیب واعظ یا مقرر شعلہ بیانی کر رہا ہے اس کے عقیدے کو دین و ایمان سمجھ کر اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بغیر سوچے سمجھے اسلام کے احکام اور احوال کو بے ارادہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اردو کے معروف ادیب منشی پریم چند نے اپنی مشہور کتاب گو دان میں لکھا ہے کہ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ نہیں مانتے تو خدا کو خدا نہیں مانیں گے اگر ماننے پر آئے تو گائے گوبھگوان مالیں گے۔ ایسی سوچ فکر اور فطرت ہر قوم مذہب علاقہ ملک کے لوگوں میں ہوتی ہے۔

یہود و نصاریٰ نے اللہ کی نزول کردہ کتابوں میں بغیر جھجک دخل اندازی کی۔ مسلمانوں میں یہ دخل اندازی گیارہ 11 صدیوں تک نہیں ہوئی لیکن بارہویں صدی ہجری کے بعد آہستہ آہستہ دخل اندازی شروی ہوئی ہے۔ اس کی مثال قرأت قرآن میں ہو رہی ہے قرآن سات قرأتوں میں نازل ہوا تھا۔ یعنی تجوید میں جسے لہجہ یا accents کہتے ہیں معنی مدینہ کا لہجہ مکہ، کوفہ، بصرہ اور شام یہاں سبھی عربی بولی جاتی تھی مگر لہجہ اور تلفظ بدلا ہوا معنی نہیں بدلتے تھے حضرت عثمانؓ کے دور میں قریش کی قرأت

میں قرآن محفوظ ہوا۔ اسے کبھی بدلنے کی کوشش نہیں ہوئی لیکن اب جو قرآن کنگ عبدالعزیز چھاپہ خانہ سے چھپ کر آ رہا ہے اس میں قریش کی قرأت کو بدل کر اہل نجد کی قرأت پر چھاپ کر دنیا میں بانٹا جا رہا ہے۔ تاکہ وہابیہ نظریات کو عام کیا جائے یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے۔ پرانے قرآنی نسخے سامنے رکھ کر موجودہ سعودیہ کے نسخے سے موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ نجد فتنہ اور تنزل کی جگہ ہے جہاں سے شیطان کی سینکڑھ ظاہر ہوگی اور آج عرب پر اہل نجد کے وہابیہ کا قبضہ ہے جنہوں نے کعبہ کی حرمت کو پامال کر کے شیطان کی سینکڑھ نما میںار مکہ میں بنایا ہے اب لوگ کعبہ کی نہیں اس مینار کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام کوششیں معرفت الہی کے حوال و اعمال کو ختم کرنے کی ہیں۔

اللہ کے رسول ﷺ نے جو اسلام پیش کیا وہ حیات دنیا اور حیات عقبی کا مکمل لائحہ عمل تھا۔ مگر! دور صحابہؓ اور تابعین و تبع تابعین کے بعد صوفیاء و اتقیاء نے جو اسلام پیش کیا اس میں لوگوں نے رسم و بدعت کو داخل کیا تو دوسری طرف علمائے ظاہر نے مسائل احکام طرز زندگی واقعات تفسیر وحدیث کی وضاحتوں حیات دنیا کے معاملات کا حل تو پیش کر دیا جس سے کہ نظم و نسق عبادتوں زکوٰۃ حج وضو تک اسلام کو محدود کر دیا معرفت الہی قربت الہی کی تعلیم پر خاموشی اختیار کر لی۔ حضور خاتم الانبیاء ﷺ نے حیات دنیا حیات عقبی کی جو بنیاد اپنی ذاتی زندگی اور امت کے احوال سے پیش کے انہیں یکسر بھلا دیا گیا آپ ﷺ کی سنت میں قربت خداوندی اور معرفت الہی کے جو احوال و معاملات تھے ان سے مسلمانوں نے خود کو دور کر لیا سنت رسول کی ان بنیادوں میں عشق خدا میں جاں سوزی اور سلوک کا جو اصل طریقہ اور حقیقی اسلام تھا اسے دو دھڑوں میں بانٹ دیا ایک اسلام عالموں کا دوسرا خدا کے چاہنے والوں کا۔ دنیا میں اولاد آدم کا پیدا کیا جانا بھجھا جانا انسانوں کی راحت خوشنودی عیش وعشرت حکومت اور ظلم و فساد کے لئے نہیں تھا بلکہ حیات دنیا میں اللہ کی رضامندی کے اعمال اختیار کر کے اس کی قربت کے طلب گار ہونے اور اس کی محبت میں معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے تھے انہیں بھلانے کی راہیں آسان کر دی گئیں اور علمائے سونے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر امت مسلم کو گمراہ کرنے کے طریقے نکال لئے ایک گروہ نے اسلام کی ایک جہت کو اپنا دوسرے گروہ نے دوسری جہت کو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے دونوں جہتوں کی تعلیم اور تربیت دوبارہ انہی خطوط پر دی ایک کاسبوں کے لئے جو حیات دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے حیات کی ایک مقررہ منزل پر اللہ کے مقربوں کی مقام کو پانے کی جستجو میں لگ جائیں۔ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمانا یہی تھا کہ مہدی دین کو دوبارہ زندہ کریگا جیسے کہ ہمارے وقتوں میں ہے۔ اس طرح زبان عربی جہاں عراق شام مصر راقش الجیریا لبیاء یمن یتھو پیا سوڈان کی زبان بنی اور بہت سارے افریقی ممالک کو متاثر کیا وہیں پر فارسی ایران خراسان جنوب مشرقی وسطی ایشیاء جیسے سمرقند بخارا ترکستان خراسان افغانستان اور برصغیر پر اپنا اثر چھوڑا اسلام کا دینی ایمانی علمی ورثہ عربی کے بعد فارسی میں منتقل ہو گیا عرب کے بعد عجم کی معروف اسلامی زبان فارسی رہی۔ مہدی موعود علیہ السلام کے اجداء عرب اعراق خراساں مرو بخارا سے نقل وطن کرتے کرتے ہندوستان میں جو پور میں اقامت اختیار کی تو اس وقت ہندوستان کی سرکاری و عوامی زبان فارسی تھی۔ لیکن بعد میں مصدقین میں

فارسی کا تقدس تو موجود رہا مگر اس زبان کی بیش بہا وراثت کو زبان اردو جو تیزی سے عوام اور خواص کی زبان بن رہی تھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس میں منتقل نہ کر سکے جس کی وجہ سے تعلیمات مہدویہ عام نہ ہوئیں اور آج اردو زبان ایک محدود طبقہ کی زبان بن گئی ہے انگریزی کو آج عروج حاصل ہے مگر مشکل یہ ہے کہ انگریزی زبان مذہب اسلام کے دینی ورثہ کی تقدس اور روحانیت کا متبادل نہیں بن سکتی کئی صدیوں سے انگریزی کے دلدادہ عالموں نے اس زبان میں اسلام کی روحانیت اتارنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملی کیونکہ تمام یورپی زبانیں صرف رابطہ کی زبانیں ہیں مذہبی اقدار ان میں نہیں پائی جاتیں یہ زبانیں علم الاعداد اور علم الہندسہ جیسی ہیں جن سے رابطہ تو کیا جاتا ہے مگر جو تقدس اور روحانیت کے لئے ضروری ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال احادیث اور تصوف کے وہ ترجمہ ہیں جو انگریزی میں شائع ہوئے ہیں وہ عربی فارسی اور اردو کا متبادل نہ بن سکے یا متاثر نہ کر سکے جس کی وجہ سے یورپین قوموں کو لگتا ہے کہ تصوف عقل اور حقیقت سے ورا کوئی اور چیز سمجھتے ہیں۔ ایسا انگریزی میں دوسری زبانوں جیسے سنسکرت اور پالی زبان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پالی زبان جو بدھ مت کی مقدس زبان مانی جاتی ہے سنہالی اور برمی زبانوں میں منتقل ہونے کے بعد بدھ مت کی ترقی کا سبب نہ بن سکی۔ انگریزی صرف رابطہ کی زبان ہے اس میں مذہبی امور اور معرفت الہی کے لئے درکار لطافت اور استعارے نہیں ملتے جو عربی فارسی اور اردو میں ہیں انگریزی زبان میں کھر دراپن ہے اور وہ تلچھٹ نہیں جو لسانی تہذیب کا حصہ ہوتی ہے اس کی بہترین مثال شاعری ہے انگریزی زبان آج بین القوامی زبان ہونے کے باوجود اس زبان کا کوئی مصرعہ شعر نظم یا گیت جیسی کوئی چیز لوگوں کو متاثر نہ کر پائی نہ مشہور ہوئی اگر کہیں اکا دکا ہے بھی تو اس کا تاثر وقتیہ ہے دیر پا نہیں۔ جبکہ اردو اور فارسی شاعری نے دوسری زبانوں کو بھی متاثر کیا ہے جو اہل زبان نہیں ہیں وہ زبان اردو و فارسی کے شعر نظم گیت کی شیرنی اور صنف سخن کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ ازبر کرتے ہوئے گنگناتے ہیں غالب اور میر کی شاعری میں ماضی اور مستقبل کا جو تاثر ہے اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ اس زمانے کے لوگ بھی اس سمجھتے تھے آج کے لوگ بھی اسے سمجھتے ہیں۔

مہدی موعودؑ کے بعد چار 4 صدیوں تک مصدقوں کا سنت رسول اور تعلیمات مہدی پر سختی سے عمل رہا مگر پچھلی صدی سے جب سے دوسروں کی دیکھا دیکھی مدرسوں کی تعلیم کا رواج شروع ہوا تو مدارس سے تعلیم تو حاصل کر لی مگر موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو تحقیق اور تدقیق کا کام تھا وہ نہیں کیا اور مہدویہ تعلیمات کو حقیقی مغایر میں سمجھنے پیش کرنے کے بجائے جتنا مدارس سے پڑھ کر آئے اسی کو اسلام اور بعد میں مہدویت سمجھ لیا اور دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے پر اکتفاء کر لیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ جو تعلیم تدریس اور تربیت کرنی تھی اس سے بھی پیچھا چھڑا لیا صرف طور طریق رسم و عادات کو مہدویت بتایا جانے لگا اور اب تو عالم یہ ہے کہ مہدویہ تعلیمات کی بات ہی کیا اسلامی علوم سے بھی نا آشنا ہو گئے اس کمزوری کو چھپانے کے لئے سینہ بہ سینہ علم کا سہارا لیا جانے لگا جبکہ سینہ بہ سینہ علم کی حقیقت بڑی محدود اور مختصر ہوتی ہے اور اس میں رسم و بدعت اور عادات کے شامل ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور یہ ہوا ہے۔ اگر مہدویہ تاریخ معاشرت تقلیات کی ترتیب اور تعلیم کی طرف ہی دھیان دیا ہوتا تو بات کچھ بنتی اور اس طرح

کی مایوسی اور منافقت قوم میں نہ پھیلتی اب تو خاندانی ہونا کافی ہے علم کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی دوپانچ ہزار دے کر سند و دستار حاصل کرنے کا گھناؤنا طریقہ شروع کیا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس عالم اور معلم کا کوئی وجود ہی نہیں جنہوں نے خود کو عالم مشہور کر رکھا ہے وہ بھی علمی قابلیت کا وہ مقام اور معیار نہیں رکھتے بلکہ دوسروں سے زیادہ انہوں نے بے قاعد گلیاں اور منافقت کو پھیلایا ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی اسلام وہی مہدویت کا معاملہ رہ گیا ہے ہمارا کہا حرف آخر اس طرح بے علمی اور جہالت کا بول بالا ہے۔ نہ عوام میں دین کا شغف ہے نہ خواص میں دین کی خدمت کا جذبہ اور ذمہ داری ایک شاندار مسجد اور مریدوں کا حلقہ بس ہو گئی مہدویت علم عمل تحقیق جستجو قصہ پارینہ ہیں۔

قرآن میں انبیاء کے ذکر کی خصوصیت

نبی کریم ﷺ کا نام قرآن میں صرف 5 بار آیا ہے 4 بار محمد اور 1 بار احمد۔ جبکہ حضرت موسیٰ کا 135 بار ابراہیم کا 69 بار 43: اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں نبیوں کی زندگیوں ان کی قوموں کے احوال میں ایک ایکسانیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم نے ظالم اور جابر بادشاہ سے قوم کو رہائی دلائی انہیں بحیثیت انسان عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیا لیکن ان قوم نے انہیں بہت ستایا سرکشی کی نافرمانیاں کیں اور کسی نہ کسی بہانے فساد پھیلانے بت پستی کرنے پر جلد آمادہ ہو جاتے تھے یہی بات نوح کے ساتھ بھی تھی۔ اور ان کی اصلاح و تربیت کے لئے ان نبیوں نے ہجرت اختیار کی۔ سب سے پہلے حضرت نوح جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے جہاز میں ستریا اسی افراد کو لیکر کشتی میں سوار ہوئے اور چالیس دنوں کے طوفان میں تیرتے ہوئے کوہ جودی پہنچے جو ان کے وطن سے کئی مہینوں کا سفر تھا۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں گرنا کوارہ کیا مگر قوم کی اصلاح اور دعوت وحدت کے لئے نمرود سے چھڑایا اور کنعان اور مصر لے گئے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑا کر صحرائے سینا لے گئے اور کعبہ کی عبادت کے بعد انہیں فلسطین پہنچایا۔ اور حضرت موسیٰ کو توراۃ دی گئی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اور طاہوت سکینہ دیا گیا جو حضرت آدم کی میراث نوح سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچا تھا۔ جس میں توراۃ کی تختیاں اور انبیاء کے باقیات تھے۔ جسے سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرتے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ کیونکہ بنی اسرائیل ظاہر پرست قوم تھی وہ اپنے نبیوں سے ہر بار نشانیاں اور ثبوت طلب کیا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے پاس توراۃ اور کعبۃ اللہ تھا۔ ان کے بعد جن نبیوں کا ذکر زیادہ 27 بار ہوا ہے وہ ہیں حضرت لوطؑ اور حضرت یوسفؑ ہیں۔ حضرت لوطؑ کی قوم غیر فطری اغلام بازی میں مبتلا ہو گئی اور خود ان کی بیوی نے انہیں ان کے پاس آئے انسانی شکل میں فرشتوں کے ساتھ بدکاری کرنے قوم کو ورغلا یا۔ اور یوسفؑ پر دست درازی کا الزام لگا، قیدی بنایا گیا اور بھائیوں نے کوئیں میں گرا دیا۔ تیسرے حضرت آدمؑ حضرت ہودؑ اور حضرت عیسیٰؑ ان کا ذکر 25 بار ہوا ہے قرآن میں ان میں ایکسانیت یہ کہ حضرت آدمؑ کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا گیا اور زمین پر اتارے گئے۔ حضرت عیسیٰؑ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ آدمؑ کو آسمان سے زمین پر زندہ اتارا گیا عیسیٰؑ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور

حضرت ہودؑ کی قوم قوی الجسد تھی اور پہاڑ کھود کر مکان بناتے تھے۔ یہ تینوں انبیاء کے احوال محیر القل ہیں۔ حضرت اسحاقؑ اور حضرت سلیمانؑ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت اسحاقؑ حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے فرزند تھے ان سے انبیاء کے کئی سلسلے چلے جن میں کی بادشاہ ہوئے۔ اور حضرت سلیمانؑ کی بادشاہت انسان جانور چہند پرند حتیٰ کے جنوں پر بھی حاکم تھے۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر 16 بار آیا ہے حضرت داؤدؑ بنی اور یروشلم کے بادشاہ تھے انہیں زبور دی گئی۔ اور حضرت یعقوبؑ کے نام سے بنی اسرائیل جیسی قوم منسوب ہوئی۔ حضرت اسماعیلؑ کا نام 12 بار آیا ہے جو ذی اللہ اور جد محمد ﷺ ہیں۔ جن کے پاؤں مارنے سے ابلنے والا چشمہ زمزم سے ہزاروں سال سے پانی کی پیس بجھا رہے ہیں اور ان کی آل محمد ﷺ کے فیض سے جو اسی مکہ میں پیدا ہوئے جاری ایمان کے چشمہ سے کروڑوں لوگ دین کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ حضرت شعیبؑ کا نام 10 بار آیا ہے جو کعبہ کے متولی اور حضرت موسیٰؑ کے خسر تھے۔ انہیں کی دختر حضرت صفورہ کے لئے آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہمکلام ہوا۔ صالحؑ کا ذکر 9 بار آیا ہے انکی اُونٹنی کی کوچیں کاٹنے سے عذاب آیا۔ حضرت ایوبؑ اور حضرت یونسؑ کا ذکر 4 بار آیا ہے ان میں یکسانیت یہ تھی کہ حضرت ایوبؑ بیماری میں مبتلا ہوئے اور حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں ایک لمبے عرصے تک قید رہے۔ حضرت یحییٰؑ اور حضور نبی کریم ﷺ کا ذکر 5 بار آیا ہے۔ حضرت یحییٰؑ بڑے شریف النفس پاکدامن اور شرمیلے تھے اور حضور ﷺ کی شریف النفس پاکدامنی کی دنیا قابل ہے۔

الغرض گنتی کے حساب سے جو انبیاء کا بیان ہوا ہے ان کے احوال و معاملات میں یکسانیت ہے۔ یہ محض اتفاق ہے یا خالق کائنات کی تدبیر؟؟۔ واللہ اعلم۔

اور دور اسلام 4 حصوں میں ہے۔ (1) حضور ﷺ کی بعثت سے آپؐ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک۔ (2) خلفائے راشدین کا 29 سالہ دور۔ (3) اس کے بعد تابعین اور محدثین کا دوران کے بعد (4) امت مسلمہ کا دور قیامت تک۔ مقام ربو بیت یا مقامات تنزہ (خالص عیب سے پاک بغیر مخلوق کی شراکت یا موجودگی کے) 4 ہیں، ھُو، اللہ، ھَم، عَسَق۔ ان کے کل عدد کی جمع 355 ہے جس کی جمع 13 اس کی جمع 4۔ مقرب فرشتے 4 مقدم تنزیل صحیف 4۔

شرک اور کفر اختیار کرنے والی قوموں نے خوہی معبود بنائے ان کی پرستش کی بعد میں ان کے لئے معبد خانے بنائے۔ مگر انبیاء و مرسلین نے پہلے خالق کل کا گھر بنایا اس کے بعد اس کی عبادت کی یہ سلسلہ حضرت آدمؑ سے ہی شروع ہو گیا۔ آپؐ نے دنیا میں آتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کے جانے کی بات کی اور اللہ نے انہیں ایک فرشتہ بھیج کر کعبہ بنانے کی جگہ بتائی اور یوں دنیا کا پہلا عبادت خانہ بنا۔ جو انبیاء و مرسلین کی عبادت کے لئے مخصوص ہوا۔ یہی تحقیقات و ثبوت سے پتہ چلا ہے کہ حضرت شعیبؑ کعبہ کے متولی تھے حضرت موسیٰؑ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر کعبہ کی زیارت کو آئے تھے یہ بات یہودی محقق کہہ رہے ہیں۔ اور نصاریٰ یعنی عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اپنی زندگی کے 12 برس کہاں گزارے کسی کو نہیں معلوم اس بارے میں تاریخ اور

روایتیں خاموش ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دور میں ضرور یقینی طور پر یروشلم سے مکہ مکرمہ ہجرت کر آئے تھے اور اپنی زندگی کے مخصوص دن یہاں عبادت میں گزارے ہوئے، جو انبیاء و مرسلین کا اس زمانے میں طریقہ رہا۔ اس بات کو تقویت اس لئے ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جس آخری نبی کی بشارت نصاریٰ کو دی اور جس مسیحا کے آنے کا یہودی انتظار کرتے ہیں، یہ دونوں قومیں بعد میں آکر مدینہ منورہ میں اس لئے نکل پڑیں ہو گئیں کہ اس نبی کا انتظار کیا جائے۔ جزیرہ عرب میں جو یہودی آبادیاں تھیں وہ زیادہ خیبر کے آس پاس تھیں جو آج مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یروشلم کے قریب ہے جہاں پر عیسیٰ آئے اور اسی علاقہ میں موسیٰ فرعون کے زنج سے نکال کر بنی اسرائیل کو لائے تھے آج کی عیسائی تحقیقات اسے صحرائے سینا کا علاقہ بتا رہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ نے اس نبی کا اقرار کیا یا انکار یہ الگ بات ہے۔ مگر ان قوموں کی موجودگی مدینہ میں بتاتی ہے کہ انہیں اس زمانے میں معلوم ہو گیا کہ یہاں عیسیٰ آئے تھے۔ چونکہ!! بنی اسرائیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے تعلق سے کم تری یا اپنی برتری کا احساس نمایاں تھا اس لئے وہ بجائے مکہ جانے کے جہاں آل اسماعیل تھے انہوں نے مدینہ کے آس پاس رہنا کوارہ کیا ہو۔ قرآن میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سے خصوصی خطاب یہ بتاتا ہے کہ جزیرہ العرب میں حضرت عیسیٰ ایک معروف شخصیت تھے۔ اور بنی اسرائیل کا حضرت ابراہیمؑ سے ہونا بھی ایک معلوم حقیقت تھی تو ریت زبور اور انجیل کے بیانیوں کا قرآن کے قصائص اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے باوجود قرآن کا انداز بیان کا مختلف پیرایہ میں بیان اور ان میں مقطعات جیسے الفاظ یا ابتدائے کلمات کا ہونا جو پہلے عرب میں ہی نہیں دوسرے علاقوں کی زبانوں میں نہ پائے جاتے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری تنزیل کو محفوظ و معتبر کرنے ایسا پختہ اور زیرک انتظام کیا کہ عقل انسانی آج تک حیران ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کی تین کتابوں کے نزول میں ایسی معجزانہ اور عقول کو حیران کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جن قوموں کو وہ دی گئیں وہ ایسی باریکیوں کی اہل نہیں تھیں اس کے باوجود انہوں نے تو ریت زبور اور انجیل کے احکام اور بیانیوں کو بدل دیا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کی کارستانیوں نہیں چلیں، لیکن! احادیث کے بیان اور متن کو متاثر کرنے کی سازشوں میں وہ براہ مصروف رہے اس میں خوارچیوں کا بھرپور ساتھ ملا کر وہ سواد اعظم کے حصار کو متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا جو ضابطے اصول باریکیاں کلام و بیان کا انداز اور مقطعات علم ریاضی کے دقیق اصولوں کے قرینے قرآن کے تحفظ کا حصار بن گئے۔ ورنہ تو ریت زبور و انجیل پڑھنے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پانچ یا دس فیصد ایسے احکام ہو گئے جو تنزیل کے گئے تھے باقی نوے پچاس فیصد بیان کو قصہ کوئی دیومالائی اور سطحی بیان بازیوں کا مرجع بنا دیا گیا ہے۔ اور انجیل میں تو یونانی دیوتاؤں کے تاثرات اور دخل اندازی کو بہت خوب محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اور قرآن کا چوترا طرفہ سیکورٹی سسٹم کسی غیر مناسب دخل اندازی کو فوراً نہ صرف روکتا ہے بلکہ اسے توڑ دیتا ہے۔

اور قرآن کو اللہ نے دوسری قوموں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ: تمام قرآن تو کیا کم از کم ایک آیت ہی ایسی بنا کر

دکھاؤ۔ چودھ صدیوں میں کسی نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کی جبکہ آج دنیا کی تحقیقات آسمانوں تک پہنچ گئیں، لیکن ایک آیت بنائی نہ جاسکی۔ مقطعات سجدے حساب کتاب کا معجزانہ نظام بیان کی شیرینی اور حلاوت کہاں سے لائینگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی ان حالتوں کو بھی قرآن میں بتا دیا جو غیر معمولی ہیں، مثلاً: حضرت آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے نہ ان کی ماں ہیں نہ باپ، حضرت حواؑ بغیر ماں کے آدمؑ کی پسلی سے پیدا ہوئیں، اور حضرت عیسیٰؑ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریمؑ علیہم السلام کو آدمؑ حواؑ اور عیسیٰؑ کی پیدائش ایک ایسی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ خالق کون مکاں کوئی ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں۔ انسان کی پیدائش ایک تخلیق کار کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہاں دہریوں Aethist کی بے یقینی کا جواب ہے کہ نہ وہ آسمان سے ٹپکے نہ ہوا میں یوں ہی پیدا ہو گئے اور نہ زمینوں سے اُگ آئے اُن کا ماں باپ کے ذریعہ پیدا ہونا ایک خالق کی تخلیق ہے جس کی عبادت کرنا یا شکر بجالانا انسان کا فرض ہے۔

سورہ فصلت ایک مثل

قرآن کی 32 ویں سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے مقطوعہ اَلَمْ سے۔ اور 41 ویں سورۃ حَمَّ السجدہ شروع ہوتی ہے جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں یہ مقطوعہ حَمَّ سے اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے اسکو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ السجدہ جس میں اَلَمْ مقطوعہ ہے اس میں سجدہ نہیں ہے ان دونوں کے احکام اور بیان میں ایک واضح فرق ہے۔ 32 ویں سورہ السجدہ: اَلَمْ، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے اپنے دل سے بنالی ہے۔ بلکہ یہ سچی کتاب ہے ”آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں۔“ یہ خطاب کفار و مشرکین اور جہالت میں ڈوبے لوگوں کو ہے۔ اور دوسری طرف 41 ویں سورۃ جو حَمَّ السجدہ ہے وہ شروع ہوتی ہے حَمَّ سے اس میں خطاب دانشمندوں سے ہے شروع ہوتی ہے: یہ کلام رحمن کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں۔ (اس سورۃ کو فصلت بھی کہا جاتا ہے) اس کی 4 چوتھی آیت یوں ہے (یہ کتاب) ایسے لوگوں کے لئے نافع ہے جو دانشمند ہیں بشارت دینے والی ڈرانے والی۔۔۔ یعنی 32 ویں سورہ ”سجدہ“ کہ جس میں ”اَلَمْ“ ہے اپنے رسول ﷺ کو اس لئے دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ 41 ویں سورہ رحمن کی طرف سے نازل کی گئی ہے (رسول ﷺ پر) جو دانشمندوں کو خود بشارت بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ اور اس سورۃ میں ایک سجدے کا حکم ہے کہ اگر دانشمند اللہ کے کلام کو سمجھ لیں تو سجدہ بجالائیں۔ کتاب ایک رسول ﷺ ایک مگر احکام مختلف؟ کیوں کہ دنیا میں دانشمندوں یا ایمان والوں کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جاہل کافر اور ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اسی لئے انبیاء و مرسلین کو بھیجا جاتا رہا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی بات اور ہے، مگر جو عقلمند ہیں ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔

جیسے کہا سورۃ حم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں جس کا نزول 61 ہے جسے قرآن میں 41 ترتیب میں رکھا گیا ہے اس کے بعد سورہ سجدہ ہے جس کا نزول 75 ہے اسے ترتیب میں 32 ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ ان دونوں میں ایک مناسبت ہے وہ

یہ کہ فصلت کی 3 اور 4 آیات کا بیان ”یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں زبان عربی میں اُن لوگوں (قوم) کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔ (اور یہ قرآن) خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے سوان میں سے اکثر منہ پھیر لیا پس وہ سنتے نہیں۔ اب ذرا سورہ سجدہ کی شروع کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فصلت ”حامیم“ سے شروع ہوئی سورہ سجدہ ”الف لام میم“ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی دوسری آیت میں ہے کہ ”یہ اس (محمدؐ) نے گھڑ لیا ہے (نہیں) بلکہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تم سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ سوال یہ کہ اس میں مناسبت کیا ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت ۳ میں نَذِیْر کا لفظ ہے معنی ڈرانے والا۔ جبکہ اس کے بعد کی سورہ فصلت کی آیت ۴ میں بَشِیْرًا وَ نَذِیْرًا کہا گیا۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یہ دونوں الفاظ حضور ﷺ کے متعلق ہیں کیونکہ حضور ﷺ کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے قرآن میں۔ لیکن اگر ہم سورہ بینہ سے اس کا موازنہ کریں تو جو جس کا نزول 100 ہے تو ایک اشارہ اس میں ہے کہ جس طرح حضور ﷺ بشیر اور نذیر کہے گئے اسی طرح سورہ بینہ میں پہلے بینہ (محمدؐ) کو کفار و مشرکین کو اصلاح و تبلیغ کرنے والے کہا گیا اور دوسرے بینہ (تابع محمدؐ مہدی) کو تفرقہ میں پڑی امت کی اصلاح کرنے والا بتایا گیا۔ اب سورہ فصلت کے بیان کو دیکھیں ”جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں زبان عربی میں اُن لوگوں (قوم) کے لئے جو علم رکھتے ہیں“ اس کے بعد ”(اور یہ قرآن) خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ہے سوان میں سے اکثر منہ پھیر لیتے ہیں وہ سنتے نہیں۔ ان دونوں سوتوں اور سورہ بینہ کے بیان و کلام میں بشیر نذیر ڈرانے والے ایک قوم جو علم رکھتی ہے اور کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں سنتے نہیں کو جمع کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سورہ بینہ کے نزول سے پہلے حضور ﷺ کو کفار و مشرکین مکہ کے علاوہ امت کے کچھ لوگوں کا اللہ کے احکام کا انکار کرنا بتایا گیا ہے۔

سورہ ق جو کہ 50 ویں سورہ ہے اور ن جو 68 ویں سورہ ہے دونوں مقطعہ ہیں اور ان میں ایک تطبیق ہے۔ سورہ ق کو سورہ مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مفصل قرآن کا دروازہ ہے..... مجھے مفصل کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے: قَدْ وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ قاف یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے ق اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے۔ اس سورہ کی آخری 45 ویں آیت ہے: پس آپ نصیحت کرتے رہے اس قرآن سے ہر شخص کو جو (میرے) عذاب سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ن قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن مرجمؓ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: لوح (تختی) بھی نور سے ہے اور قلم بھی نور سے ہے اور اس قلم نے قیامت تک ہونے والی ہر شے کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اس کی تائید سورہ البروج میں ہوتی ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیْدٌ 21 فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 22 یہ باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا ن اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ سورہ ق قرآن سے متعلق ہے دوسری والی ن لوح سے یا تقدیر سے ہے۔ پہلی والی سورہ احکام سے ہے دوسری والی تقدیر سے ہے یعنی تقدیر کا تعلق احکام سے ہے۔

ق۔ اللہ کا کلام یعنی خالق کا کلام خالق ہے۔ دوسرا اللہ کا نور سے قلم اور لوح بنے ہیں۔ قرآن کریم کی 25 ویں سورۃ 'الفرقان' فرقان کا معنی کسی چیز کے درمیان فیصلہ کرنا حد قایم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے صادر فرمائے ہیں حدود قایم کئے ہیں۔ اس "ق" کے بارے میں ایک معروف مبلغ نے لکھا تھا کہ ق سے قرآن ہے سورۃ الشوریٰ جو 42 مقام پر ہے اور سورۃ ق 50 ان دونوں میں ایک تعلق ہے وہ یہ کہ شوریٰ لحم عسقی سے شروع ہوتی ہے اس میں 57 ق ہیں۔ اور سورۃ ق سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی 57 ق ہیں یعنی اگر دونوں 57 قاف کو جمع کریں تو ہوئے 114 جو کہ قرآن کے کل سورتوں کی تعداد ہے۔ اکثر قرآن کا خطاب قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود سے ہوتا ہے۔ مگر سورۃ ق کی آیت نمبر 13 میں حیران کن حقیقت ہے وہ یہ کہ خطاب بالکل الگ اور بدلا ہوا ہے اِخوانِ لوط۔ قوم موسیٰ کہنے کے بجائے اِخوان لوط کہا گیا جس کا معنی "لوط کے بھائی" ہے۔ اس تبدیلی پر مبلغ نے سوال کیا ہے کہ قوم کے بجائے بھائی کیوں کہا؟ اور خود جواب دیا ہے کہ دراصل سورۃ ق جس میں 57 قاف آئے ہیں اگر آیت نمبر 13 میں قوم لوط سے خطاب ہوتا تو 57 کے بجائے 58 ق پچاس ویں سورۃ میں ہو جاتے جو قرآن کے سورتوں کی کل تعداد میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ایسی مہین باریکیاں صرف قرآن میں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر نے میری ہڈیاں توڑ دیں۔ تقدیر کا معنی "وہ اندازہ جو حق تعالیٰ نے روزاؤل ہر چیز کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ حیات اور بعد الموت کسی چیز کی مقدار کے طے کر دے جانے کو بھی تقدیر کہا جاتا ہے اور اس تقدیر کے اچھایا برا ہونے کا فیصلہ حیات دنیا کے اعمال پر رکھا گیا ہے یعنی جس کو جو ملنا جتنا ملنا وہ طے ہے مگر!! انہیں حاصل کرنے کی انسانی کوشش بھلائی سے کی گئی ہے یا برائی سے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حیات بعد الموت یا ہمیشہ کی زندگی میں مقامات و منازل و مراتب کی عطا ہے جو ان باتوں پر قانع ہے وہ مومن ہے جسے بعد میں انعام دیا جائے گا جو جنت کا سکون اور آسودگی ہوگی جو انحراف کرتا ہے اسے انعام دنیا ہی میں دے دیا جائے گا بعد میں جہنم کی تپش اور ناکامی ہے۔

تقدیر کے حق ہونے کا اعتراف ایمان ہے

کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تقدیر بنائی ہے احکام بھی اسی نے نازل کئے ہیں تو پھر ثواب و عذاب بندوں کے اعمال پر کیوں؟ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً انسان اپنی مرضی سے تو دنیا میں نہیں آتا، مگر بہت سارے انسان ملکر کچھ اصول بنالیتے ہیں کہ معاشرے کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے جسے دستور یا قانون کہتے ہیں اور اسکے پابند رہتے ہیں جو کوئی دستور اور قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے کیوں؟ پہلے جو قومیں ہوا کرتی تھیں وہ کسی اصول دستور یا قانون کی پابندی نہیں کرتی تھیں انہیں انسانی تاریخ میں وحشی اور جنگلی مانا گیا ہے۔ دستور و قانون کی پابندی مہذب قوم ہونے کی نشانی ہے۔ انسان جسے اپنے پیدا ہونے یا مرنے پر اختیار نہیں وہ دستور و قانون بنالیتا ہے تو کیا جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اسے مہذب اور متمدن انسان بنانے کا اختیار نہیں؟ دنیا کی ہر قوم چاہے وہ تو حید پر چلنے والی ہو کہ شرک و کفر پر ان میں جنوں اور شیطانوں کے وجود پر یقین پایا جاتا ہے۔ اور

جنوں اور شیطانوں میں کوئی اصول اور قانون نہیں ہوتا اس لئے انہیں شریر مخلوق مانا جاتا ہے جو اچھے برے کی تمیز کے بغیر انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ان کے نہ دکھائی دے جانے کی خصوصیت کی بناء پر انسان ان سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شر و فساد نہ کرنے نظام معاشرت کو درہم برہم نہ کرنے کے لئے ایک ضابطہ اخلاق یا دستور یا احکام کے بطور صحیفے اور کتابیں دیتا آیا ہے کہ اگر!! تمہارے اندر کے شر اور فساد کو قابو میں کرنا ہے تو ان احکام پر عمل کرو انسانوں کے اندر جو شر یا انرجی یا طاقت رکھی گئی ہے وہ دنیا کی ضروریات کے استعمال کے لئے ہے نہ کہ انسانیت کی تباہی و بربادی کے لئے۔ اس لئے تقدیر میں شر اور سکون دونوں رکھے گئے ہیں دنیا میں انسان کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے کہ یا تو سکون سے رہے اور دوسروں کو سکون سے رہنے دے اگر!! وہ اپنی توانائی یا انرجی کو غلط استعمال کرتا ہے تو قانوناً وہ مجرم ہے جسے مذہبی اصطلاح میں گناہ کہا گیا اور اس کی سزا کو عذاب۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب چاہے مذہبی ہو یا کوئی اور وہ صرف انسانوں کو قانون کا پابند بناتی ہے مگر! قرآن واحد کتاب ہے جو انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی قرآن کے احکام ماننے کا حکم دیتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا خطاب کا رخ انسانوں کے ساتھ جنوں سے بھی ہوا ہے۔ **فَبَآئِيَ الْآلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبِينَ۔ (الرحمن)** اور سورہ جن میں کہا گیا کہ ”آپ فرما دیجیے مجھے (یہ قرآن) وحی کی گئی ہے۔ جنات کی ایک جماعت نے سنا اسے (قرآن کو) تو انہوں نے کہا بیشک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔“ (سورہ جن) اس طرح جنوں کو پابند کتاب کیا گیا ہو ایسی مثال دنیا کی کوئی قوم ملک خطہ نہیں دے سکتا سوائے قرآن اور اسلام کے۔ معلوم ہوا تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ انسان اگر سکون اطاعت عبادت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو تقدیر کا انعام اس کا ہے اگر تقدیر کے مخالف زندگی گزارتا ہے تو اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جو چاہے دنیا میں کرے مگر اپنی خودی اور بے راہ روی کے لئے وہ مجرم گردانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے اس کی تقریر میں رد و بدل کرنے والا انسان مجرم گناہ گار اور عذاب کا مستحق ہے۔ اگر وہ ان باتوں کو نہیں مانتا تو دنیا کے قوانین کیوں مانتا ہے وہ اس کے اپنے تو بنائے ہوئے کو نہیں ہیں کسی اور کے بنائے ہیں۔ جب دنیا کے قوانین کے توڑنے پر سزا ہے کال کوٹھری ہے مشقت ہے روکھا سوکھا کھانا ہے اور بڑے جرم کی سزا موت ہے تو پھر تقدیر کا قانون توڑنے کی سزا جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ انسان دنیا میں رہے کھائے پئے زندگی گزارے مگر قانون فطرت یا قانون قدرت نہ توڑے ورنہ عذاب ہے۔

امت: نبی رسول پیغمبر کے ماننے والے لوگوں اور سودا عظیم کا حصہ ہونے اور شعائر اسلام کو اختیار کرنے والوں کو اور قوم کسی ہادی رہبر یا مرکز احکام و شرعیہ شخصیت کے طور طریقہ پر عمل کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں۔ مسلک کے معنی دستور قانون قاعدہ ان طریقوں کے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں پر مسائل دینی و دنیاوی کی فقہی فیصلوں کو اپنانے کے فرقہ یا گروہ اسے کہتے ہیں جو چند لوگ یا ایک مجلس عاملہ کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں قوم اور مسلک پر چلنے والوں کی بہ نسبت فرقہ یا گروہ کے اصول و ضابطہ

میں قید و بند نہیں ہوتا، بلکہ اس فرقہ یا گروہ یا تحریک کو اپنانے والا مجلس یا اس کے معتبر افراد کی نگرانی میں رہتا ہے کہ ان کی مجلس یا گروہ سے منحرف نہ ہو سکے اس کی مثال تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، دیوبند، طالبان، جہاد و غیرہ ہیں۔ قومیت اور مسلکی طریقے استمراری ہیں (ان میں رد و بدل و تبدیلی کا امکان نہیں اس کی جوابدہی خدا کے ہاں ہے۔ لیکن گروہی و فرقہ بندی اختیاری ہے ان میں ترمیم و تصحیف (زیادتی و کمی) ممکن ہے۔ اسلام اس حقیقت کو کہتے ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت اور ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ نبی رسول اور پیغمبر کے طریقے سے انحراف کر کے من مانی نفس کی پیروی میں سواد اعظم یا سنت رسول کے خلاف بغاوت و ہٹ دھرمی اسلام ہرگز نہیں ہے۔ اور جو بھی گروہ یا فرقہ یا طریقہ اپنے اصولوں پر نہ چلنے پر دوسرے مسلمانوں کی جان مال عزت کو پائمال کرے وہ اسلام کی عظمت کا منحرف ہے وہ خود کو مسلمان کہلوا لے مگر اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ قرآن و سنت رسول ﷺ کے علاوہ اپنے خیال اور ضرورت کو جو دین کا حصہ سمجھے وہ مسلمان نہیں چاہے وہ کتنا ہی اپنا ظاہر سنوار لے آراستہ کر لے۔ اسلام اللہ اور رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں من مانی اور دکھاوے کو نہیں۔

قرآن اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے

مہدی موعودؑ نے قرآن کو عشق نامہ بتایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اطاعت کرنے والا مصحف۔ اب ”حـمّ عـسـق“ کی ترتیب کو دیکھیں۔ اگر ”حـمّ“ رحمن رحیم ہے تو ”عـسـق“ کے سین کو شین سے بدلتے ہیں تو ہوا عشق (حروف تہجی میں کسی بھی حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کے قواعد کو شاید ترفع اقراری یا عددی کہتے ہیں)۔ مطلب صاف ہے اللہ رحمن یا رحیم سے بے پناہ عشق۔ اور عشق سر تسلیم خم کرنے یا بجا آوری کا نام ہے۔ قرآن مجید عشق نامہ ہے۔

عاشقی سے ملے گا اے زاہد بندگی سے خدا نہیں ملتا (داغ)

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ عام طور پر عشق کا معنی عورت اور مرد کے درمیان وارفتگی، فریفتگی یا جذبات محبت کے رشتے ہی کو سمجھ لیا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عشق کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنے اس چیز یا بات کو دیوانگی کی حد تک اپنانے یا خود کو اس کے لئے کسی بھی مرحلے یا آزمائش سے گزر جانے کے جذبے اور عمل کو کہتے ہیں۔ قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جب کوئی اسے ہوش و عقل سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صنائی اس کی کبریائی میں اس حد تک اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے کہ اسے اپنی بے بضاعتی اور کمتری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کاش میں اس کے قریب ہوتا وہ مجھے اپنا بنا لیتا مجھ سے محبت کرنا اور اس کی رحمتوں کا انعام مجھے مل جاتا۔ انہیں معنوں میں اسے عشق نامہ کہا گیا ہے۔ جو سطحی اور منتشر خیال و احساس کے لوگ ہیں اسے سمجھ نہیں پاتے ان کا ذہن عیش و عشرت کی طرف چلا جاتا ہے۔

مہدی موعودؑ آخر الزماں دعلیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو طریقہ ذکر اللہ کا بتایا ہے وہ عالیت پر مبنی ہے کہ تمام احوال کو اللہ کے اختیار پر چھوڑ دینا جیسا کہ بندگی میاں سید محمود نے کہا کہ ”جیسے بھی ہوں جس حالت میں اللہ کا شکر ہے“۔ ذکر و اذکار یا ”اسم

نوں لیں تو بنتا ہے الرحمن۔ اور حی قیوم کا 'ح' اور 'میم' جمع کریں بنا حَمّ۔
 مقطعہ کا اسم ذاتی "حَمّ" ح کے عدد 8 میم کے 40=48=12=3 اللہ۔ رحمن۔ رحیم۔ اور حَمّ ان تینوں اسماء
 کے عدد 3 ہوتے ہیں۔ اللہ کے تین مقدس اسماء اعلیٰ کا ایک اسم "حَمّ"۔ ایک واحد معبود "حَمّ" ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو
 ح اور میم ملا دیں تو حَمّ۔ بسم اللہ کے بسم کا مطلب برتر تقدیم معبود ہے۔ حی قیوم۔ ح ی ق ی و م۔ کے درمیان سے
 ی ق ی و نکال دیں ح اور میم رہ گئے۔ حَمّ۔ جیسے کہ "حمد" کے معنی صرف خدا کی تعریف کے ہیں۔ ح م دال اس میں سے د
 ۔ دال نکال دیں ح م رہ جاتے ہیں۔ ح سے حاکم میم سے مطلق یعنی دونوں جہاں میں اس کے سواء کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ اس
 طرح ح حقیقی میم مالک۔ حَی قَیُوم یعنی "ح" اور "م"۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ: فرمایا
 رسول اللہ ﷺ نے قرآن پڑھو کیونکہ تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے لیکن الف (کی) دس نیکیاں
 ہیں لام (کی) دس نیکیاں ہیں اور میم (کی) دس نیکیاں ہیں اور یہ 30 ہیں۔ یہاں تعداد یا گنتی کی اہمیت بتائی گئی۔

جب قرآن کا نزول ہوا تو مقطعہ ن تھا اس کے بعد حَمّ اس کے بعد اَلْ ترتیب وار نازل ہوا
 مگر جب قرآن مرتب ہوا تو اَلْ اس کے بعد حَمّ اس کے بعد ن ترتیب قرآن میں آیا
 مگر دونوں حالتوں میں حَمّ درمیان میں رہا یعنی مرکزی مقام میں
 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور آسمان اُسی نے بلند کیا اور میزان (عدل) قائم کیا۔

حروف ابجد کے اعداد

حروف ابجد میں فرض کے گئے عدد کی قدر و قیمت (Value) اور ان حروف کا ابجد کی تختی میں مقام یا
 نمبر (Serial) کے لحاظ سے ایک خصوصیت یا Uniqueness ملاحظہ ہو۔ مثلاً حرف ح چھٹے نمبر پر آتا ہے اسکی اندازاً قدر 8
 رکھی گئی ہے اور یہ حرف قمری ہے جبکہ میم چوبیس 24 نمبر پر ہے جس کی قدر قیمت 40 ہے اور یہ بھی قمری ہے۔ اور ح کے عدد 8
 اور میم کے عدد 40 کو جمع کریں تو بنتے ہیں 48 جس کی جمع 12 اس کی جمع 3 ہوئی۔ اور ترتیب وار Serial میں ح کا نمبر 6
 چھٹا اور میم کا 24 واں اب ان کو جمع کریں تو 6+24=30 اس حاصل عدد بھی 3 ہی ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 کا
 حاصل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں حروف ابجد کے عددی اقدار اور ترتیب Serial کو درج کر لیتے ہیں تاکہ بات صاف
 سمجھ میں آئے۔

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50

س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	90	80	70	60

یہ ہو گئے ابجد کے عددی اقدار اور ابجد کے حروف کا مقامی Serial نمبر دیکھتے ہیں۔

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	ل	م	ن	ہ	و	ی
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

یہ ہوئے عربی ابجد کی ترتیب میں نمبر ایک سے اٹھائیس تک۔ اب ان میں مقطعات کے حروف کو تشکیل کر کے دیکھتے ہیں۔

آلَم ال م کے فرضی اعداد 8=71 ترتیب یا Serial میں الف لامیم 1'23'24 کل 11=47=2 حروف شمسی قمری دونوں

آلَمَص ال م ص do 8 = 161 ال م ص 1'23'24 " 62 = 8 do

آل ر ال ر do 6 = 231 ال ر 1'23'10 " 34 = 7 do

آل م ال م ر do 1 = 10 = 271 ال م ر 1'23'24 " 58 = 13 = 4 do

کھیتعض کھ ی ع ص do 6 = 15 = 195 کھ ی ع ص 22'27'28'18'14 = 10 = 1 do

طہ ط ہ do 5 = 14 ط ہ 27'16 = 43 = 7 do

طسم ط س م do 1 = 10 = 109 ط س م 16'11'24 = 51 = 6 do

طس ط س do 6 = 15 = 69 ط س 16'11 = 27 = 9 do

یس ی س do 6 = 60 ی س 28'11'38 = 11 = 2 do

ص ص do 9 = 90 ص 14 = 14 = 5 do

ح م ح م do 3 = 12 = 48 ح م 6'24 = 30 = 3 دونوں قمری

عس ق عس ق do 5 = 230 عس ق 18'11'21 = 50 = 5 قمری شمسی

ق ق do 1 = 100 ق 21 = 3 = do

ن ن do 5 = 50 ن 25 = 7 = do

اوپر کے جدول میں دو 2 مقطع ایسے ہیں (جو بولڈ کر کے بتائے گئے ہیں) جن کے کل فرضی عدد اور ترتیب کے کل عدد کو جمع کریں تو

3 برابر عدد نکلتے ہیں (1 ح م اور 2) دوسرا عس ق اس میں 5 فرق یہ ہے کہ ح م اور میم دونوں کے حروف قمری ہیں جبکہ

عَسَق کے حروف قمری و شمسی مشترک ہیں جیسے کہ باقی کے سارے مقطعہ میں قمری اور شمسی حروف مشترک ہیں۔ حَم 7 سورہ کے ابتداء میں آیا ہے اور ایک سورہ الشوریٰ میں عَسَق کے ساتھ آیا ہے۔ صرف واحد حَم کے حروف اور اعداد فرضی و سیریل نمبر ایک جیسے ہونے کے علاوہ دونوں حرف قمری ہیں یہ ایک مخصوص Unique مقطعہ ہے جو ہر جگہ اپنی انفرادیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔

سورہ العلق پہلی وحی اور پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی جس میں پہلا اسم ’رب‘ اور دوسرا ”اللہ“ آیا ہے یہ مکی سورہ ہے۔ نزول قرآن کی آخری سورہ 114 سورہ النصر ہے اس میں پہلے اللہ اور بعد میں ”رب“ آیا ہے یہ ضد ہے یعنی الٹ۔ اس کے علاوہ ح اور میم کی ایک خصوصیت ہے رحمن، رحیم، حمد، محمد، احمد، اور حی قیوم میں پہلے ح اور بعد میں میم کا ہونا یعنی حَم ہمیشہ زندہ ہونا اور ہمیشہ قائم ہونا جو ذات حق کی خصوصی صفت ہے سوائے اللہ یا رب جو معبود کہ کسی مخلوق کی نہیں جب ہم کسی اسم صفت کا نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن صفات کی طرف منتقل ہوتا ہے مگر جب اللہ کہتے ہیں تو صرف ایک واحد ذات کا تصور ابھرتا ہے۔ اب سورہ الفاتحہ کے شروع میں الْحَمْدُ لِلّٰہ کے رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ایک لغوی و نحوی جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شروع ہی ہوتی ہے حَم سے وہ کیسے؟ ”اَل“ یعنی وہ۔ سب۔ معنی حرف تعریف ہے یہ نکرہ Common Noun کو معروفہ Proper Noun بنانے کے لئے آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں عہدیہ اور جسیہ عہدیہ وہ جس سے کسی شے معبود یہ یعنی زمانہ یا مقام کی طرف اشارہ ہو جسیہ وہ کبھی حقیقت جنس پر دلالت کرتا ہے اور کبھی استغراقیہ یعنی ہر فرد جنس پر عمومیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ الف لام ”اَل“ جب جنس پر آتا ہے تو اس کو معروفہ کر دیتا ہے اور کبھی بعض اعلام (علم کی جمع یا خبر دینا آگاہ کرنا ظاہر کرنا جتلانا) پر بھی آتا ہے۔ اور اسم جار (لفظ کے آخری حروف پر زیر یا کسرہ دینے والا جیسے جوش تیزی تندی زور) ہمیشہ مکسور (زیر دیا ہوا حرف) ہوتا ہے سوائے اسم مستغاث (وہ جس سے فریاد چاہیں) جو یاء ندایہ کے بعد آتا ہے جیسے لِلّٰہ۔ لِلرَّسُولِ۔ لِلْمَسَاكِينِ۔ لِلذی الْقُرْبٰی۔ اور لام جارہ کسی ذات کے استحقاق کو ظاہر کرنے کے لئے جیسے الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ الْعِزَّةُ لِلّٰہ۔ الْاَمْرُ لِلّٰہ۔ وَبَلِّ لِلْمُطْفِئِینَ۔ وغیرہ اور خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لئے الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِینَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ الْحَمْدُ لِلّٰہ میں جو ”اَل“ آیا ہے وہ حَم کو معروفہ کرنے یا تعارف کرانے کے لئے ہے کہ الْحَمْدُ میں جو حَم ہے اس لِلّٰہ سے یہ خبر دینا مقصود ہے کہ وہ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے جو تمام عالموں کا خالق و معبود ہے حشر کے دن جس کے سامنے بندوں کی جوابدہی ہونا ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہئے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقطعات میں قطع حَم خصوصیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اَمَّا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (بقرہ 123) اور رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ قرآن اور میری عمرت کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور مہدی موعود علیہ السلام کا اَلَم کے تین حصے فرما کر کہنا کہ ان تین حرفوں میں قرآن کی تفسیر ہے بتا رہا ہے صاف اشارہ کر رہا ہے کہ مقطعات یا لوح قرآنی میں غیر معمولی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ اور ان میں بھی حَم کی خصوصیت الگ کیفیت سے غور و خوص کی متقاضی ہے۔

آدم کے بے جان پتلے میں روح پھونکنے کے بعد انہیں چھینک آئی انہوں نے پہلا لفظ جو کہا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یُرَحِّمُکَ اللّٰہ“ دونوں کلموں میں ح اور میم ہے۔ یعنی آدم کی خلقت میں ”ح“ یعنی روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے اور میم نور محمد ہے جس سے یہ کائنات اور آدم کی تخلیق ہوئی جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ حَمّ۔ دونوں میں متحرک ہے۔ ح میم اور ن ملائیں تو رَحْمٰن ہی باقی ہے جو عظیم ہے۔ اور رَحِیم میں بھی نون لگائیں تو بنتا ہے رَحْمٰن۔ رَحْم۔ ن۔ اور رے اور نون نکال دیں تو حَمّ مطلب تعریف ہی تعریف کیونکہ حمد کے معنی خدا کی تعریف کے ہیں رَحْمٰن رَحِیم کی تعریف ہوئی حَمّ سے۔ قرآن مجید میں 99 صفاتی نام ہیں اور اسم اللہ ذاتی ہے مگر ایہ نام ظاہر ہے جو نام ذات مخصوص سے متعلق ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ح سے شروع میم پر ختم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اَلْحَمْدُ جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ رَحْمٰن رَحِیم ح اور میم حَمّ کے ساتھ عَشَقْ سَین قاف جو ہمیشہ عظیم سلامت اور قائم رہنے والا حَمّ میں ح اور میم ہے رَحِیم میں سے دے کو اگر نکال دیں تو باقی صرف ح اور میم ہے حَمّ میں دال نکال دیں تو ح اور میم رہ جاتے ہیں اسی طرح رَحْمٰن میں سے دے اور نون الگ کر دیں تو ح میم رہ جاتے ہیں محمد میں سے میم اور دال نکال دیں تو ح میم رہ جاتے ہیں حَیُّ قَیُّوْم میں ی قافی واو کو نکال دیں تو ح میم رہ جاتے ہیں۔ ساری مخلوقات کا وجود حیات اور موت کے درمیان ہے یعنی ح اور میم حیات بعد الموت صرف روح باقی رہتی ہے اس میں سے آدم کامیہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف روح اور خالق کے درمیان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رَحْمٰن اور رَحِیم ہونے کو کئی اندازوں سے سمجھاتا ہے۔

علم ریاضی خصوصاً الجبر، ٹرگنومیٹری، جیومیٹری و دیگر میں بنیادی طور پر فارمولہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جن کے بغیر ہم دقیق مسائل کو حل نہیں کر سکتے بالکل اسی طرح اسماء الحسنیٰ مقطعات دین و ایمان کی بنیادیں ہیں جس میں عظمت الہی صفات الہی کا فارمولہ ہے ان کے بنایا انہیں سمجھے بنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی معرفت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادتیں یہ احکام سب ہیں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات کے ساتھ اور مخصوص ذات کی نداء کے ساتھ یاد کرتے رہیں اس کی حمد و ثناء کی جاتی رہے۔

سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں ان میں پہلے کی 4 آیات بسم اللہ سے شروع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف اس کے بعد اسکا رحمن رحیم ہونا مالک یوم الدین یا حشر کے دن فیصلے کا مالک ہونے اور اس کا معبود برحق ہونے سے متعلق ہیں بعد کی 3 آیات بندوں کے التجاء عاجزی مدد مانگنے اور اس کے غضب سے حفاظت سے متعلق ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ کا نصف اللہ کے لئے اور نصف بندے کے لئے یہ سورہ شروع ہوتی ہے ال ح م د سے یعنی ح م سے اور ختم ہے الضالین یعنی نون پر۔ قرآن کے مقطعات بھی اَلَمْ کے ال سے شروع ہے اور سورہ قلم کے نون پر ختم ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حَمّ کی 7 سورتیں المؤمن، المجید، الشوری، زخرف، دخان، جاثیہ، الاحقاف مکی ہیں حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ ہر شے کا مغز ہوتا ہے قرآن کا مغز حَمّ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا کہنا ہے کہ حَمّ قرآن کا دیباچہ (مقدمہ) ہے Preface حضرت انسؓ سے بھی یہی روایت ہے۔ حَمّ سے شروع ہونے والی سورتیں قرآن میں ترتیب سے مسلسل ہیں۔ یعنی 40, 42, 43, 44, 45, 46۔ اَلَمْ کی سورتیں 30, 231, 3, 29 ہیں۔ ایسا ہی تسلسل القرآن کی سورتوں میں ہے 10, 11, 12, 14, 15۔ درمیان میں 13 ویں سورۃ اَلَمْ سے شروع ہے۔ یعنی چھ سورتوں میں اللہ کہتا ہے ”میں دیکھ رہا ہوں“ اس کے درمیان کہہ رہا ہے مجھے دیکھو یا میری قدرت میں مجھے دیکھو۔

آیات قرآنی میں اعداد و تعداد کا معجزانہ استعمال

اس سے پہلے ہم نے عربی ابجد کی عددی قدر یا قیمت Value بتائی ہے یہاں ایک حیران کن حقیقت ملاحظہ کریں لفظ ”قرآن“ میں چار حرف ہیں قاف، رے، الف اور نون اب ان کی اعداد کی تشکیل دیکھیں قاف کے 100 + رے کے 200 + الف کا 1 + نون کے 50 = 306 = 9۔ موجودہ دور میں علم الاعداد Numerology ایک ایسا علم ہے جسے کئی باتوں کی تفصیل بتائی جاتی ہے اس میں نو 9 کے عدد کو دانشمندی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قرآن سے زیادہ دانشمندی کا درس دینے والی کتاب دنیا میں نہیں ہے یہ مسلمان ہی نہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ لہذا 9 کا عدد خصوصیت کا حامل ہے یہ کسی بھی مقام حالت میں اپنی عددی حیثیت نہیں بدلتا اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے۔ اعداد میں 1 پہلا 9 آخری عدد ہے یعنی سب سے بڑا عدد اب اس عدد کے ترکیبی تسلسل کو دیکھیں 18 = 9, 27 = 9, 36 = 9, 45 = 9, 54 = 9, 63 = 9, 72 = 9 بہر کیف اسی طرح آپ جوڑتے چلے جائیں اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ اب ذرا اعداد کو ایک سے نو تک جمع کر کے دیکھیں 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 = 9۔ اب دوسری ترکیب دیکھیں 999 = 9, 27 = 9, 9999 = 9, 36 = 9, 99999 = 9۔ ہم جتنے 9 جمع کرتے جائیں اس کا حاصل یہی 9 کا عدد نکلتے گا۔ جیومیٹری میں Circle دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے جس کا حاصل 9۔ 90 Right angle ڈگری کا ہوتا ہے حاصل 9۔ 180 Straight angle ڈگری کا ہوتا ہے جمع 9۔ Triangle کا ہر کونہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ قرآن کے حق ہونے کی حقیقت کا اعتراف کیوں نہ کریں جس کے ابجدی اعداد ہی 9 ہیں یعنی ہر زاویہ اور ہر لحاظ سے قرآن نہ صرف مکمل ہے بلکہ Compact ٹھوس اور مربوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اور اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی کی بعثت 9 نویں صدی میں بتائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بیان کرنے والا بتایا ہے۔ اسم محمدؐ کے اعداد کی جمع بنتی ہے 92 جو اسم محمدؐ بھی ہے اسم مہدی بھی جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جس کا نام میرے ہم نام ہوگا.....“ اب ایک دوسری حقیقت ملاحظہ ہوا حدیث میں لقب ”مہدی“ حضور ﷺ کا دیا ہوا ہے میم کے 40، ھے کے 5، دال کے 4 اور ی کے 10 انہیں جمع کرنے سے 59 ہوتے ہیں جس کی جمع 14 ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہدی موعودؑ آخر الزماں کو ”تابع“ کہا یہ اردو لفظ ہے اس

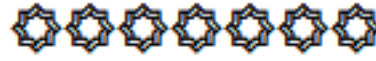
کے اعداد تا کے 400 با کے 2 عین کے 70 ہیں اس کی جمع 14 ہے یعنی حضور ﷺ کے لقب کا عدد اور اللہ کے اسم اشارہ کا عدد ایک 14۔ حالانکہ عربی میں یا قرآن میں تبعنی کہا گیا ہے جس کے اعداد 532 بنتے ہیں جس کا حاصل 10 ہے اس لحاظ سے اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی کی بعثت 9 نویں صدی میں بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تبعنی 10 ہے اس لحاظ سے نویں صدی میں پیدائش اور دسویں صدی میں وصال ہوا 910-847۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت بالآخر ایک ٹھوس بیان اور پیغام پر مبنی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کجی یا جھول ہے ہی نہیں کیا یہ معجزہ سے کم ہے؟۔ عدد 9 کے علاوہ کسی عدد کی یہ خصوصیت نہیں۔

قرآن کریم میں 14 مقطع 29 سورتوں میں 30 بار دہرائے گئے ہیں (ان میں حم غسق کو 12 لگ مانیں تو 30 ہوئے) سورہ بقرہ 2 سے بن و قلم 68 ویں سورہ تک۔ 68 میں سے 29 نکال دیں تو درمیان کی 39 سورتوں میں مقطع نہیں۔ اس کے بعد سورہ قلم یعنی 68 ویں سورہ کے بعد 46 سورتوں میں مقطعات نہیں ہیں۔ سورہ قلم کے پہلے کے 39 + اس کے بعد کے 46 + مکی سورۃ اور مقطع والی 29 سورتوں کو جمع کریں = 114۔ اور مکی سورہ 86 + مدنی سورہ 28 = 114۔ مدنی سورہ 28 + مقطعہ والی سورہ 29 = 57 + 57 = 114۔ یعنی قرآن کی نصف سورتیں برابر تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر یہ 57 یا آدھا کیا ہے؟ یہ ہے سورہ حدید کا نمبر جو ترتیب قرآن کے نصف یا درمیان والی سورہ 57 ویں ہے۔ سورہ الحدید کا نزول 94 ہے اس کا آدھا ہوا 47 ہوتا ہے اس میں دس سورہ کے اضافہ کے بعد ہی اس کا قیام کیوں؟ مگر ترتیب قرآن کے وقت یہ بات صحابہؓ کے ذہنوں میں تو نہ تھی کہ اس سورۃ کو بالکل قرآن کے درمیان میں رکھا گیا اگر ہوتی تو حضور ﷺ سے اس کے بارے میں ضرور دریافت کے ہوتے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا ہے کہ اس پہلے والی 57 سورتوں میں 75% فیصد قرآن کی آیات بیان ہو گئی ہیں اور مقطعات بھی 75% فیصد قرآن میں ہیں اور بعد والی 57 سورہ میں 25% آیات ہی ہیں اور مقطعات بھی 25% فیصد قرآن میں ہی آئے ہیں۔ اس کے باوجود معنی خیز حقیقت یہ ہے کہ اگر 670 والے والا مصحف ہے تو اس میں 626 ہی تک مقطعات والی سورہ ہیں۔ باقی 44 صفحات میں مقطعات نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہا ہے کہ 86 سورتیں مکی ہیں 28 سورتیں مدنی۔ مطلب سب سے زیادہ قرآن مکہ میں نازل ہوا اور مقطعہ والی سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں احکام اور آداب و فرائض کا بیان مکہ میں ہوا، مکہ میں زیادہ قرآن کی حفاظت ضروری تھی اس لئے وہاں پر یہ مہریں لگائی گئیں ان مہروں سے اس وقت کے لسان عرب کے ماہر ناواقف تھے۔ وہ نزول قرآن کے اس عجیب و غریب بیان والفاظ سے حیران و محبوظ تھے۔ آج سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین کے درمیان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ لوہے کے سیال مادہ جسے Laval کہتے ہیں اس سے بھرا ہوا ہے جسے مولٹن لاوا بھی کہتے ہیں یہ بات انسان کے علم میں چودھار صدیوں بعد آئی، مگر قرآن کے نزول کے وقت سورہ الحدید میں نبی کریم ﷺ کو بتا دیا گیا کہ زمین کی ساخت کیا ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں قرآن میں 114 سورہ ہیں سورہ الحدید 57 ویں سورۃ ہے یعنی 114 کا نصف سورہ یا سنٹرل پیراگراف کہیں وہ لوہے کے بیان سے متعلق ہے۔ مطلب زمین کے درمیان لوہے کا یا لوہے کے سیال کا ہونے کا ذکر اپنے رسول کو جو اُمی تھے بتایا گیا کیا یہ معجزہ نہیں؟ اس کے علاوہ مکی آیات

86 سے الٹ دیں 68 جو سورہ قلم کا نمبر ہے جس میں آخری مقطعہ آیا ہے۔ ان دونوں کے اعداد کو جمع کرنے پر 14 کا عدد ہوتا ہے جو کہ قرآن کے سجدوں اور مقطعہ کا عدد بھی ہے۔

نزول وحی کا سلسلہ جس طرح تھا اس کے برعکس قرآن کی ترتیب کا تسلسل آگے پیچھے کیوں ہوا ہے؟؟ ابتدا وحی کے وقت جو حالات تھے وہ حالات بعد میں نہیں رہے تھے ایک نمایاں تبدیلی مدینہ منورہ میں آچکی تھی۔ اور مشیت الہی تھی کہ یہ حالت ختم نبوت کے بعد نہیں رہنے والے تھے اس لئے مدینہ میں تعلیم و تربیت کا انداز بدل دیا گیا۔ قرآن میں پہلے ان تعلیمات اور احکام کو رکھا گیا جو بعد میں آنے والی امت کو دی جانی تھی اس لئے قرآن میں پہلے شرعی امور بتائے گئے کہ اگر دنیا میں زندگی گزارنا ہو تو اللہ کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کی زندگی جو صحابہ رسول نے گزاری وہی گزاری ہوگی ورنہ انجام وہی ہوگا جو اہل مکہ کو پہلے بتایا جا چکا ہے جس کا بیان اور سورتیں آخر میں رکھیں گی۔ ابتدا نبوت کے وقت بندوں کو انجام سے ڈرانا باخبر کرنا ضروری تھا جب اسلام و ایمان قرار پکڑنے لگا تو معرفت الہی کے اعمال و احوال کی تعلیم دی گئی کہ اب امت معاملات بندگی کو سمجھنے لگی ہے وہ اپنے انجام کو بعد کی سورتوں میں جان لگی اور انہیں اسلام ایمان کے اصول پہلے سکھانے کے لئے وہ سورتیں رکھی گئیں جنہیں سب سے الطوال کہا گیا۔ سورہ بقرہ 87 سورہ کے طور پر نازل ہوئی اس کی پہلی آیت ہی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جزا سزا وعدہ وعید جہنم اور محبوبہ اعلیٰ کی شناخت کا مرحلہ پورا ہو چکا ہے لوگ کتاب اللہ اور پرہیزگاری کے معنی سے واقف ہو گئے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ”یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے پرہیزگاروں کے لئے راہنما ہے“۔ اور یہ بیان پہلی وحی علق سے بہت مختلف ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ”پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا“ جس نے انسان کو خون کے لوتھرے سے بنایا۔“۔ وحی علق سے پہلے مشرکین علق (خون کے لوتھرے) سے واقف تھے کائنات اور اس کے رب سے نہیں سورۃ علق اور بقرہ کے نزول کے درمیان ایک عرصہ گزر گیا تھا کی اہم معاملات کی تشہیر و تبلیغ ہو چکی تھی۔ اس لئے اللہ کی کتاب کیا ہے اور کس بات کی رہنمائی اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے لوگ جانتے تھے۔ اب عذاب اور جہنم کی نہیں فہم و ادراک سے بات کرنی تھی۔ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع نے علماء کے حوالے سے قرآن کی مکی و مدنی سورتوں کی پہچان کا ایک طریقہ بتا ہے۔ مکی سورتوں میں عموماً یٰٰہَا النَّاسُ اے لوگو کے الفاظ سے خطاب ہوا ہے اور مدنی سورتوں میں یٰٰہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ایمان والو کے الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ سورہ جس میں آدمؑ و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے اور ہر وہ سورہ جس میں جہاد کا حکم ہے وہ مدنی ہے۔ اور ہر وہ سورہ جس میں منافقوں کا ذکر ہے مدنی ہے۔ مکی سورتوں میں زیادہ تو حیدر رسالت اور آخرت کے اثبات حشر و نشر کی منظر کشی ہے اور آنحضرت ﷺ کو صبر و تسلی کی تلقین ہے اور ان میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں جبکہ مدنی سورتوں میں خاندانی و تمدنی قوانین حدود و فرائض اور جہاد کا بیان ہے۔ مکی سورتوں میں خطاب زیادہ تر مشرکوں اور بت پرستوں سے تھا اور مدنی سورتوں میں خطاب اہل کتاب سے زیادہ ہے۔ آنحضرت ﷺ جبریل امین کے ساتھ

رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن وصال کے سال دو دور کے اب ہم اس کو سمجھنے کے لئے یہاں ان سورتوں کی آیتوں اور ان کی تقسیم کا جائزہ لیں: ہم نے قرآن کی 114 سورتوں کو 16 حصوں میں تقسیم کیا ہر ایک مجموعہ میں 7 سورتیں رکھیں تو 8 مجموعے groups ہوئے ان 16 کو 7 سے ضرب دیا تو ہوئے 112 اب ان میں سورہ فاتحہ پہلے اور سورہ الناس آخر کے مجموعے میں ایک ایک بڑھا دیا اس طرح کل 114 سورہ برابر ہوئے۔

میزان القرآن

۱) سورہ فائقہ

1. (2) بقرہ (3) عمران (4) النساء (5) المائدہ (6) النعام (7) اعراف (8) انفال
2. (9) قوبہ (10) یونس (11) حمود (12) یوسف (13) رعد (14) ابراہیم (15) حجر
3. (16) نحل (17) اسراء (18) کہف (19) مریم (20) طہ (21) انبیاء (22) حج
4. (23) المؤمنون (24) نور (25) فرقان (26) شعراء (27) نمل (28) قصص (29) عیسیٰ
5. (30) روم (31) لقمان (32) مجید (33) احزاب (34) سباء (35) فاطر (36) یحییٰ
6. (37) صافات (38) ص (39) زمر (40) مؤمن (41) جمجمہ (42) شورہ (43) زخرف
7. (44) دخان (45) جاثیہ (46) احقاف (47) محمد (48) فتح (49) حجرات (50) ق
8. (51) زریات (52) طور (53) نجم (54) قمر (55) رحمن (56) واقہ (57) صدہ

۱۱۴) الناس

اس پہلے 8 کے مجموعے میں 57 سورہ تو ہیں مگر آیات 5000 اور 474 رکوع آئے
اس دوسرے 8 کے مجموعے میں الگ جگہ 1666 اور 86 رکوع ہیں
یہاں 6666 تقسیم 5000 یعنی 75% آیتیں 57 سورہ میں
یہاں 1666 تقسیم 6666 یعنی 25% آیتیں 57 سورہ میں

مگر کہ میں 86 سورہ کے نزول کے باوجود قرآن کا نزول مدینہ کے دو نبوت میں فرمایا ہوا ہے۔

کہ مکہ میں دین کی بنیاد پڑی مگر حکم غلامت مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ جہاں پانچ کام کے ساتھ معرفت الہی کا بیان فرمایا (دوسرا لوگ احکام تو مانتے ہیں مگر!! معرفت الہی نہیں کے برابر ہے
اس کا سب کے درمیان قاصد و راز ہوا ہے تاہم ان کے دور کے بعد۔ نویں صدی تک آتے آتے رسم و بدعت ملی مباحث معرفت الہی پر غالب آئے تھے۔ تب مہدی موعود کی بعثت ہوئی ہے۔

کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ قرآن میں کل 6666 آیات ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ 6236 آیات ہیں اس کی وجہ ہے کہ کسی نے مقطعات کو بھی ایک آیت کے گنا ہے کسی نے کسی آیت کو درمیان میں اوقاف کے دو آیات گنیں کسی نے ایک آیت گنی یہ تب ہوا جب قرآن کی قرات اور احکام کی نشاندہی شروع ہوئی۔ جب پہلا $8 \times 7 + 1$ کا مجموعہ بنا کر جو 57 ہے اسے نصف کیا تو آدھا قرآن ہوا۔ انسانی علم کے حساب سے اس تقسیم میں برابر آدھی آیات ہونی چاہیے تھیں لیکن لگ بھگ 5 ہزار آیات اس پہلے والے آدھے مجموعے میں ہی آگئیں۔ باقی کے آدھے یعنی 57 سورتوں میں صرف 1666 آیات ہی آئیں مطلب یہ کہ پہلے کی 57 سورتوں میں قرآن کا 75% فیصد بیان کر دیا جاتا ہے اور 25% فیصد بیان باقی کی 57 سورتوں میں ہوا ہے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 86 سورتیں نازل ہونے کے باوجود انہیں قرآن کے نصف بعد میں شامل کیا اور مدینہ میں 28 سورتیں نازل ہونے کے باوجود پہلے نصف میں بیان کیا ہے۔ یعنی اسلام و ایمان کی بنیاد مکہ مکرمہ میں پڑی 25% مگر اس کی پختہ عمارت 75% مدینہ منورہ میں تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جائزہ یہ ہے کہ وہ سورتیں جن میں مقطعات آئے ہیں 29 ہیں جن میں 14 مقطعہ کو دہرایا گیا ہے۔ ان میں 6 آلہم والی سورتوں میں لگ بھگ 680 آیات ہیں۔ 5 آلہم والی سورتوں میں 540 آیات۔ 7 حم والی سورتوں میں 421 آیات۔ یہاں غور کریں کہ دوسرے مقطعہ اور ان کی آیات کی گنتی میں مطابقت نہیں ہے جبکہ حم والی سورتیں بھی 7 ہیں اور ان کی آیات 421 کی جمع کا عدد بھی 7 ہے۔ 2 طسم والی سورہ میں 315 آیات۔ آلہم میں 206 آیات۔ طہ میں 135 آیات۔ تھیلہ میں 9 آیات۔ طس میں 93 آیات۔ ص میں 88 آیات۔ یس میں 83 آیات۔ 52 ق میں 45 آیات ہیں۔ اس طرح لگ بھگ 2750 آیات مقطعہ والی سورتوں میں ہیں۔ اور بغیر مقطعہ والی سورہ میں لگ بھگ 3900 آیتیں باقی کی 85 سورتوں میں ہیں۔ اس طرح مقطعہ والی سورتوں کا حجم Volume اس لئے بڑا ہے کہ یہ صرف 29 سورتوں میں 41% فیصد اور 85 سورہ ہیں 49% فیصد آیات ہیں جو 75% اور 25% میں صرف 8% کا فرق معنی خیز ہے کہ مقطعہ والی سورتوں میں احکام شریعت اصول دین معاملات معرفت الہی کا بیان زیادہ ہوا ہے آہستہ آہستہ جس کی بنیاد مکہ میں رکھی جا رہی تھیں۔ جس کی مثال سورہ اخلاص ہے جو مکہ کی سورہ ہے۔ بہ نسبت غیر مقطعہ کی سورتوں کے ان 85 میں بھی صرف 39 سورہ درمیان میں ہیں باقی 46 سورہ ن والقلم کے بعد ہیں جو 29 واں پارہ تبارک الذی کے بعد آتے ہیں۔ اس جائزہ سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ معرفت الہی کا بیان مدینہ میں مکمل ہوا سورہ یوسف کی 108 ویں آیت اور سورہ الرعد جو مدنی ہے اس کا مقطعہ آلہم میں بصیرت کے معنی اور نبوت کے آخری ایام میں بیان حدیث ”احسان“ کا واقعہ جو وصال رسالت پناہ کے 81 دن پہلے ہوا اور ”دیدار یا احسان“ کے بیان کرنے والے ”بینہ یار“ روشن دلیل کا بیان بھی مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کہ جس میں بتوں کو کعبہ سے صاف کر کے شرک و بت پرستی کا قلعہ قمع کر کے بتا دیا گیا کہ اب جو کچھ ہے وہ بس اللہ کی ذات ہے اسی کے بیان کا اعلان 9 نویں صدی ہجری میں اسی کعبہ کے رکن یمنی سے کیا جائے گا محشر پانچ ہونے سے پہلے ایک بینہ کے ذریعہ اللہ سے ملنے کے وسیلے بیان کے جائیں گے اور وہ حق دنیا

میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کے انبیاء کی امتیں اس کی متحمل نہ تھیں؟ کہ خاتم الانبیاء ﷺ کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں کے تصدیق کرنے والوں کو دیدار کے بیان اور تعلیم کے لئے چنا گیا۔ جواب وہی خلدون کا دیا جائے گا جو پہلے بتلایا گیا یعنی انبیاء اور رسول انہیں لوگوں میں بھیجے جاتے ہیں جو نوع انسان میں اپنی پیدائش اور اخلاق کے اعتبار سے کامل ہوتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ انبیاء جو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام لے کر آئیں اسے لوگ برضا و رغبت قبول کریں۔ پھر سے سوال کیا جائے کہ کیا امت رسول بہترین امت نہیں ہے؟ جواب ہوگا کہ ”بہترین“ کا اطلاق مومنوں پر ہوگا مسلمانوں پر نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان سبھی ہیں مومن ہونے کا مدعی کون ہے؟ یہ معاملہ ہر نبی کی قوم کا ہے۔ انبیاء و مرسلین کے ماننے والوں میں کامل پیروی کرنے والے معدودے چند ہوتے ہیں۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ حق پر قائم ہونے والے ”چند“ ہوتے ہیں ورنہ تعدادنا فرمانوں کی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن میں سورتوں کو آگے پیچھے کیا مقطعات کو آگے پیچھے کیا قوموں کو آگے پیچھے کیا سارا نظام کائنات ہی اس اصول پر ہے۔ امت رسول ﷺ میں کی علماء حق نے دیدار کی بات کی ہے لیکن مختصر بیانوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات میں گاہے بگاہے۔ لیکن کسی قوم کے عقیدہ کی پوری بنیاد ہی دیدار یا بصیرت پر ہو یا اس عقیدہ کی ہر نقل اور تعلیم میں دیدار کی بات ہو وہ مہدی آخر الزماں سید محمد جو پوری تابع نام رسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور عقیدہ قوم کا ہے۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت زمانہ حالات کے لحاظ سے انسانیت کی تکمیل کی ہے جسے تقدیر کہا جاتا ہے جو کہ لکھی جا چکی ہے انسانیت کے لئے۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر کے آگے انسان بے بس ہے لیکن خالق تقدیر کو کسی حالت کیفیت یا معاملے میں بے بس سمجھنا اس کی عظمت قدرت اور کمال تخلیق کا انکار یا کفر کہا گیا ہے ایسے مکافات عمل کا انجام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ملائکہ و فرشتے آسمان میں بھی ہیں زمین پر بھی وہاں محتسب ہیں یہاں مددگار انسانوں کے وہاں جہنم ہے نافرمانوں کی سزا و عذاب کے لئے یہاں ستارے سورج اور آگ ہے انسان کو حرارت روشنی اور زندگی بحال رکھنے کے لئے، جنت میں باغات میوے ندیاں مومنوں کی راحت و سکون کے لئے اور زمین پر باغات ندیاں میوے انسانوں کی آزمائش کے لئے جو یہاں آزمائش ہے وہ وہاں پر سکون ہے جو یہاں سکون ہے وہ وہاں پر عتاب ہے تو سوال یہ ہے کہ جو وہاں دکھائی دیگا وہ یہاں کیوں نہیں اس پر پابندی اور انکار اپنے طرف سے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو خود کو اللہ کے خالص بندے یا مومن مانتے ہیں ان کی آزمائش ہو کہ دیکھیں یہاں میری تلاش کرتے ہیں کہ نہیں مجھے پانے کی آرزو کرتے ہیں کہ نہیں یا میری ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ نہیں جو یہاں دیکھ سکیں گے وہ وہاں بھی دیکھیں گے ہی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں وہاں اور یہاں کا فرق نہیں ہے جو وہاں ہے وہ یہاں ہے اور جو یہاں ہے وہی وہاں بھی ہے۔ اس میں آگے پیچھے الٹ پھیر تبدیلی بالکل جائز نہیں۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ۔

دنیا میں وقفہ وقفہ سے پیغمبروں کی امتیں آتی رہیں انبیاء کے ذریعہ انہیں احکام وحی کے ذریعہ سنائے جاتے رہے۔ مگر ان قوموں نے ان احکام کو صرف اعمال و اقوال اور رسم کے بطور استعمال کیا۔ آج روئے زمین پر صرف قرآن ایک ایسی وحی ہے جو

اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے اور ہر دن اُمت مسلمہ اس وحی الہی کو سنتی رہتی ہے اور اللہ کے کلام کو دہرا کر اللہ سے کلام کرتی رہتی ہے۔ یہ حضور ﷺ کی نبوت کا صدقہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو وحی الہی کا نزول ہوا وہ آج بھی سنی جا رہی ہے اور بندہ مومن جب تلاوت کرتا ہے تو کو یا اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ احکام اور بیان مجھے بتائے جا رہے ہیں تاکہ میں ان پر عمل کروں اور یہ یقین اس لئے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اس میں کسی انسانی دخل اور آمیزش کی گنجائش نہیں نہ کی و زیادتی کی یہ بات دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں باقی رہی۔ جب ہم آج بھی اللہ کی وحی کو دہرا کر سن رہے ہیں اور تلاوت کے ذریعہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانا جاتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی حکم عدولی نافرمانی اور گناہ کے مرتکب ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو دکھائی بھی دیتا ہوگا کیونکہ وہی کہتا ہے کہ وہو معکم این ما کنتم ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“ اس سے انکار کیوں اسے دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی اسے ناممکن کیوں بنالیا۔ یہی بات خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ مہدی موعودؑ نے فرمائی ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“۔

خدا والوں پر مصیبتیں رنج و الم تکالیف آزمائشیں پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور دیکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے مقصد اور ارادے میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جنہی مرسلین کی بات ہی کیا جو سچے خدا پرست ہوتے ہیں وہ بھی بڑی مصبوط ارادوں کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اور مہشی موعود اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں اس کی مثال ہیں۔ فقر و فاقہ دنیا سے کٹے ہوئے کسمپری کی حالت مگر اسی میں خوش ایسا کیوں؟ دنیا میں اس کی بہت مثالیں ہیں لیکن ہم موجودہ دور کی بات ہی کو لیتے ہیں کوئی بھی مشین خصوصاً موٹر کار کو لیس انہیں بنانے کے بعد تیز چلا کر ٹکرا کر حادثہ کر کے بار بار آزمایا جاتا ہے اور اس میں بقدر ضرورت تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ جو موٹر کار یا مشین جتنی سنگین آزمائشی مراحل سے گزری ہوگی اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دنیا میں ہزاروں موٹر کاریں ہیں لمبورگنی فراری بی ایم ڈبلیو مرسڈیز اور اوڈی ہی کیوں مہنگی ہیں؟ کیونکہ وہ ہر حادثاتی آزمائشوں سے گزاری گئی ہوتی ہیں۔ اناج کی پیداوار کے مراحل میں ہل جوت کر زمین کو نرم اور قابل کاشت کیا جاتا ہے بیج بونے کے بعد سے وقت پر پانی ادویات کھاد کیوڑے مکوڑوں سے حفاظت پرندوں جانوروں سے بچا کر پتھر کنکر بھوسہ اور ناقص مواد سے صاف کر کے انسانوں کے کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہتر اور اعلیٰ چیز بنانے کا یہی طریقہ کار ہے۔ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام کمیوں نقائص اور حفاظت کے مراحل سے انسانوں کو دنیا میں آزاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو کامیاب اور خالص انسان ہوں۔ اس کے لئے دنیا میں انسان کو خود سو جتن کرنے پڑتے ہیں کبھی انسان کو خود کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔

دنیا کا ہر طبقہ اور قوم ایک مالک کل کے ہونے کا اقرار کرتی ہے سوائے دہریوں کے جو خود کو دوسرے

حیوانات اور جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہودی مانتے ہیں کہ وہ واحد خدا کے چہیتے ہیں اس لئے دوسرے انسانوں کو حقیر جانتے ہیں برہمنوں کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں علم و ہنر کا انہیں کپاس قبضہ اور غلبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام تر خدائی صفات انہیں کو ودیعت کی گئی ہیں اور فی زمانہ انہیں میں بہت سارے موجد اور سائنس دان بنے ہیں اس کے لئے وہ اپنی نسلوں میں سخت اعمال کے قوانین پر عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم قابلیت اور کھکشاں کی ولایت صرف انہیں کو خدا نے سونپ دی ہے۔ دوسرے عیسائی ہیں جو خدائی وحدت کے قائل تو ہیں مگر انہیں خدا نے اپنے بیٹے (نعوذ باللہ) عیسا مسیح کے ذریعہ عطا کردی ہیں اور خدا کے بعد عیسائی راہب اور پادی خدا کی خدائی میں شریک ہیں یہی بات ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ عیسائیوں سے قبول کرواتے ہیں اور انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت کا پروانہ دنیا میں دیتے ہیں اس طرح قیامت اور حشر سے عیسائیوں کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے یہاں لگ بات ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا احتساب یعنی خدائی صفات میں وہ خود شریک ہیں۔ بدھسٹ مانتے ہیں کہ نراون کے ذریعہ خدا ان میں سما جاتا ہے اور وہ خدائی صفات سے مصطف ہیں اس طرح بار بار وہ دنیا میں جنم لے سکتے ہیں۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ایک پر ماتما تو ہے لیکن اس کی تمام تر ذمہ داریاں دوسرے دیوی دیوتاؤں کو سونپ دی ہیں ہے تو وہ برہما لیکن اتار کی شکل میں دنیا میں بھگتوں میں آتا رہتا ہے۔ اور ان بھگوانوں کی بیویاں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں مثلاً کرشنا کی بیوی رکنی اس کے علاوہ ستیہ بھاما بھماوتی، کالی ندی، متر اوند، ستیہ وغیرہ مگر یہ بیویاں ہیں بھگوان کے کام داخل ہے رادھا جو چہیتی ہے جس کا پہلا پتی شوہر ایان گھوش تھا ان کا ایک بیٹا پر دیومن ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں میں سوائے اللہ کے کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے وہی خالق و معبود ہے یہ فرشتے ابلیس یہ کھکشاں یہ مخلوقات ہوا پانی دھوپ سایہ ندیاں پہاڑ حیوانات سبھی اللہ کی مخلوق ہیں اُسی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی رسول پیغمبر بھیجے اور احکام اور شریعتیں دی تاکہ انسانی نظام سکون سے چلتا رہے۔ مگر طلوع اسلام کی تیسری صدی ہجری کے بعد مسلمانوں نے محدثوں مفسروں عالموں کو ایسے مقامات اور صفات دے گئے خدائی شراکت کا گمان ہونے لگا مثلاً امام بخاری و مسلم کی احادیث کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا کو یا وہ قرآن کے بعد انہیں کی کتابیں دین و مذہب ہیں باقی سب بے دینی۔ اور صوفیا نے پہلے تو خدا کی وحدانیت میں خود کو حقیر جانا مگر بعد میں جھوٹے صوفیوں نے کشف و کرامات سے خدائی اوصاف سے خود کو متصف کر لیا اتنا ہی نہیں قبروں مزاروں اور قبر کے پیر سجادے بھی اس میں گھسنے لگے اور فتوؤں کے ذریعہ خدائی احکام اور شرکت میں اپنا حصہ بنالیا۔ بعثت مہدی کے بعد مصدقوں میں تمام تر کائنات کی طاقتوں حقیقتوں میں ایک واحد ولا شریک معبود اعلیٰ کے سوا سبھی کی نفی حتیٰ کے خود کی بھی نفی کا اقرار کو اولیت دی اور کہا کہ جو کچھ ہے ذات واحد ولا شریک ہے۔ اب پچھلے ایک سو برسوں سے مہدیوں میں خدا کا تصور مرشد کے تصور کے بغیر ممکن نہیں بنا کر اعمال اور احکام خداوندی کو اپنے فرمان اور اطاعت کے دائرے میں کر لیا ہے، معنی اگر مرشد نہیں تو خدا کو نہیں پاسکتے یعنی مرشد نہیں تو خدا نہیں یہ تصور ددن بہ دن قوی اور مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ فاسد اور مشرکانہ نظر یہ نامہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم میں ہے اور نہ صحابہؓ کی تعلیم اور اعمال میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بگاڑ

پچھلی ایک صدی سے پیدا کیا گیا ہے کہ مرشد نہیں بخشے گا تو خدا بھی نہیں بخشے گا جو تربیت علاقہ اور مشقت خاک کے اعمال میں بخوبی ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبکہ تعلیمات مہدی ہر خاص و عام کا سب و مرشد کے لئے ایک ہیں تقویٰ توکل صحبت صادقین ترک حب دنیا ہجرت ظاہری و باطنی ذکر دوام اور طلب دیدار۔ اب یہ سب صرف عوام اور کاسبوں کے لئے ہیں دوسرے ان سے مستثنیٰ قرار دے لئے گئے ہیں۔

تمام تعلیمات مہدی میں طلب دیدار ایک ایسا نکتہ منہاج ہے کوشش کے ذریعہ بندہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے اور یہی معرفت الہی۔ دیدار چاہے ایک تنکہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر ہزاروں لاکھوں مربع میل کی وسعتوں میں ہے اور زمین کا 70% فیصد سمندر ہے مگر جب ہم سمندر دیکھتے ہیں تو اتنا ہی جتنا کہنا حد نظر ہمارے سامنے ہے مگر کہیں گے تو یہ کہ ہم نے سمندر دیکھا یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے سمندر کا رقبہ دیکھا سمندر کا حصہ دیکھا سمندر کا ٹکڑا دیکھا۔ اسی طرح تمام کائنات اللہ کی ہے جب ہم آسمان پر نظر کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کائنات کا حصہ دیکھا نور کی ایک جھلک دیکھ لینا بھی نور کا نظارہ کرنا ہے ایسا ہی دیدار کا معاملہ ہے۔ مظاہرات کی تخلیق میں مظہر اور شان خداوندی کا دیکھنا دیدار ہے جبکہ مظاہرات خالق نہیں ہیں وہ مخلوق ہیں خالق اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم اور بردبار ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ نجم کی 7، 8 اور 9 آیات میں اللہ نے بتائی ہے تاکہ انسان فہم و ادراک سے غور کرے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى .. ثُمَّ دَنَا فَسَدَلَى .. فَكَانَ قَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وہ سامنے آکھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ۔ معراج کی یہ حقیقت بتانے سے پہلے معراج پر بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو ذات احدیت کا ادب سکھایا سورہ اخلاص میں جو نزول کی 22 ویں سورۃ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ صَمَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اس کے بعد اپنے پاس بلایا جس کا ذکر سورہ النجم 23 میں کیا۔ یہی بات تھی کہ نبوت سے پہلے حضور نبی مکرم ﷺ پر تمام قسم کی مصیبتیں آلام مصائب آزمائشیں پریشانیاں رنج و الم ڈال کر آزمایا اس کے بعد اپنے پاس بلا کر اپنے قربت اور انعام عطا کیا۔ لوگ علمی موشگافیوں اور باریکیوں میں الجھ جاتے ہیں تصوف کے بے آب و گیاہ صحرا میں بھٹکتے پھرتے ہیں بجائے سہا کے اگر صرف معراج کی حقیقت کو سمجھ لیں تو طلب دیدار کی حقیقت پوری طرح سمجھ میں آجائے گی۔ قرآن میں معراج کو اسرای کہا گیا سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا پاك ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک (بنی اسرائیل 1)۔ سبھی مترجموں نے اسری کے معنی رات لے لئے ہیں جبکہ اپنے کو کے بعد لیل یعنی رات کو کہا اس طرح مترجموں نے اسری کو بھی رات اور لیل کو بھی رات معنی لے لئے۔ اسرا اس نے چھپا لیا آہستہ بات کی چھپا کر کہا۔ ہے اسر معنی تو رات کو لے کر چل۔ رات کو سفر کرنا۔ اسرا ذہم اُن کا چھپا کر سرکوشیاں کرنا۔ اسروا تم چھپاؤ۔ معنی سارا کا معنی چھپانا ہے۔ اس کے معنیوں ہو سکتے ہیں کہ جو چھپا ہوا تھا غایب تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ محمد ﷺ پر ظاہر ہوا دکھائی دیا۔ حدیث میں آیا

ہے کہ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَخْتُ الْخَلْقَ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لئے خلق (انسان) کو پیدا کیا اور اتنے انبیا مرسلین اور اقوام عالم کو پیدا کرنے کے بعد ختم الانبیا محمد ﷺ کو اس پہچان کے لئے منتخب کیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں نبی مکرم سے کہا کہ ”اب آپ کہدیں کہیہ میرا راستہ ہے اللہ کی بصیرت پر چلنے کا جس پر دعوت دیتا ہوں اور یہی عظیم دعوت وہ بھی دیگا جو میرا تابع ہے۔“ اور جس کے لئے مجھ سے کہا گیا کہ ”نماز تہجد ادا کروں تا کہ میرا رب مجھے مقام محمود پر اپنا دیدار کرنا تار ہے۔“ جیسے اس پہلے کہا کہ سورہ نبی اسرائیل میں

قرآن مجید کے سورتوں اور آیات کی ترتیب لوح محفوظ کی ہے جو حضرت جبرائیلؑ نے نبی کریم ﷺ کو بتائی تھی۔ نزول قرآن کے وقت موقع محل کے مطابق جو آیت یا سورہ نازل ہوئی اُسے جوں کا توں لکھ لیا گیا یا حفظ کر لیا گیا۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد والے تمام قرآن کو حضور ﷺ نے جس ترتیب میں بتایا رکھا گیا۔ اس لئے قرآن میں مدنی سورتیں پہلے بھی ہیں اور درمیان میں بھی اور مکی سورتیں درمیان میں بھی ہیں اور آخری حصے میں بھی۔ مگر اس کا منفرد پہلو یہ ہے کہ اگر مارکنگ یا نشان کے طور پر سورہ نَقْلَم جس میں ن مقطوعہ ہے اس سے آگے پیچھے مکی اور مدنی سورتوں کو دیکھیں تو ایک تعجب خیز حقیقت ہے۔ سورہ قلم تک کل 45 مکی اور 23 مدنی سورہ ہیں۔ اس کے بعد کل 41 مکی اور 5 مدنی سورہ ہیں۔ اب حساب جوڑیں پہلے کی 45 اور بعد کی 41 ملا کر 86 ہوئیں۔ یعنی یہ تعداد کل مکی سورتوں کی تعداد ہے جو برابر آدھا آدھا سورہ نَقْلَم کے اس طرف اور اُس طرف بنی ہے۔ مدنی سورتیں سورہ نَقْلَم کے پہلے 23 اور بعد 5 ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم ﷺ کی مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال کل ہوئے 23 سال کی نبوت اب اس 2+3 کو جوڑیں = 5۔ حضور ﷺ کی نبوت کی کل زندگی کے بطور ایمان کا تحفہ اُمت کے لئے 5 فرائض، اس پانچ کی بنیاد معراج میں پچاس سے تخفیف کی گئی پانچ نمازوں میں ہوا ہے۔ اور یہ 23 کی میعاد سورہ نَقْلَم سے پہلے اور حضور ﷺ کی نبوت کی شہادت دے رہی ہیں۔ ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟؟۔ یا اللہ تعالیٰ کے قلم ن سے لکھی ہوئی تقدیر جو پہلے لکھی جا چکی تھی۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ کہ قرآن میں قیامت عذاب، جہنم کا ذکر تو ہر جگہ آیا ہے۔ مگر! سورہ نَقْلَم کے بعد دردناک عذاب، وہ ہونے والی چیز آسمان چاند ستاروں کا بے نور ہونا قیامت اور اس کی حولنا کی کا ذکر 55% آیا ہے۔ حضور ﷺ سے خطاب اور ان کے مقام و مرتبہ کا ذکر اللہ کی نشانی بینہ شب قدر اور دیگر کا ذکر 25% اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں وہ 10% دیگر متفرق احوال 15% بیان ہوئے ہیں۔ اس جائزے کا مطلب ہے۔ قرآن کے اس حصے میں جو 670 صفحات کے قرآن میں صرف 44 صفحات اور 41 مکی اور 5 مدنی آیات میں قیامت کا ذکر کثرت سے ہے۔ یعنی نزول قرآن کے مکی دور میں قیامت اور اس کی حولنا کی کو بتا دیا گیا تا کہ انسان باخبر ہو جائے جس کا تناسب 55% ہے۔ مدنی زندگی احکام اور شریعت مطہرہ کے نفاذ کا دور تھا۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ مکی سورتیں یا تو درمیانہ ہیں یا پھر مختصر اور چھوٹی ہیں اور ان میں آیات بھی طویل نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ جبکہ مدنی سورتوں میں معاملات، واقعات، آیات سورہ

روزہ رکھنا ہی ہیں کیا اس کی تعریف کرنے کے لئے نہیں جسے ذکر کہا گیا۔ ذکر اللہ میں اگر صفات کا ذکر ہے تو اللہ کی صفات کا تصور بھی ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کی ذات کا ذکر ہے تو کیا اس کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کے آگے تو پڑھ رہے ہیں مان لیا کہ اللہ عالم الغیب کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ مگر کوئی تو احساس ہوگا کہ جو سامنے ہے۔ ایسی کمشلہ شیء اس بے مثل کا تصور تو ہوتا ہے یا یوں ہی سجدہ سجود ہو رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر خالق کی خلقت ہونا کیا معنی؟ یہ مان لیتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اللہ کے حکم سے ہے۔ سوال ہے کیوں کیا یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے؟ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بندوں کو نفسیاتی عقایدی اور اجتماعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنا تو پھر اس سے ملاقات کے لئے یا اس کے دیدار یا اس کی بصیرت کے لئے متوجہ کرنا کیوں نہیں؟

کبھی یوں بھی آمیری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو
مجھے ایک رات نواز دے کہ پھر اس کے بعد سحر نہ ہو بشر بدر

حدیث احسان اور قرآن

حدیث احسان میں جو پیغام دیا گیا ہے کہ: تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اس دوسرے حصے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے کی طرف دیکھنا حقیقی ہے تمثیلی نہیں بالکل اسی طرح اللہ کو دیکھنا بھی حقیقی معنوں میں ہے تمثیلی نہیں۔ جب اللہ ”کا“ دیکھنا حقیقی ہے تو اللہ ”کو“ دیکھنا بھی حقیقی قرار پائے گا اس کی مثل معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۱۶۶ سورۃ الرعد کی پہلی آیت کی تشریح میں دیکھنے سے بات صاف ہو جاتی ہے۔ ”پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے اور وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو لیکن وَأَوْعِظْ بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ دو چیزیں الگ الگ ہوں اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ سے مراد ”وہ وحی“ ہوگی جو علاوہ قرآن کے رسول کریم ﷺ پر آتی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم ﷺ پر آنے والی وحی صرف قرآن پر منحصر نہیں خود قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی رسول اللہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم ﷺ قرآن کے علاوہ دوسرے احکام دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی اور اس فرق کی وجہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ قرآن کے علاوہ حدیث میں احکام آپؐ دیتے ہیں ان کے معانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے اسی لئے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔

آگے ایک آیت صاف بیان کے ساتھ ہے۔ ”اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنادے اس میں پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھلوں سے دو جوڑے بنادے اور ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے بے شک ان تمام چیزوں میں (اس کی قدرت) کی نشانیاں ہیں“ اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں ”سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان قوم نہیں؟ یہ کس قوم کی بات ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک قوم مخصوصہ اس کی حقیقت کو سمجھ پائے گی کہ اللہ کی نشانیوں میں ہی اللہ کے دیدار کا راز پوشیدہ ہے۔ اسلام میں چند ایک بزرگوں نے دیدار کے حق ہونے کا اقرار کیا ہے، لیکن ایک ”پوری قوم“ یا ایک ”قوم کے تمام ماننے والوں کا“ عقیدہ کہ دیدار کے حق ہونے پر ہو وہ صرف حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جیو پوری کی قوم کا ہی ہے۔ اللہ کو ہر کی دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طلب رکھنا قوم مہدویہ میں فرائض و ولایت میں شامل ہے۔ اس سے پہلے اس آیت میں ہے ”اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی کھول کر بیان کرتا ہے (اپنی) نشانوں کو شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو“۔ ہر مسلمان کو یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریگا ہی چاہے حشر میں ہو یا جنت میں، مگر! یہاں پر خصوصی طور پر نشانوں کو کھول کر بیان کرنا اور تدبیر فرماتا ہوتا ہے کہ معاملہ آخرت کا تو ہے ہی مگر دنیا میں اس کی نشانیاں اُس کے حاضر و موجود ہونے اور یہاں اس سے ملاقات کرنے ”احسان“ کے اعمال کے ساتھ اس کی دعوت ہے۔ اسی طرح ”السر“ اگر ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں“ ہے تو پھر ”السمر“ ”میں دکھائی بھی دیتا ہوں“ ہوا۔ یہی بات سورہ یوسف کی 108 ویں آیت جو سورہ کے آخر میں ہے اس میں بتائی ہے کہ: ”کہدو (اے محمدؐ) کہ یہ میرا راستہ جس پر بلاتا ہوں بصیرت (بینائی) دیدار) کی طرف اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے“۔ سورہ یوسف 12 ویں سورہ ہے اور سورہ الرعد اس کے بالکل بعد 13 ویں سورہ ہے۔ اس کے شروع میں بتا دیا گیا کہ میری نشانوں کو پہچانوں میری طرف دیکھو، جس بصیرت کے راستے پر اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع بلا رہے ہیں (دیدار کی طرف)۔ یا مجھے دیکھو۔ سورہ حدید 7 ویں سورہ میں کہا کہ ”واین ما کنتم تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف کی ۸۰ ویں آیت کا ذکر اس لئے ضروری ہے کہ اس میں ”السر“ آیا ہے روایتوں میں ہے کہ یہ ”انا اللہ ارئی“ ہے مطلب ”میں (اللہ) دیکھ رہا ہوں“ ہے۔ اگر ایسا ہے سورہ الرعد میں ”السمر“ جو آیا ہے وہ مجھے دیکھو یا میں دکھائی دیتا ہوں میری بنائی کائنات کی قدرت میں ہے اسی بات کو سورہ حشر کی ۲۲ تا ۲۴ آیات میں کہا گیا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت بڑے خوب طریقے سے اس کے بعد والی سورہ 14 یعنی سورہ ابراہیم میں کر دی: ”السر“ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ اس لئے کہ ”آپ رہنمائی کریں انسانوں کی اندھیرے سے (بینائی) بصیرت دیدار) اجالے کی طرف“۔ سوال اندھیرا کونسا ”اجالا کونسا؟ اس کا جواب سورہ یوسف یعنی اس سے پہلے کی سورہ نمبر 12 میں دے دیا گیا۔ وہ راستہ جو اجالے یعنی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے ”بصیرت“ کی طرف بلانا ”دیدار“ کی دعوت نہ صرف آپ بلائیں گے بلکہ آپ کے تابع کو بھی اس راہ کی رہنمائی کرنے کا ذمہ ہے۔ قرآن میں کی جگہ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ میری آیات میں غور کرو اور کائنات میں غور کرو۔ زمین پر گھوم پھر کر دیکھو میری صنائی اور کبریائی کو۔ یہی بات حدیث جبرئیل میں کہی گئی ہے۔ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے (

’المر‘) یا اتنا جان لے کہ وہ تجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے (المر)۔ معراج مقدس کی حقیقت یہی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو دیکھا ”المر“ اور حضور نبی کریم ﷺ نے حق کو دیکھا ”المر“ جب دیکھ لیا تو حکم دیا کہ ”کہدواے محمد“ یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کی بنیاد ہر اور وہ بھی بلاے گا میرا (کامل) اتباع کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا نزول 50 واں ہے جس میں واقعہ معراج کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا نزول 53 واں ہے جس میں دیدار اور بصیرت کی بات ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم 72 اور الرعد کا نزول 96 سورہ کے طور پر ہوا ہے اس تسلسل میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بصیرت اور بصارت کو بیان کیا ہے بعد میں قرآن کے نزول اور جمع کرنے کی ترتیب کو بدل دیا گیا کہ دیکھیں حق کی تلاش میں بندہ کس حد تک کوشش کرتا ہے۔ جب بندوں نے کوشش نہ کی تو خلیفۃ اللہ کے ذریعہ تعلیم کا بیان کیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا: قرآن عشق نامہ ہے۔ قرآن کریم کی ۳۲ ویں سورۃ الشوریٰ شروع ہوتی ہے ”حَمِّمْ عَشَقْ“ سے یعنی قرآن اللہ سے محبت کرنا اس کی اطاعت کرنا سکھاتا ہے۔ معشوق کے ہر حکم پر اطاعت کرنا عاشق کی صفت ہے۔ اور عشق خدا میں پانے سے زیادہ کھونا پڑتا ہے یہ بات انبیاء و اولیاء کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سورہ شوریٰ کی چار آیات سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ 1) آیت نمبر 10 اور جس جس بات میں تم (اہل حق کے ساتھ) اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔

معنوی اعتبار سے المر کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں رَآیَ ، رَآءَهُ ، رُؤْيَةً ، رَايَةً ، رِيَّانًا کا معنی دیکھنا ہے وہ آنکھ سے ہو یا دل سے یا گمان سے دیکھنا یا سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جیسے لَا تَرَائِيْ اَيْکَ دُوسرے کو نہ دیکھیں۔ تَرَائِيْ کا لفظ رویت سے نکلا ہے جیسے تَرَايَ لِيْ الشَّيْءُ وہ چیز مجھے دکھائی دی۔ تَذَكَّرُوا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَمَا نَا رَايَ عَيْنِ آپ ﷺ ہم کو دوزخ اور بہشت کا حال ایسا سنا تے گویا ہم دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جَعَلْتُ الشَّيْءَ رَايَ عَيْنِيْک میں نے اس چیز کو تیری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ فَلَا اَنْ بِمَرَايَ مِنْکَ فلاں شخص کو تو دیکھ سکتا ہے (یعنی تیری آنکھوں کے سامنے ہے) اب اصل حقیقت المر پر غور کریں۔ فَا ذَا رَجُلٌ کَرِيْهُ الْمَرَاةِ ناگاہ ایک بد صورت وضع شخص نظر آیا۔ مَرَاة کا معنی منظر ظاہر اور لائق ہے کسی شے کا نظر آنا۔ اور اس کے علاوہ اِنَّمَا کے معنی ہم نے۔ فَمَا اس کے بعد ہم نے اس تمام بحث سے معلوم ہوا کہ المر میں جویم ہے وہ اصل میں دیکھنے کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ ”دکھائی دینے“ یا نظر آنے کے معنوں میں ہے۔ کہ میں دکھائی دیتا ہوں انوار کائنات میں۔ جیسے طَهْ طَسَمَ طَسَّ میں ذی الطول سے طوالت (کلینات کی لمبائی چوڑائی) دکھائی نہیں دیتی سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے اَلْمَ اَلْمَصَّ میں میں عالم کارب ہوں میں افضل ہوں ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں مگر بخوبی معلوم ہے کہ وہی اللہ وہی رحمن ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا خالق اور معبود ہے۔ انسان بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہے کہ گلہ میں اسے ہانک دیا جائے۔ وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے اپنی منزل پر خود پہنچنے کا ملکہ رکھتا ہے یہی بات اسے فرشتوں اور جنوں پر شرف عطاء کرتی ہے۔ اسے اگر قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئی تو وہ کلینات کی بلندیوں میں اپنے خالق کو تلاش کرے گا اور اپنی حیثیت سے بھی آگاہ

ہوگا۔ اُسے کسی دوسرے انسان یا گروہ کے جم غفیر کی ضرورت بالکل نہیں۔ کیونکہ ”خدا کی پہچان انفرادی معاملہ ہے یہ اجتماعی نہیں ہے“ دیکھا جاسکتا ہے دکھایا نہیں جاسکتا۔ ایسا نہیں کہ سارے انسان ایک حقیقت کو اسی طرح جانتے ہوں جس طرح دوسرے نے جانا ہر فرد اپنی سعی اور ظرف سے خدا کو پہچانتا ہے۔ ساری دنیا کعبۃ اللہ کو ایک چہار دیواری کمرہ مانتی ہے جس کے اطراف مسلمان عبادت کرتے ہیں، مسلمان اسے اللہ کا گھر مانتے ہیں، کیا کسی مسلمان نے کبھی اس گھر کے اندر اللہ کو رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسلمان اس لئے اسے اللہ کا گھر مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور اس کے رسول نے کہا ہے اور ہر مسلمان کا یقین ہے کہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اس گھر کے باہر ہے یا اندر ہے یا آسمانوں میں ہے یا عرش پر ہے یہ ہر فرد واحد کے ایمان اور عقیدہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کو کہاں اور کیسے دیکھ رہا یا محسوس کر رہا ہے نبی کریم ﷺ نے دعوت حق پیش کی تو مکہ کی تمام آبادی میں کتنوں نے اللہ کو پہچانا؟ معدودے چند نفوس قدسیہ ہی تھے البتہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر نہیں بلکہ حق پرستوں کے سمجھانے پر سمجھ پائے اس لئے کہ بہت لوگوں میں سمجھنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قوم اس حقیقت کو سمجھ پائے گی۔ کسی قوم کا اس حقیقت کو سمجھنا یا اس قوم کے ہادی رہبر کا اس بات کو سمجھنا ایک ہی بات ہے، حضور ﷺ کو معراج ہوئی آپؐ نے فرمایا الصلوٰۃ معراج المومنین تو کیا ہر مسلمان کے نماز پڑھ لینے سے معراج نصیب ہو جاتی ہے؟ بلکہ یہ اشارہ ہے کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ اختیار کرنے سے اللہ کا دیدار ممکن ہے اور وہ طریقہ اللہ کے رسول ﷺ کے تابع مہدی موعود علیہ السلام نے فرایض ولایت کے ذریعہ سمجھایا تعلیم اور تربیت دی۔ مہدی موعودؑ کو بتایا گیا کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے اپنی قوم یا ماننے والوں کو بتایا کہ معاملہ یہ ہے ”میرا دنیا میں بھیجا جانا ہی دعوت دیدار کے لئے ہے“ اس لئے تمام لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں آجائے ضروری نہیں ہے۔ بہت لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ چند برس پہلے مسلمانوں میں ایک بالکل نئے گروہ کا غلغلہ ہوا، بہت ساری جدتوں کے علاوہ ایک اس بات پر بڑا شور شرابہ پر پا کیا کہ تصویر لینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ پاسپورٹ کے لئے تصویر لگانے پر بڑے فتوے نکالے گئے، مگر ان لوگوں کا آج معاملہ یہ ہے کہ دین شو کے نام پر تصویریں اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی عقل اور خیال اور تصور کو ہی دین اور ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کی حس تب تک نہیں جاگتی جب تک کہ کوئی چیز ان کے سامنے نہ ہو یا اسے کسی نے بتایا نہ ہو۔ ایسے لوگ ظاہر پرست ہیں ظاہر پرستی بت پرستی کی بنیاد پر ہے۔ جبکہ اسلام عالم الغیب کا مذہب ہے۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف ۷-۱۷۹) اُن کے دل (تو) ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے اور آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ان سے اور کان تو ہیں اور سنتے نہیں ان سے وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ تو غافل و بے خبر ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دل علم غیب کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ان کی آنکھیں اللہ کے نور کا مکاشفہ و مشاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتیں ان کے کان صدائے حق سننے سے عاجز ہیں ایسے لوگ جانوروں کی طرح غافل اور بے خبر

ہیں اور یوں ہی جینا اور مر جانا چاہتے ہیں۔ انسان کو علم اسی لئے دیا گیا ہے کہ وہ حق کی شناخت کرے، لیکن کیا کیا جائے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انسان جہالت کے اندھیروں سے باہر آنا نہیں چاہتا۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ (حشر) ”وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا.... تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف پیغام کیا دیا جاسکتا ہے کہ خلت کو پیدا کرنے سے پہلے جو تھا وہی آج بھی ہے اور کل بھی وہی رہنے والا ہے جو ظاہر ہے وہی باطن ہے جو باطن ہے وہی ظاہر ہے جہاں کہیں رہو تمہارے ساتھ ہے۔ لَّهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْنُنْ لَا يُنْصَرُوْنَ اُنْ کے دل (تو) ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے اور آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ان سے۔

ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ دنیا میں کی جھوٹے مدعیان مہدی آئے لیکن جو خصوصیت اور حق کا غلبہ رکھنے والی تعلیم دینے والی ذات سید محمد مہدی موعود جو پوری کی ہے اس کے عشر عشیر کو بھی کوئی نہ پہنچ سکا آپ کا سب سے چونکا دینے والا ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہی فرض طلب دیدار ہے۔ کیونکہ دنیا کے اسلام کے علماء فقہاء اولیاء صوفیاء متکلمین مفسرین محدثین مجتہدین میں کسی کا نہ منصب رہا اور نہ ہی ان کی ہمت ہوئی کہ اس کا اظہار کرتے ایسا اعجاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اپنے خلیعوں کو۔ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کا نبوت رسالت پیغمبری کا دعویٰ اور وحی الہی کے نزول کی باتیں ایک حقیقت تھیں کہ پہلے کے انبیاء کی قوموں سے ان کی تصدیق ہو جاتی تھی جو مکہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس مقیم تھے، لیکن واقعہ معراج ایک ایسی حقیقت تھی کہ نہ اس سے پہلے کسی نے سنا تھا نہ ان کے علم میں کسی پیغمبر نبی رسول سے بیان ہوا تھا اس چونکا دینے والی حقیقت کے بیان اور معاملہ اسراء کی تصدیق نے اہل کتاب اہل علم کفار و شرکین کو چونکا دیا وہ حیران و ششدر رہ گئے بتوں اور مٹی پتھر کے معبودان باطلہ کی پوجا عبادت تو کر کے دکھا سکتے تھے لیکن! خالق کل خالق عالم رب العالمین کے بلائے جانے اور اس سے ملاقات ہی نہیں بلکہ اسے دیکھا جانا تاریخ انسانیت میں ایک محیر کن واقعہ تھا اس کے بعد وہ لا جواب سے ہو گئے۔ یہی حال دعوت دیدار کا ہے جنہوں نے علم میں کمال حاصل کیا زندگیاں موٹی موٹی کتابیں پڑھنے میں گزار دیں مسائل فقہ نحو صرف کلام احادیث کے احکام کی باریکیوں اور قرآن کی تفسیر میں گزاریں انہیں دعوت دیدار کے بیان نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا یہ معاملہ ان کے بس کا اور ان کے علم و عقل سے بہت اعلیٰ و ارفع تھا ناچار انکار کر دیا۔ اور جنہیں اللہ کی طرف سے معرفت الہی حاصل ہوئی انہوں نے امانا و صدقاً کہا۔

مہدویہ تعلیمات میں خانقاہیت یا مجرذ زندگی کی کوئی جگہ نہیں ہے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”بیوی بچوں کا ہاتھ تھام کر جنت میں جاؤ“۔ ہجرت کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دایرے جہاں بسائے گئے اہل و عیال کی موجودگی ہمیشہ رہی ہے۔ حضرت بی بی الہ دیتی ام المصدقین تمام اہل دایرہ کے قیام طعام اور دوسری ضرورتوں کا ذمہ سنبھالا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ٹھٹھہ کے مشقت اور پرخطر حالات اور فاقہ کشی کی ہجرت میں بھی اہل و عیال کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں کوئی گروہ

ایسا نہیں ہے کہ نکاح میں یہ شرط لگائے کہ چھ مہینے حالت سفر یا دوسری وجوہات کے وجہ سے اپنی ذات کو زوجہ کے حوالے کرے ورنہ اسے اختیار دے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ جو لوگ دین کے لئے دنیا کی یا دنیا کے لئے دین کی ضرورتوں یا ذمہ داریوں سے کنارہ کشی یا پہلہ جھاڑتے ہیں وہ دراصل حیلے باز کاہل نفس پرست اور غیر ذمہ داری میں ملوث ہیں یہ دین کے ہی نہیں دنیا کے بھی چور ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں حواء کے ساتھ اتارنے کے علاوہ ایک ہتوڑا زراعت کے لئے انسانی طبیعت کو اس آنے والے پیڑ پودے زراعت کے اوزار طریقہ اور کھیتی کرنے کے جانور مہیا کرائے گئے تھے تاکہ محنت مزدوری کریں اپنے کنبہ کا خیال بھی رکھیں اللہ کی عبادت اور ذکر بھی کریں حج بھی کریں۔

اس تمام گفتگو کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید کے نزول اور اس کی ترتیب کا ایک جائزہ ہم یہاں لیتے ہیں جس سے بات اور صاف ہوتی نظر آتی ہے۔ پیغمبر کا معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا جب اللہ کا فرشتہ کوئی اصول اور شریعت کے احکام یا کوئی صحیفہ لائے، یا اس زمانہ وقت حالات اور ضرورت کے مطابق کوئی شریعت مخصوصہ لائے تو پیغمبر اسے لوگوں میں تبلیغ کرے اور بندوں کی اصلاح کرے خصوصاً شرک و بت پرستی سے روکے۔ نبی: خبر رساں معنی اللہ کی ناراضگی یا خوشی یا وعدہ و وعید کے جو احکام ملائکہ یا فرشتہ کے ذریعہ پہنچے اس کی خبر بندوں تک بلا کم و کاست پہنچادے اور اگلے پیغمبر یا رسول کی شریعت پر خود بھی عمل کرے اور اسکی تعلیم بھی دے۔ ترسیل: کا معنی بھیجنا یا کسی شے یا شخص کے ذریعہ رابطہ پیدا کرنا یا بطور اپیلچی روانہ کرنا ہے اسی سے رسول: کا لفظ آیا ہے معنی خدا کا بھیجا ہوا قاصد جس کا رابطہ خدا یا بندوں کے معبود برحق سے ہو۔ کسی رسول کو صحیفہ دیا جاتا ہے کسی کو خدایں احکام کی مکمل باضابطہ کتاب دی جاتی ہے کہ جس میں دنیاوی زندگی کے اعمال صالح اور خالق کی عبادت و بندگی کے آداب کی تعلیم اور طریقے کے احکام ہوتے ہیں جو عملی طور پر رسول کے ذریعہ بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی واحدانیت کے اقرار کرنے والوں میں نبی آئے ہیں پیغمبر آئے ہیں اور رسول بھی ہیں۔ چونکہ جن و انس خصوصاً اولاد آدم کو جس آزمائش کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا اسکے امتحان یا نتائج کے اعلان کی ایک میعاد ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اسکا زمانہ قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو پیغمبر نبی رسول تینوں مراتب سے سرفراز کر کے مبعوث کیا۔ آپ پچھلے انبیا و مرسلین کی شریعتوں کو صحیح بیان کرنے والے تھے اور پچھلے امتوں نے جن احکام سے انحراف کیا کفر میں مبتلا ہوئے انہیں ڈرانے والے اور مکمل شریعت قطعی و آخری کے پیش کرنے والے ہیں۔ آپ نے اللہ کے حکم اور رہنمائی سے اس شریعت کی تبلیغ بندوں کی اصلاح اور اس کی حفاظت ناقیامت کے لئے قرآن کی مخصوصیت جامعیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس کی ترسیل کا پورا انتظام کیا۔

مہدویت کی اصل کیا ہے ؟

اصل کے معنی 'بنیاد'، 'منبع'، 'سرچشمہ' خلاصہ ہے۔ مگر مہدویت اس مذہب طریقہ یا عقیدہ کا نام ہے جو مہدی موعودؑ آخر الزماں کی تعلیم اور تربیت سے منسوب ہے۔ اور مہدی موعود کی اصل خلافت اللہ ہے جیسا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا۔ یعنی مہدی موعود آخر الزماں کا معصوم عن الخطاء ہونا۔ دوسرا مہدی موعود کا دافع ہلاکت امت محمدیہ ﷺ ہونا جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس تھی اور مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ دافع ہلاکت امت محمدیہ ﷺ ہیں۔ تیسرا مہدی کا خلیفہ اللہ ہونا۔ اور قرآن کے مطابق مہدی کا تابع رسول ﷺ ہونا، 'مبین کلام اللہ مراد اللہ ہونا' وارث قرآن ہونا اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں دین حنیف کا امام ہونا، مہدی کی قوم کا مثل صحابہ رسولؓ ہونا اور قلیل ہونا۔

ان حقائق کو مزید جاننے سمجھنے کے لئے اگلے انبیاء کی قوموں کا بنظر غائر ایک مختصر جائزہ ضروری ہے۔ دنیا کی ہر قوم و خطہ میں انبیاء مرسلین آئے اور تبلیغ دین کی کسی کی تبلیغ ایک خطہ قوم اور زمین کے ایک حصے کے لئے محمد و تھی مگر پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ ساری انسانیت کے لئے پیغمبر بن کر آئے تمام قوموں اور زمین کے تمام خطہ کے لئے مبلغ اعظم بن کر آئے۔ آج ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے مگر قبول نہیں کرتی، جن قوموں نے محمد و دعوتوں اور خطوں میں اپنی نبی رسول کا دین اختیار کیا ان کی کوئی خاص شناخت نہیں تھی اگر کہیں رہی بھی تو بعد میں ان قوموں نے اپنی نبی رسول کو خدائی درجات پر فائز کر دیا قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصاریٰ کے کفر و شرک کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے معاملہ صاف کر دیا لیکن ان بے شمار انبیاء مرسلین کے واقعات و معاملات کو سمجھنے کا وسیلہ بنا دیا کیونکہ ہر نبی رسول کی صفائی دینا اور وضاحت نام بہ نام کرنا اللہ کی سنت کے خلاف بات ہے اور انسان ان تمام واقعات اور قصایں کو جاننے اور سمجھنے کا صبر و تحمل نہیں رکھتا قرآن پر قائم رکھنے کے لئے صحابہؓ تابعین علماء اولیا اور صوفیا کی کثیر جماعت نے مثبت کردار اداء کیا باوجود اس کے آج بھی مسلمان قرآن پڑھنے احکام جاننے فرائض پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں سوچیں اگر تمام انبیاء کے واقعات کی جلدیں پڑھنا ہوتا تو کیا کرتے؟ دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں وہ ادا نہیں کرتے! چہ جائیکہ اگر پچاس نمازیں فرض ہو جاتیں تو کیا ہوتا؟ ان قوموں میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے مثل عبرت بن گئی۔ بنی اسرائیل نے خود کو اتنا معتبر اور مخصوص بنالیا کہ دنیا کے ہر انسان کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے اس طرح انہوں نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی نصاریٰ یعنی عیسائی انہیں میں سے نکلے تھے انہوں نے بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہودی خود اپنے آپ کو ایک مخصوص قوم بنا کر رکھنے کے لئے اپنا سلسلہ پیغمبروں نبیوں سے منسلک رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں اس خصوصیت کے اظہار و تشہیر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے انسان ان کی نظروں میں حقیر دکھائی دیتے ہیں کیونکہ حضرت اسحقؑ حضرت یعقوبؑ حضرت موسیٰؑ حضرت یوسفؑ و داؤدؑ کے سلسلے میں ہونا ہی ان کے لئے مقرب خدا ہونا کا سبب مان لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے ماننے والوں کو وہ بے دین

اور کافر مانتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں یہودی کافر مشرک بھی تھے ان کی معجزہ نمایوں کی وجہ سے کچھ دوسری قومیں بھی ساتھ ہو لیں۔ اس لئے یہودیوں نے سمجھا کہ نصاریٰ میں انبیاء کے نسل در نسل ہونے کی خصوصیت باقی نہیں رہی اس لئے حضرت عیسیٰ وہ نبی یا رسول نہیں ہیں کہ جس ”مسیحا“ کے آنے کی باتیں اُن کی کتابوں میں ہیں۔ اس طرح یہودیوں نے دین کا امتیازی معیار خاندان کو بنالیا اور بعد میں آنے والے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کا بھی اسی زعم میں انکار کر بیٹھے کہ وہ حاجرہ کے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں جب کہ ان کی نشانیاں اور آثار اپنی کتابوں میں پاتے تھے اس کی تحقیق کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی اگر کی بھی تو اُن کا خاندانی بغض و غرور آڑے آگیا اور یہ اُن کے خاندانی لسانی نسلی تہذیبی برتری کی علامت بن گیا۔ دوسری طرف نصاریٰ یا عیسائیوں نے دیکھا کہ یہودی انہیں حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں تو انہوں نے اس بغض اور عداوت اور یہودیوں کی مخالفت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا کر اپنی برتری جتانے کے لئے دوسری بت پرست قوموں کے آگے پیش کیا۔ رومی و یونانی جو بت پرستی کی انتہا پر تھے انہوں نے بہت سارے بتوں کی جگہ ایک عیسوی مسیح کے بت کی پرستش پر اکتفاء کر لیا اس طرح عیسائیوں کا یہ حربہ کام کر گیا اور انہوں نے یہودیوں کو زچ کرنے اور نیچا دکھانے کا طریقہ اپنایا کہ عیسیٰ کے ساتھ مریم کا بت بھی بنادیا۔ اور رومی یونانی قومیں اُس وقت کی طاقت ور حکومتیں تھیں اور عیسائی مبلغوں نے انہیں یہودیوں کا دشمن بنادیا جس سے یہودیوں کو بڑا نقصان پہنچا اور یہودیت کمزور ہوتی چلی گئی اس طرح عیسائیوں کی مذہبی نہیں سیاسی سوچ کام کر گئی۔ دوسری طرف عیسائی نظریہ ابن اللہ میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے عیسائیت کو رومی و یونانی بت پرستی کے حوالے کر دیا اس طرح عیسائیت وحدانیت کی مبلغ ہوتے ہوئے بت پرستی و شرک کا شکار ہو گئی۔

ان دو قوموں اور حضرت عیسیٰؑ کے 610 برس بعد جب اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے ذریعہ دین اسلام پیش کیا تو دونوں یہود و نصاریٰ قوموں نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ دونوں متحد ہو گئیں اسلام کی بیخ کنی کے لئے کیونکہ یہ دین تو بنی اسرائیل کے خاندانی اصولوں کے خلاف تھا جس کی وجہ آل اسماعیل میں محمد ﷺ کا ہونا تھا۔ یہی خاندانی نفرت ان قوموں کی فطرت کا حصہ بن گئی اس طرح وہ اسلام کے خلاف متحد ہو گئے۔ ان کے بعد مسلمانوں کا دور آیا حضور نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک تک خاندانی خصوصیت کوئی مسئلہ نہ تھی آپؐ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوبارہ یہ خاندانی خصوصیت کی عصبیت عود کر آ گئی جو قریش میں مخاصمت کی وجہ بن گئی سب سے پہلے ابولہب و ابو جہل کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہی بنی اس کے بعد پہلے حضور ﷺ کے چچا زاد اور داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ ایک ایسا طبقہ بنا جو انہیں حکومت اور امامت کا مدعی سمجھنے اور سمجھانے لگا اس میں ایک یہودی عبد اللہ بن سبا کا بہت بڑا کردار رہا جو درپردہ منافق تھا مسلمان ہی اس لئے بنا تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالے۔ اس کے بعد عباسی و اموی خاندانوں نے اپنی خصوصیت اور فوقیت کے مظاہرے میں مذہب اسلام کی بنیادوں پر اپنی حکومتوں کی بنیادیں رکھ دیں کیونکہ حضرت عباس بھی حضور ﷺ کے چچا تھے۔ اور اموی بھی خاندان قریش ہی سے تھے۔ اس طرح قریش کا ہر خاندان خود

کو شرف و عزت کے قابل سمجھنے لگا۔ اسی لئے حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کا مخصوص ہونا مان لیا گیا حالانکہ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ اور خصوصاً اہل بیت کے لئے بڑی بڑی دینی و ایمانی بشارتیں دی تھیں لیکن کچھ لوگوں نے اسے ان کے سامنے عزت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ اس طرح اسلام میں دو دھڑے ہو گئے ایک خلفائے راشدین کے حامیوں کا دوسرا حضرت علی کے حامیوں کا جنہیں بعد میں شیعہ کہا گیا، شیعہ کے معنی ساتھ دینے والوں کے ہیں۔ بعد میں یہ شیعان اہل بیت یعنی اہل بیت کا ماتم کرنے یا غمخواروں سے مشہور ہو گیا۔ اس طرح یہ حضور ﷺ کے بعد حضرت علی اور اہل بیت کی اولادوں میں دین و دنیا کی امامت کے مدعی بن کر ابھرے اور اسے نبوت سے جوڑنے کی کوشش شروع کی اور کامیاب ہو گئے اور ان میں بھی کئی فرقے اور گروہ بنے ایک اثنا عشریہ جو حضرت علیؑ کے بعد بارہ اماموں کے سلسلے پر یقین رکھتا ہے اور یہ تمام اہل بیت کو معصومین کہتے ہیں یعنی جس طرح اللہ کے نبی رسول معصوم عن اخطا ہوتے ہیں اس طرح یعنی ان کا نبی رسول ہونا۔ ایک دوسرا فرقہ آغا خانی ہے جو حضرت علیؑ سے حضرت امام جعفر صادقؑ کے فرزند حضرت اسمعیل تک امامت کو مانتا ہے ان کے خاندان میں آج تک اسی امامت کا مدعی ہے۔ ایک بوہرہ فرقہ جو حضرت امام جعفر صادقؑ کے بھائی زیدی کو امامت کا حقدار مانتا ہے انہیں کے نسل میں آج بھی ایک امام معصوم کا ہونا مانتے آئے ہیں۔

مہدی موعودؑ کی ولادت 1443 عیسوی میں ہوئی اور وصال 1505 عیسوی میں ہوا۔ آپ سے پہلے برصغیر میں خصوصاً صابندوستان میں مغلوں سے پہلے دہلی سلطنت کہی جاتی تھی جن میں سنہ 1206-1290 تک خاندان مملوک کی حکومتیں تھیں یہ دراصل ترک تھے جس کی بنیاد خطب الدین ایبک نے رکھی تھی یہ سمرقند بخارا سے آئے تھے۔ ان کے بعد خلجی حکومتیں 1290-1320 تک رہیں اس کے بعد خلجی حکومت صرف بنگال میں رہ گئی جس کا دور 1436-1530 تک رہا۔ دہلی میں تغلق خاندان کی حکومتیں 1321-1414 تک رہیں۔ بعد میں تیمور مغل نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ تغلق کے بعد کچھ عرصہ غوریوں کی حکومت 1390-1436 تک رہی ان کے بعد سعادات کی حکومتیں 1414-1445 تک قائم ہوئیں۔ ان کے بعد لودھی خاندان 1451-1526 تک برسر اقتدار رہا انہیں مغل ظہیر الدین بابر نے شکست دی۔ اس دوران 1347-1527 تک دکن میں بہمنی سلطنت قائم تھی۔ ان کے بعد دکن میں 1518-1687 میں خطب شاہی حکومت دکن میں قائم رہی۔ یہی زمانہ 1526-1857 کا دہلی میں مغلوں کے عروج کا تھا اس دوران 15 برسوں تک مغلوں کو شیر شاہ سوری افغانی کے خاندان نے حکومت سے بیدخل کر کے حکومت کی بعد میں ہمایوں نے پھر سے مغلوں کی حکومت قائم کر لی۔ ان کے علاوہ نوابوں اور راجاؤں کی حکومتیں تھیں۔

مہدی موعودؑ کے دور میں دہلی پر لودھی خاندان کی اور بنگال پر خلجی خاندان کی حکومت تھی۔ مہدی موعود سے پہلے 20 مسلم حکومتیں اور آپ کے بعد لگ بھگ 23 حکومتیں دہلی میں بہادر شاہ تک رہیں یوں برصغیر میں مسلمان حکومتوں کا دور رہا۔ اور بنگال میں پہلے 3 بعد میں 4 حکومتیں ہوئیں۔ اور دکن میں پہلے 9 اور بعد میں 13 حکومتیں مسلم رہیں۔

مہدی موعودؑ سے پہلے دہلی میں خطب الدین ایبک، آرم شاہ، شمش الدین لطمتش، رکن الدین رضیہ سلطان، معیز الدین بہرام علاؤ الدین مسعود، ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، معیز الدین قلیق آباد، ملوک سے تھے۔ ان کے بعد خلجی دہلی پر آئے جلال الدین خلجی، علاؤ الدین خلجی، خطب الدین مبارک شاہ۔

ان کے بعد تغلق خاندان حکمران ہوا، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق، غیاث الدین تغلق، ابو بکر شاہ، ناصر الدین محمد شاہ سوم، نصرت شاہ، اور سعادت کی حکومت سید خضر، سید مبارک دوم، سید محمد چہارم، عالم اول۔ ان کے بعد لودھی آئے بہلول خاں، سکندر خاں، ابراہیم لودھی۔

اسی دوران دکن میں بہمنی علاؤ الدین بہمن شاہ، محمد شاہ علاؤ الدین مجاہد شاہ، داود شاہ، محمد شاہ دوم، غیاث الدین تمناٹن شاہ، شمش الدین داود شاہ دوم، تاج الدین فیروز شاہ، شہاب الدین احمد شاہ، محمد شاہ، احمد شاہ چہارم، علاؤ الدین شاہ ولی اللہ شاہ کلیم اللہ شاہ۔ نے حکومت کی۔ ان میں شہاب الدین احمد شاہ، محمد شاہ، احمد شاہ، احمد شاہ چہارم، علاؤ الدین شاہ ولی اللہ شاہ کلیم اللہ شاہ۔ نے حکومت کی۔ ان میں شہاب الدین احمد شاہ، محمد شاہ، احمد شاہ، احمد شاہ چہارم، علاؤ الدین شاہ ولی اللہ شاہ کلیم اللہ شاہ۔ نے حکومت کی۔

اسی دوران دہلی میں غوری خاندان نے حکومت کی دلاور خاں، حسین، الپ خاں، غازی خاں، محمود، مسعود خاں۔ اور بنگال میں مہدی موعود کے دور میں محمد شاہ خلجی، غیاث شاہ، ناصر شاہ، محمود شاہ دوم کا دور رہا۔

دکن میں خطب شاہی خاندان رہا۔ سلطان خطب شاہ، جمشید خطب شاہ، سبحان خطب شاہ، ابراہیم خطب شاہ، محمد خطب شاہ، سلطان محمد خطب شاہ، عبداللہ خطب شاہ، ابوالحسن خطب شاہ۔

ان سب کے بعد مغل حکومت بنی۔ ظہیر الدین محمد بابر، نصیر الدین ہمایون (درمیان میں پندرہ برس شیر شاہ کا خاندان حاکم رہا) جلال الدین اکبر، نور الدین محمد جہانگیر، اور بخش شہاب الدین شاہجہاں، محی الدین اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر۔

اس دورانیہ جو پور میں ناصر الدین محمد تغلق کے وزیر خواجہ جہاں ملک سرور نے ایک آزاد حکومت شریوں کی قائم کی 1394-1479 میں یہ حکومت اودھ، بنگال اور گنگاندی کے آس پاس تھی۔ حسین شرقی کا زمانہ 1478-1486 کا ہے۔

ہم یہاں ایک تختی Table پیش کرتے ہیں جس سے کہ مہدی موعود کے دور کے تاریخی حالات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہندوستان میں ویسے تو سنہ 712 عیسوی میں حضورؐ کے وصال کے 80 برس بعد ہی محمد بن قاسمؒ نے جو اموی حکومت کے کمانڈر کے بطور سندھ میں راجہ داہر کو آروڑ کے معرکہ میں شکست دے کر برصغیر میں مسلم حکمرانوں کی آمد کے سلسلہ شروع کر دیا تھا۔

لیکن ہند میں مسلمانوں کی حکومت کا باقاعدہ آغاز سلطان سبکتگین نے جو بلخ خراسان کا حکمران تھا ہند میں اپنی حکومت بنائی جو 977-1186 تک یعنی 209 برس قائم رہی اس کے خاندان میں۔ اس خاندان کی حکومت ایران، افغان، کچھ گجرات کے علاقوں تک محدود تھی اس کے بعد۔

غیاث الدین غوری 1186-1205 یہ حکومت 20 سال رہی خراسان، سندھ، رحستان آج کے شمالی یوپی اور بہار

تک۔ اس کے بعد۔

خطب الدین ایک یا خاندان غلاماں کی حکومت 1206-1290 یعنی 97 برس رہی سندھ شمالی ہندوستان بہار بنگال تک اس کے بعد۔

جلال الدین خلجی نے 1290-1320 تک خلجی حکومت قائم کی جو 30 برس رہی اس کے بعد۔

غیاث الدین تغلق نے حکومت قائم کی 1320-1414 تک جو 94 برس قائم رہی اس کا علاقہ سندھ، کجرات، راجستان، تمل نا، کرناٹک اور شمال میں آسام تک تھی۔ اس کے بعد۔

حکومت سعادات سید خضر خاں نے قائم کی 1451-1414 تک یعنی 37 برس تک۔ اس کا علاقہ ملتان، پنجاب، بہار یوپی تک تھی۔ اس کے بعد۔ تغلق خاندان کی واحد حکومت تھی جو تقریباً دو تہائی ہند پر پہلی بار حکمران ہوئی۔ اس کے بعد مغل ہی تھے جو افغان سے آسام اور دکن میں تمل نا ڈکیرالہ تک مکمل حکومت قائم کر سکے۔

بہلول لودھی نے 1451-1526 تک حکومت قائم کی جو 75 برس تھی۔ ان کا علاقہ سندھ بنگال موجودہ

مہاراشٹر، مدھیہ پردیش تک تھا۔ یہی دور ہے جس میں مہدی موعود میراں سید محمد جوینوری 9 September 1443 کو

مبعوث ہوئے اور 24 April 1505 کو دارقانی سے کوچ کر گئے۔ مطلب یہ کہ مہدی موعود کا دور ہدایت اور ہجرت تمام اسی

بہلول لودھی کے خاندان کے دور حکومت میں مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد۔

شیر شاہ سوری کے خاندان کی حکومت 1539-1555 تک یعنی 16 برس قائم رہی۔ اس کے بعد۔

جلال دین بابر کے خاندان مغلیہ نے 1530-1857 تک 315 برس برصغیر میں حکومت کی جو سب سے بڑے علاقے کے حکمران تھے اور ہند کے شمال جنوب مشرق مغرب کے علاوہ افغان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح برصغیر میں مسلمان 893 برس تک حاکم رہے مہدی موعود کے پہلے 406 برس اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 561 برس تک اس میں اس میں بہلول لودھی کے 75 برس جو آپ کی حیات کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد کجرات، احمد نگر، بیجا پور، حیدر آباد، سری رنگا پٹنم، آرکاٹ وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی مسلم حکومتیں قائم ہو گئیں یا تو وہ مغلوں کے باجگوار تھے یا آزاد حکمران۔ یہ بات یاد رہے دنیا میں مسلمانوں کی آبادی سنہ 1800 سینتیزی سے بڑھنے لگی اور آج یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سنہ 2070 تک دنیا کی آبادی میں پہلے نمبر پر مسلمان ہونگے، ویسے آج کرپشن ہیں۔ اسی لحاظ سے مہدویوں کی آبادی بھی بڑھی ہے مگر ! پچھلے ایک سو برسوں میں مہدویہ عالموں رہبروں کی تسابلی لاپروہی آپسی پھتلیس نے مہدویہ اصلاح و تبلیغ پر پوری طرح قدغن لگا دیا۔ اور آج بھی انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے بس اپنا حلقہ دایرہ بچانے وسیع کرنے کی فکر لاحق ہے دین و ایمان سے ان کا واسطہ براے نام ہے۔

غالباً سعادات جوینوری آمد بخارا سے انہیں مسلم حکومتوں کی ایما پر یا تلاش کسب و معاش میں ہوئی ہوگی جن میں مہدی

معوذ کا خاندان بھی تھا۔ بخارا میں سعادات کی آمد خراساں اور ایران سے ہوئی تھی۔ سعادات کا شہادت حسین کے بعد ہمیشہ ہجرت یا نقل وطن کرنے کا سبب اموی و عباسی حکمرانوں کا خطرہ تھا انہیں ہمیشہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ کب کہاں انہیں شہید یا قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ اموی و عباسی بادشاہوں کو حضرت علیؑ کے خاندان سے لوگوں کی ہمدردی ایک سیاسی چیلنج تھی یہ حکومتیں سعادات سے خوفزدہ رہیں اور سعادت کو کسی نہ کسی بہانے راستے سے ہٹانے کے درپے لگے رہتے جس کا سبب شیعہ کا ان کی حمایت کرنا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ ان کے فرزند حضرت اسمعیلؑ کے نسب میں حضرت مہدی موعودؑ ہیں۔ یہ وہی امام موسیٰ کاظمؑ ہیں شیعہ اثنا عشری جنہیں بارہ اماموں میں ساتویں امام مانتے ہیں۔ مگر سنی مسلمان انہیں معروف عالم دین مانتے ہیں یہ حضرت امام ابوحنیفہ کے دور کے ہیں۔ ان کے دور میں عباسی خلیفہ المنصور الحادی المہدی اور ہارون رشید ہیں۔ امام موسیٰ کاظمؑ کو ان خلفاء نے قید و بند کی مصیبتوں سے گزارا آخر کار بغداد میں ابن شاخ سندی کے قید خانے میں ہارون رشید نے انہیں زہر دلوا دیا۔ ان کی پیدائش 7 صفر 128 ہجری میں اور وصال 25 رجب 183 میں ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ سعادات یا اہل بیت یا خاندان حسین و علی ان اموی عباسی خلفاء کے خوف سے ہجرت یا نقل وطن کرتے رہتے انہیں اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ حضرت اسمعیل جد مہدی موعود کا خاندان بھی نقل وطن کر کے ”مرو“ ایران/خراسان آگیا وہاں سے آہستہ آہستہ ان کی اولادیں بخارا پہنچ گئیں جو ان حکمرانوں کی قلمرو سے باہر تھے اور درمیان میں منگول وحشی قبائل رہتے تھے جنہوں نے بعد میں چنگیز خاں کی سرکردگی میں بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس طرح خاندان سعادات ہندوستان میں کسب معاش یا دیگر ضرورتوں کے تحت بخارا سے افغانستان یا موجودہ پاکستان کے راستے ہندوستان آگیا اور یہاں مسلمانوں کی روز روز حکومتیں بنتی بگڑتی تھی اس لئے مہدی موعودؑ کے خاندان نے جو پور کا رخ کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک مشہور و معروف علمی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا اس طرح جو پور مہدی موعودؑ کے خاندان کا وطن بن گیا۔ کیونکہ دہلی سلطنت کے بجائے جو پور میں قدرے امن و امان تھا۔

قریش کی خاندانی دشمنی یا رنجش جو ابو جہل و ابولہب سے شروع ہوئی جس میں ابوسفیان حضرت معاویہؓ سے ایک سلسلہ شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لیا حالانکہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ میں ایک طرح سے قربت و رفاخت کا بھی سلسلہ دیکھا گیا ہے جس کی تاریخ کواہ ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے اموی و عباسی خاندانوں نے اس مخالفت اور دشمنی کو انتہاء پر پہنچا دیا صرف اس لئے کہ کہیں آل علی و حسین حکومت کے دعویدار نہ بن جائیں کیونکہ اہل تشیع کے علاوہ مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ ان کے لئے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ یہی خوف قریش کے دوسرے خاندانوں میں اس طرح گھر کر گیا کہ وہ سعادات کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے اور کئی سعادات کو تختہ مشق بنا دیا۔ اور سعادات در بدر بھاگنے چھپنے چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ ان دنوں سمرقند بخارا اور ہندوستان ہی سعادات کے لئے محفوظ مقامات تھے۔ یہاں پر مملوک جو ترک نژاد تھے اور مغل و افغان سے سعادات کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ یہی وجہ بھی

ہے کہ ان علاقوں میں تصوف کے بہت سلسلے بھی چلے کیونکہ لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ اور زیادہ تر سعادت خراسان اور برصغیر میں آباد ہوئے۔

یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اگلی قوموں کی طرح اسلام میں بھی خاندانی وغیر خاندانی نظام رائج ہو گیا کچھ اُموی و عباسی حکومت جاہ و حشمت کے دعویدار بن گئے اور علویوں نے حکومت کے ساتھ خلافت اللہ کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اسلام میں دین و مذہب کے ذریعہ حکومت دنیا کا خواہاں پہلا گروہ خوارجیوں کا تھا جو بعد میں روافضہ یا شیعہ کہلائے انہیں کے ساتھ اُمیوں سے اس حکومت براہ مذہب کا آغاز حضرت امیر مایہ سے ہوا۔ بعد میں عباسی اس میں اُتر آئے یہ تینوں قریش سے تھے ان تمام معاملات میں انصار مدینہ کا کوئی کردار یا حصہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے حکومت و جاہ و حشمت کی کوئی کوشش نہیں کی مگر بعد زمانے میں جاہل اور دنیا کے دلدادہ صوفیوں اور نام نہاد عالموں نے شہنشاہوں کے دربار میں بہت اثر و رسوخ حاصل کیا اور اپنے مد مقابل حقیقی عالموں اور خدا رسیدہ صوفیوں پر ظلم و ستم کی لمبی داستانیں رقم کیں یہ سلسلہ بغداد دمشق اور شام کے بعد ہندوستان میں مغلوں کے دور میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا ان کے بعد نجد سے ابن عبد الوہاب نجدی کے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو پہلے حجاج کے قافلوں کو لوٹتا تھا جب اس کے پاس کافی دولت اکٹھا ہو گئی تو دینی رہبر بن گیا جس کا اپنا باپ اُس سے نالاں تھا اس نے اپنی شہرت کی بنیاد رسوم و بدعت کے خلاف آواز اُٹھائی اور اس میں اتنا شدید ظلم برپا کیا کہ مسلمانوں کی دولت لوٹا ان کی عورتوں کو کنیر باندی بنانا ضروری قرار دیا اور صحابہ رسول ﷺ اور بی بی فاطمہؓ کا روزہ منہدم کر دیا اس کی دہشت اور خوف سے ابن سعود کی انگریزوں کی پشت پناہی سے بنی حکومت خوف زدہ تھی آل سعود نے ایک سیاسی چال کے بطور اس کا نکاح اپنے خاندان میں کر دیا اس طرح وہاں بیت عرب میں حکومت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی کے عقائد کی بنیاد پر مصر میں حسن البناء کی تحریک اخوان المسلمین شروع ہوئی بعد میں انہیں بنیادوں پر برصغیر میں ابوالاعلیٰ مودودی کی جماعت اسلامی بنی اور اس سے پہلے وہابیہ کے عقائد نے ہندی عالموں کو متاثر کیا جب مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے عالم اور مدرس وہابیہ عقائد میں کھلم کھلا بیان دینے اور کتابیں لکھنے لگے اور شاہ اسماعیل نے خلافت اسلام کی تحریک شروع کی اور افغانی پٹھانوں کو اکٹھا کر کے دیوبندی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ اور عبید اللہ سندھی نے افغانی سرحدی پٹھانوں کے ذریعہ اپنی خلافت بنانے کی کوشش کی بعد میں اسلامی شرعی عقائد کو بگاڑ کر پیش کرنے کی وجہ سے خود ان کے ہم عقیدہ ان کے مخالف ہو گئے۔ مدرسہ دیوبند نے ایک مذہبی تحریک تبلیغی کے نام سے شروع کی بظاہر یہ مذہبی تحریک تھی لیکن یہ بھی حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی دیوبند کے عالم کبھی انگریزوں سے وظیفہ لیا کرتے اشرف علی تھانوی کا ماہانہ چھ سو روپے وظیفہ انگریز سرکار کی طرف سے مقرر تھا اور اس کے بدلے دیوبند کے عالموں نے انگریزوں کو عرب کے نجدی عالموں مفتیوں سے فتویٰ منگوا کر دیا تھا کہ انگریز سرکار کی اطاعت واجب ہے اور ہندوستان دارالحرہ نہیں ہے۔ یہ کبھی ہندوستان کے آزادی کی جدوجہد والی جماعتوں کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ کسی طرح حکومت میں ان کی حصہ داری ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ کانگریس میں شامل مسلم لیگ اور خلافت تحریک

نے ان کو درکنار کر دیا اور پاکستان کے نام پر ایک الگ حکومت بنالی اور دیوبندیوں نے افغانی پٹھانوں کو ورغلا کر اپنے مدرسوں میں شامل کیا اور ان کی اسلامی اور عسکری مدد کی جو بعد میں طالبان کے نام سے مشہور ہوئے جن کی خونریزیاں تاریخ کا حصہ ہیں اور اس طالبان اور آل سعود کے نجد خاندان کے میل سے ایک اور جماعت القاعدہ بنی پھر اس کی شاخیں داعش اور اسلامک اسٹیٹ بنے۔ یہی نہیں جھوٹے مدعیان مہدی نے بھی افریقہ میں اپنی حکومتیں بنانے کی کوشش کی کی کامیاب ہوئے مکی ناکام۔

پوری تاریخ اسلام میں صرف اور صرف مذہب اسلام کی بنیادوں پر یا قرآن و سنت پر عمل کرنے والی جماعت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت ہے۔ یہ ہم کسی خوش فہمی یا ناعاقبت اندیشی یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تاریخ کا مطالعہ خلوص و ایمان سے کریں ہماری بات کی سچائی پر یقین آجائے گا۔ دنیا سے کنارہ کشی متاع دنیا کی طلب سے بیزارگی عبادت و ریاضت میں منہمک ہو جانا تقویٰ و توکل اختیار کرنے کا شیوہ اسلام میں صحابہ رسول ﷺ تابعین کے بعد صرف مہدیوں کا حصہ اور خاصہ رہا ہے۔ مہدی موعودؑ نے سب سے پہلے شاہ حسین شرقی کو کفر کی اطاعت سے منع کیا جب حسین شرقی نے اپنی کمزوری ظاہر کی تو خود بہ نفس نفیس ان کی فوج کی مدد میں رائے دلپت سے مقابلہ و مقاتلہ کیا اور اسے قتل کیا اور اس کی فوج کو شکست دی بعد میں حسین شرقی نے آپ کو جاگیر کے کاغذات بھیجے تو آپ نے پھاڑ کر پھینک دیا کہ دنیا ہمارے کس کام کی۔ جب مہدی موعودؑ نے ہجرت اختیار کی تو لوگوں کا اثر دھام آپ کے ساتھ ہولیا تمام ہندوستان کے طویل و عریض میں مہدویہ آبادیاں قائم ہو گئیں آپ ہجرت کر کے فراہ پہنچے اور وصال کیا آپ کے بعد ہندوستان میں مہدویوں کی کثیر آبادیاں ہو گئیں مگر آپ کے صحابہؑ کے دل میں کبھی حکومت جاہ و حشمت کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اگر مہدویہ امراء کوشش کرتے تو مہدویوں کی ایک عسکری قوت بنا سکتے تھے کیونکہ ان میں افغانی پٹھانوں کی ایک کثیر تعداد تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ بعد میں احمد نگر کے نظام شاہ بہمنی حکومت حیدرآباد کی عثمانی حکومت سری رنگا پنٹم کے حیدر علی کی حکومت آرکاٹ کے نواب کی حکومت اور تھاجور کے راجہ کی حکومت میں بڑے بڑے فوجی عہدوں پر فائز ہوئے تھے۔ مگر مہدویہ بزرگوں نے اپنی تمام تر توجہ کامرکز مذہب و عقیدہ کی تعلیم اور تربیت پر مرکوز رکھی۔ ہم یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جب مرہٹوں کی حکومت قائم ہوئی راجپوتوں کی حکومت بنی احمد نگر حیدرآباد سری رنگا پنٹم کجرات میں حکومتیں بنیں تو مہدویوں کی حکومت آسانی سے بن جاتی لیکن مہدویوں نے دنیا کی حکومت و جاہ و حشمت کے بجائے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے پر ترجیح دی۔ مگر برصغیر میں مہدویہ آبادی کے لحاظ سے ایک خوف حکومتوں میں رہا یہی وجہ تھی کہ کجرات میں عین ال کی کثیر فوج نے بندگی میاں سید خوند میر کے فقیروں کی جماعت سے مقابلہ کیا تھا کہ جس میں آپ کے صحابہ کی شہادت ہوئی جسے گروہ میں معرکہ بدروایت یا معرکہ ہند سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہر کیف صرف مذہب اسلام کے عقایدی گروہوں میں صرف مہدویہ ہی ایک ایسی قوم ہیں جنہوں نے کبھی بھی حکومت جاہ و منصب کی کوشش یا طلب نہیں کی ورنہ ہر گروہ اور فرقہ حکومت میں مذہب کے ذریعہ اپنا حصہ طلب کرتا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ حضور سید الانا ﷺ نے فرمایا ”کہ مہدی دین کو زندہ کریگا جس طرح کہ ہمارے وقتوں میں ہے“

مہدویت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ان تمام جزئیات کو اکٹھا کریں تو معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت جو خلافت راشدہ صحابہؓ تابعین کی ہمنوا ہیں وہ بھی مہدی کے منتظر ہیں اور شیعان علی ایک ایسے مہدی کے منتظر ہیں جو آتے ہوئے مافوق الفطرت طریقے سے کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صوفیا کا گروہ ہے وہ بھی مہدی کا منتظر ہے ان کے ساتھ علماء بھی مہدی کے منتظر ہیں۔ ان تمام کے درمیان مسئلہ مہدویت یا مہدی کا تشخص کا ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ ایک عقیدہ ایک پیمانہ ہے۔

اب ہم میراں سید محمد مہدی موعودؑ جو پوری کی شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ خاندانی لحاظ سے اہل بیت میں ہیں، حضرت علیؑ کی اولاد میں ان کا سلسلہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے فرزند حضرت اسمعیلؑ سے ملتا ہے۔ کئی غیر مہدی علماء نے ان کا سلسلہ چشتیہ سے بتایا ہے مگر مہدویہ روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اہل سنت والجماعت یا سواد اعظم سے آپ کے خاندان کا تعلق رہا ہے۔ یہ تینوں خصوصیات حضرت میراںؑ میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ مبشر رسول ہونا اور تابع رسول ﷺ ہونا آپ کے اس اعلان دعوت سے ثابت ہے، ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ ﷺ“۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ دعویٰ مہدی سے پہلے آپ کا خاندان منتظر ظہور مہدی موعود تھا۔ اور دعویٰ میں زمانہ کا تسلسل نہیں تھا جیسا کہ انبیاء کے درمیان تسلسل نہیں ہوتا اور حضور ﷺ کے آٹھ صدیوں بعد آپ ﷺ کی بشارت کے مطابق بعثت مہدی موعود ہوئی ہے۔ اور آپ کا دعویٰ غیر حقیقی یا غیر ماورائی قسم کا نہیں تھا بلکہ عین انبیاء کی سنت کے مطابق آپ کی دعوت عام اہل اسلام کے لئے تھی۔ اور حضور ﷺ کے مطابق نبوت کے خاتمہ کے بعد آپ ﷺ کی شریعت اور قرآن کے آیات کے ثبوت میں آپ کی دعوت تھی اور کوئی نیا عقیدہ یا مذہب نہیں تھا بلکہ قرآن و سنت رسول کے تعلیمات کے مطابق آپ کا دعویٰ اور تعلیمات تھیں۔

ایسا نہیں ہے کہ مہدیوں میں خاندانی خصوصیت کی عصبیت نہیں ہے ہمارے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے اور منافی عقاید و سوچ والے افراد بھی ہیں جیسے منکر کو منتظر ماننے والے جبکہ حضور ﷺ نے بعثت مہدی کے بعد انکار کو کفر گردانا ہے۔ انسانوں کا یہ شیوہ ہے کہ جب وہ کسی کو اعلیٰ منصب و مقام پر بٹھا لیتے ہیں تو تقدس و احترام کا ایسا ہالہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ خود قدم نہیں رکھ سکتے اور جو اس مقام پر بیٹھ گئے وہ دوسروں کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی حقیقت نہ ظاہر ہو جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و تدبر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ حق و ناحق میں تمیز ہو سکے۔ مگر مسلمان جزوی طور پر قرآن و دین کا علم ضرورت کے مطابق حاصل کرتے ہیں تاکہ کام چل جائے اس میں غور کرنے کا سارا ذمہ عالموں کے حوالے کر دیا ہے اور عالم اپنی قابلیت دکھانے کے لئے عجیب و غریب لچکدار و اعظ بیان قصے کہانیاں روایات بتا کر عام لوگوں کو مرعوب کر دیتے ہیں اور ان سے ایسے اعمال کرواتے ہیں جن کا دین و مذہب سے واسطہ نہیں ہوتا اس طرح دین میں من مانی کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔

خود کو معزز و محترم ماننا ابلیس کی صفت اور فطرت کا خاصہ ہے اور دنیا میں یہی صفت انسانوں نے اپنائی ہے اس طرح وہ ابلیس کی صفت جانے انجانے میں اختیار کر کے بارگاہ خداوندی میں معتب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق سے کہا

کہ آؤم کو خلیفہ مانو فرشتوں نے پہلے آنا کافی کی مگر بعد تحقیق سجدہ ریز ہو گئے ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود و نصاریٰ حضور ﷺ کو اللہ کا خلیفہ نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمان بلا تحقیق میراں سید محمد مہدی موعود جو پوری کو مہدی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔

القرآن والمہدی اما منا وصدقنا

گروہ مہدویہ کی تسبیح کے ان کلمات کی خصوصیت بظاہر اعتقادی ہے، لیکن اس کی ایک مثبت حقیقت یہ ہے، حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اسلام کی تقسیم مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ وراثتی و خاندانی بنیاد پر ہوئی تھی۔ جس میں شیعان علیؑ خوارجین اور دوسرے جمعیت صحابہؓ کے مابین ہے۔ جمعیت صحابہؓ جنہیں بعد میں اہل سنت الجماعت کہا گیا انہوں نے خاندانی اور وراثتی نظام کے بجائے خلافت رسول ﷺ کو عام امت کے لئے مختص کیا، جبکہ اہل تشیع چاہتے تھے کہ خلافت رسول ﷺ خاندان ابوطالب میں ہی رہے۔ بی بی فاطمہؑ امام حسنؑ امام حسینؑ کو خوارجیوں نے اس میں زبردستی شامل کر لیا تھا وہ بھی ان کی شہادتوں کے بعد۔ حضرت علیؑ فاطمہؑ حسنؑ حسینؑ اپنی حیات میں اس گروہ ہی تصادم میں شامل ہی نہیں تھیا ورنہ اس کی خبر بھی نہیں تھی جس کی مثال یہ کہ ان مقدس روحوں نے کبھی اس خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے انہیں اس میں اپنی حکومت و خلافت کے لئے ان کے نام شامل کر لئے، یہ سارا مخصوص حکومت اور خلافت رسول کے حصول کے لئے پیدا کیا گیا بعد میں یہی وجہ خلافت اُمویہ اور خلافت عباسیہ کی حکومتوں کی بنی اس طرح اسلام میں ”سنی اور شیعہ“ کی تفریق پیدا ہوئی۔ بعد میں شیعوں نے اسے مذہبی رنگ دے کر مذہب کا ایک حصہ ہی بنا دیا، جبکہ یہ سیاسی حکمرانی اور خلافت رسول کے حصول کی رسہ کشی کا حصہ ہے۔

مگر خلیفہ اللہ مہدی کا معاملہ خلافت رسول کے جیسا نہیں ہے اور خلافت اللہ میں سیاست اور حکمرانی کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس لئے اس کے مدعی بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مالی منفعت کے بجائے ذمہ داری جو ابدی ہوتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مدعی مہدی کم منتظر مہدی سبھی ہیں۔ اور اسلام کا ہر فرقہ مہدی کے اپنا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور تو اور شیعہ نے پہلے اپنا مہدی متعین اور مخصوص کر رکھا ہے جو کسی وقت ظاہر ہو جائیں گے معنی ان کے پاس ایک مہدی پہلے سے موجود ہیں۔ سنی کہتے ہیں مہدی انکے ہیں اگر دیکھا جائے آج سنی اور شیعہ میں اتنی شدت پسندی ہے کہ سنی شیعہ کے مہدی کو نہیں مانتے اور شیعہ سنی کے مہدی کو نہیں مانتے گے۔ اب یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ سنیوں میں وہابی، دیوبندی، تبلیغی، بریلیوی، سلاfiہ وغیرہ مانتے ہیں کہ ان کا اسلام اور ایمان حقیقی ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کے مہدی کو نہیں مانتے گے۔ اور شیعہ میں اثنا عشریہ، آذر داری، نقوی، بوہرہ، آغا خانی جیسے گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے مہدی کو نہیں مانتے گے۔ لہذا اس طرح حضور نبی کریم ﷺ کے فرمان کو دیکھیں تو 9 نویں صدی میں بخت مہدی میراں سید محمد مہدی موعودؑ کے بحیثیت ہو چکی ہے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے مذہبی حیثیت سے ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک ایسے مہدی کا انتظار ہو رہا ہے جو سیاسی رہنما اور جنگجو ہو جو انکے اپنے عقاید کے مطابق ہو، وہ اس لئے کہ

مسلمانوں کا ہر گروہ اپنا ایک طریقہ عقیدہ اور اصولی گروہ اور جماعت بنا چکا ہے اور مہدی کو ان کے عقیدے خیال اور نظریے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس طرح کفار و شرکین سے پہلے ان کے مہدی کو خود ان کے جماعتی و گروہی نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جبکہ مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہؐ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہؐ کی بنیاد پر اللہ حکم سے اپنا مہدی موعود ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ اس لحاظ سے مہدویت گروہی و عقایدی جماعت کے بجائے قرآن و سنت رسول ﷺ کی بنیاد پر قائم ہو چکی ہے۔ اب اس حقیقی مہدویت کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ اس کا طریقہ اور ضرورت بھی مہدی موعود آخر الزماں نے بتا دیا ہے کہ ”میرے لوگ یعنی مصدق مہدی حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے“ معنی ناقام قیامت مہدوی مصدق رہیں گے چاہے ایمان و عقیدہ و اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اور حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ ”حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مہدی امام کی (مہدویہ امام کی) اقتداء کریں گے“۔ ان دو اقوال میں حقیقی مہدی کی شناخت پوشیدہ ہے۔ کیونکہ جن گروہوں کو مہدی کا انتظار ہے وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے اپنا کوئی مہدی تو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی آمد کے منظر بیٹھے ہیں وہ کس طرح اپنا مہدی امام پیش کر سکیں گے، کیونکہ رسول ﷺ کے مطابق چودہ صدیاں گزر چکیں اور آثار قیامت ظاہر ہو چکے ہیں۔ جبکہ قوم مہدویہ کے پاس ”قرآن و سنت رسول کی اتباع پر دعویٰ کرنے والے مہدی موعود مہدی کی آمد و گزشت ہو چکی ہے“ اور یہی ہے القرآن و مہدی امامنا آئنا و صدقنا یہی کلمہ سنی اور شیعہ تضاد کے خاتمے کی بنیاد اور Culmination انتہا ہے۔ لیکن اسلام کی چودہ صدیوں کی تفریق و تقسیم تو اتنی آسانی سے مٹنے والی نہیں ! جس طرح بعثت اسلام کے باوجود یہودیت و نصرانیت باقی ہے اسی طرح یہ سنی اور شیعہ تضاد باقی رہیگا۔

بعثت مہدی موعود کو 9 نویں صدی ہجری میں ہی کیوں ہونا اللہ کے رسولؐ نے بیان کیا؟ اس کے لئے ہمیں حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کے بعد کے سات آٹھ سو برسوں کی تاریخ اسلام جھوٹے علمائے اسلام کی زور آزمائیاں جھوٹے صوفیوں کی بدعتوں کے علاوہ محدثوں مفسروں کی بحث و تکرار اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے واقعات فقہی مسائل میں دلیل حجت اور بحث کا بغور جائزہ لینے کے بعد نویں 9 صدی ہجری میں اچانک مسلمانوں کے اعمال احوال اور گروہی صف بندی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اچانک مسلمانوں میں ایک تغیر و تبدل کی کیفیت نظر آتی ہے۔ پہلے کے سات آٹھ صدیوں میں جو مقابلے مناظرے ہو رہے تھے ان کا رخ اس وقت بدل گیا جب مہدی موعود کی بعثت ہوئی اور ان تمام بحث مباحث کو بدعت رسم و رواج اور علمی خرافات کی بے قاعدگیوں پر مہدی نے ضرب لگائی اور عہد نبویؐ کا اسلام پیش کیا اور بتایا کہ تم جس اسلام کی تعلیم و تبلیغ کر رہے ہو وہ حقیقی اسلام ہے ہی نہیں حقیقی اسلام بحث و مباحث مناظرہ و مقابلہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ عمل بہ اخلاص کا مذہب ہے۔ تو یکا یک عالموں اور صوفیوں کی سوچ اور فکر کا دھارا بدل گیا، جو تھوڑا علم رکھتے تھے انہوں نے السام کے جماعتیں اور فرقے بنانے اور تشکیل دینے شروع کر دیے اور جھوٹے عالموں نے مخالفت اور مخاصمت شروع کر دی جیسا کہ ان کی فطرت ہے۔ مگر مہدی موعود کے دایروں

کے نظام اور طرز زندگی کو ان فرقوں اور جماعتوں ایک آزادانہ نظام اور طرز کے بطور پیش کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی سوچ میں آزادانہ فکر و نظر کا نظام معرض وجود میں آ گیا جب بھی انسان خدائی نظام کے مقابلے میں اپنا ایک الگ نظام بنا کر دنیا میں پیش کرتا ہے اس کے نتائج بگڑے اور نقایص بھرے ہی ہوئے ہیں۔ اس انسانی فطرت سے خالق یا رب العالمین واقف ہے اور اسی لئے ہر زمانے میں انسان کی آزمائش کرتا آیا کہ دیکھیں اب یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور انسانوں کو وہی کرنا ہے جو ان کا نفس انہیں کرنے کو کہتا ہے اور خدائی نظام یا نبی رسول اللہ کے خلفاء کے مقابل اپنا نظام بناتے آئے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ چند خاص لوگوں کو قوموں کو بطور مومن ان میں سے چن لیتا ہے باقی کو مسلمان، منافق، کافر، مشرک، دہریہ جاہل بے دین کے مراتب دے جاتے ہیں جن کا فیصلہ بروز محشر رکھا گیا ہے اور یہ طبقات ہر قوم میں ہوتے ہیں۔

کیا سورہ الرعد سورہ دیدار ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی معجزہ نمایوں کو جس قانون قدرت کے ساتھ پیش فرمایا ہے وہ اس کے خالق عالم ہونے کا بھی ایک ثبوت ہے جو ہر زاوے سے ایک معجزہ ہے۔ ہم نے اسی حقیقت کی تلاش میں نزول قرآن اور ترتیب قرآن میں چند ایک حقیقتوں کو محسوس کیا اور تلاش کیا ان میں میرا حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود آخر الزماں کا خلیفہ اللہ اور تابع نام رسول اللہ ﷺ ہونا ہے جن کا آپ نے خدا کے حکم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اگر ہم نزول اور ترتیب کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے پیغام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ الناس پر ختم ہے یہ وہ ترتیب ہے جس پر تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ حضور ﷺ نے حضرت جبرائیل کے کہنے کے مطابق لوح محفوظ کی ترتیب پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو محفوظ کرایا تھی۔ مگر!! نزول قرآن بالکل مختلف طریق پر ہوا ہے یعنی مکی دور میں پہلے چھوٹی چھوٹی سورتیں بیان ہوئیں بعد میں درمیانی اسکے بعد مدنی دور نبوت میں طویل سورتیں نازل ہوئیں جنہیں السبع الطول۔ سات بڑی سورتیں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ العلق اقراء بسم نازل ہوئی اس کے بعد دوسری سورہ القلم تیسری منزل چوتھی مدثر اور پانچویں سورہ فاتحہ۔ نزول کے اعتبار سے سورہ قد پچیسویں سورہ ہے مگر ترتیب قرآن کی 114 سورتوں میں 97 مقام پر ہے اسی طرح سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن ترتیب میں 96 سورہ قلم دوسری ہے مگر ترتیب میں 68 منزل تیسری سورہ نازل ہوئی ترتیب میں 73 مدثر 74 نمبر پر ہے سورہ فاتحہ ایک۔ اس کے بعد درمیانی بعد میں طویل سورتیں نازل ہوئیں۔ حالانکہ مقطعات یا فواتح شروع کی سورہ بقرہ آل عمران و دیگر سورتوں میں ہیں لیکن نزول کے اعتبار سے پہلا مقطعہ ”ن“ ہے دوسری تنزیل سورہ قلم 68 ویں مقام پر یہ دوسری تنزیل تھی سورہ علق کے بعد۔ اس کے بعد ”ق“ کا نزول 34 ویں سورہ میں ہوا ہے مگر قرآن میں 50 ویں نمبر پر ہے بعد میں ”ص“ 38 ویں سورہ ہے اور اس کا نزول بھی 38 واں ہے۔ ”الْمَص“ جو 7 ویں سورہ الاعراف ہے اس سورہ کا نزول 39 واں ہے اس کے بعد ”حٰم“ 40 سے 46 واں نزول ہے جو سورہ المومنوں سے الحتاف 60 سے 66 سورتوں تک ہے۔

تھیلے کا نزول 44 واں سورہ مریم 19 ویں سورہ میں طہ 45 واں نزول سورہ نمبر 20 'طسم' طس 47' 48' 49' واں نزول سورہ 26' 27' 28' اور "المر" 51' 52' 53' 54' 72' نزول اور سورہ 10' 11' 12' 14' 15' ہے۔ الم نزول 57' 75' 84' 85' 87' 89' واں نزول اور سورہ 2' 3' 29' 30' 31' 32' ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے مدنی سورہ بعد میں نازل ہوئیں اس سے پہلے مکی سورتوں کا نزول ہوا انہیں درمیان میں اور آخر میں رکھا گیا ایمان اعتقاد اور ادبی لحاظ سے یہ ترتیب بالکل موضوعوں اور صحیح ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے واحد و مختار کل ہونے کا پیغام دیا اس وقت نہ صرف عربی معاشرہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا بلکہ ساری دنیا خالق کل اور معبود اعلیٰ کے اعتقاد کو یکسر بھلا چکی تھی ان لوگوں کے سامنے ازسرنو پیغام انبیاء کی تجدید اور اصلاح معاشرت کا پیغام دینا طوفان سے ٹکرانے جیسا تھا تو ہمت شرک و بت پرستی انسانیت کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی ہولناک عذاب جہنم سرزنش پھٹکار گناہوں میں مبتلا انسانیت کے لئے وحشت و محشر کے حساب و کتاب کی جواب دہی پیغام وعدہ و وعید کے بیان کے بغیر ممکن نہ تھا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مکی سورتوں میں یہ پیغام پورے دبدبے اور جلال کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب توہمات و شرک سے انسانیت کی اصلاح و تصحیح کر دی گئی تو مدنی سورتوں میں واقعات قصص انبیاء نیک اور صالح لوگوں کے حالات اور بدکاروں گنہگاروں پر عذاب اور نیکوکاروں پر عطا و بخشش کے بیانونوں سے انکی تبلیغ و اصلاح کی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال و احوال میں اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ ایک پاک و صاف معاشرے کی بنیاد رکھ دی تو دوسرا مرحلہ ان کے اندر روحانیت اور معرفت الہی کے اوصاف پیدا کرنے کا تھا لہذا جب اوصاف حمیدہ جگادے گئے تو راہ معرفت کی طرف پیش رفت کے لئے معراج کا حال بیان ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے اوصاف کیسے ہونے چاہئے اس کے بعد سورہ الرعد میں دیدار اور بینائی کی کیفیات اور شرائط بیان ہوئی اس کے بعد آخر میں اس کے حق ہونے اور اس کے لئے یقین و اعتقاد پیدا کئے جانے کی تعلیم حدیث جبرائیل میں دی گئی۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقطعہ "المر" جو 13 ویں سورہ الرعد میں ہے اور یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں ایک سجدہ بھی آیا ہے اور ہماری اس وقت توجہ کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ حضور ﷺ کو معراج مکی زندگی کے آخری ایام یعنی ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہوئی اسی طرح حدیث جبرائیل یا حدیث احسان کا بیان آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 81 دن پہلے ہوا اس حدیث میں "دیدار" کی بات ہے۔ اس مقطعہ "المر" کی تنزیل میں دیکھیں یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے تو 13 ویں سورہ الرعد میں مگر ان تمام مقطعات کی سورتوں کے نزول میں اور اس میں ایک واضح فرق ہے وہ یہ کہ سورہ الرعد کا نزول 96 ویں سورہ کے طور پر مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ یعنی وہ تمام سورتیں جن میں "مقطعات آئے ہیں" ان میں یہ آخری سورہ ہے اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے۔ اور ہم نے "المر" کا خلاصہ مجھے دیکھو یا میری جمال قدرت میں مجھے دیکھو کے معنوں میں کیا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیدار کے بیان کے تمام معاملات آخر میں یا اسلام و ایمان کے بیانونوں کی "انہما پر" کے گئے ہیں۔ معراج مکی زندگی کے آخر میں حدیث احسان آپ ﷺ کی حیات کے آخری ایام میں اور "المر"

مجھے دیکھو یا میرا دیدار کرو کا بیان مقطعات یا اسرار خداوندی کی مہروں یا اسم اعظم کی حقیقتوں کی سورتوں کے آخری سورۃ میں۔ اور اس میں ایک سجدہ کا ہونا اشارہ کرتا ہے کہ خلائق کو خدا ماننے سے نہیں بلکہ خالق کی تخلیقات میں اس کے جلوؤں کو اور اس کے آگے سر بہ سجود ہو جاؤ واسجدو واقترّب سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائے (علق)۔ التمرّ چار حروف ہیں الف لام میم رے۔ زبان عربی میں الیف لام ”آل“ حرف تعریف ہے یہ نکرہ Common کو معرفہ Proper Noun بنانے کے لئے آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں عہدیہ اور جنسیہ عہدیہ وہ جس سے کسی شے معہودہ کی طرف اشارہ کیا جائے خواہ وہ معہودہ ذہنی ہی ہو یا خارجی۔ اب میم اور را کو سمجھنے کے لئے میم اور رے سے شروع ہونے والے چند الفاظ کی ترکیب استعمال کے معنی کو سمجھتے ہیں۔

مرآت معنی آئینہ آرسی منہ دیکھنے کا شیشہ۔ یعنی کسی شے یا نظر سے دیکھنے کی معنی

مراجعة معنی واپسی ’رجوع‘ لوٹنا اسے نظر کے واپس لوٹنے سے مراد لیں

مراحل معنی منزلیں ’درجے‘ مراد ’مطلب‘ مقصد‘ غرض‘ آرزو ’منہوم‘ منشا ان کو درجات کی

بلندی سے مقصد یا منشا حاصل کرنے میں لیں جیسے نظر سے دیکھنا

مراعات معنی نگاہ رکھنا ’کنکھیوں سے دیکھنا‘ مروت ’توجہ‘ سلوک

مرعی معنی ریاست کیا گیا ’لحاظ کیا گیا‘ حکومت کیا گیا

ان تمام الفاظ کے معنی جو میم اور را سے شروع ہیں وہ انسانی صفت نگاہ سے اور دیکھنے کے معنوں میں ہیں یعنی دیدار کے معنوں میں ہیں معنی جس طرح صحابہؓ کے اقوال التمرّ کے متعلق اللہ کا دیکھنا ہے اسی طرح التمرّ کے معنی انسان کا شیشہ میں دیکھنا ’رجوع کرنا آرزو کرنا درجے بلند کرنا نگاہ سے دیکھنا‘ جیسے معنوں میں بیان ہوا ہے۔ اب دیکھیں لغات عربی میں لفظ مُرّ تَقْبُونِ اسم فاعل جمع مذکر مرفوع ہے رَقَبٌ بادہ انتظار کرنے والے یا دیکھنے والے ایک لفظ مُرّ جَعُومُ ہے مرجع مصدر مرفوع ہم مضاف الیہ معنی ان کا لوٹنا ان کا لوٹنا جانا ہے (جیسے نظر کا لوٹنا یا لوٹنا جانا۔ یا تم دیکھو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے) مُرّ جَعُومُ مصدر مضاف کُم ضمیر مخاطب مضاف الیہ دوبارہ تمہارا لوٹنا یا تمہارا لوٹنا جانا (یا نظر کا لوٹنا) رجوع کا اصل معنی لوٹنا ہے۔ مُرّ جُوعًا خوف اور امید دونوں معنوں میں آتا ہے ہم اُمید کے معنوں میں لیں کے دیدار کی اُمید۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ میم اور را جہاں آیا ہے الفاظ کے معنی لوٹنے دیکھنے اور امید کے معنی میں ہے جب اس میں الیف اور لام ملایا گیا تو یہ التمرّ بنا تو ایک ذہنی و خارجی معنی قلب سے یا سر کی آنکھوں سے ایک معین عہد معہودہ یا نویں 9 صدی ہجری میں بصیرت کی امید بنا جہاں پر حدیث احسان کا مفہوم واضح کیا گیا مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام کے ذریعہ۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اسمائے گرامی تین کیفیات پر ہیں (1) صفاتی جیسے محمد ’احمد‘ محمود ’مشہود‘ متین ’مہدی‘ (2) طہ ’یسین‘ طسین جو قرآن میں اسمائے اشارہ ہیں۔ (3) خطابي یہ وہ اسماء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خطاب کیا ہے مزمل ’مدثر‘ بشیر ’نذیر‘ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے صفاتی نام ”مہدی“

بھی آپؐ نے حضور ﷺ کی اتباع کی ہے کہ قرآن کی 18 آیات کریمہ سے ثبوت دیا۔ اس طرح دعویٰ غیر موکدہ کے ہر سال ایک ایک آیت کے حساب سے قرآن سے ثبوت دیا ہے۔ اور باقی پانچ سالوں میں یعنی آخری ایام ولایت میں ”طلب دیدار“ کو فرض قرار دیا۔ 18 سال تک حکم غیر موکدہ 18 دعویٰ غیر موکدہ 18 آیات کے ذریعہ اس کے بعد 63 سال عمر یعنی ان کی جمع 9 ہے۔ وصال 847ھ میں پیدائش 7+4+8=19 سال کے بعد 910ھ میں وصال 10+1+9=10 سال پیدائش اور وصال کی جمع 10 برابر ہو گئے۔ اس کے علاوہ عمر کے حاصل 9 اور بعد پیدائش و وصال میں 10 کو جوڑیں 910 ہے۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا محض اتفاق؟ یا کہ ایسی باتیں خدا کے احوال ممکن ہیں۔ اس کے علاوہ مہدی موعود نے 5 سال دعویٰ موکدہ کے ان میں ایک مکہ مکرمہ رکن یمانی کے پاس ایک تاج خاں سالار کی مسجد احمد آباد میں اور ایک بڈلی شریف میں کل 3 دعویٰ موکدہ۔

يُسَبِّحُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (سورہ الرعد ۲) اللہ تعالیٰ (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے نشانیاں تاکہ تم رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ یہ راہ کی نشانیاں اور تدبیریں تو معاملات دنیا سے ہیں اور اللہ سے ملنے کا یقین ہونا بھی معاملات دنیا سے ہے مرنے کے بعد تو مخلصین کو خدا نظر آنا ایک حقیقت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ملنے (دیدار) کا یقین دنیا کا معاملہ ہے اس کے لئے اللہ کی نشانیوں میں غور و تدبیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ آگے آیت 27 میں دیتا ہے۔ ”اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں متاع حقیر ہے اور کافر (انکار کرنے والے) کہتے ہیں ان پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ آتا رہی گئی؟ آپ گمراہ ہیں بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے (اپنے رستے سے) جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راہ دکھاتا ہے جو (اس کی طرف) رجوع کرے (دیدار کے لئے؟) جو لوگ ایمان لائے اطمینان پاتے ہیں (دیدار سے؟) جن کے دل اللہ کی یا (ذکر اللہ سے) یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ (۲۹ رعد) یہاں آیت ۲ میں لفظ بِلِقَاءِ آیا ہے جس کے معنی پیشی حاضری کے ہیں معنی بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ رب سے ملنا اُس کے آگے پیش ہونا حاضری دینا۔ یہ حاضری دنیا کی ہے مرنے کے بعد تو مرضی یا بغیر مرضی کے حاضری ہونی ہی ہے۔ بِلِقَاءِ قرآن مجید میں بَلٰی دو معنوں میں آتا ہے جب مفرد یا جملہ اول کی تصحیح یا آزمائش کا اثبات کیا جا رہا ہو یا عزت اہانت کا ابطال ہو رہا ہو۔ دوسری صورت یہ کہ پہلے حکم کو برقرار رکھ کر اس کے مابعد حکم پر اور زیادہ کر دیا جائے۔ اس طرح بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ دنیا میں پیشی یا حاضری کی دعوت پر زور دیا جانا ہوا۔ جس کی وضاحت آیت ۲۷ میں ہوئی ہے کہ ”جس کو چاہتا ہے اپنی طرف اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے (طلب دیدار کرے) تاکہ ایمان لائے اور اطمینان حاصل ہو جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اُس سے روبرو ہونے کے کی معاملات قرآن میں بار بار بتائے ہیں ان میں ایک تخلیق آدم پر ملائکہ کا روبرو ہونا یا مخلوقات کا اجتماع دوسرا کوہ طور پر موسیٰؑ کو جھاڑیوں سے روشنی یا نور کا پھوٹنا تیسرا حضورؐ کا معراج میں روبرو ہونا چوتھا بروز قیامت حشر میں روبرو ہونا پانچواں جنتیوں کو دیدار ہونا۔ اللہ کا جس چاہے راہ دکھانا ایسا ہے کہ جیسے اپنے حبیب سے کہ ”آپ بھی بصیرت کی راہ کی دعوت دیں آپ کا تابع بھی دیگا۔“

انسان کی حیاتیاتی اور طبی نظر سے دیکھیں تو سائنس نے دماغ کو انسان کا بہترین عضو قرار دیا ہے بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اگر مذہبی و روحانی نظر سے دیکھیں تو انسان کی آنکھ انسان کا بہترین عضو ہے۔ اور انسان کے جسم کے آلات میں بہتر کارکردگی و نتائج کا ذریعہ ہے۔ جب تک آنکھ سوتی نہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں اشیاء کو دیکھتی اُن کا جائزہ لیتی رہتی ہے دل دماغ ہاتھ پاؤں سبھی اس کے نتائج کے محتاج اور مرہون منت ہوتے ہیں انسان کا سونگھنا سننا بولنا کھانا پینا چلنا پھرنا سبھی وقیہ اور محدود ہوتا ہے حتیٰ کہ دماغ بھی کچھ حد تک ہی کام کرتا ہے اور لگتا ہے دل ہمیشہ کام کر رہا ہے لیکن وہ صرف جسم سے آئے خون کے فاصد مادوں کو پھیڑوں میں بھیجتا اور وہاں سے آئے صاف خون کو دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے جو بعد میں دوبارہ سارے بدن میں رواں دواں ہوتا ہے اس طرح دل کا کام بھی محدود ہے۔ لیکن آنکھ ایک اسکیانر scanner کی طرح ہے جو ہر پل ہر چیز کو اسکیان کر کے جسم کے سارے اعضاء کو باخبر کرتی رہتی ہے۔ آنکھیں زمین آسمان چاند ستارے سورج مندی نالے سمندر ہوا پانی حیوان انسان جانور صحرا سبزہ بیاباں گرمی سردی اندھیرا اجالا سبھی آنکھوں کی بصارت کے ذریعہ انسان کو باخبر اور متحرک رکھتے ہیں۔ اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہرہ کو نگاہ کم عقل کم ظرف لنگڑالولہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا بلکہ جب کبھی عقل و ادراک کی بات کہی یا انسان کی حکم عدولی کی تو انسان کو بارہا ’اندھا‘ کہا ہے۔ اس لئے کہ آنکھ جسم میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے اسے جسم کا آلہ کل کہا جاسکتا ہے۔ اور یہی بات ہے ’بارہا‘ انسان کو اس اندھے پن کے نقص سے باخبر تو کیا ہے لیکن قرآن نے صرف ایک بار ایک ایسی بصیرت کی دعوت دی ہے جو تخلیق آدمؑ کے بعد کسی نبی مرسل یا اللہ کے رسولوں کو نہیں دی سوائے ذات محمد ﷺ اور ان کے تابع کے جو سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے حالانکہ ایسی آیات قرآن میں جا بجا ہیں کہ کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں غور کرتے لیکن باضابطہ دعوت ایک بار ہی دی ہے جسے قرآن ’بصیرت‘ کہتا ہے سوال یہ ہے کہ کہ آنکھ کا ہی دیکھنا بصارت ہے تو پھر یہ کونسی بصیرت ہے جس کی دعوت دی گئی ہے۔ معلوم ہوا یہ خاص بصیرت کی بات ہے جسے بعد میں نویں صدی ہجری میں اللہ کے خلیفہ مہدی موعودؑ نے ’دیدار‘ کہا ہے یعنی بصارت کی انتہا ’دیدار‘ ہے۔

مدینہ منورہ میں کل 28 سورہ نازل ہوئے سورہ الرعد 96 ہے مدینہ میں پہلے نازل ہونے والا سورہ بقرہ 87 ہے یعنی اس کے 9 سورتوں کے بعد ہی الرعد کا نزول کیوں؟ اس بات کو الگ کر دیں سورہ الرعد 96 نزول کے بعد 18 سورہ نازل ہوئے جس کی جمع بھی 8+1=9 ہے۔ ایک تو نبوت کے آخری ایام میں الرعد کا نزول دوسرا حدیث احسان کا بیان اس حدیث کے نویں 9 صدی ہجری کا اشارہ کر رہا ہے۔ حدیثنا عن ابی سعید خدریؓ قال خشینا ان یکون بعد نبینا حدثنا فسالنا نبیؐ ان فی امتی المہدی ینخرج یعیش خمساً سبعا تسعاً یہ ترمذی کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی میرے امت میں ہے وہ پیدا ہوئے اور پانچ سات یا نو سال اُن کی مدت ہوگی ۷/۲۳۲۱۔

نزول قرآن کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں ! سورہ الرعد کا نزول 96 اس کے بعد نازل ہونے والی سورہ الرحمن 97 ہے

جسے عروس القرآن کہا گیا اور قرآن میں یہ واحد سورۃ ہے جو اسمائے صفات 'رحمن' کے اسم سے بیان ہوئی ہے اس کی آیات کا بیان ہماری تطبیق کو با معنی بناتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شروع اللہ کے نام 'رحمن' سے ہے اس کے بالکل بعد معلم قرآن حضور نبی کریم ﷺ کا بیان ہے اور ان کے بعد ایک خلق الانسان کو پیدا کرنے کا بیان ہے جو مبین کلام اللہ مراد اللہ ہیں تابع نام رسول اللہ ﷺ خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ربوہیت اس کے خالق کل ہونے کی مثالیں ہیں جیسے چاند ستاروں کو اعتدال سے ان کی مقررہ جگہوں پر رکھا جانا تاکہ وہ حساب سے معنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقررہ طریقے پر چلیں درختوں کا اللہ کو سجدہ کرنا، آسمانوں کو ناپ تول کر بلند رکھنا تا متوازن رکھنا کہ زمین و آسمان میں بے اعتدالی نہ ہو اور انسانوں کو پیغام کہ ہر چیز کو ناپ تو لکر غور و خوص سے کرنا، زمین کو پیدا کرنا مخلوق کے لئے تاکہ اس میں پھل پھول اناج خوشبو کا ہونا تاکہ انسان اور اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلائیں انسان کو مٹی سے پیدا کرنا اور جنات (الجان کہا گیا ہے) کو خالص آگ کے شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا مشرق و مغرب کا رب ہونا، دو دریاؤں کو آپس میں ملانا جو ایک دوسرے میں گڈمڈ نہ ہوں، آج سائنس اور بہت ساری تصاویر نے چودہ سو برس بتائی ہوئی اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دو سمندر کس طرح الگ ہوتے ہیں۔ یہ مقام براعظم افریقہ اور امریکہ کے درمیان ہے۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا دنیا اس حقیقت سے واقف نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت انسانوں کو بتائی۔ اس کی مثل ایک دوسری حقیقت ہے جو سورہ الرحمن کے بیان علم القرآن اور خلق الانسان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ ہے مقصد دعوت بصیرت رسول و مہدی کو کہ رسول و مہدی کی بعثت دو الگ الگ زمانوں میں ہونے کے یعنی مہدی کا نویں 9 صدی میں مبعوث ہونے کے مقام و مرتبہ کیا ہے خاتم الانبیاء ﷺ کا اور خاتم ولایت مقیدہ مخصوصہ کے امام خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کا اور دونوں خاتمین کا نام بھی ایک ہونا اور رسول ﷺ کے مطابق مہدی کا آپ کے قدم بہ قدم چلنا۔ سمندر میں سے موتی اور مرجان کا نکلنا انسانوں کی مالی منفعت کے لئے بلند جہازوں کا سمندروں پر تیرنا اور زمین پر (ایک مدت معینہ پر) ہر چیز کا فناء ہونا اور صرف اللہ تعالیٰ کا باقی رہنا اور سبھی آسمانوں اور زمین والوں کا اسی سے حاجتیں طلب کرنا۔ ان تمام بیانیوں اور بصیرتوں کی دعوت عام کے بعد ایک آیت ایسی ہے جو اس سورۃ کو عروس القرآن بناتی ہے وہ ہے کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَآنٍ (۱۲۹ الرحمن) ہر روز اس کا ایک نئی شان سے جلی فرمانا۔ اس کے بیان کے بعد والی آیت میں اس کی وضاحت ہے جو اللہ تعالیٰ قدرت تجلیات ربوہیت کی راعناہوں میں غور کرتے ہیں وہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں (بہ لحاظ ادب) انہیں دو جنتوں کا وعدہ ہے کہ جس میں حوریں ہیں اور باغات ہیں جس میں تخت بچھے ہیں۔ اور سورہ الرحمن میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر شے میں دوئی کا بیان ہوا ہے یہی اس کی اصل ہے یعنی اللہ کی قدرت میں کسی کی شراکت نہیں وہ واحد و یکتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام کا بابرکت ہونا بڑی عظمت والا ہونا اور اس کا احسان فرمانا۔ یہاں اس سورۃ مبارکہ کو سورہ الرعد کے بعد نزول کرنے کی حکمت معلوم ہو رہی ہے کہ جس میں دعوت بصیرت دی گئی ہے ان دونوں سورتوں میں۔ اس لئے سورہ الرعد کو سورہ یوسف کے بعد ترتیب قرآن میں رکھا جس کا نزول 53 ہے اور اس میں اللہ

کے رسول ﷺ اور ان کے تابع کو دعوت بصیرت کا ذمہ دیا گیا ہے اور سورہ الرحمن کے مقام 97 پر سورہ القدر کو رکھا کہ جس کی ایک رات کی عبادت کا صلہ ایک ہزار مہینے کا کہ جس میں وحی کے خاتمہ کے بعد سال میں ایک بار حضرت جبریل فرشتوں کے غول کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ سورہ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں دو جماعتوں کا ذکر ہے ایک جو پہلوں میں سے صحابہ رسول ﷺ کی اور دوسری جماعت پچھلوں میں سے تابع رسول مہدی موعود آخر الزماں کے صحابہ کی۔ ایک اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھنے اور ایمان لانے والے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ من رانی فقد را اللہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا اور دوسرے اللہ کا دیدار کر کے عبادت کرنے والے مہدی موعود نے فرمایا کہ ”بندے کا بھیجا جانا ہی دعوت دیدار کے لئے ہے۔“ اس طرح نزول و ترتیب قرآن میں فہم و ادراک کے نور کا بحر بیکراں رواں ہے قیامت تک اس کے نئے نکات سامنے آتے رہیں گے۔

پہلے ہم نے خیال کیا کہ صرف سورہ الرعد سورہ دیدار ہے مگر بعد میں دوبارہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک دوسری اور بڑی اہم خصوصیت بھی ہے جو نزول قرآن کے وقت بیان ہوئی ہے۔ جس طرح سورہ الرعد میں صرف اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہوا ہے بالکل اسی طرح سورہ الرحمن میں بیان ہے۔ اب سے اس ترتیب میں دیکھیں سورہ محمد 95 نازل ہوئی سورہ الرعد 96 اور سورہ الرحمن 97 یعنی ایک کے بعد ایک ان تینوں سورتوں کے بعد 100 واں نزول سورہ البینہ کا ہے یہ تمام مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی نبوت کے دور کی آخری سورتوں میں ہیں۔ اس تسلسل کو سمجھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی آخر الزماں حضور محمد ﷺ کا مقام اور ختمیت انبیاء کی اصل کیا ہے۔ دنیاں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول مبعوث ہوئے اور قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ان میں کچھ جلیل القدر پیغمبر و رسول ہیں۔ ان میں محمد ﷺ کا ذکر بھی ہے اور انہیں پر قرآن نازل ہوا جو آخری نبی رسول و پیغمبر ہیں مگر ان تمام انبیاء و مرسلین میں آپ ﷺ کا مرتبہ بلند ترین ہونا صرف ایک بات پر ہے اور وہ ہے آپ ﷺ کو معراج کے لئے بلایا جانا اور اللہ کا دیدار کرایا جانا یہ مقام اور مرتبہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین کو نصیب نہیں ہے صرف یہی ایک معاملہ آپ ﷺ کو انبیاء و مرسلین میں ممتاز کرتا ہے جو کسی کو نصیب نہ ہوا وہ محمد ﷺ کو نصیب ہوا۔ اب نزول قرآن کی ترتیب دیکھیں سورہ محمد 95 سورہ الرعد 96 سورہ الرحمن 97۔ سورہ محمد میں بیان ذیادہ تر عذاب جہنم کا ہوا ہے اور اُمت کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایمان پر مستقل نہ ہونے کا بیان اس کی آیات میں ہی کر دیا گیا۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاءَ لَهُمْ (محمد) جنہوں نے (خود بھی) حق کا انکار کیا باور (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے رہے اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔..... اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے جو انار گیا محمد (ﷺ) پر وہی حق ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں ان سے برائیوں اور سنوار دیا ان کی حالت کو۔ اس لئے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔“ اب کچھ ایسا ہی بیان ہوتا ہے اس کے بعد والی 100 ویں

نزول سورہ البینہ میں ”جن لوگوں نے اہل کتاب (جن میں اہل قرآن بھی شامل ہیں) میں سے کفر کیا (وہ) اور مشرکین (کفر سے) باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آجائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سناے پاک صحیفے جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ اور انہیں بے فرقوں میں اہل کتاب (اہل قرآن بھی) مگر اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس روشن دلیل۔ (سورہ بینہ) سورہ محمد کی آیت 16 میں ”ان کے ٹملوں کو برباد کر دیا“ سے معلوم ہوگا کہ مشرک کافر تو اللہ رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے عمل کرنے والے اسلام قبول کرنے والے ہوئے اور اللہ کا یہ کہنا کہ ”ان کے ٹملوں کو برباد کر دیا“ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں بظاہر وہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد کی شروع کی آیات اور سورہ بینہ میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مسلمان تو سبھی ہوتے ہیں مگر ایمان والے کم ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ سورہ واقعہ کی آیات ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کچھ اگلوں میں کچھ بعد میں آنے والوں میں ایسے لوگ ہونگے جو ایمان میں کامل ہونگے۔ سورہ محمد کی شروع کی آیات کہ ضمن میں ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا وَاعْتَمَلُوا سَبِيلَ اللَّهِ أَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ (محمد) یہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کی آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد مدینے منورہ کے انصار ہیں۔ مگر سورہ واقعہ کی آیات ”کچھ اگلوں میں سے... کچھ پچھلوں میں سے“ کچھ اور حقیقت بیان کر رہی ہے۔ یہ صحابہ رسول ﷺ اور صحابہ مہدی موعود آخر الزماں کے اصحاب ہیں۔ ان آیات میں أَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اور أَصْلَحَ بَالَهُمْ کے معنی اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کو سنوار دیا ہے۔ ان اعمال کا سنوارنا تبھی ہوگا جب وہ ایمان میں کامل ہونگے اور جنہوں نے اسلام کے ساتھ کفر کیا معنی اللہ اور رسول ﷺ کے کسی حکم کا انکار کیا ان کے اعمال اکارت جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم پھر سے دیکھتے ہیں سورۃ محمد بالرد اور الرحمن کی ترتیب نزول کو جیسے کہا کہ سورہ محمد میں جہنم اور عذاب کا زیادہ بیان ہے اس کے بعد والی دونوں سورتوں رد اور الرحمن میں انبیاء کے واقعات قصائیس کے بیان نہیں ہیں دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بزرگی قدرت برتری اس کی ربوبیت کا بیان ہے یعنی دعوت دیدار کا بیان جیسا کہ ہم نے لکھا ہے ”الرحمن“ ”الرحمن“ کا مرکب ہے یعنی میں اللہ عالم ہوں دیکھ رہا ہوں حی قیوم ہوں معنی ہمیشہ قائم ہمیشہ زندہ ہوں کائنات کے ہر گوشے میں دیکھائی دیتا ہوں کیونکہ میں عرض و سماں کا نور ہوں۔ ظاہر ہے اس کے نور سے ہی کائنات کا وجود ہے۔ اور سورہ الرحمن میں جس خلق الانسان علیہ البیان کا ذکر اور وعدہ ہے وہ پورا کئے جانے کی بات ان تین سورتوں کے بعد 100 ویں نزول والی سورہ البینہ میں کیا کہ وہ بینہ وہ ہوگا جو ”ایک رسول کی طرف سے (آئے گا) جو انہیں پڑھ کر سناے گا پاک صحیفے۔۔۔۔۔ جب امت (لوگ) فرقوں میں بٹے ہونگے۔ سورہ بینہ میں بڑا مہین اور باریک بیان ہے: سَوَّلَ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً یعنی ایک رسول کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سناے گا پاک صحیفے۔ اور مہدی موعود آخر الزماں کا بیان اور وعدہ اللہ کے رسول ﷺ نے کیا

کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور قرآن میں نام نہیں صرف اشارہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ”رسول کی طرف سے پڑھ کر سناے گا“ معنی اللہ کے رسول ﷺ نے جو قرآن پیش کیا ہے اور شریعت دی ہے اس کی بنیاد پر معاملات اور احکام کو پیش کریگا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ“۔ یہی بات ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے آخری دور نبوت میں یہ تمام معاملات بیان ہوئے ہیں یعنی سورہ محمد 95 سورہ الرعد 96 سورہ الرحمن 97 اس کے دو سورہ بعد سورہ البینہ ہے۔ اور حدیث احسان بھی آخری دور میں بیان ہوئی نبوت کے بیس اکیس برس تک پیغام قرآن دیا جاتا رہا آخر کے دو تین برسوں میں معاملات معرفت الہی بیان ہوئے ہیں اور مہدی موعود آخر الزماں کا بیان اسی دور کا ہے۔ چونکہ نبوت کا دور اعمال فرائض سنتوں پر عمل کارہا محدثوں نے صرف فرائض اور اعمال کے احکام درج کر دئے معرفت الہی کو ان محدثوں نے یا اولیائے کمالین نے جمع کر کے بیان کیا۔ صحاح ستہ کے محدثوں نے دنیا اور ظاہری اعمال کی پابندی سکھائی علمائے حق نے معرفت الہی کی تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ اور آج بھی علمائے ظاہر کا زور زیادہ ہے علمائے حق کم ہیں جو جتنا بڑا واعظ مقرر اتنا بڑا عالم عمل چاہے کرے نہ کرے۔ یہی بات سورہ محمد اور سورہ بینہ میں بیان ہوئی ہے مسلمان ہونگے مگر فرقوں میں بٹے ہوئے اور عمل نہیں ہوگا اُس وقت دوسرے بینہ کی بعثت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہونگے کہ ہم نے مصدق ہونے کے لحاظ سے مہدی موعود کے بیانون کو مخصوص کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور ابن بربیدہؓ سے سورہ محمد آیت 16 کے متعلق نقل ہے کہ اَوْتُو الْعِلْمَ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہیں جبکہ اس کے معنی ”کہتے نہیں اہل علم سے“ ہے یہاں جمع کا صیغہ ہے جب کہ صحابہؓ واحد کا بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ سورہ یوسف کی آیت 108 اور سورہ بینہ کے دوسرے بینہ کے متعلق مترجموں نے ”میری اتباع“ کرنے والے کو عام لوگوں کی طرف پھیر دیا ہے اور دوسرے بینہ کو بھی نبی ﷺ سے جوڑ دیا ہے۔ بہر کیف مدینہ کے آخری ایام میں سورہ محمد، الرعد، الرحمن اور بینہ کے نزول میں ایک تسلسل اور تطبیق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت 26 میں فرماتا ہے اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل تماشہ ہے معنی اصل زندگی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس تمام حالت کا خلاصہ سورہ محمد کی 38 ویں آیت میں کر دیا گیا ”اگر تم رد گردانی کرو گے (تو اس سعادت سے محروم کر دئے جاؤ گے) اور تمہارے بدلے وہ دوسری قوم لے آئے گا وہ تم جیسے نہیں ہونگے۔“

دیدار کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے قرآن کے احکام اور پیغام کے ساتھ قرآن کے نزول کے سبب کا سمجھنا ضروری ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کی اللہ سے جو وابستگی اور قربت تھی انہیں سمجھنا ضروری ہے آپ ﷺ کی بعثت نبوت اور بعد نبوت کے ان دس 10 صدیوں کے حالات احادیث کے ظاہری اقوال و اعمال جو معرفت الہی سے مخصوص ہیں ان کی روشنی میں سیر ولایت کی حقیقت کی سمجھ کے ساتھ تعلیم فرائض ولایت کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے سلسلے اور آسمانی صحائف بطور خاص قرآن کا نزول صرف عبادات فرائض احکام شریعت اور حیات بعد الموت کے احوال و طریقے بتانے کے لئے ہوا ہے تو یہ ایک فاش غلطی ہے ایسے نظریات اہل ہنود میں سرگ وزکھ کے بیان اور دیومالائی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے

اور ایمان اس کی اصل ہے یعنی جس خالق نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اس کی پہچان کرنا اور اس کی ثناء کرنا۔ اور احسان اسے اپنے قریب محسوس کرنا اور اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ دیدار پانے کی کوشش ایک ایسی حقیقت کو پالینا جس کے لئے تخلیق نور محمد ﷺ سے قیامت اور بعد از حیات دنیا کو پانے کا مفہوم ہے اس میں پوشیدہ ہے۔

اب ہم دنیا کے ظاہری اسباب کی مثل میں دیدار یا بصیرت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے بہترین کیمرہ ہے وہ 50mp میگا پکسل کا ہے اتنے سے پکسل میں وہ کیمرہ دنیا کے ایک وسیع خطہ کا احاطہ تو کر لیتا ہے مگر وہ ایک محدود رقبہ ہوتا ہے جس کی ایک یا کی تصویر لی نکل آتی ہیں اور دور تک کے مناظر کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب انسانی آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اُس کا میگا پکسل 576 mp ہے جس کا resolution اتنا ہے کہ انسان 8 ہزار تصویریں بیک وقت دیکھ سکتا ہے یعنی اس کی آنکھ آٹھ ہزار تصویریں ایک لمحہ میں اُتار لیتی ہے اور کیمرے کا حجم Size بڑا ہوتا ہے جبکہ آنکھ کا کل حجم 21 سے 27 ملی میٹر ہی ہے جو تین میل یعنی چار اشاریہ سات کلو میٹر تک انسانی آنکھ میں دیکھنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اسی میں دیدار یا بصیرت کا راز مضمر ہے یہ ضروری نہیں کہ دیدار لگتا رہتا ہو یا نہ ہو یعنی ویڈیو چلتی ہی رہے ہمیشہ جس طرح کیمرے سے لی ہوئی ایک تصویر منظر پیش کرنے کے لئے کافی ہے جو دل کو لبھاتی ہے حقیقت دکھاتی ہے منظر پیش کرتی ہے اسی طرح ایک لمحہ کا دیدار بھی دیدار ہی ہے جو دل و دماغ میں سما جائے۔ مہدی موعودؑ نے یہی نکتہ بیان کیا ہے کہ ”ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں“۔ اگر کسی نمائش میں ایک ہزار لوگ ایک تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو نو سو نو افراد بس یوں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر اس تصویر کی خصوصیات کا اندازہ یا اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ اس نمائش میں دو یا ایک فرد ایسے ہوتے ہیں جو صاحب ادراک ہوتے ہیں یعنی ماہر جو اس تصویر کی فنی باریکیوں کو دیکھ پاتے ہیں کہ تصویر کس طرح لی گئی رنگوں کا امتزاج کیسا ہے منظر کتنا خوبصورت ہے تصویر کیا کہہ رہی ہے اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے اس میں منظر کشی کی باریکیاں اور خوبصورت کیا ہے اندھیرے جا لے کا امتزاج کیسا ہے اس تصویر کو لینے یا بنانے والا کون ہے اس کی قابلیت کیا ہے ایسی باریکیاں ایک مخصوص انسان ہی دیکھ سکتا ہے جو اس قابل خود کو بنا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے جو رنگ و روغن اس میں استعمال کیا ہے جو خزانے اور راز اس میں پوشیدہ رکھے ہیں اس میں جو حقیقتیں پنہاں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہی دیکھ پاتے ہیں جنہیں دیدار یا بصیرت حاصل ہو چکی ہو۔ کیا دنیا میں صرف عبادت کرنے اٹھک بیٹھک کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے تھوڑی زکوٰۃ دے دی تھوڑا صدقہ دے دیا حج کر لیا بس اتنا ہی مصرف ہے انسان کا دنیا میں؟ اس کی عبادت تعریف تعمیل کے ساتھ اُس تخلیق کے شاہکار کی ثناء اور حمد نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اس کے شاہکار کی تعریف کرنا ہے تو اُسی کی نگاہ سے اسے دیکھنا ہوگا ہماری اپنی نگاہ سے نہیں لَا تُدْرِ كُنْهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِ كُنْهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام) اس کو نگاہیں نہیں گھیر سکتیں وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اور فرماتا ہے۔ ”اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو فانوس کا اور وہ فانوس کو یا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے جو روشن کیا گیا ہے برکت

والے زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی.....“ (سورہ نور) یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ نور آسمان زمین زیتون کا درخت مشرق مغرب وغیرہ یہ کس کو دعوت ”دیدار“ دی جا رہی ہے دنیا میں سوائے انسان یا اولاد آدم کے کوئی مخلوق علم عقل اور شرف والی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ”دعوت دیدار“ دے رہا ہے۔ اور اس دعوت کی تعلیم اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع مہدی موعود کے ذمہ دی گئی ہے کہ وہ بحیثیت انسان اُمت کو بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ مسلمان بنے خود کو اللہ کے سپرد کیا ایمان اختیار کیا یقین اور اطاعت خداوندی میں عبادتیں ریاضت کی اس کے بعد احسان پر عمل کرنا یعنی بندگی میں حد درجہ کمال حاصل کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح کی عبادت کرنا زمین پر اچھائی اور بندگی کی مثال بننا کہ بندہ ایسا ہوتا ہے۔ جب ان مقامات پر بندہ پہنچ جائے تو اس کے لئے مناظر اور مصور دونوں نظر آتے ہیں۔

طلب دیدار فرض کیوں؟

سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دیدار کو ”فرض“ نہیں قرار دیا بلکہ ”طلب“ دیدار کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر دیدار کو فرض قرار دیا ہوتا تو ہر مومن مصدق کے لئے یہ ضروری ہو جاتا کہ دیدار حاصل کرے اس طرح تو کوئی بھی مصدق مومن نہیں کہلائے گا آپ علیہ السلام نے اس کی ”طلب“ کو فرض قرار دیا ہے۔ اور فرض اور طلب میں فرق ہے فرض بغیر ادائیگی کے نجات ناممکن ہو جاتی آپ نے اس فرق کو واضح کرنے کے لئے ”طلب“ کو فرض قرار دیا ظاہر ہے جب کوئی چیز طلب کی جائے گی اس کا حصول دینے والے کی مرضی پر منحصر ہے ضروری نہیں کہ وہ عطا کی جائے یا دکھائی دینے والے کی مرضی پر ہے۔ ”میں دیکھوں گا۔ یا مجھے دیکھنا ہی ہے“ ایک ضد ہوگی ”جب کہ“ میں دیکھنا چاہتا ہوں“ ایک خواہش ہے جو پوری ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام) اس کو نگاہیں نہیں گھیر سکتیں وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اور فرماتا ہے۔ معنی انسان کو شیش کرے تو نہیں دیکھ سکتا ہاں! مگر اللہ چاہے تو دیکھ سکتا ہے اس کو نگاہیں نہیں گھیر سکتیں وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ اگر کسی کے ناک میں ٹیل ڈال کر ایک ہزار برس گھمایا اور اسے ایک تینکے برابر دیدار ہو گیا تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک ہزار برس اور اسی طرح گھماؤ تکہ میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ ”تینکے برابر“ کہا ہے یعنی تینکے گھاس کی تیلی کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نور کی ایک جھلک کا دکھائی دینا بھی ”دیدار“ ہے۔

کیا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو مکمل سراپا میں دیکھ سکتی ہے؟ بحیثیت مسلمان بھی اور مومن بھی یہ ممکن نہیں قطعی نہیں۔ تو پھر مہدی موعود کا ”طلب دیدار“ کو فرض قرار دینا کیا معنی؟ دیکھیں احادیث میں ہے کہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو سوال پھر وہی ہوگا کہ کیا جنتی بھی مکمل اللہ تعالیٰ کا سراپا دیکھ سکیں گے؟ یہ کسی بھی مخلوق کے لئے ممکن نہیں چاہے جنتی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر احادیث کے بیان کی یہی حقیقت بیان ہو سکتی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام

نے بیان کی ہے کہ جنتی بھی اللہ کے نور کو دیکھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنا اللہ کو دیکھنا ”دیدار“ کے معنی میں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ الرَّبِّ وَمَعْنَى مُؤْمِنٍ كَادِلُ اللَّهِ كَاغْرٍ ہے۔ سوال ہوگا دل تو ایک کوشت کا تو تھڑا ہے وہ کیسے اللہ کا گھر ہو گیا اتنے سے دل میں اللہ کیسے سائے گا اس کے معنی یہ ہونگے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اللہ وہاں موجود ہوگا۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو کیا اتنی سی چار دیواری میں اللہ سما جائے گا بلکہ نہیں اللہ کے حکم سے جس کعبہ کی طرف رخ کر کے یا اللہ کا گھر سمجھ کے عبادت کی جائے گی وہی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اس گھر میں اللہ کہاں ہوگا کیسے ہوگا کس طرف ہوگا یہ سب باتیں عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اُن کے لئے ہیں جن کو ایمان نہیں یا اُس کا یقین نہیں وہ کیسے یقین کریں گے کہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے اسی طرح مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ ایمان اور شرک میں فرق یہ ہے کہ شرک خالق اور بندہ کے درمیان مخلوق کو سمجھنا چاہے وہ کوئی ہو۔ لوگ حج کو جاتے ہیں کعبہ کی دیواروں کو چومتے ہیں اگر اس کے باوجود وہاں اللہ کو محسوس نہیں کرتے صرف کعبہ کی درود دیوار کا تقدس و احترام کرتے ہیں تو وہ ایک ایک معبد خانہ ہے جس کی مرکزیت کی اسلام میں ایک حقیقت ہے اور کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا باوجود اس کے صرف اس کے گرد طواف اور عبادت کرنا اللہ کی موجودگی کو محسوس نہ کرنا ایک رسم ہو جائیگی اس طرح توبت پرست مشرک بھی کرتے ہیں۔ مومن بغیر واسطے کے اللہ کی عبادت کرتا ہے مشرک بغیر واسطے کے عبادت نہیں کر سکتا مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”جو شے خدا اور بندے کے درمیان حایل ہو وہ اس کا بت ہے“ معرفت الہی یہ ہے کہ رخ کعبہ کی طرف ہو مگر تصور اللہ تعالیٰ کا ہو جہاں کہیں ہوں یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ”تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے“۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ”اے رسول بندے میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں ان سے کہدو میں اُن کی شہ رگ سے قریب ہوں“ بجائے اس کے کعبۃ اللہ کے تصور کی نماز بت پرستی ہے۔

محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے یہاں سے جاوید صبا
اور اسی طرح اللہ چاہے تو نظر آ سکتا ہے ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں مگر طلب کو فرض یعنی ضروری قرار دے لینا چاہئے تاہم اللہ بھی ہماری چاہت کو چاہے اور طلب پوری کر دے انشاء اللہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے پر محمول نہ کیا جائے ورنہ وہ شرک کہلائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْشَهِ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ اُس کی مثل یا اُس جیسی کوئی شے نہیں ہے وہ بے مثل ہے اور بے مثل ہونا بندوں کی دنیا میں صرف نور کی صفت ہے۔ روشنی کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں اُس کی مثل نہیں دے سکتے یا اُسے قابو میں نہیں کر سکتے جیسے ہوا کو محسوس تو کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے احساس کو محسوس کر سکتے ہیں قید نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارا دل و دماغ ایک لمحہ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمارے اطراف اکناف کا سارے شہر کا دنیا کا نظام شمسی کا آسمان کی بلندیوں کا سمندر کی گہرائیوں کا تصور کر لیتا ہے جب کہ ہم وہاں نہ گئے ہوتے ہیں نہ موجود مگر ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں ایسے ہی کسی احساس کو بھی دیدار کہا جاسکتا ہے مگر ایک جھلک نور کی دیکھ لینا حقیقی دیدار ہے۔ یہی بات حدیث میں ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اُس نے رب کو

پہچانا۔ یعنی میں ایک حقیر انسان اور اللہ خالق کل کا بندہ ہوں مگر جو کچھ شرف مجھ عطا ہوا ہے وہ رب کے فضل سے ہے اُس میں طلب دیدار بھی ہے۔ یہی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تم بذات خود یا احساس کے ساتھ یا عالم غیب کے تصور میں جہاں جاؤ گے وہاں اللہ موجود ہے اسے محسوس کرنا پہچانا ہی ”طلب دیدار“ کی کوشش یا فرص ماننا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ جب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ سے آگے گئے تو آ کر بتایا کہ ”وہ مجھ سے دو کمانوں کے فاصلے کے درمیان تھا اور میں نے اُس کی ٹھنڈک محسوس کی“ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا ایسا ہے یا اس کی کوئی تمثیل بیان کی یا اُس کا سراپا بیان کیا۔ یعنی بندوں کو احساس کے ذریعہ بتایا کہ وہ اللہ ایسا خالق ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسا اللہ کے رسول ﷺ نے اُسے دیکھا ویسا ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی یہ مقام مرتبہ ظرف اور رتبہ کی بات ہے یعنی جس کا جیسا مقام اور ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اُسے ویسا نظر آئے گا۔

کیا دیدار کا ہونا اتنا آسان ہے؟ ہرگز نہیں! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے اور آپ خوش خبری دیں صبر کرنے والوں کو (بقرہ ۱۵۵) وَلَبَلُّوْكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں معلوم کر لیں تم میں سے (کون ہے؟) مجاہد اور صبر کرنے والا اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات (تمہارے اعمال کو پرکھیں گے آزمائیں گے) محمدؐ (۳۲۳۱) جب اللہ تعالیٰ صرف جنت عطا کرنے کے لئے انسان کی دنیا میں اعمال کو جانچنے پر کھنکھاتے صبر کا امتحان لینے بھوک پیاس نقصان سے تو پھر اپنی قربت معرفت اور دیدار دنیا میں ہونے کی بات ہے جو جنت کے اعلیٰ علین کا حق اُس کا دنیا میں حاصل ہونا تو کیا اس سے زیادہ آزمائش اور امتحان اللہ کو مطلوب نہ ہوگا؟۔ جب کہ اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے لوگوں نے اللہ کے احکام سے انحراف کیا حکم عدویٰ تھی تو اللہ کے رسولؐ نے اللہ سے کہیں گے کہ وَقَالَ الرَّشُودُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اور کہیں گے رسولؐ اے میرے رب بیشک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا (متروک کر رکھا۔ یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا) الفرقان ۳۰۔ لہذا دیدار کا ہونا اتنا سہل نہیں ہے اُس کے لئے اعمال بھی ویسے ہی کرنے پڑیں گے اور امتحان سے گزرنا پڑیگا۔ اور ہم مہدوی ہیں نسلی اصلی نہیں ہیں قول اور عمل میں تضاد ہے ہمارے۔ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ انسان کا ظاہر ہے اور جو لکھے جاتے ہیں وہ اُس کا باطن ہے انسان بولتا جھوٹ ہے مگر لکھنا سچ پڑتا ہے بولنے کے لئے صرف زبان بلانا پڑتا ہے مگر لکھنے کے لئے دل دماغ حواس خمسہ اور ہاتھوں اور انگلیوں کا حق کی شہادت دینا پڑتا ہے۔ اس لئے لوگ بولتے بہت ہیں تقریر میں واعظ میں بیان میں نصیحتوں میں مگر لکھتے نہیں کیوں کہ اس میں حق لکھنا پڑتا ہے۔

بندہ ہونا الگ بات ہے مومن ہونا الگ بات ہے مسلمان کا فرم شرک دہرے سب بندے ہیں۔ مومن ہونا ایک

ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو ستاروں میں ماہ کامل بناتی ہے۔ دنیا میں کی تو میں مذاہب اور عقیدے ہیں جو نہاتے ہاتھ منہ دھوتے صفائی کرتے ہیں مگر اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو بھی مذہب کا حصہ بنایا ہے ”وضو“ کے ذریعہ۔ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ سائنسی تجزیات اور تجربات سے قطع نظر اس عمل ”وضو“ کا ایک منفرد مقام ہے قرآن کو چھونے عبادت کرنے کے لئے۔ یہ جسمانی طہارت تو ہے دراصل یہ روحانی طہارت ہے کہ جس خالق و معبود کی سامنے حاضر ہونے جا رہے ہو جس کا کلام پڑھنے جا رہے ہو جسمانی لحاظ سے تو پاک ہوئے مگر روحانی اعتبار سے تیار ہو جائیں اس کے حضور میں جانے کے لئے کیونکہ یہ عبادت خالق عالم کی ہے یہ تلاوت اللہ رب العالم کی ہے یہ قرآن پڑھنا ایسا نہیں کہ دوسری کتابیں پڑھ لیں یہ اللہ کا کلام اس کے الفاظ ہیں مگر بیان ہوتے ہیں انسان اشرف المخلوقات کی زبان سے اس کے حرف لفظ و معنی احکام بیان وعدہ وعید کسی مخلوق نے نہیں خالق کے کلمات ہیں کسی انسان کے نہیں اگر خالق کے الفاظ کلام بیان کرنا ہے تو جسمانی و روحانی اعتبار سے طہارت حاصل کرو ”وضو“ کے ذریعہ ”وضو“ وضع کے معنی شکل صورت طور طریق چال چلن کو کہتے ہیں وضع دار معنی پابند اچھے طور طریقے پر قائم رہنے والا سچا۔ ”وضو“ میں کیا ہوتا ہے اچھے جذبے کے ساتھ انسان جسم اور روح کی صفائی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم سے میل کچیل صاف کرنا نہیں ہے وضع قطع اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ ہر برائی اور بدی سے فارغ ہونا انہیں رفع کر کے نفس کے اندر کی غلاظت کو صاف کر کے تقدس و احترام کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یا اس کا کلام اس کے بتائے ہوئے الفاظ کلمات دہرانا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیم اور مثال نہیں پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کلام پڑھنا اس نے جو بتائے وہ کلمات اداء کرنا کوئی معمولی کام یا عمل نہیں ہے۔ کلام کہتے ہیں زبان سے جو بولی اور آواز نکلتی ہے جس سے انسان کے درمیان تعلق اور رابطہ ہوتا ہے اسے کلام کہتے ہیں اور کلام اللہ سے رابطہ کرنا اس کے سامنے اُسی کے الفاظ دہرانا جو کلمات ضبط قلم کر کے مصحف میں محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ اس کلام کی عظمت اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں اس طرح بیان کرتا ہے لو انزلنا هذا القرآن علی جبل رایتہ خاشیۃ متصدیۃ من خشیت اللہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس میں جو دبدبہ و جلال ہے بتا رہا ہے کہ اس مقام پر باادب اور باطہارت آیا جائے۔ اگر اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے یہ شرط ہے تو پھر اس کے ”دیدار“ یا بصیرت کی کیا شرائط ہیں؟ یہ شرائط یا تعلیم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کے تابع مہدی موعود آخر الزماں میراں سید محمد جو پوری کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں سورہ الرعد کو غور سے پڑھیں تو اس میں دعوت دیدار کا پورا بیان ہے۔ اور تعلیمات مہدی موعود طہارت ظاہری و باطنی کا ذریعہ ہیں جن کے ذریعہ انسان معرفت کے اعلیٰ مقام یا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لئے اپنے جسم اور روح کو صاف اور مطہر کر سکتا ہے۔

قرآن حکیم میں مکرر یعنی کئی بار دہرائے جانے والے تین مقطعہ ہیں حم 7 مرتبہ الم 6 مرتبہ اور الوا 5 مرتبہ۔

حم لگاتار 40 سے 46 سورتوں کی ابتداء میں ہے الم 2 اور 3 سورہ کے بعد 29'30'31'32 میں آیا ہے یہ Even

Number میں ہونے کے باوجود 23 سورتوں کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح آلہ 10'11'12'14'15 میں آیا ہے۔ ہم یہاں فی الفور آلہ اور آلہ پر غور کرتے ہیں؛ کیونکہ لحم لگاتا رہے درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ آلہ کا 2'3 کے بعد 29'32 میں آتا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ میں ہی تمام عالموں کا رب ہوں بتانے کے لئے درمیان کے 23 سورتوں میں پوری تفصیل سے اپنی ربوبیت کی وضاحت کی ہے۔ لحم میں لگاتا اپنی عظمت کا بیان کر دیا؛ مگر آلہ میں دیکھ رہا ہوں کو بیان کرتے ہوئے 10'11'12 سورتوں کے درمیان 13 ویں سورہ الرعد میں ایک مختلف مقطعہ آلہ کا بیان کیا اور اس سورہ میں کوئی قصص یا واقعہ کے بیان کے صرف انسان کو دیکھنے پر غور کرنے کی نصیحت کیوں کی؟ اس کے بعد پھر سے 14'15 سورتوں میں دوبارہ کیوں اندھیرے سے اجالے کی طرف رہنمائی اور اس کے دیکھتے رہنے کا کیوں بیان کیا۔ یہ غور طلب امر اس لئے ہے کہ ”اسکے دیکھتے رہنے اور اسے دیکھے جانے“ کا بیان 12 ویں سورہ یوسف کی 108 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے اپنے رسول ﷺ سے کہلوا دیا کہ: کہد واے محمد یہ میرا راستہ ہے (طریقہ ہے) میں بلاتا ہوں ”بصیرت“ (دیدار بینائی) کی طرف اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔“ قرآن مجید کا یہ محیر کن اور تعجب خیز اسلوب بیان ہے کہ کلام جاری رکھتے ہوئے قصص واقعات بیان کرتے ہوئے درمیان میں حکم دیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے اور معرفت الہی کی بات سمجھائی جاتی ہے۔ تاکہ انسان غور کرے عقلمندی سے کام لے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شناخت کرے جس کیلئے اسے پیدا کیا گیا ہے و علم آد الاسماء کلھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کی آزمائش ہے کہ دیکھیں وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف کیسے جاتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہاں انسان قال وخیل کرتا ہے کہ تو کیسے دنیا میں نظر آسکتا ہے سر کی آنکھوں سے جبکہ تجھے دنیا سے باہر عرش پر ہی رہنا تھا تو یہ طریقہ رسولؐ اور ان کے تابع کا نہیں بلکہ عزازیل کا ہے اس نے بھی ایسا ہی کچھ سمجھا تھا کہ ”آدم کلو تو نے مٹی سے بنایا جو حقیر ہے اور میں آگ سے بنا ہوں مجھے سبقت اور فضیلت حاصل ہے“ اللہ کہتا ہے تمام بزرگی اور فضیلتیں صرف اللہ کے لئے ہیں وہ مالک اور قدرت والا ہے وہ جو چاہے کرے اسے مجبور و محتاج سمجھنے والا ہی اصل میں گنہگار اور اس کے غضب کا حقدار ہے۔

جس طرح ہم نے سورہ الرعد کی خصوصیات کے بارے میں اس سے پہلے کی بار دیکھا اور اس کے پہلے غور بھی کیا اب پھر سے اس میں غور کریں کہ اس کا نزول 96 سورہ کے ہونے پر بھی اسے 13 ویں مقام پر رکھا گیا جو کہ السبع الطوال یعنی بڑی سورتوں کے بالکل بعد کی سورہ ہیں اور اس میں ایک سجدہ بھی آیا ہے جو کہ 13 واں سجدہ ہے اسی طرح اس میں ایک مقطعہ جو آخری 14 ہے آلہ ہے۔ قرآن میں کی ایسی سورتیں ہیں جن میں قصص اور واقعات کا بیان نہیں ہے مگر سورہ الرعد میں 43 آیتیں ہیں اس میں قصص اور واقعات نہیں ہیں اس کے بعد صرف الحجر میں 99 النحل میں 128 بنی اسرائیل میں 111 اور الکہف میں 110 آیات ہیں ان کے بعد تمام سورتوں میں آیات کی تعداد کم ہے کہیں کہیں کچھ زیادہ ہے۔ سورہ الرعد کو کئی معنوں میں اہم اور معنی خیز بنا تا وہ ہے اس کا ”مضمون“ یا اس کے احکام و بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زمین و آسمان کی بلندی طوالت وسعت سمندر مخلوقات

ہوا پانی پہاڑ باغات میوے کھیتیاں ذائقہ رنگ و بو سرسبز و شاداب زمینیں سو کھلے علاقے میٹھا و کڑوا و نمکین پانی زمین کے مختلف کٹڑے خطے میٹھے ترش پھل بادام انگور امرود کھجور الگ الگ قسم کے درخت نطفہ ہڈی مٹی عذاب غنودہ درگزر کو بیان کر کے انسان کو دعوت غور فکر دی کہ خالق کی خلقت کتنی عظیم ہے اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور 7 ویں آیت میں مُنْذِرٌ وَّلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہا کہ آپ ہر قوم کے لئے ہادی ہیں۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ هَادٍ سے مراد داعی ہے۔ اس هَادٍ کے متعلق ابن ابی حاتم اور مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد نبیؐ ہیں حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ مُنْذِرٌ سے مراد محمدؐ ڈرانے والے ہیں اور هَادٍ سے مراد اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے حضرت ابن عباسؓ سے ہی روایت ہے کہ مُنْذِرٌ محمدؐ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سلمیٰ سے روایت ہے کہ حضورؐ سے فرماتے سنا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ کہہ کر آپؐ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا پھر حضرت علیؓ کے سینے پر رکھا اور فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لئے آپ ہادی ہیں۔ یہاں مُنْذِرٌ تو محمد ﷺ ہیں ہی تفاوت هَادٍ میں ہے۔ احادیث میں یہ کبھی خود اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے کبھی حضرت علیؓ سے اگر یہ مان لیں تو بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والا یا ہدایت کا بھیجے والا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل میں یا عترت میں ایک ”ہادی“ یا مہدی کا آنا معلوم ہو رہا ہے جس کا اشارہ یہاں حضرت ابو ہریرہؓ سلمیٰ کی روایت لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لئے آپ ہادی ہیں بیان ہوا ہے۔ یعنی ہر آنے والی قوم کی بھی ہدایت حضور نبی کریم ﷺ سے یا ان کی عترت سے ہی ممکن ہے یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شمل ہیں اس ہدایت کے سلسلے کے۔ اس کے بعد الرد جو ایسا نہیں کرتا وہ اندھا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴿١٦﴾ ان سے پوچھے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور بینا؟ کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرے اور نور۔ آیت میں الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ آیا ہے الْأَعْمَى مراد کافر اور وَالْبَصِيرُ سے مراد مومن بیان ہوا ہے جیسے ابن عباسؓ کی روایت میں الظُّلُمَاتُ سے مراد گمراہی اور النُّورُ سے مراد ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک روایت دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کی مجلس میں ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں (ایمان کی) جب آپؐ سے جدا ہوتے ہیں تو دوسری کیفیت (اس ایمان کی حالت باقی نہیں رہتی) میں ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہوتا ہے آپؐ نے فرمایا: تم اپنے رب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کی ”اللہ ہمارا پروردگار ہے ظاہر اُ بھی باطن اُ بھی۔ (یہ یقین ہم ہر وقت رکھتے ہیں) آپؐ نے فرمایا: تمہارا اپنے نبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی (ہم تمہارے دل سے تسلیم کرتے ہیں) کہ آپؐ ہمارے نبی ہیں ظاہر اُ بھی باطن اُ بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر تم میں نفاق نہیں ہے۔ یعنی اُمت کا ”احسان“ کی کیفیت پر ہمیشہ رہنا ہی ایمان ہے اور باقی نفاق ہے۔ اس کے بعد 19 ویں آیت وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَحَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالٰی کہتا ہے اللہ یقین کو قبول فرماتا ہے شک کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابن جبیر اور قتادہؓ سے روایت ہے کہ اَفَمَنْ لَعَلَّمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو سنا، سمجھا اور یاد کیا مِمَّنْ هُوَ اَعْمٰی سے مراد وہ شخص جو ”حق کی روشنی“ دیکھنے سے محروم ہے نہ وہ دیکھتا ہے

اور نہ سمجھتا ہے۔ اُولُوا الْأَلْبَابِ سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش دی (دین و ایمان کی) نعمت اعظمی عطا فرمائی۔ اور سورۃ الرعد میں ایک جنت ”طُوبٰی“ کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں صحابہؓ، تبعین اور علماء نے بہت ساری روایتیں پیش کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ و ارفع قسم کی جنت ہے جو مومنین و کاملین کا حق ہے۔

آخر میں سورۃ الرعد کی 43 ویں آیت میں انبیاء مرسلین یا اللہ کے خلیفوں کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ سے فرمانا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّتُورُ سَلَا ط قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَا وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد ۴۳) اور کفار کہتے ہیں کہ آپؐ رسول نہیں ہیں۔ فرمائیے (میری رسالت پر) اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ (بطور گواہ کافی ہیں) جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ اس کے رسولوں نبیوں اللہ کے خلیفوں کے لئے اللہ کی اور اس کے کلام کی گواہی کافی ہے دنیا داروں کا فرو مشرک سے انہیں سند یا سرٹیفکیٹ کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ اور!! ان لوگوں کی گواہی بھی کافی ہے جو اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو ان کے نبی رسول اور اللہ کا خلیفہ ہونے کے گواہ ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے اَلَمْ - حَم اور ن کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ یہ کا نا ہوا اسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ہجا حروف سے مشتق ہیں۔ اس تناظر میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیں ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ , هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ ذیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں۔ یہاں اللہ کی کتاب میں شک نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اَنَا اللَّهُ عَالِمٌ لِّعَنِ اَلَمْ میں شک نہ ہونا ہے۔ حضرت مجاہدؒ سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات مومنین کی دو آیتیں کفار کی اور تیرہ آیتیں منافقین کی صفت میں بیان ہیں۔ اور چالیس سے ایک سو بیس نمبر کی آیات بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اب اسی ضمن میں دیکھتے ہیں۔ هٰـلٰى لِّلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں پر ملائکہ پر جنت جہنم پر تقدیر پر و دیگر امور پر ایمان لانا تو غیب پر ایمان لانا ہے ہی مگر یہاں پر سب سے پہلے اُس معبود رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جو غائب ہے یہی حقیقی غیب پر ایمان لانا ہوا جو کہ دکھائی نہیں دیتا اس کا ربط دیکھیں اَلَمْ حالانکہ سورہ لقمان نزول 57 سجدہ نزول 75 الروم نزول 84 عنکبوت 85 میں آیا ہے مگر سورہ بقرہ کا نزول 187 اور عمران کا نزول 89 ہے سورۃ البقرہ کو قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد ابتداء میں رکھنا غور طلب ہے کہ یہ دونوں سب سے بڑی سورۃ ہیں بقرہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں عمران میں 200 آیات 20 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے غیب پر ایمان لانے کی بات ہے اس میں آیت الکرسی ہے جو عرش کے نیچے سے اُتاری گئی ہے اس کی آخری آیات معراج کے دن حضور ﷺ کو عرش پر وحی کی گئی تھیں اور اس کی 102 آیت میں شیطان کے مکرو فریب کا ذکر ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہے اس میں جادو و سحر سے بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورۃ ہے جہاں پر معرفت الہی کا دور شروع ہوا تھا یہ ہجرت کے تیرہویں

سال کے بعد نازل ہوئی اور مہدی موعودؑ نے خطہ ہند میں تیرہ سال ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں پہلا دعویٰ فرمایا تھا اس دوران آپؑ نے کبھی دیدار کی بات نہیں کی مہدی ہونا اللہ کی طرف سے معلوم ہو چکا تھا مگر ہضم کرتے رہے پھر پہلے دعویٰ کے بعد بہ بائگ دہل اعلان کیا اور دیدار کی دعوت دی۔ حج میں آپؑ کے ساتھ بندگی شاہ نظامؒ تھے جو پہلے حج فرما چکے تھے مہدیؑ نے پوچھا بھائی نظام پہلے بھی حج کیا اب کیا محسوس کرتے ہو تو میاں نظامؒ نے کہا کہ پہلے آیا تھا تو دیکھا کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں اب کی بار دیکھا کہ کعبہ میراں جی کا طواف کرتا ہے اور ایسی ہی بات میاں سید خوند میرؒ نے آپؑ سے پہلی ملاقات میں کی کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں درمیاں میں بندے نے مہدی کو نہیں رب کو دیکھا، یعنی درمیان سے مہدی غایب تھے اور خدا حاضر تھا ایسے معاملات پہلے دعویٰ کے بعد آپؑ سے صادر ہونے لگے۔ اس کے تعلق سے ایک حکایت روایت یا واقعہ کہیں وہ بتانا ضروری ہے کہ ”حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ کیا تو ہر لمحہ موجود ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ہاں!“ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا رات کے اُس وقت بھی کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں تب بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ہاں!“ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے تجھ سے حیا آتی ہے اس وقت تو میرے ساتھ ناہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں حضرت موسیٰ ضد کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک آج رات میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ لہذا رات آئی موسیٰ نے دیکھا کہ سوائے حضرت موسیٰ کے اتھا گہرائی اور اندھیر سکون اور خاموشی ہے ہر شے غایب چاند ستارے مخلوقات موجودات حاضرات حتیٰ کہ بیوی بھی غایب، موسیٰ گھبرا گئے اللہ کو پکارا اے بار خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نا کہتا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں کسی چیم سے نظر ہٹا لوں وہ موجود رہے! معنی اس کائنات کو وجود ذات باری کی ہر لمحہ موجودگی سے ہے۔ اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کا حسی قیوم ہونا قرآن میں بتایا ہے۔ یہی بات بندگی میاں سید خوند میرؒ نے کہی کہ درمیان سے مہدی غایب تھے۔ یعنی بندگی میاں اور خدا کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کو صوفیوں نے عالم ملکوت ناسوت ہا ہوت وغیرہ دے رکھے ہیں جن کا تعلیمات مہدویہ میں ذکرنا کر کے عمل کو مقدم رکھا ہیکہ لوگ ان باریکیوں میں نا ہی پڑیں۔ سورہ بقرہ 2 دوسری سورہ ہے سورہ الرعد 13 سورہ ہے ترتیب قرآن میں ان دوسو توں کے درمیان 11 سورہ ہیں اور بالکل 12 ویں سورہ ہے سورہ یوسف کہ جس میں اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع کو بصیرت کی دعوت دینے کا ذمہ دیا گیا اور الرعد 13 ویں سورہ کہ جس میں تمام تر بیان اللہ کی قدرت کا کوئی حکم واقعہ یا قصص نہیں اور آل عمران 14 اور آخری مقطع ہے قرآن میں اگر آلہم پہلے مقطعہ ترتیب کو چھوڑ دیں تو یہ بھی 13 واں مقطعہ ہوگا۔ یہاں معلوم ہوگا کہ آلہم یا انا اللہ عالم تقویٰ و پرہیزگاری سے عبادت کریں جیسا کہ تعلیمات مہدی ہیں تو آلہم یعنی انا اللہ ادا ہی خدا کو دیکھا جانا ممکن ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور الرعد 96 سورہ نازل ہوا (ترتیب میں 13 پر ہے) اگر 114 میں سے 96 منہا minus کر دیں تو باقی بچے 18 سورہ اور حیرت کا مقام ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اللہ کے حکم سے 14 سورتوں کی 18 آیات سے دی ہیں۔ اس طرح کے ربط قرآن میں ہیں جیسے سورہ مریم کا نزول 44 ہے مگر ترتیب میں

19 مقام پر ہے اور اس مقام پر سورۃ الفیل 19 نازل ہوئی جس میں ایک بنی اسرائیلی حاکم ابرہہ کے مکہ پر حملہ ہونے پر اُسے کنکریوں کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ جو حضور ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے کے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے اور نبوت کے چالیس ویں سال حضور ﷺ کو جب وحی نازل ہوئی تو اس میں سورہ فاتحہ میں پہلے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی جس میں 19 ہی حروف ہے۔ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہے۔ بقرہ آیت 46 اللہ سے ملاقات کرنے کی بات قرآن میں تقریباً 17 مرتبہ آئی ہے ظاہر ہے اس سے بعد حیات دنیا ملاقات ہی لی جائے گی۔ لیکن ان میں سے ایک دو آیات کا بغور مطالعہ کریں تو اس بیان کی اور ہی کچھ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلے ان چند آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے پہلے کر لو اپنے بھلائی کے کام اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ ”تم ملنے والے ہو اس سے اور خوشخبری دو مومنوں کو (بقرہ 223) یہاں دیکھیں تخصیص مومنوں کی ہے اور یہ بات تو معلوم ہے کہ ہر کوئی مسلمان تو ہو سکتا ہے مومن کوئی کوئی ہوتا ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے (بقرہ 249) جو شخص اُمید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تو (وہ سن لے) کہ اللہ تعالیٰ کا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہی ہر بات کو سننے اور جاننے والا ہے (عنکبوت 5)۔ درحقیقت یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے سے انکار کر رہے ہیں۔ (سجدہ 32)۔ ان آیات میں اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا اور یہ خوشخبری صرف مومنوں کو دینا بیان ہے۔ اب سورہ کہف کی آیت 48 دیکھیں آج تم آگے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار پس جو شخص اُمید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں ”کسی کو“۔ یہاں غور کریں ”آج تم آگے ہو ہمارے پاس جسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار“ یہ آیت تو بعد حیات اللہ کے حضور پہنچنے کی ہے لیکن!! اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ”پس جو شخص اُمید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں“ ”کسی کو“۔ اُمید رکھنا نیک عمل کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو معاملات دنیا ہیں“ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ کرنے سے دنیا میں بھی ملاقات ممکن ہے بعد میں تو اللہ کے حضور جانا ہی ہے۔ اس میں ”کسی کو“ کہا گیا مطلب یہ اللہ کی عبادت میں ”کسی کو شریک کرنا صرف بت پرستی نہیں ہے بلکہ متاع دنیا بھی ایک شرک ہے جو اللہ کی راہ میں حایل ہوتی ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوتِ نظارہ دیتا ہے سورہ عنکبوت آیت 23 فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کس طرح اُس نے خلق کی ابتداء فرمائی پھر اللہ تعالیٰ (اسی طرح) پیدا فرمائے گا..... (یہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں انسان کو پیدا کرنا موت دینا اور پھر سے پیدا کرنا)..... آگے کہا کہ ”جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا اور وہ لوگ مایوس ہو گئے کبیری رحمت سے (اللہ کی ملاقات یا دیدار سے)۔ سورہ احزاب آیت 10 درحقیقت یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے سے انکار کر رہے ہیں۔ جمع سجدہ آیت 41 سنو یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں ”اپنے رب سے ملنے“ کے بارے میں یا درکھو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جیسے کہا سورہ حدید میں و هو معکم این ما کنتم تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے

ساتھ ہے۔ اور کہا لا تدركه الابصار و هو يدركه اُس کو نگاہیں نہیں گھیر سکتیں، مگر وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک دوسرا انداز سمجھانے کا۔ سورہ احزاب آیت 44 انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز اپنے رب کریم سے ملیں گے ہمیشہ سلامت رہو اور اس نے تیار کر رکھا ہے ”ان کے لئے عزت والا اجر“۔ سوال یہ ہے کہ جب مومنوں کو جنتیں عطا ہوئیں تو یہ ”عزت والا اجر“ کیا ہے؟۔ یہ قربت خداوندی ہے جو دیدار سے حاصل ہوگا۔ اب ان تمام ”اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی“ آیات میں ایک واضح پیغام جو سورہ الرعد آیت 2 میں ہے۔ اللہ وہ (قدرت و حکمت والا ہے) جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے (جیسے) تم انہیں دیکھ رہے ہو پھر وہ متمکن ہوا عرش پر اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو (تمام کہکشاں اور کائنات کو) ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی کھول کر بیان کرتا ہے (اپنی) نشانیوں کو شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنادے اس میں پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو جوڑے اور ڈھانپ دیتا ہے رات کو بے شک ان تمام چیزوں میں (اس کی قدرت کی) ”نشانیاں“ ہیں اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں“ بالکل صاف اور واضح پیغام۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو یا بندوں کو بلکہ کہا کہ ”ایک قوم کو جو غور و فکر کرتی ہے۔ معنی وہ قوم جو اپنے خلیفۃ اللہ کی تعلیم کے مطابق ”دیدار کی طلب“ کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ جنہیں سورہ واقعہ اور جمعہ میں ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ تَهْوِئُ تھوڑے سے آخرین میں سے کہا گیا ہے۔

سوائے دہریوں یعنی لا دین کے دنیا کی تمام قومیں مانتی ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد خالق کے آگے حاضر ہونا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں لگ بھگ 17 مرتبہ یہ کہنا کہ ”تم ملنے والے ہو اللہ سے مومنوں کو خوش خبری دے دو“ بتلایا یہ جا رہا کہ موت کے بعد تو ملنا خدا سے ہے ہی مگر دنیا میں بھی خدا سے ملاقات کے ذرائع ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بندوں نے ہر معاملے کو بعد میں کسی وقت کے لئے اٹھا رکھنا زندگی کا مقصد بنالیا قیامت بعد میں آئے گی مہدی بعد میں آئیں گے حشر میں حساب بعد میں دینا ہے جب تک جو کرنا ہے کر لو۔ انسان ماضی سے سبق نہیں سیکھتا مگر دنیا میں مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا میری حکومت کا کیا ہوگا۔ آج کو وہ جاننا نہیں چاہتا آج وہ کیا کر سکتا ہے کل کے لئے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے کوشش نہیں کرنا غور و خوص نہیں کرنا آخرت کے احوال کے لئے توشہ نہیں تیار کرنا اگر کوشش کرنا تو ہو سکتا ہے اسے خدا مل جاتا اللہ تو کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا۔ مومن کا آج اہم ہوتا ہے تا کہ وہ مستقبل کی تیاری کرے مومن کا ماضی انبیاء و مرسلین اور پیغمبر آخر الزماں ﷺ کے احکام احوال اور رہبری ہے جس میں وہ صحیح راہ حق تلاش کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم اور تربیت کا انداز ملاحظہ ہو قرآن مجید کی 80 سورتوں تک احکام بیان وعدہ وعید قصص انبیاء دیگر قوموں کی مثالیں تخلیق کائنات تخلیق آدم و دیگر مخلوقات کے بیانوں سے لبریز ہے آخر کی 34 سورتیں پارہ عم میں ہیں جن میں عذاب جہنم وحشت حشر قیامت اُس کی حولنا کی کائنات کے نظام کا درہم برہم ہونا سے مزین کیا گیا ہے تا کہ انسان ان سے سبق حاصل کر کے راہ راست اختیار کرے ورنہ انجام ان 34 سورتوں کے احوال میں واقع ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کریمی کا

انداز دیکھیں قرآن کے ختم سے پہلے سورہ القدر میں ایک رات کی عبادت کا ثمرہ ہزار مہینوں کے برابر دیا جانا بتایا اور اس کے بعد ایک بینہ روشن دلیل کو بھیج کر فلاح کی راہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا ہے ان دو سورتوں میں ہی اگر غور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ معرفت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔

روایتوں میں ہے کہ انسان کے اچھے برے اعمال کا حساب ہمیشہ دو فرشتے کرتے رہتے ہیں جنہیں نکیرین کہا گیا۔ مگر ان کا ساتھ صرف قبر تک ہے حشر میں یہ ساتھ نہیں ہونگے قرآن میں جا بجا کہا گیا کہ حشر میں انسان کا اچھا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور برا نامہ اعمال داسنے ہاتھ میں یعنی حشر میں انسان خود مدعی بھی مجرم بھی اور گواہ بھی اس کے بارے میں کم ہی سوچا جاتا ہے۔ دنیا میں تو دوڑ لگی ہے متاع دنیا حاصل کرنے کی گریز یادہ غور کر لیا تو خود کو مسلمان ثابت کرنے کی مومن کے اعمال اختیار کرنے پر کوئی تیار نہیں۔ مومن کے اعمال اختیار کرنے کی تعلیم صرف تابع نام رسول اللہ ﷺ حضرت مہدی موعود آخر الزماں نے دی ہے وہ ہے ترک دنیا عزالت از خلق تقویٰ توکل صحبت صادقین ذکر دوام اور اس کا منتہی خدا کو خدا سے طلب کرنا یعنی ”دیدار“

مہدی آخر الزماں کی آمد کے تعلق سے یہ اعتقاد یا Myth اور اُمید ان لوگوں کو ہے جو منتظر بیٹھے ہیں کہ مہدی جب آئیں گے تو دنیا کے سارے کافروں کو مار کاٹ کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دیں گے اور ساری دنیا مسلمانوں کی ملکیت ہوگی اور سارے خزانوں کے مالک مسلمان ہونگے۔ اسے دنیا کی طلب کہیے یا اسی قسم کی خواہش ہر قوم کو رہی ہے۔ حضرت زبیر بن العوامؓ سے روایت ہے کہ جب وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ (سورہ اشعراء ۲۱۴) اور آپؐ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ کا ارشاد نازل ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے جبل قیس پر یہ اعلان فرمایا: اے آل عبد مناف! میں تمہیں انجام بد سے ڈرانے والا ہوں۔ قریش رسول اللہؐ کے پاس آئے تو آپؐ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے کہا تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو اور تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمانؑ کے لئے ہوا اور پہاڑ مسخر کر دئے گئے تھے موسیٰؑ کے لئے سمندر مسخر کر دیا گیا عیسیٰؑ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپؐ دعا فرمائیں (مکہ کے اطراف کے) یہ پہاڑ ہماری خاطر یہاں سے چل پڑیں (زمین پھٹے اور یہ کھسک کر آگے چلے جائیں) ہمارے لئے زمین سے نہریں پھوٹ پڑیں تاکہ ہم اپنی کھیتیاں تیار کریں کاشت کریں اناج کھائیں اور آپؐ ہمارے مردوں کو زندہ کریں تاکہ ہم ان سے بات کریں اور جس چٹان پر آپؐ گھرے ہیں اسے سونا بنادیں تاکہ ہم اس سونے سے سامان عیش و عشرت حاصل کریں اور سفر اور تجارت کی پریشانی سے بچ جائیں اگر تم ان انبیاء کرام کی طرح ہو تو؟ اس پر حضور ﷺ پر وحی کا نزول ہوا آپؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے جو تم چاہتے ہو اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو ہو جائے گا۔ لیکن! مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو رحمت کے دروازے سے بھٹک جاؤ (عیش و عشرت میں ڈوب جاؤ) اور تم میں سے نیک صفت ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر میں تمہیں یہ چیزیں (عیش و عشرت کی) عطا کر دوں۔ اگر اس کے بعد تم نے کفر کیا تو تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا مَنَعَنَا

أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ الْآنُ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ (الاسراء ۵۹) اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں (کفار کی تجویز کردہ) نشانیاں مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو ان سے پہلوں نے (اور وہ فوراً تباہ کر دئے گئے تھے) کیونکہ سورۃ الاسراء کا نزول 50 سورۃ کے طور پر ہوا اس بیان سے ظاہر ہے کہ پہلے اعلان نبوت کے بعد کسی وقت کفار نے حضور ﷺ سے یہ مطالبہ کیا ہو۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ تمام آسمان وزمین اللہ تعالیٰ کے نور سے قائم ہے۔ اور نور عرش اعظم سے پھیل رہا ہے جہاں رحمن ہے۔ اس عرش اعظم کی شان رحمن کی عظمت سے ہے اور اسم اعظم کی عظمت بھی اسی رحمن کی عظمت سے ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے روایات منقول ہیں اس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی مختلف آیات میں جو اسماء الہی کے مجموعہ ہیں اسی میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ اور مقطعات قرآن میں ہی ہیں ان کے مجموعہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ اَفْضَلُ اَنَا اللّٰهُ مَصْرُوحٌ كَهَيْلِ عَصَا اَنَا اللّٰهُ الْكَبِيرُ الْهَادِي الْعَلِيِّ الْاَمِينُ الصّادِقُ الْمَالِكُ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ اَنَا اللّٰهُ اَرَى طَسَمَ طَسَسَ ذِي الطَّوْلِ قَدُوسٌ رَحْمَنٌ صَ الصَّمَدُ الْقَرْنَ الْقَادِرُ ن النُّورُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ ہمیشہ قائم رہنے والا ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ ہے۔ اس کی کیفیت الگ ہے وہ یہ کہ ان تمام اسماء مقدسہ اور کائنات میں میرے جلوں میں دیکھو یا مجھے دیکھو۔ ان میں میرا نور ہے یا یہ سب میری تخلیق سے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے احادیث اور صحابہؓ سے جو روایتیں آئی ہیں ان کے مطابق اسم اعظم کو ان آیات میں ہونا بتایا ہے۔ (1) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (2) سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163۔ (3) بقرہ میں آیت الکرسی 285۔ (4) سورۃ حدید آیات 1 تا 6۔ (5) سورۃ حشر آیات 22 تا 24۔ (6) آیت لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ۔ اور بزرگوں سے بھی کئی روایتیں منقول ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ میرے سوا حتم کسی کو نہیں دی گئی۔ صدقت یا رسول اللہ! بیشک روایتوں میں ہے کہ پہلے کے پیغمبروں کی امتیوں میں ایک تھا ”بلعم باعور“ جسے اسم اعظم معلوم تھا۔ وہ اس کے وسیلے سے کوئی بھی دعا مانگتا قبول کر لی جاتی۔ مگر اس نے اللہ کے کما فرمانوں کے کہنے پر ایک مرتبہ غلط دعا یا اللہ کی منشاء کے خلاف دعا مانگی تو اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک عام امتی میں بھی کئی خصوصیات ہوتی ہیں؟ بے شک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ کے تعلق سے بے شمار خصوصیات روایتوں میں ہیں اور دیگر صحابہؓ کی خصوصیات روایتوں سے ثابت ہیں۔ اور حضرت اولیس قرنیؓ جو کبھی حضورؐ سے نہیں ملے ان کی خصوصیت ایک عام روایت ہے۔

زبان عربی میں قاعدہ کے لحاظ سے 28 حروف ہیں لیکن ”حزہ“ بھی ایک حرف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح 29 حرف ابجد ہو گئے۔ زبر، زیر، پیش، اور، جزم، کو حرکات کہتے ہیں۔ اور جب بھی ”الف“ پر کوئی حرکت آئے تو اسے ”حزہ“ مانا جاتا ہے۔ پہلی وحی ”اقْرَأْ“ میں کوئی ”الف“ نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں ”الف“ ”حزہ“ ہو گئے ہیں۔ مگر انسان

میں جو الف ہے وہ الف ہی ہے۔ ”رَبِّ“ اس میں تین الفاظ ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ ”اے میرے رب“ جیسے ”اب ب“ کہنے کے بجائے ”رَبِّ“ اس پر مشدد ہے۔ ماہرین علم اور لسان عربی نے حروف تہجی کے 28 حروف کی تقسیم: حروف صوامت، حروف ناطقہ، حروف نورانی اور حروف ظلماتی سے کی ہے۔ حروف صوامت بغیر نقطہ والے حروف کو کہتے ہیں۔ حروف نورانی مقطعات میں شامل حروف کو کہتے ہیں۔ اور میم اور ح یہ دو حرف ’حَم‘ میں شامل ہیں۔ میم کا عدد ابجد ترتیب میں 18 نمبر پر ہے جس کا حاصل 9 ہے اور ح عدد 7 نمبر پر ہے یہ دونوں تقسیم نہیں ہوتے۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں: حمد، حم، رحمن، رحیم، رحمت جیسے الفاظ میں زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح رحمن کے اعداد 298 ہیں جس کا حاصل 19=10=1 ہے اور ح میم کے عدد 48 جمع 3 اور دونوں بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ حروف تہجی 28 مقطع 28 مدنی سورہ 28۔ ہمزہ کو ملایا تو حرف تہجی 29 عسق کو سورہ شوریٰ میں الگ کیا تو مقطع 29 قرآن کی کا آخری مقطع 29 ویں جز میں ہے

ایک معجزہ ہے ترتیب عناصر کا ظہور موت کیا ہے ان عناصر کا پریشاں ہونا

علم ابجد اصول و قواعد

علم ابجد یا حروف تہجی میں کسی بھی اسم سے مکرر حروف کو صاف کر دینے کو ”تخلیص کرنا“ کہتے ہیں۔

اسی اصول کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کی ابتداء میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ الحمد کا ”الف اور لام“ نہیں ہیں یہ الف حمزہ ہے اور ”دال“ ح اور میم کو قایم کرنے یا مضبوطی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ ”اللَّهُ أَحَدٌ“ ”لَمْ يَلِدْ“ ”وَلَمْ يُولَدْ“ ”كُنْهُوا أَحَدٌ“ یہاں ”دال“ کا حرف ”ہے“ کے ہم معنی یا بدل میں استعمال ہوا ہے جیسے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الحمد للہ رب العالمین میں ”الف لام اور دال“ ہم وزن یا مضبوطی قایم کرنے والے الفاظ ہوئے۔ اب الحمد میں باقی رہ گئے، ح اور میم ’حَم‘ اور سورہ فاتحہ کا اختتام ”نون“ ”ن“ پر حمد یا حم سے شروع اور نور کے ساتھ ختم۔ الحمد للہ رب العالمین کے بعد والی آیت ہے ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ اگر ”لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“..... ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہتے ہیں تو یہ ہوا ”اللہ رب العالمین ہے..... جو..... رحمن رحیم ہے ہوا۔ یعنی..... جو.....

رحمن..... رحیم ہے وہ اللہ رب العالمین ہے ہوا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ سے قول ہے کہ ”حَم“ میں ”ح“ رحمن سے مشتق ہے اور ”میم“ رحیم سے۔ معلوم ہوا ”حمد“ یا تعریف جو کی جارہی ہے یا کی جائے گی وہ اصل میں ”رحمن“ کی ہے جو رحیم ہونے کے ساتھ رب اللہ ہے۔ اسم رحمن میں حرکت ”زیر“ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ”رحمن“ کو رحم سے سے جوڑتی ہے جو رب العالمین ہے وہ اپنی مخلوق پر رحمت برساتا رہتا ہے، نچھاور کرتا رہتا ہے اگر وہ اپنی رحمت نہیں برساتا ہوتا تو یہ کائنات موجود نہ ہوتی۔ جیسا کہ سورہ ہشر میں کہا کہ ”اگر یہ قرآن (اللہ کا کلام) کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کی خشیت یا ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رحمن جو عرش پر قایم ہوا وہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے وہ اپنی خلائق یا شاہکار سے محبت کرتا ہے اسی لئے اس پر اس کی نظر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی

طرح اس کے نور کا تاج ”حم“ ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ”الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (طہ ۶) وہ رحمن ہے عرش پر قائم ہے۔ جب حاکم ہے؟ قادر مطلق ہے؟ مالک الملک ہے؟ تو اس کی عظمت کا تاج بھی ہے۔ وہ ”حم“ کیونکہ اُس نے قرآن کے پیغام کے ابتداء میں ہی کہہ دی ہے۔ اللہ رحمن رحیم ”حم“ رحمن رحیم۔ آخر میں نون ”ن“۔ یعنی اس کے نور کا تاج حم ہے جو رحمن عرش پر قائم ہے۔ ح اور میم سے شروع جو حمد شروع ہے اس کا اختتام سورہ قلم کے ”ن“ پر ہے۔ ح م ن۔ سورہ فاتحہ کی ابتداء ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے ہے اس میں دو ”ح“ اور دو ”میم“ ہیں جو حم کے رحمن اور عرش پر قائم ہونے کا جواز ہے۔ مقطعات میں حروف صوامت کے استعمال کی خصوصیت ہے کہ اللہ وَاِحْدَ اَحَدٍ صَمَدٌ پر نقطہ نہیں ہے اور اسم محمد اور احمد بھی غیر منقوٹ ہیں اور کلمہ شہادت میں بھی نقطہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب بغیر نقطہ کے ہیں جیسا کہ حم ہے یعنی رحمن بے عیب ہے اور مہدی میں بھی نقطہ نہیں ہے۔

زبان عربی میں تجوید کے کچھ اصول ہیں ان میں عربی حروف کے نام ہوتے ہیں۔ مثلاً ’ب‘ ہے ’باء‘ ’ن‘ ہے ’نون‘۔ ان کے شروع میں جو حرف ہوتا ہے وہی اس کا نام ہے۔ جبکہ ان حروف میں ایک حرف ایسا ہے جس کا کوئی نام نہیں ’وہ‘ ہے ’الف‘ جس کے پہلے ایک کھڑی لکیر ہوتی ہے اَلِف اسے ہَمْزہ ہیں یہ الف نہ ہو کر ہَمْزہ کیوں ہے؟ اس کے 4 قسمیں ہوتی ہیں (1) ’ا‘ جیسے قَرَارٌ (2) ہَذَا کے اوپر ایک چھوٹی الف کھڑی ہے جیسے الف خنجر یہ کہتے ہیں۔ (3) ’آ‘ یہاں الف کے اوپر مذ ہے جیسے دُعَاءٌ (4) الف مقصورہ ’ی‘ جیسے عَلٰی۔ ہَمْزہ اس طرح بھی آتا ہے (1) اِثْمًا اَعْرَصَ اِبْرٰہِیْمَ (2) ’ء‘ جیسے جَاءَ هُمْ یء علی اَلِیْکَ فِیئۃ (فیاء) (3) اُ هَمْزۃ الوصل جیسے اَلْکِیْبِ یہاں الف جیسے انگریزی میں vowel یعنی حرف علت۔ اور ہَمْزہ یہاں constanat محرف مستقل ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں ’الف‘ کو ایک دو تین تک حرکت دی جاتی ہے یعنی لمبا کھینچا جاسکتا ہے۔ جبکہ ہَمْزہ کو ایک ہی حرکت دی جاتی ہے۔ جیسے انگریزی میں t b۔ اب ایک دیکھیں مَا قَتَعْتُمْ مِّنْ لَّیْنَةٍ یہاں مَا میں الف کی ایک ہی حرکت ہے اَوْ تَرَکْتُمُوہَا یہاں بھی الف کی ایک ہی حرکت ہے قَائِمۃ یہاں قَائِم پر الف کی 5 حرکت ہوگی عَلٰی اُصُولِہَا یہاں عَلٰی میں الف کی 2 حرکات ہیں اور اُصُولِہَا کے آخری الف میں ایک حرکت ہے۔ اس طرح ہَمْزہ کو سکون (جزم) میں استعمال کیا جاتا ہے الف کو نہیں۔ ہَمْزہ کو آگے پیچھے درمیان میں کسی بھی لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الف کو نہیں۔ اس لحاظ سے جیسے پہلے کہا شروع اَلْحَمْدُ کے الف نہیں ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے قرآن میں 114 سورتیں ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 سورتوں کی ابتداء ہی میں ہے سورہ تو بہ جسے سورہ برات کہتے ہیں اس کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں ہے اُمت اس بات پر متفق ہے جہاں اللہ اپنے غضب کا اظہار فرما رہا ہو اس کی ابتداء میں ”میں رحمن ہوں میں رحیم ہوں“ نہیں کہتا یہ 113 بسم اللہ کی گنتی 114 پوری یوں ہوتی ہے کہ سورہ النمل کے بیان

میں ایک بسم اللہ ہے اس طرح یہ 114 ہوتے ہیں کو یا کہ سورہ النمل میں ایک نہیں دو 2 بسم اللہ ہوئے۔ اسی اصول کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ غضب میں اپنے رحمن و رحیم ہونے کی بات نہیں کرتا بالکل اپنی فرحت و رحمت کے بیان اپنا رحمن و رحیم ہونا سورہ فاتحہ میں دو مرتبہ میں بیان کیا ہے۔ علماء نے سورہ فاتحہ کو کسی نے چھ آیات مانا ہے کسی نے مع بسم اللہ کے سات آیات ہیں اور اسے سبع مثانی کہا گیا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی سورۃ کی ابتداء میں دیکھیں الحمد لله رب العلمین الرحمن الرحیم یہاں غور سے دیکھیں 2 دو الٰہ اور 2 دو حَم ہیں یعنی الرَّحْمٰن حَم ن تینوں مقطعہ کو ملا دیں تو ہوا الرحمن اب اسی طرح دوسرا حَم ہے رحیم اس میں سے ر اور ی کو الگ کر دیں تو باقی حَم رہ گیا اس طرح بسم اللہ الرحمن اور الرحیم میں 2 دو الٰہ 2 دو حَم مقطعہ ہو گئے جو سورہ فاتحہ کے شروع میں پوشیدہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے دو بسم اللہ کیسے؟ اللہ رب العالمین ایک لفظ مانیں کیونکہ تمام عالموں کا رب اللہ ہے۔ اب شروع کے لفظ حمد الحمد کو ”بسم“ مان لیں تو رب العالمین تو اللہ ہی ہے یعنی ”بسم اللہ“ اس کے بعد میں یعنی الحمد للہ رب العالمین کے بالکل بعد میں الرحمن الرحیم آ گیا اس طرح یہ 2 دو بسم اللہ کے الرحمن الرحیم ہوئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ غضب کے اظہار پر رحمن و رحیم نہیں فرماتا اسی طرح اپنے رب العالمین مالک یوم الدین ہونے پر دو مرتبہ شروع ہی میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ فرما رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ابتدا کے کلام اللہ میں رکھا گیا کہ جبار و قہار ہونے سے پہلے وہ ”رحمن و رحیم“ ہے۔ سورہ فاتحہ افتتاح القرآن ہے اللہ کے احکام و بیان کے شروع ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ ہے یا یوں سمجھیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے ہی لیکن! یہ سورہ کل قرآن کی بسم اللہ ہے۔ اب دیکھیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اس کے بعد یا تو چند آیات ضم سورہ کریں یا استطاعت ہے تو بڑی بڑی سورتوں کو ضم سورہ کر لیں مگر بسم اللہ یعنی فاتحہ ضروری ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ فرض نماز میں صرف پہلے کی دو رکعت میں ضم سورہ ہے بعد کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ضم سورہ نہیں ہے مگر!! فاتحہ ہے اس کے بغیر نماز فاسد ہو جائیگی اس طرح تمام قرآن مجید کی بسم اللہ سورہ فاتحہ ہے۔ جو تخلیق حضرت آدمؑ پر انہوں نے چھینک آنے پر جب الحمد لله کہا تو اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ یعنی سب سے پہلے میں رحیم ہوں کا اعلان کیا تھا سورہ فاتحہ میں یہ دونوں باتیں ہیں اس سورہ کی ابتداء ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ”حمد“ کہے جانے یعنی الحمد لله سے شروع ہوتی ہے معنی قرآن کی ابتداء ہی حضرت آدم کی پہلی والی ”حمد“ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اعادہ کے میں ”رحمن و رحیم ہوں“ کہنا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب اسی بسم اللہ کی ایک اعدادی جہت کو بھی دیکھیں۔

قرآن مجید میں 114 بسم اللہ ہیں اگر رحمن و رحیم میں پوشیدہ 2 دو حَم کو ضرب دین تو $114 \times 2 = 228$ ہوئے اب اس میں ان سات 7 حَم کو جمع کریں جو قرآن کی سات سورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو یہ کل ہوئے $228 + 7 = 235$ اس کی جمع ہوئی 10 اس میں صفر نکال دیں 1 یعنی واحد ایک ہوا۔ اور اسی طرح 114 الٰہ کو دو 2 سے ضرب دیں ہوئے 228 اب اس میں وہ 5 پانچ الٰہ جمع کر لیں جو پانچ سورتوں کی ابتداء میں آئے ہیں تو ہوئے 233 اور ایک الٰہ بھی

جمع کر لیں تو بنے 234 جس کی جمع ہوئی 4+3+2=9۔ اب اس آلا کا حاصل عدد 9 کو حتم سے حاصل عدد 1 سے جمع کریں تو بنے 19 جس کا حاصل واحد 1 اللہ بھی ہوا اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف ابجد کے 19 حروف ہی ہیں جو علیہا تسعة عشرہ (سورہ المدثر ۳۰) بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے التمر کو التمر میں کیسے گنتی کر لی جواب ہے کہ التمر جب اللہ کا بندوں کی طرف دیکھنا ہے تو بندوں کا التمر اللہ کو بندوں کا دیکھنا بھی اللہ ہی کے لئے ہوا دونوں حالتوں میں ”حاضر و ناظر“ ذات اللہ ہی کی ہے یعنی اس کو دیکھنا اور اس کا دیکھنا دونوں اللہ ہی کے لئے ہوا۔ دیکھنا ”بصیرت“ صفت ہے اللہ کی اور یہی صفت اس نے بندوں میں بھی رکھی ہے لہذا قرآن مجید میں معجزے ہی معجزے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تمام دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو بھی تو ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکتے بالکل اسی طرح تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس طرح کا علم ریاضی نہیں بنا سکتے جس کے ہر حرف لفظ کلمہ آیت سورۃ میں معجزے ہیں۔ کیا اب بھی اسے رب العالمین مان کر سجدہ نہیں کیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا گیا تو مغضوب و لضالین میں شاریقی ہے یہی پیغام ہے سورۃ فاتحہ کا الرحمن الرحیم حتم اور حی قیوم کا جو ہمیشہ قائم اور ہمیشہ زندہ ہے دیکھ رہا ہے ہماری فناء اور بقاء کا نظارہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد (۹۱۰ آل عمران) اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے (محشر میں) سب لوگوں کو اس دن میں کوئی شبہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدے سے۔

یس کا معنی اے سردار یا اے محمدؐ ہے اور ظہ کا معنی بھی اے محمدؐ ہی ہے حضورؐ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن میں میرے پانچ نام ہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن سورتوں میں انبیاء کے نام چاند سورج ستاروں کے نام اشیاء کے نام واقعات کے نام اور دیگر امور بیان کے انہیں ناموں سے سورتوں کے عنوان یا نام رکھے گئے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ کہ صرف ایک واحد سورۃ ایسی ہے جو خالق مالک حقیقی یا معبود پر قرآن میں ہے وہ ہے سورۃ ”الرحمن“۔ حالانکہ اس سورہ میں کوئی مقطعہ سجدہ یا ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مگر!! اس کے ابتداء ہی میں دو عظیم خصوصیتیں یا پیغام ہیں (1) معلم قرآن جن پر قرآن کا نزول کیا جا رہا ہے وہ ہیں پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ (2) مہدی موعود خلیفۃ اللہ خلق الانسان جو قرآن کا بیان کرنے والا ہوگا یعنی مبین کلام اللہ ہوگا۔ بہ اعتبار منشا کے الہی آگے بھیجا جائے گا۔ ان دونوں میں پہلے ﷺ اللہ کی عظمت کی تعلیم دینے والے اور دوسرے اللہ کی عظمت کے بیان کے ساتھ اس سے ملنے کا طریقہ اور ترتیب دینے والے۔ اور سورۃ الرحمن کے ابتداء میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مہدویہ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ اسی سورہ کی ابتدائی آیات کا بیان ہیں۔ مثلاً الرحمن علم القرآن یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ الہنا محمد النبینا۔ اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا۔ یعنی خلق میں قرآن اور اس کا بیان مہدی کے ذریعہ ہو چکا ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ یعنی رہبری کرنے

والے۔ یعنی اللہ کے رسول ﷺ نے قرآن رہبری کے لئے پیش کر دیا اور اس کا بیان اللہ نے مہدی خلیفۃ اللہ کے ذریعہ کر دیا ہے۔ ثم ان علينا بیانہ۔

یس اور طہ یہ دو مقطعہ ایسے ہیں جن کا اشارہ حضور نبی کریم ﷺ کی طرف ہے اور ہم نے اس سے پہلے حبشہ کی زبان میں ایسے الفاظ کے بیان میں اس کے کوائف کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے سورۃ ”الْبَيِّنَةُ“ ہے جس کے معنی کھلی دلیل روشن clear Evidence اس کی جمع بینات ہے اور بَيِّنًا کے معنی ہم نے بیان کر دیا ہم نے کھول دیا ہے اور بَيِّنَ درمیان یا بیچ جدائی اور ملاپ کو بھی کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان یا بیچ کی شے کو بتانے کے لئے کہتے ہیں جیسے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ہم نے رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی عرب بَانَ كَذَا کہتے ہیں یعنی وہ چیز جدا ہو گئی اور جو کچھ پوشیدہ تھا وہ ظاہر ہو گیا بَيِّنَ اسی بان کا مصدر ہے۔ اور واضح رہے کہ بَيِّنَ کا کبھی استعمال اسم ہو کر ہوتا ہے اور کبھی ظرف (نحو میں وہ اسم ذات جگہ یا وقت کے معنوں پر دلالت کرتا ہے) چنانچہ بَيِّنَ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں مسافت یا فاصلہ پایا جائے جیسے بَيِّنَ الْبَلَدَيْنِ دو شہروں کے درمیان یا جہاں دو سے زیادہ کاعد موجود ہو جیسے بَيِّنَ الرَّجُلَيْنِ دو شخصوں کے درمیان یا بَيِّنَ الْقَوْمِ قوم کے درمیان اور جس جگہ وحدت کے معنی ہوں وہاں بَيِّنَ کی اضافت ہو تو تکرار ضروری ہے جیسے وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ اور درمیان ہمارے اور درمیان تیرے پردہ ہے۔ بَيِّنَةُ کے معنی ہم نے اس کو بیان کیا۔ بَيِّنَ الرَّجُلَيْنِ دو شخصوں کے درمیان یا بَيِّنَ الْقَوْمِ قوم میں غور کریں تو اصول کے تحت حدیث کیف تہلک أمتی انا فی اولہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہی و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا۔ کا خلاصہ ہو جاتا ہے یعنی ”دو“ اللہ کے نبیوں کے درمیان ایک اللہ کا خلیفہ جو امت کو ہلاکت سے بچائے گا جیسا کہ یہ دونوں بچانے والے ہیں۔ یہاں وہ بینہ پوشیدہ ہے جو ان کے درمیان آنے والا ہے جسے مہدی موعودؑ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا۔ اور اس حدیث میں ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ”عیسیٰ ابن مریم“ کہا ہے یہ وہ عیسیٰ ہیں جو ابن مریم ہیں۔ کیونکہ آخر زمانے میں ایک مسیح دجال کا بھی ذکر ہے جو جھوٹا اور کاذب ہے جس کا انتظار یہود بھی کر رہے ہیں ”دجال“ کا پورا نام ”مسیح الدجال“ ہے اسی لئے حدیث میں وضاحت ”عیسیٰ ابن مریم“ کی ہے کیونکہ اس جھوٹے مسیح دجال کے گروہ میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ کچھ مسلمان بھی جا ملیں گے جس کا حدیث میں ذکر ہے ”میری امت کا ایک گروہ دجال سے جا ملے گا“۔ اب ذرا اس پہلی آیت کو دیکھیں وَمَا تَفَرَّقَ الْاٰیِنُ اَوْ تَوَالٰی الْکُتُبُ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَا تَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہوا اور اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں۔ اور اہل کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر ان کے پاس آگئی کھلی دلیل۔ جیسے کہا تھا: اَفَمَنْ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ پَسِیَ کیا (یہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں) جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو (ہژدہ آیات ہود ۱۷۱)۔ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے خالص کرتے ہوئے دین (بندگی) یک رخ ہو کر اور نماز قائم کریں۔ یعنی ”احسان“ کے کیفیت

کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔“ یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔۔۔ اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفہ پڑھتا ہوا اور اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں۔ یہاں مقام غوریہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے اور اس کا نزول 100 سورہ کے طور پر ہوا اور اسے صرف 2 سورہ پیچھے رکھا سورۃ القدر 97 کے بعد جو کی سورہ بھی ہے اور اس کا نزول 25 واں ہے یعنی سورہ قدر بہت پہلے نازل ہو چکا تھا اس کے باوجود اسے ترتیب میں 98'97 پر رکھا یعنی انہیں جوڑا گیا بینہ یا دلیل سے اور یہ اعلان لیلة القدر سے کیوں؟ ان دونوں سورتوں کے مابین ایک تعلق دکھایا گیا ہے اسے سمجھنے کے لئے اس روایت میں دیکھتے ہیں۔ امام ابن منظرؒ نے حضرت عکرمہؓ سے بیان کیا کہ مِنْ مَّ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ فِي الْبَيِّنَةِ سے مراد حضور نبی کریم ﷺ ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بینہ سے مراد تیری ذات ہے۔ مہدی موعود جو عمرت فاطمہ سے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے یہ روایت دیکھیں: امام ابن عساکرؒ نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت نقل کی ہے کہ: ہم حضور نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریمؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! بیشک یہ (حضرت علیؑ) اور اس کا گروہ (عمرت میں قیامت کے دن یقیناً کامیاب ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی: إِنَّ الْبَيِّنَاتِ امْنُوْا وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) اور جب بھی حضرت علیؑ آتے تو صحابہ گرام کہا کرتے: جَاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ساری مخلوق سے بہتر آگیا۔ کہنا یہ ہے کہ حضرت علیؑ یا عمرت فاطمہؓ میں اس خلیفۃ اللہ کی بعثت ہونی تھی جو مانند انبیاء ہوگا۔ ایسی ہی بات حضرت ابراہیمؑ نے بھی کی تھی قَالَ اِنِّيْ جَا عَلٰكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ اِس نے (اللہ نے) فرمایا بیشک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اس (ابراہیمؑ) نے کہا اور میری اولاد کو (بھی امام بنا) (ہژدہ آیات 124 البقرہ) ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کے نبی و پیغمبر مکہ مکرمہ میں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مکی زندگی کے بعد مدینہ منورہ میں زندگی کا ایک طویل عرصہ امت کے صحابہؓ کے درمیان گزار رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ: ایک بینہ آئے گا اور پاکیزہ صحیفہ پڑھکر سنائے گا اس میں مضبوط احکام ہوں اور یک رخ ہو کر خالص اللہ کی بندگی کی تعلیم دیگا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ بات مستقبل بعید یعنی بعد کے زمانے کا اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ جو احکام سنارہے ہیں اس ”پاکیزہ صحیفہ“ قرآن کا خالص بیان کرنے والا عمرت فاطمہؓ میں آئے گا جو نصب کے اعتبار سے بھی خَيْرُ الْبَرِيَّةِ میں ہوگا۔ ورنہ حضور ﷺ کا دوسرے انبیاء کے پاکیزہ صحیفہ پڑھ کر سنانا چہ معنی دارد؟ وحی نازل ہو رہی ہے احکام بتائے جا رہے ہیں شریعت کے معاملات کو قطعیت دی جا رہی ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول کا صحیفہ یا وہ صحیفہ پڑھ کر سنانا جو دوسرے انبیاء کو دئے گئے بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ البتہ خاتم الانبیاء ﷺ کا پاکیزہ صحیفہ پڑھ کر سنانے والا آئے گا یہ بات حضور نبی کریم ﷺ سے بیان ہوئی ہے کہ میرے بعد مہدی موعود آئے گا جو اللہ کا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو اگرچہ تمہیں برف پر سے رینگ کر جانا پڑھے جو اس کا انکار کرے وہ ہم میں (اسلام کے ماننے والوں میں) سے نہیں ہے۔ یہ بات کچھ حقیقی لگتی ہے۔ جیسے بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ دو شخصوں کے درمیان يَابِتْنَ الْقَوْمُ قوم کے درمیان اور جس جگہ وحدت کے معنی

ہوں۔ اب اسے حضور ﷺ کی اس حدیث مبارک کے تناظر میں دیکھیں: کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں اور آخر میں مہدی میری عترت میں ہے۔ یعنی یہ بینہ حضور ﷺ اور عیسیٰ (بَیِّنَ الرَّجُلَیْنِ) ابن مریم کے درمیان میں جو ہے وہی ہے۔ قرآن کا بیان منطق یعنی یوں ہوتا تو کیا ہوتا یوں نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا پر نہیں ہے بلکہ دلیل اور برہان پر ہے یہ یوں ہی ہے یہ ایسا ہی ہے اسے ایسا ہی عمل کرنا ہے اسے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل پیش کئے ہیں منطق اور یا کول مول بیان نہیں کئے ہیں۔ ہاں البتہ مگر یہ دلائل آگے پیچھے درمیان میں کہیں کہیں ہیں ان کو تلاش کر کے حق بیانی کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ یہی بات ہم نے نزول قرآن ترتیب قرآن اور آیات کی ترتیب مقطوعہ اور اسماء الحسنیٰ کی گفتگو میں سمجھانے کی کوشش پہلے بھی کی ہے۔

تن بے روح سے بیزار ہیں ہم خداے زندہ زندوں کا خدا ہے اقبال

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود نویں 9 صدی ہجری میں آئے گا اور امت میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جن کا انتظار کیا گیا یہاں یہ بات یقینی مانی جائے گی کہ مہدی موعود آخر الزماں کا نویں صدی میں آنا۔ اس کے علاوہ جو کوئی دعویٰ مہدی دوسرے زمانے میں ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن نے اس کے واضح اشارے دے دیے ہیں جیسا کہ مکہ مکرمہ میں معراج کے فوراً بعد کچھ عرصے میں سورہ یوسف جس کا نزول 53 ہے اس میں کہا گیا کہ ”بصیرت کی تعلیم اللہ کے رسول بھی دیں گے اور ان کا تابع بھی دے گا“ اس کے تقریباً دس گیارہ برس بعد سورہ بینہ کا نزول ایک سو ویں 100 سورۃ کے بطور ہوا اُس میں دو بینات کی گواہی دی گئی ایک بینہ جو کافروں اور مشرکوں کو اللہ کے احکام پڑھ کر سناے گا جو محمد ﷺ ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی سورہ بقرہ آیت 19۔ دوسری دعا ایک امام کے لئے تھی جو حضرت ابراہیمؑ اپنی ذرتمیں پیدا کرنے کے لئے تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناتا اور سورہ بینہ میں اس کا خلاصہ کیا کہ ہم ایک دوسرے بینہ کو ختم نبوت کے بعد بطور امام یا خلیفۃ اللہ بھیجیں گے جو اُن کے اُن بٹے ہوئے فرقوں کو اللہ کے کلام کا بیان سناے گا جو و ما تفرق الذین اتوا الكتاب اور صاف کر دیا گیا کہ یہاں ابراہیمؑ کی دعا کا خلاصہ دیا گیا کہ پہلے والے وہ جنہیں کتاب والے کہا گیا یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ اس کے بعد کہا گیا وہ کتاب دے گئے یعنی ان میں اہل قرآن بھی شامل ہو گئے جس کا یعنی اس بینہ کا بغیر تحقیق انہوں نے انکار کیا۔ اور سورۃ بینہ میں ایک اور حقیقت کو بتایا گیا کہ وہ بینہ یعنی اللہ کا خلیفہ مہدی لیلۃ القدر کا تعین بھی کریگا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سورہ قدر مکہ میں پچیسویں 25 سورہ کے بطور نازل ہو چکی تھی اسے ترتیب قرآن میں ابتداءے نبوت میں جبکہ اسے سورہ بینہ جس کا نزول 100 سورہ کے ہوا اسے 98 مقام میں ترتیب میں رکھا گیا یعنی قدر 97 پر اور بینہ 98 پر یعنی مبین اور تعین کو جوڑا گیا ہم یہ اس لئے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار مہینے فضیلت والی رات قدر کا ذکر نبوت کے ابتدائی ایام میں مکہ مکرمہ میں کرنے کے کئی برسوں بعد رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کو رمضان میں ہونا اور اسے تلاش کرنا بیان ہوا ہے۔

مقطعات والی سورتوں کی خصوصیت

مقطعات کی یہ غیر معمولی خصوصیت ہے کہ جو سورۃ مقطع سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتداء ایک دہد بہ وجلال سے ہے اور اس کی خاص کیفیت یہ جہاں سارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کہلواتا ہے کہ ”اللہ رب العالمین ہے اللہ صمد ہے اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی کوئی مثل نہیں۔ یہ انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ بندہ ایسا سمجھتا ہے یا بندہ کا یہ ایمان ہے یا بندہ یہ دعا کر رہا ہے۔ مگر جب مقطع والی آیات بیان ہوتی ہیں تو یہ انداز کلام بدل جاتا ہے۔ اس میں ”میں یا انا رَبُّكُمْ الْأَعْلٰی“ کا اظہار صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے مقطع کی آگے والی آیات کی عبارات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہاں مثالوں میں اس کو سمجھنے کو شش کرتے۔

سورۃ مقطعہ مقطعہ کا قیاسی معنی جو صحابہؓ آیت کے شروع کے معنی

یا بزرگوں سے منقول ہیں

۲ بقرہ اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ میں تمام عالموں کا اللہ ہوں۔ اَلَمْ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں (اس کا خطاب

ہے کہ ”میں“ عالموں کا رب ہوں اور یہ کتاب میری ہے۔)

(”میں“ عالموں کا رب ہوں) اللہ (میرے سوا)

۳ عمران ایضاً ایضاً

تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا

۷ الاعراف اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ اَفْضَلُ صرف میں ہی فضیلت/ (میں نے) یہ کتاب آپ کے پاس اس لئے بھیجی ہے

کہ آپؐ ہر چیز سے بہتر/ مہربان/ کرم کرنے والا۔ اس کے ذریعہ (اللہ سے) ڈرائیں۔ کہ میں افضل ہوں

۱۰ یونس اَلَمْ اَنَا اللّٰهُ اَرٰی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کہ ان لوگوں کو اس بات سے

تعجب نہیں کہ ہم نے (میں نے) ایک شخص کے پاس وہی بھیجی۔

۱۱ ہود ایضاً ایضاً (میں نے) اس حکمت والی کتاب میں صاف صاف احکام والی آیتیں اتاری ہیں۔ میں حکمت

اور خبر رکھنے والا اللہ ہوں میرے سوا کسی کی عبادت مت کر۔ میں تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔

۱۲ یوسف ایضاً ایضاً یہ آیتیں یا احکام اس کتاب واضح میں ہم (میں نے) اتاری ہیں۔۔۔۔۔ ہم (میں) اس کے ذریعہ بڑا

عمدہ قصہ بیان کرتا ہوں۔

۱۴ ابراہیم ایضاً ایضاً ہم (میں نے) اس کتاب کو آپؐ پر نازل کیا ہے۔

۱۵ القمر (انا اللہ راہی) میری طرف دیکھو مجھے دیکھو۔ یہ جو آیتیں (احکام) آپؐ سن رہے ہیں میری کتاب کی اور جو کچھ آپؐ کے رب

کی (میری) طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ بالکل سچ ہے۔ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس نے آسمان کو بغیر ستون اونچا

کھڑا کیا۔ اور تم آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہو (میں عرش پر قائم ہوں) مگر تم مجھے اس کمال قدرت میں نہیں پہچانتے، نہیں دیکھتے۔

۱۹ تہٰیٰ اَنَا الْکَبِیْرُ الْهَادِیُّ الْعَلِیُّ الصّٰدِقُ یہ تذکرہ (میرا) آپؐ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے

بندے ذکر یا پر۔

- ۲۰ طہ عمق العمق، المرتفع (تحت الثرى) نہیں اُتارا ہم نے یہ قرآن کے آپ مشقت میں پڑیں بلکہ یہ بے انتہاء بلندی سے گہرائی تحت الثرى تک
- ۲۷ طس العرض والطول چوڑائی اونچائی یہ آیتیں ہیں قرآن (حکیم) اور روشن کتاب کی۔
- ۲۶ طسم ذی الطول وعدا الواسع ناز یہ مضامین آپ کی طرف قرآن (میری) طرف سیل ہوتی ہیں۔
- ۳۰ حم رحمن رحیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ (میری) طرف سے جو بر دست ہے۔
- ان سورتوں میں سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے جو ترتیب میں 12 نمبر پر ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں اور آیات 111 ان تینوں اعداد کی جمع 3 ہوتی ہے۔ اس میں ایک آیت کا کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سمجھا دوں کے لئے۔ (قرآن کے قصایں میں عبرت ہے سمجھا دوں کے لئے) اس کے بعد والی سورہ الرعد ہے جو ترتیب میں 13 نمبر پر ہے اسکے 6 رکوع اور 43 آیات ہیں ان تین اعداد کی جمع 13 بنتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یا لوح و قلم کے خالق کا اعجاز۔ اور اسی طرح اس کے بعد والی سورہ ابراہیم ترتیب میں 14 نمبر پر ہے اس کے رکوع 7 ہیں آیات 52؟ = جمع 7۔ اگر سات اور سات کو جمع کریں تو بنتے ہیں 14۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے

سورہ	سورہ کی ترتیب	رکوع	آیات	جمع
یوسف	12	12	111	3
الرعد	13	6	43 +	13
ابراہیم	14	7	52 +	14

یہ دونوں قرآن کے پہلے حصے کی سورہ ہیں جن میں بہت کم آیات شامل ہیں اور الرعد مدنی ہے سورہ ابراہیم مکی ہے۔ الرعد میں مقطعہ اور سجدہ دونوں ہیں ابراہیم میں مقطعہ ہے۔ سورہ الرعد کی دوسری آیت میں يُسَبِّحُ إِلَّا مَرَّ يَفْصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ تَوْفِيقُونَ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی کھول کر بیان فرماتا ہے (اپنی) نشانیوں کو شاید تم ”اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرلو“۔ اس سے پہلے والی سورہ سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت میں اللہ کے رسولؐ نے دعوت دیدار دی ہے اپنے تابع کو بھی اس دعوت میں شامل کیا ہے۔ اس کی ۱۶ ویں آیت میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا براہر ہوتا ہے اندھا اور بینا۔ سورہ ابراہیم میں غور کریں فرماتا ہے الرَّائِيَةُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الف لام را۔ یہ (عظیم الشان) کتاب ہے ہم نے اتاری ہے اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو (ہر قسم کی) تاریکیوں سے نور (ہدایت و عرفان) کی طرف ان کے رب کی اذن سے عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ یہی بات سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت میں ہے مختلف پیرایہ میں اور واضح بیان کے ساتھ۔

غیر مقطعہ والی سورتوں کی خصوصیت

غرض جہاں جہاں مقطعات کے ساتھ سورۃ کا نزول ہوا ہے وہاں ”میں“ ”میری“ ”ہم“ جیسا انداز بیان ہے۔ لیکن جو سورتیں بغیر مقطعہ کی ہیں وہ مختلف بیان سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں ذیل میں چند سورتیں دیکھیں جو بغیر مقطعہ کے ہیں اور یہ ان سورتوں کی پہلی آیات ہیں۔

۴ النساء	اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔
۵ المائدہ	اے لوگو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔
۶ الانعام	تمام تعریفیں اللہ کے لئے۔
۷ الانفال	یہ لوگ آپ سے غیبتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔
۱۶ النحل	خداے تعالیٰ کا حکم آپہنچا اس میں تم جلد و مت کر
۲۲ الحج	اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔
۳۳ الاحزاب	اے نبی اللہ سے ڈرتے رہے۔۔۔۔۔
۳۴ سبا	تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے۔۔۔۔۔
۴۷ محمد	جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکا۔۔۔۔۔
۵۳ النجم	قسم ہے مطلق ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگا۔۔۔۔۔
۵۶ واقعه	جب قیامت قائم ہوگی جس کے واقع ہونے میں خلاف نہیں۔۔۔۔۔
۵۹ حشر	اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب آسمان وزمین میں مخلوقات ہیں۔۔۔۔۔
۶۷ الملک	قادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔۔۔۔۔
۷۷ مرسل	قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لئے بھیجی گئی۔۔۔۔۔

الغرض جہاں مقطعہ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ”میں“ کہتا ہے اور جہاں مقطعہ نہیں ہے وہاں آیات کی عبارت بندوں سے خطاب اپنے پیغمبر سے خطاب انہیں نصیحت یا بندوں کی طرف سے اقرار انکار رحمت تسلیم رضاحیرانی کا انداز بیان ہے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ”میں“ اور ”میرا“ جہاں کہا ہے وہاں ادب و لحاظ کا طریقہ ہے۔ مگر! مقطعات میں یہ بات صریح اور واضح انداز میں ہے جبکہ مقطعات کے معنی نہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نہ رسول اللہ ﷺ نے بلکہ صحابہ رضوان اللہ اور بزرگان دین کا قیاس (اندازہ) ہے۔ ایسے اندازے اور قیاسات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اسلام میں عالموں اور عام اہمٹیوں نے بے اندازہ قیاسات کو اپنی زندگیوں میں اپنایا ہے۔ اور جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں! انکے عقاید اور طریقہ بھی محض قیاس کی بنیاد پر ہی

ہیں۔ جو تقلید نہیں کرتے وہ ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں جن کا دین میں کبھی کوئی حصہ نہ رہا یا اگر رہا بھی تو ان کا ماضی ظلمتوں اور شر سے موسوم رہا ہے یہ تاریخی حقیقت ہے بیان بازی نہیں اس کے لئے فرقہ جہمیہ کی تاریخ دیکھ لیں۔
آگے کے اس جدول کو ملاحظہ کریں

یہ کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں	یٰلَکَ اَیُّہَ الْکَیۡفِ	الْقُرْ	96	الرعد	13
یا ایک کتاب ہم نے اتری ہے تمہاری طرف	کُنَّ اَتَوَّلٰہُ	الْقُرْ	72	ابراہیم	14
۴ کہ آپ نکالیں لوگوں کو تارکیوں سے نور کی طرف ان کے رب کی ادوں سے عزیمت کے واسطے کی طرف					
یہ آیتیں کتاب اور قرآن واضح روشن کی ہے	بَلَکَ اَیُّہَ الْکَیۡفِ وَلَقُرْۡاٰنٌ مُّبِیۡنٌ	الْقُرْ	54	الجر	15
یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکر یاس کی تھی	ذِکْرٌ وَخُمِیۡتْ زَیۡنَکَ عِلۡمُہٗ وَکُیُّوۡا	تَجۡمِیۡعُ	44	مریم	19
	اِس مَقۡطَعۡ مِّنۡ اَمۡلَازِ بَیۡاۡنِ اِبۡتِدَآءِ اَبۡحُلِّ مَخۡتَفٍ ہُوَ اَیُّہُ				
ہم نے قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ	مَا اَتَوَّلٰکَ عَلَیۡکَ الْقُرْۡاٰنُ لِیَفۡفَیۡ	طَہ	45	طہ	20
یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں	بَلَکَ اَیُّہَ الْکَیۡفِ الْمُبِیۡنِ	قَطَمَ	47	شعراء	26
یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی	بَلَکَ اَیُّہَ الْقُرْۡاٰنِ وَکَیۡفَ مُبِیۡنِ	قَطَمَ	48	انمل	27
یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں	بَلَکَ اَیُّہَ الْکَیۡفِ الْمُبِیۡنِ	قَطَمَ	49	القصاص	28
قسم ہے باحکمت قرآن کی	وَالْقُرْۡاٰنِ الْحَکِیۡمِ	بَشَی	41	نہس	36
فصاحت دینے والے قرآن کی قسم	وَالْقُرْۡاٰنِ فِی الدِّیۡمِ	حَضَی	38	مس	37
ان صورتوں کی ابتدا قرآن روشن کتاب روشن آیتیں حکمت والے قرآن کی قسم فصاحت والے قرآن کی قسم ہے					
اس کتاب (قرآن) کا حرام باہمذہب ہر چیز کے جاننے والے کی طرف سے ہے	تَتَوَّلٰی الْکَیۡفِ مِّنَ اللّٰہِ الْقَوِیُّوۡرُ الْعَلِیۡمِ	حَتَمَ	60	المومن	40
یہ (قرآن) ہزار کیا ہو جائے نہایت رحم کرنے والا مہربان کی طرف سے	تَتَوَّلٰی مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیۡمِ	حَتَمَ	61	تم جود	41
اسی طرح وہی قرآن ہے آپ کی طرف جس طرح آپ سے پہلے (کے نبیوں) کی طرف وہی قرآن تھا	حَتَمَ عَسٰی کَذٰلِکَ یُوحِیۡ اِلَیۡکَ وَ اِلٰی الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکَ	حَتَمَ	62	شوری	42

حسمے واضح کتاب کی	حکم	63	الزخرف	43
حسمے واضح کتاب کی	حکم	64	الدخان	44
یہ زل کی ہوئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے	حکم	65	الباقیہ	45
یہ زل کی ہوئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے	حکم	66	الحاف	46
حسمے قرآن مجید کی	فی	34	ت	50
حسمے حکم کی اور چیزیں اعلیٰ حکم لکھتے ہیں۔	وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونِ	2	اقلم	68

اب ایک دہرا حصہ سورۃ السجات دیکھیں وہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔	94	الحمدیہ	57
اللہ تعالیٰ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔	101	الہش	59
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔	109	مف	61
اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو بادشاہ حقیقی ہے زبردست حکمت والا ہے۔	110	الہمد	62
اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کی بادشاہی بیانی کی آخری طرف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔	108	تقوت	64

یہاں جسے انہوں نے کیا بات دیکھیں

(اے حبیب!) آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑی ہے۔ 8 اعلیٰ 87

قرآن اللہ کا کلام اور زندہ جاوید معجزہ ہے یہ بتانے کی ضرورت اس لئے نہیں کہ اس کی معجزہ نمایاں ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ قرآن ایک ایسے انسان محمد ﷺ پر نازل ہوا جو اُمی تھے اور ایک ایسی قوم کے فرد تھے جن میں لکھنے پڑھنے والوں کے تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی۔ اس کے باوجود آج کی ترقی پذیر اور متمدن دنیا قرآن جیسی حیرت انگیز یاں نہیں بیاں کر سکتی۔ نزول قرآن ترتیب قرآن سورتوں کا آگے پیچھے کیا جانا مقطعات کی باریکیاں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے صرف ان کی نشاندہی کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے۔ اس فہرست میں جو ہم نے مقطعات کے ابتدائی آیات کی خصوصیت میں مرتب کی ہے غور کریں تو یہ قرآن کی ایسی معجزہ نمائی سامنے آتی ہے جو عقل کو حیران کرتی ہے۔

مکی اور مدنی سورتوں کا خصوصی بیان

یہاں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ 29 مقطعات والی سورتوں میں سے 24 سورتوں کا بیان اللہ کی کتاب اللہ کی تنزیل اللہ کی آیات یہ قرآن مجید اس میں شک نہیں یہ حکمت والے رب کی قسم ہے واضح کتاب قسم ہے قرآن مجید کی یہ نصیحت والی کتاب اسکی آیتیں مضبوط کی گئیں اور تفصیل سے بیان کی گئیں جیسے کلمات سے ابتدا ہوتی ہے۔ مگر باقی کی 5 سورتوں کا بیان قدرے مختلف ہے۔ آلہم کی 3 سورتیں الروم جن کا نزول 84 العنکبوت 85 ہے مکی ہیں اور آل عمران 89 جو مدنی ہے ان میں کلام و بیان کا انداز بالکل بدلا ہوا ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے اس کے سواے کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم (عمران) کیا یہ خیال کرتے ہیں صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے بخش دے جائیں گے (عنکبوت) اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں (الروم)۔ یہاں تین باتیں مختلف یوں ہیں کہ پہلے ”اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہونا اور ہمیشہ زندہ اور قائم ہونا دوسرا صرف ایمان لانے سے نہیں بلکہ معرفت الہی کا حاصل کرنا ضروری ہے تیسرا عنقریب اللہ کے ایک معبود اور محمد اللہ کے رسول ماننے والوں کو روم پر فتح نصیب ہوگی۔ اور چوتھا سورہ مریم جس میں کھیمص آیا ہے جس میں حضرت ذکریا پر رحمت نازل کرنے کی بات ہے اور پانچواں سورہ القلم جس میں نون مقطعہ ہے جس میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ اس جائزے کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ مقطعات سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں قرآن تنزیل وحی کتاب کتب مبین جیسے الفاظ سے سورہ شروع ہوتے ہیں یہ ایک خاص وجہ ہے کیوں یہ سورتیں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ مقطعات میں صحابہؓ سے وضاحتیں آئی ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ عالم کا حکم ہے یہ اللہ افضل کا فرمان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو دیکھتے رہا ہے مگر اسے دیکھنے یا اس کی قدرت میں بندے غور نہیں کرتے جو حسی القیوم ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا جبکہ تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ چونکہ 26 مقطعات والی سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ہیں اس لئے نبوت کے پہلے تیرہ سال میں بتایا گیا کہ اس بھرم میں نہ رہنا کہ محمد ﷺ کا یہ کلام اور بیان ہے جو کہ اُمی ہیں بلکہ آلہم القصص کھیمص حم کا یہ کلام اور احکام ہیں ان سے اعراض کرنا اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے اور ہوا بھی یہی جب مکہ اور مدینہ کے احکام کے نزول کو بندوں نے ہلکے سے لینے اور اللہ کی رسول ﷺ کے کما فرمائی کی کوشش کی تو

اللہ کا غضب جلال سورہ توبہ میں ظاہر ہوا صحابہؓ کو لگا کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ یوں لگتا ہے یہ 29 مقطعات فرمان خدا کی مہر ہیں کہ انہیں قادر مطلق اللہ نے نازل کیا ہے ان فرامین الہی سے انحراف اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور یہی مہر ہیں بیان کر کے تلاوت کر کے ذکر کے اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و جلال کی دہائی دی بھی جاسکتی ہے جس کا اشارہ کی صحابہؓ نے دیا ہے کہ انہیں میں اسم اعظم پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ ان مقطعات والی 29 سورتوں میں 5 کا بیان کچھ مختلف تو ہے مگر اس میں اس کی کبریائی اور عظمت کا اظہار ہے۔ ان کے علاوہ باقی کی 85 سورتیں جو بغیر مقطعه کی ہیں ان میں مسجات کہی جانے والی سورتیں 15 لگ ہیں جو **سَبَّحَ لِلّٰہ** سے شروع ہوتی ہیں وہ ہیں الحدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن ہیں اور ان میں سورہ بنی اسرائیل اور الاعلیٰ بھی شامل ہوتی ہیں۔ مگر! یہاں حیرتیں اور بھی باقی ہیں ان مسجات میں ایک سورہ الاعلیٰ کو شامل ہونا تھا مگر نہیں ہے کیوں؟ اس لئے ان پانچ سے اس کا بیان بالکل مختلف جیسا کہ 24 میں سے 5 مقطعه والی سورہ کا بیان مختلف ہے جو ہم نے فہرست کے دوسرے حصے میں دکھایا ہے۔ یہاں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ابتداء نبوت میں سورہ الاعلیٰ نزول 8 میں اپنے رسول ﷺ کو بتایا گیا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ اس برتر رب کی پاکی بیان کرتے رہا کریں اسی طرح بعد میں سورہ بنی اسرائیل نزول 50 میں آپؐ سے خصوصی نماز تہجد پڑھنے کو کہا گیا یہ نماز آپؐ پر فرض تھی۔ دراصل سورہ الاعلیٰ مکی سورہ ہے جو بالکل نزول کی شروع کی سورہ ہے ہجرت کے بعد جو مدنی سورتیں 94'101'108'109'110 نازل ہوئیں ان میں امت مسلمہ یعنی بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام آسمان وزمین کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہیں سو تم بھی اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اب یہاں معاملے کی نوعیت اور نزاکت دیکھیں مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کے پریشان کن حالات نہیں رہے تھے ہجرت کے بعد ایمان کی مضبوطی کی اور اہل ایمان کی تعلیم کا دور ہے اس لئے ان مسجات کے درمیان وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں الرعد 96 ہے جس میں خلائق عالم میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بات بتائی اسی کے ساتھ ایک دوسرے دلیل روشن بینہ نزول 100 کو بھیجے جانے کا وعدہ ہے اور لیلۃ القدر کے تعین کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ الانعام کہف سبا اور فاطر **الْحَمْدُ** سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ جس میں الم مقطعه ہے اس کی اہمیت اس طرح بھی ہے کہ حضور ﷺ کے مکہ مکرمہ کے 13 اور مدینہ منورہ کی آمد کے 17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ اول رہا جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اس کے 149—150 آیت میں حکم دیا گیا کہ مسجد حرم کو قبلہ بنالیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب تک حضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں 13 تیرہ برس نبوت کے گزارتے ہیں بیت المقدس قبلہ رہا اور جیسے ہی مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں اس کے تقریباً دو برس میں مکہ مکرمہ قبلہ قرار دیا گیا 2 رجب 2 ہجری مطابق جنوری 624 سنہ عیسوی میں جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 144 میں آیا ہے۔ حالانکہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا معبد رہا ہے آدمؑ نے اس کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی طوفان نوحؑ کے بعد مگر جب مکہ میں حضرت اسماعیلؑ کے بعد کوئی ہدایت نہیں بھیجی گئی تو لوگوں میں جہالت کی وجہ سے بت پرستی آگئی جو شرک کی وجہ بنی۔ حضور نبی کریم ﷺ کے

ابتداءے نبوت میں اگر اسے اسلام کا قبلہ اور مرکز عبادت بنایا جاتا تو کفار و مشرکین کی مخالفت کی وجہ نہ بنتی جو لوگوں میں تبلیغ و اصلاح کا بنیادی عنصر ہوتا ہے معنی یہ کہ کفار و مشرکین اس وجہ سے مخالفت پر آمادہ ہوئے کہ کعبہ میں رکھے بتوں کو چھوڑ کر محمد ﷺ نے بیت المقدس کو مرکز عبادت بنالیا ہے جو اُس وقت موحدین یعنی یہود و نصاریٰ کا مرکز مذہب ہوا کرتا تھا۔ اس طرح ایک پیغام کفار و مشرکین کو دیا گیا کہ تمہاری بت پرستی سے یہ بالکل مختلف اور جدا مذہب ہے اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ کو ہجرت واقع ہوئی تو ایک اور پیغام یہود و نصاریٰ کو دیا گیا کہ حالانکہ تم اہل کتاب ہو مگر تم نے دین حنیف کو چھوڑ دیا ہے اپنی من مانیوں کر رہے ہو جبکہ ابراہیم کا بنایا ہو مرکز عبادت کعبہ ہی ہے مگر بت پرستی کی تلبید و حمایت کا عندیہ کفار و مشرکین کو نہ دیا جائے قبلہ کعبہ نہیں بنا تھا اب جبکہ ریاست اسلامی کا آغاز شروع ہو چکا ہے تو ہم کعبہ کو اپنی تحویل میں لے کر مرکز وحدت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اس لئے قبلہ تبدیل کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں دین اسلام کو استقامت کے آثار نمایاں ہو چکے تھے معرکہ بدر 13 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 سنہ عیسوی میں پیش آیا یعنی تبدیل قبلہ کے بعد معرکہ بدر سے تحویل قبلہ کا امکان روشن ہو چکا تھا۔ اور مشرکین مکہ جان چکے تھے کہ اب اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا وہ ایک طاقت قوت اور حکومت کے طور پر ظاہر ہو چکا ہے لہذا ان کے بتوں کو مسمار ہونا ہے۔ اگر یہی تبدیل قبلہ کا معاملہ نبوت کے مکی دور میں ہونا ہوتا تو یہ مقابلہ آرائی سنگین اور خونین رنگ اختیار کر لیتی کیونکہ بتوں کا صفایا عبادت وحدت کے لئے ضروری تھا اور مشرکین جان کی بازی لگا دیتے حالانکہ کعبہ سے بتوں کا صفایا 8 ہجری میں ہوا فتح مکہ کے دن۔ لیکن مدینہ منورہ سے کفار و مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ کو واضح پیغام دیا گیا کہ دونوں راہ حق سے ہٹ چکے ہو اسلام ہی راہ حق کا مذہب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اسباب پیدا کئے پھر حالت موافق بنائے۔ اسے اللہ تعالیٰ مشیت کہیں گے جسے تقدیر بھی کہا جاتا ہے ایک اندازے یا صحیح وقت پر وہ موافق حالات پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے عرب میں قبائلی نظام تھا جس میں کسی ایک فریق کی حکومت نہیں تھی اسلام نے ایک قوم اور امت کے حکومت کے آثار کو ظاہر کر دیا اور عرب کے اطراف روم و ایران میں حکومتی نظام تھا اور عرب یہ جانتے تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا اسلام اسی حکومتی نظام کی طرف رواں دواں ہے اب قبائلی نظام نہیں چلنے والا لہذا بعد میں انہوں نے کچھ آخری کوشش کر ڈالی جنگ اُحد اور دوسرے معرکوں کے ذریعہ اور یہود و نصاریٰ بھی جان چکے تھے کہ اب ان کی کارستانیاں نہیں چلنے والی۔ یہی بات مہدی موعود آخر الزماں کی بعثت کے تعلق سے بھی کہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نو 9 صدیوں تک اسلام کے اعمال احوال کے ذریعہ امت مسلمہ کو اپنی محبت اور معرفت الہی کے احوال بتائے سمجھائے جب مسلمانوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو مہدی موعود علیہ السلام میرا سید محمد جو نیوری کو مبعوث کیا تا کہ ”طلب دیدار“ کی دعوت دیں اور اس کی تعلیم اور تربیت بھی کریں یہ احوال اُس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ ”کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان عرف فاختلقت الخلق لکی اعرف اور اس کی وضاحت سورہ الذریات میں ہے جس کا نزول 67 ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (آیت ۵۶) میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے“ یہ تمام آیات کلمات اشارے

معرفت الہی کے معراج مقدس کے بعد ایک ایک کر کے بتائے گئے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے ایک نظام وحدت کے بجائے عالموں کا اسلام اور صوفیوں کا اسلام کے دو دھڑے بنادے اور مہدویت نہ عالموں کے منطق دلیل کی محتاج ہے نہ صوفیوں کی خیالی تصورات کی مرحون منت ہے مہدویت عین اسلام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی قربت محبت اور معرفت کا طریقہ اور تعلیم سکھاتی ہے۔ مگر اب مہدویت میں بھی بدعقیدگی اور بگاڑ کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں جس قوم کے آخر میں آنے کا وعدہ تھا وہ آچکی اب وہ مہدویت نہیں رہی آج جو مہدویت ہے وہ خاندانی و ذاتی میراث ہے دین سے بے رغبتی صرف عوام میں نہیں خواص کا وطیرہ بن گئی ہے دنیا طلبی نمائش خود پرستی کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اب مہدویہ معاشرہ تنزل کی طرف رواں دواں ہے عوام تو عوام خواص خواب غفلت میں غلطاں و پیچاں ہیں۔ لگتا ہے دنیا کا بور یہ بستر لپیٹنے کا وقت قریب ہے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے آثار ہر دن نمایاں سے نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم مہدوی صرف ایک پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دین ایمان اور خصوصاً احسان کی تمام راہیں مسدود ہیں صرف دکھاوا اور خاندانی نمائش کا بول بالا ہے عمل بالکل غایب ہے اب مہدویت چند رسوم اور طریقوں کا نام رہ گئی ہے۔ اب حق اور سچائی کی بات کرنا جرم ہے جس کی سزا معاشرتی علیحدگی کے ساتھ سوشل بایکاٹ ہے اور یہ کام بڑی خاموشی اور چالاک سے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی اور اولاد کی حکومت کا بول بالا رہے۔

حالانکہ قرآن ایک! رسول ایک! معاملات مکی جو ہجرت سے پہلے کے ہیں وہ الگ قسم کے خالص نبوت کے ہیں! اور معاملات مدنی جو ہجرت کے بعد کے ہیں وہ الگ ہیں ان میں نبوت کے ساتھ ولایت محمدیہ کا اصل دور شروع ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو دور نبوت شروع ہوا وہ مدینہ میں اختتام کو تو نہیں پہنچا مگر مدینہ منورہ میں جو دور ولایت محمدیہ شروع ہوا اس کا اختتام 9 ویں صدی ہجری میں ہوا ہے خاتم ولایت محمدیہ مہدی موعود آخر الزماں پر۔ اس بات کی شہادت قرآن مجید کو ترتیب و نزول کے اندر پوشیدہ کیا گیا ہے۔ اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے مہدی کو ایک رات میں صلاحیت پیدا کر دے جانے کی بات فرمائی اور ان کے خلیفہ اللہ ہونی کی کواہی دی اور ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مثل صحابہ رسول ہو گئے جن کا مقام سابق انبیاء اور اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہوگا۔ قرآن کی پہلی سورہ بقرہ جس میں حضرت آدمؑ کی تخلیق کا واقعہ ہے اور نزول قرآن کا آخری سورہ نصر ہے جس میں اللہ کے رسول ﷺ کی وصال کا پیغام دیا گیا جو نور محمد ﷺ کا دور تھا آدم سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء ﷺ پر اختتام کو پہنچا اس سے پہلے سورہ بینہ اور سورہ توبہ 113 اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک دلیل روشن کے بصیرت کی تعلیم کے بعد خدا کے قہر یعنی قیامت کا برپا ہونا۔ قرآن میں یہی عددی اشارے ہیں 14 مقطعہ 14 سجدے اس 14 میں 2 صفر 00 ملا دیں 1400 سو یعنی چودہ صدیاں ہجرت کے بعد کی ہیں جن میں قیامت کی پیش گوئی اللہ کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ”کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری عترت سے میرا فرزند مہدی ہے“ قرآن کی ترتیب وہی ہے پہلے سورہ بقرہ جس میں آدم کا ذکر ہے آخر میں سورہ نصر جس میں حضور کی وصال کا اشارہ اور درمیان

میں سورہ یوسف جس کا نزول 53 کہ جس میں تابع کی تعلیم بصیرت کی بات ہے اور اس کا خلاصہ سورہ الرحمن 97 میں ہوا ہے۔ اسے اتفاق کہیں گے یا تقدیر زمانہ 14 ویں صدی ہجری 19AD ویں صدی عیسوی میں آئی ہے۔ آج سنہ ہجری کے مطابق 1441 ہے آج سے 22 برس پہلے عیسیٰ کے بعد کا سنہ 19 ہونا اور بعد ہجرت کے سنہ 14 چودویں صدی کا ایک ہونا اور ابن مریم حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن کی ترتیب کے سورہ مریم کا 19 واں مقام ہونا کیا محض اتفاق ہے؟۔ مطلب یہ کہ 19 ویں صدی عیسوی ختم ہوئی 14 ویں صدی شروع ہوئی یہ دور سورہ مریم کا یعنی عیسیٰ کا دور ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں احادیث میں بیان کردہ تمام آثار کا ظہور ہونے لگا ہے۔

حالانکہ علم الاعداد ایک غیر علمی کام ہے اسی طرح مقطعات کا جاننا بھی اسی طرح نزول و ترتیب میں حقیقت کی تلاش کرنا بھی ہو سکتا ہے لیکن باعث فخر کائنات حضور نبی کریم ﷺ کی رہنمائی ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے جس سے آپ کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ہم اس لے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ”یا دکر وجب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے (محترم) باپ! میں نے (خواب میں) دیکھا گیا رہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں“ اس ضمن میں ایک روایت حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی یوں ہے فرماتے ہیں: ایک یہودی مالی حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا محمد ﷺ مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائے جو یوسفؑ نے دیکھے تھے وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں نیز ان ستاروں کے نام بتائے۔ حضور ﷺ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا اسی وقت حضرت جبریلؑ تشریف لائے (اور حضورؐ کو آگاہ فرمادیا) تو آپؐ نے فرمایا اگر میں تجھے ان ستاروں کے اسماء بتا دوں تو تو ایمان لاے گا؟ اس نے کہا ہاں! آپؐ نے فرمایا جرثان الطارق الذیال ذوالکفتان قابس دثان ہودان الفلق المصباح الضروح الفرع الضیاء النور۔ یہودی نے کہا اللہ کی قسم ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت عرب میں ستاروں کے نام ہوتے تھے اور یہ علم نجوم عرب میں مشہور و معروف تھا اور نہ حضرت جبریلؑ اللہ کے رسول ﷺ کو آکر نہ بتاتے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی علم مومن مشرک کا فر نہیں ہوتا اس کا استعمال شرک و کفر کے لئے کیا جانا ممنوع ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی کو سانپ کا نٹنے پر منتر پڑھ دیا اور زہر اتر گیا اس نے حضور ﷺ سے عرض کی تو آپ نے ان سے کہا کہ تم نے کیا پڑھا مجھے بھی سناؤ سننے کے بعد اس میں سے شرکیہ کلمات نکال دے اور کہا بس اب اتنا ہی پڑھا کرو۔

جیسے اس سے پہلے کہا کہ روایتوں میں جہاں کہیں اسم اعظم کی بات ہوئی ہے چند مخصوص سورۃ یا آیات مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ یہ ہیں۔ (1) سورہ فاتحہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ ایک 1 آیت ہے۔ (2) سورہ بقرہ 163 وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اس مہربان رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں 2 کلمہ ہیں۔ (3) سورہ بقرہ 255 اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ۔ معبود برحق اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم۔ اس میں 1 ایک کلمہ ہے (4) سورہ

طہ 90 وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ - میں ہی تمہارا حقیقی رب ہوں۔ لفظ حقیقی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 1 ایک کلمہ ہے۔ (5) سورہ الحديد 3 هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ط وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ۔ 4 اس میں 4 کلمہ ایسے ہیں جو توجہ کے قابل ہیں۔ (6) سورہ حشر 22-24 هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ 22 هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ 23 هُوَ اللّٰهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ط یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ 24۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا۔ بڑا مہربان رحم والا۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بادشاہ نہیں ہے۔ سب عیبوں سے پاک سالم ہے۔ امن دینے والا نگہبانی کرنے والا زبردست ہے اور خرابیوں کا درست کرنے والا۔ بڑی عظمت والا جس کی شان یہ کہ وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وہ مالک برحق ہے ٹھیک ٹھیک بنانے والا۔ ہر چیز کی حکمت سے مصوری کرتا ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آسمان وزمین کی تمام مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں 5 کلمہ ہیں۔ تفسیر کلام یا بیان قرآن کی وضاحت کا جو اصول ہے کہ تمام آیت کو نہ لے کر ایک جملہ کلمہ یا مخصوص عبارت کو بیان کیا جاتا ہے اسی کے مطابق یہاں ہم نے کلمہ کہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اولوہیت اور اسمائے حسنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کلمات کو جمع کرتے ہیں۔

سورہ فاتحہ کا 1 کلمہ + سورہ بقرہ آیت 163 کے 2 + آیت 255 کا 1 + سورہ طہ کا 1 + سورہ الحديد کے 4 + سورہ حشر کے 5 = ہوئے۔ اس طرح 14 آیات کے کلمات ہوئے۔ اور مقطعات بھی 14 ہیں۔ مطلب یہ کہ ان تمام آیات میں جو اسمائے الہیہ بتائے گئے ہیں وہ وضاحت ہیں مقطعات کی۔ جیسے اسمائے حسنی 99 قرآن میں ہیں اسی طرح ایک اسم ذات ان مقطعات میں ہے جو پوشیدہ ہے۔ اسی طریق پر قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ ”14 کلمات 14 مقطعات 14 سجدے۔“ 86 مکی سورہ 28 مدنی ان میں ۱۴ ہے۔

قرآن میں سورتوں کے نام اور الرحمن

قرآن میں پینچسورتوں کے نام کی سورتیں ہیں ستاروں کے نام کی سورتیں ہیں دیگر اشیاء کے نام کی سورتیں ہیں۔ اور قرآن کا نزول جن پر کیا گیا محمد ﷺ کے نام سے بھی سورہ ہے تو پھر جس نے قرآن نازل کیا اس کی نام سے سورہ ہونا چاہیے تھا وہ ہے ”الرحمن“ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء قرآن میں ہیں اور اسم ”اللہ“ 2698 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے باوجود ”رحمن“ ہی کے نام کی سورہ کیوں؟؟ سورہ قدوس سورہ العزیز سورہ المصور سورہ الجبار قہار یا رحیم کیوں نہیں۔ اس کا جواب ان آیات میں

ہے جن کے بارے میں احادیث اور روایتیں اسے اسم اعظم کے ہونے کا بیان ہے۔ ان میں دوسرے اسمائے حسنی کے ساتھ رحمٰن کو ایک الگ کیفیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الرحمن کو عروس قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی ”رحمن“ جو عرش پر قائم ہے وہ اللہ عالم افضل ہمیشہ دیکھتے رہنے والا جو ہمیشہ قائم اور موجود زندہ جس کا ظہور کائنات کی ہر شے میں ہے جو کبریا ہادی علی امین صادق ہے اور جو عرش سے تحت الثریٰ مشرق و مغرب شمال و جنوب کا مالک ہے اور جو خالق ہے انسان کا بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں لوح محفوظ میں تمام تقدیر مخلوقات کی طے گردی ہے وہی نور اعلیٰ نور ہے۔ ان تمام صفات میں اس کی ذات کا عرش پر قائم ہونا اسی کی ذات کا حق ہے۔ اس لحاظ سے رحمٰن مقدم اور مخصوص ہے۔ اسم اللہ اور اسم رحمٰن یہ ایسے دو اسم ذاتی ہیں جو کسی طرح بھی صفات کی تعریف میں نہیں آتے۔ جہاں کہیں رحمٰن رحیم کے ساتھ بیان ہوا ہے تو وہ رحمت کی صفت کے ساتھ ہے اور ”جہاں واحد بیان ہوا ہے ذات کے بیان میں ہے۔“ اور سورۃ الرحمن میں اس ذات کے مظہر کا بیان تمام خلائق جن وانس سے اس کے خلق عظیم کے انکار کو کفران نعمت کے انکار سے بیان کر دیا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے اس سورۃ میں اسم اللہ نہیں آیا۔ اس کا خلاصہ اس طرح کر دیا کہ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بڑا بابرکت عظمت اور احسان والا نام ہے۔ اس حقیقت کی ایک اور کڑی سورہ مریم کی آیت ہے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ان میں بعض ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ”رحمن“ کی آیتیں تو وہ گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے۔ (سورہ مریم ۵۸) مطلب بنی اسرائیل بھی رحمٰن کے احکام سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بیان میں ”اسم اللہ“ کی بات نہیں ہے ”رحمن“ کی بات ہے جبکہ توراۃ و زبور میں لفظ ”الہ“ ”الوہی“ ”یلوہم“ ”ایلا لویا“ جیسے الفاظ ہیں جو ”اسم اللہ“ کا ہی مخفف ہے ان کو ”اللہ“ نہ استعمال کر کے قرآن نے ”سورۃ مریم میں رحمٰن کے آگے سجدہ کرنے کی بات بتائی ہے۔ جس کا مطلب قرآن اور دوسرے آسمانی صحائف میں رحمٰن ہی وہ ”رب“ اعلیٰ ہوا ہے جو خالق کل ہے اور عرش پر قائم ہے۔ اس لے اسم اللہ ہر قوم کے لے ہے مگر اسم رحمٰن صرف ان قوموں کو جن کو وحدانیت کا درس دیا گیا ان کے لے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم و ضبط سے دنیا کا نظام قائم کیا ہے اور یہی بات قرآن مجید کے بیانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلاً سورہ مریم کا نزول 44 سورۃ کے ہوا ہے جس میں ”رحمن“ کی عظمت بیان کی گئی اس کے بعد تفصیل سے معراج کا بیان آیا سورہ بنی اسرائیل نزول 50 میں اس کے بعد سورہ یوسف میں بصیرت کی بات کہی گئی جو 53 واں نزول ہے اس کے بعد سورہ الرحمن کو ترتیب میں رکھا گیا 55 پر کہ جس کا نزول 97 سورہ کے بطور ہوا تھا یعنی بعد میں نازل ہونے والے سورہ اس مقام پر رکھا گیا کہ جس نام ”الرحمن“ کی عظمت کا بیان ہوا اور یہ ساری سورۃ اللہ تعالیٰ کی عظمت تقدس و بیان سے لبریز ہے۔ یعنی سورہ مریم میں جو سورہ الرحمن کی عظمت بیان ہے اسے 53 سورہ پہلے ہی بیان کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں تقریباً دس برس پہلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم طریقے سے انسانوں سے کلام کیا ہے

جس کی مثال سورۃ الشمس ہے جس کا نزول 26 ہے اور ترتیب 91۔ اور سورۃ الشمس ابتداء نبوت کے آغاز کی سورۃ ہے سورہ نجم 23 نزول کے بعد جب کہ معراج واقع ہو چکی تھی اور لیلۃ القدر 25 نزول میں اس رات کی عظمت کا بیان بھی ہو چکا تھا اس کے بالکل بعد شمس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم ترین مخلوقات کی قسمیں کھا کر بتا رہا ہے کہ اس نے انسان کو زمین میں پھیلا دیا اور زمین پر انسان کو بھیجے جانے کے مقصد کو صاف اور واضح کر دیا۔ وَاسْمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا . وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا . وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا . (الشمس ۸ تا ۱۰ آیات) قسم ہے آسمان کی اُسے بنانے والے کی (زمین کی جسے اس نے) (اللہ نے) پھیلا یا اور انسان کو درست کیا (کچھڑ سے اس کی تخلیق کی) قسم ہے نفس کو درست کرنے والے کی اسکے دل میں ڈالی گناہ اور پرہیز گاری (نافرمانی اور پارسائی) کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا اور تحقیق نامراد ہوا (وہ) جس نے اسے خاک میں ملایا۔ اس سورۃ میں قوم شموک کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور گناہ کے مرتکب ہوئے اور عذاب نازل ہوا۔ لیکن اس واقعہ کے بیان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انسان کے دل میں گناہ اور پرہیز گاری دونوں ڈالی گئی ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اللہ کی نافرمانی حکم عدولی کی وہ نامراد ہوا اور اس نے اللہ کے احکام کو خاک میں ملایا۔ بڑے واضح اور صاف انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی اور بدی کی دونوں صفات رکھی ہیں یہ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ کونسی راہ اختیار کرتا ہے نیکی کی یا بدی کی۔ نیکی روح سے مامور ہے اور بدی نفس سے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا پچان کرادی انسان کی شقاوت یعنی بدی کی اور اس کی سعادت کی کہ وہ خود اپنی منزل کا انتخاب کر لے خیر و شر کا۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا اللھم ات نفسی تقواھا انت ولیھا ومولاھا وخیرا من زکاھا۔ اے اللہ مجھے نفس کا تقویٰ اور پارسائی عطا فرما تو ہی اس کا کارساز اور اس کا مولیٰ ہے اور بہتر وہ ہے جس نے اس کا تزکیہ کیا (مجمع الزوائد) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو شریف بنا لیا یا تزکیہ کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس کی اور (اس کی) جس نے اسے درست کر لیا۔ اس تمام گفتگو کا مطلب ہے کہ انسان کی آزمائش کے لئے اس کے اندر نیکی اور بدی کو رکھا گیا ہے کہ دیکھیں کون نیکی کو اختیار کرے اللہ کا مقرب بنتا ہے اور کون نافرمانی کر کے راندہ درگاہ ہوتا ہے۔

سورۃ الشمس جو ابتداء نبوت کی سورۃ ہے اس میں بڑا واضح پیغام دے دیا گیا کہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ خود کو خدا کا بندہ اور اپنا مقرب ہونا ثابت کرے یہی وجہ ہے کہ اُس میں نیکی بدی کو رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہے اور خود کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت کرے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے شرف خلافت سے نوازے جس کے لئے کہا گیا یَا یٰثُمَّ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .. ارْجِعِیْ اِلَی رَبِّکِ رَا ضِیَۃً مَّرْضِیَۃً .. فَاَدْخِلْنِیْ فِیْ عِبَادِیْ .. وَادْخِلْنِیْ جَنَّتِیْ (سورۃ انفجر ۱۸-۳۰) اے نفس مطمئنہ.. چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ.. شامل ہو جا میرے (نیک) بندوں میں... اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ نزول کی 10 ویں سورہ فجر میں جسے بعد ترتیب

میں 89 مقام پر رکھا گیا۔ اس کے 16 سورتوں بعد بتایا گیا کہ انسان کو یہ مقام بھی حاصل ہوگا جب وہ خود کو آزمائش سے ثابت کرے کہ وہ قربت خداوندی کے قابل ہے۔ نزول اور ترتیب قرآن کے جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قرینے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ وہ کیا ہے اُسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جس کے لئے اُسے علم یعنی عقل سلیم دی گئی ہے وہ ہے علمہ آدم الاسماء کلہا اولاد آدم کو علوم سے نوازا جانا تا کہ وہ صحیح اور غلط میں تفریق کرے پچانے اور راہ مستقیم کا انتخاب کرے جو اُسے اللہ کے راستے پر چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فجر جو 10 ویں سورۃ کے بطور نازل ہوئی تھی اس میں انسان کی اللہ سے قربت کی بات بتانے کے 16 سورتوں واقعہ معراج اور لیلۃ القدر کی عظمت کے بیان کے بالکل بعد 26 ویں نزول سورۃ الشمس میں انسان کے نفس کے اندر اچھائی اور برائی کو رکھنے اور آزمائے جانے کی بات کہیں گئی، لیکن جب قرآن کی ترتیب ہوئی تو اس کا انداز بیان بدل دیا سورہ فجر کو 89 اور شمس کو 91 پر رکھا گیا یہ ایک طرح سے انسان کے اندر کی خوبی یا علم کو آزمانا ہے۔

قرآن مجید میں ”الرحمن“ 57 مرتبہ آیا ہے اسے دو سے ضرب دیتے ہیں 2x57 تو 114 بنتے ہیں جو قرآن مجید کے کل سورتوں کی تعداد ہے۔ ”الرحمن“ اسمائے صفات میں سے ہے مگر یہ جہاں جہاں آیا ہے ایک شان اور عظمت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور سورہ الرحمن کو ”عروس القرآن“ کہا گیا ہے اس سورہ کے آخری آیت میں کہا گیا کہ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام بڑی عظمت والا احسان فرمانے والا۔ (الرحمن آیت 78) سورہ الرحمن کا نزول 97 ہے اس کی ترتیب قرآن میں 55 اور اس کی 78 ویں آیت میں الرحمن کے بابرکت اور عظمت والا ہونے کی بات ہے اور احسان فرمانے والا کہا گیا اور سورہ الرحمن میں 3 رکوع ہیں۔ اور سورہ فرقان جس کا نزول 42 اور ترتیب 25 کی آیت نمبر 26 دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ اس (قیامت کے) دن سچی بادشاہی الرحمن کی ہوگی۔ اس سورہ فرقان کی آیت 60 ملاحظہ ہو فَرَمٰی الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسُئِلَ بِہٖ خَیْرًا جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں۔ پھر وہ متمکن ہوا عرش پر (جیسے اس کی شان ہے) وہ الرحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے میں کسی واقف حال سے (پیغمبر نبی واللہ کے خلیفوں سے)۔ اور ایسی ہی بات سورہ بقرہ آیت الکرسی میں بیان کی ہے ”اور (محمدؐ) آپ بھروسہ کیجیے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور جسے کبھی موت نہیں آئیگی اور اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجیے (حقیقیوں حتم) اب غور کریں سورہ فرقان میں 6 رکوع ہیں اور سورہ الرحمن میں 3 رکوع برابر آدھے مگر ان دونوں سورتوں میں ایک تطبیق ہے جہاں سورہ فرقان یعنی قرآن جو مخلوق نہیں ہے میں 77 آیات ہیں وہیں پر سورہ الرحمن میں 78 آیات ہیں یعنی یہ دونوں سورہ ایک دوسرے کے بیان سے پیوستہ ہیں۔ اگر سورہ الرحمن میں آخری آیت تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہ ہوتی تو سورہ الرحمن اور سورہ الفرقان دونوں کی آیات 77 برابر ہو جاتی مگر اس آیت مبارکہ کے ہونے سے الرحمن کی عظمت بلند کی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن میں مخلوقات کی ہر شے کا بیان دو 2 دو ہوا ہے صرف الرحمن کا بیان واحد میں ہے اس کے ساتھ

معلم قرآن حضور نبی کریم ﷺ اور ان کے تابع مبین کلام اللہ (مہدی) کا بیان بھی کیا گیا ہے اور سورہ الرحمن میں کوئی اسم صفت نہیں جیسے کہ اللہ رحیم ستار غفار یہ خصوصیت اسے ممتاز بناتی ہے جس سورہ فرقان میں چھ دن میں کائنات کی تخلیق کے بعد ساتویں دن رحمن کے عرش پر متمکن ہونے کا بیان ہے اس رحمن کے حروف کو دیکھیں وہ چھ ہیں الف لام رے ع میم نون ان کو ملا کر رحمن ایک اسم بنتا ہے ساتواں۔ اس طرح تین مقطعہ کو ملانے سے رحمن بنتا ہے الرَّحْمٰنِ حَمْ نَ یعنی ہمیشہ دیکھتے رہنے والا ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا؛ اور کن فیکون کا ارادہ فرماتا ہے تو تخلیق ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی آیت 163 دیکھیں وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ , لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اور تمہارا خدا ایک خدا ہے نہیں کوئی خدا بجز اس کے بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔۔۔ شعیب الایمان میں اسماء بنت یزید بن السکن سے روایت ہے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ اب آئیے اس سے متعلق اسم اور مقطعہ کو ایک جاء کر کے دیکھتے ہیں الرَّحْمٰنُ اللّٰهُ عَلٰی کَاہِمِشَہ دیکھتے رہنا حَمْ نَ اللّٰهُ عَلٰی کَا حَسٰی قِیُوم ہونا نَ یہ تینوں مقطعہ ذات مطلق سے ہیں جو کسی میں نہیں پائی جاتیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نَ اللّٰهُ عَلٰی کے اسماء میں سے ہے۔ حضرت ماویہ بن مرہؓ نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نَ وَالْقَلَمُ مَا یَسْطُرُونَ لَوْحٍ (مختی) بھی نور سے ہے اور قلم بھی نور سے ہے۔ نَ کی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نو 9 جگہ فرماتا ہے کہ کُنْ فَیَکُونُ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے پیدا فرمانے کا صرف اتنا کہتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ کُنْ پس وہ ہو جاتی ہے فَیَکُونُ۔ یہاں کُنْ میں بھی نون ہے فَیَکُونُ میں بھی نون ہے یعنی نور دونوں حالتوں میں ہے اس طرح الرَّحْمٰنِ حَمْ نَ الرَّحْمٰنِ کو مخصوص اسم صفت بناتے ہیں۔ مگر نہ اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے رسول ﷺ سے کوئی واضح حکم دلیل یا اشارہ بھی نہیں دیا اس کی خصوصیت کی جانب۔

جیسے پہلے کہا کہ اسم الرحمن قرآن میں 57 مرتبہ آیا ہے جسے ضرب دینے سے 114 بنتے ہیں جو قرآن کی سورتوں کے عدد ہیں لیکن نصف قرآن تو سورہ الحدید ہے جو ترتیب میں 57 اور نزول کے اعتبار سے 94 ہے یعنی سورہ الرحمن 97 کے نزول سے دو سورہ پہلے اس کا نزول ہوا ہے اور یہ دونوں سورتیں مدنی ہیں مدینے میں نزول قرآن کے احکام اور تعلیم کا انداز بدل چکا تھا جس میں معرفت الہی کے بیان زیادہ ہونے لگے تھے۔ ایسا انداز بیان مکہ مکرمہ میں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے جیسے کہ سورہ الفرقان جس کا نزول 42 ہے۔ اب سورہ الحدید کا بیان دیکھیں جو کہ سورہ الرحمن کی پیش بندی کے طور ہوا ہے جس کا عکس سورہ فرقان میں دیکھا جاسکتا ہے ”اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہی سب سے غالب بڑا ادا ہے اسی کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا تخت بادشاہت پر..... وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو اور خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو“۔ اب اس کے بعد اس سورہ کی 16 ویں آیت میں انسانوں اور قوموں کی ایک معلوم فطرت کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی رسول ہادی یا اللہ کے خلیفوں کے درمیان فاصلہ یا زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو اُمّتیں نافرمانی کا شکار

ہو جاتی ہیں ”کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لئے کہ جھک جائیں ان کے دل یا دالہی کے لئے (یہاں عبادتوں یا اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یاد الہی یا معرفت الہی یعنی ذکر الہی یا ذکر دوام کی بات کہی گئی ہے) اور اس سچے کلام کے لئے جو اترا ہے اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں نافرمان ہو گئی۔“ یہی بات ہے کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ﷺ اور عیسیٰ کے درمیان ظاہر ہونے والی ایمانی کمزوریوں اور اس درازی مدت میں ہونے والی نافرمانیوں سے بچنے کے لئے ایک ہادی و مہدی خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ کیا جسے سورہ الرحمن میں ”خلق الانسان“ کہا گیا۔ اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا مہدی دین کو زندہ کریگا جیسے کہ ہمارے وقت میں تھا اور اللہ کے رسول ﷺ نے وعدہ کیا ”کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میری عزت سے مہدی ہے۔ اس کے باوجود لوگ یا امت ایسے اعمال اور طریقے اور بدعتیں اختیار کر لیتی ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ جیسے کہ آج کی جماعتیں اور طائفے اور گروہ کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کیونکہ وہ بندوں کے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ ذکر فرماتا ہے کیسے لوگ خود ہی اصول بنا لیتے ہیں اور کیسے خود ہی ان اصولوں کو توڑ دیتے ہیں جیسے کہ آج کل کی مسلم جماعتیں۔“ عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں (نصاری) کو انجیل عطا فرمائی اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کے تابع رہتے تھے شفقت و رحمت۔ اور رہبانیت کو خود انہوں نے ایجاد کیا تھا ہم اسے ان پر فرض نہیں کیا البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لئے اختیار کیا تھا پھر اسے وہ نبھانہ سکے جیسے ان کے نبھانے کا حق تھا۔“

غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی اقبال

اللہ تعالیٰ خالق کل نے سارے نظام کائنات کی تخلیق و تشکیل بڑی باریکی اور وضاحت سے اس لئے کی ہے کہ بندہ اس میں غور و خوص کرے خالق کو پہچان کر اس کی حمد و ثناء کرے۔ اس کے لئے خالق و معبود اور بندہ ہونے کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے آسمان کے آگے زمین پست ہے سمندر کے آگے خطہ زمین پست ہے درندوں کے آگے چرند اور دوسرے جانور پست ہیں پرندوں کے آگے چرند اور دوسرے زمینی جانور پست ہیں عقلند کے آگے نافہم اور بے عقل پست ہے بادشاہ کے آگے عوام پست ہے اعلیٰ کے آگے ادنیٰ پست ہے اور تمام خلایق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پست کر دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بھی اپنی موت اور حیات پر قادر نہیں وہ قادر مطلق اللہ یا الرحمن کے آگے پست ہے اس معبود اعلیٰ رحمٰن کو سجدہ کرنا اور دوسری مخلوقات کو اس کے اطاعت گزار سمجھ کر اسی کی عبادت کرنا تعظیم بجالانا انسان کے پست اور اور بندہ ہونے کا ثبوت ہے بندگی کا یہی مقصد ہے۔ اسی لئے معبود برحق اللہ یا الرحمن نے اپنے نبی رسول اور خلیفوں کے ذریعہ اسے سمجھایا ہے کہ وہ اس بات کا ہر دم خیال رکھے اور بطور آخری امت ہمیں آخری نبی مکرم محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ دین ایمان اسلام احسان عرفان سکون و راحت کے تمام اسباب بتا دے ہیں اس کے باوجود حکم عدولی کفر و شرک اللہ کے غضب کا سبب ہے۔

خالق کی عظمت اور شان خداوندی کو اس درجہ بندی سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ خلاق سے پہلے ”هُوَ“ کے سوا کچھ بھی نہیں پھر ”اللہ“ کے جلوؤں میں ظہور کیا اور نور محمدؐ کی تخلیق کی اس کے بعد اپنی صفت خاص الرحمن کا اظہار کیا اور ”حَمّ“ کہلایا اس کے بعد ”عَسَق“ کے جلال سے عرش پر متمکن ہوا۔ اور تخلیق آدم کے بعد مظاہر خداوندی و صفات خداوندی کا بیان ان کلمات سے کیا ”الْمَصّ، الرَّا، الْمَرّ، كَهْيَعَصّ، طَه، طَسَم، طَس، يَس، صَحْم عَسَق، قَ، نَ“ سے ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے ذریعہ ازل سے ابد تک کا بیان جن و انس کو دیا ہے انسانوں کو یہ بیان اور تعلیم دینا تو سمجھ میں آتا ہے جنوں کے لئے کیا معنی؟ وہ ایسے کہ جس بات کو ان کا پیشوا ابلیس نہیں سمجھ پایا اسے شان مخلوق آدمؑ کے ذریعہ سمجھایا گیا کہ مقام ربوبیت اور شان خداوندی کیا ہے جس کا پرتو معراج میں ہوا کہ اس کا ادب و احترام کس طرح کیا جانا چاہئے لہذا قرآن کو سمجھنا اس کی آیات کو سمجھنا اسکے معنی و مطالب میں غور کرنا اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کو سمجھنے کی کوشش ہے اور اس کے اقرار کا اظہار ذکر اللہ نماز اطاعت فرماں برداری کے ذریعہ ہے۔

جیسے کہا گیا کہ مقطعات 14 ہیں جو 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔ ان کی قرآن کی سورتوں کی ترتیب اس طرح ہے۔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

الْمَصّ الرَّا الْمَرّ كَهْيَعَصّ طَه طَسَم طَس يَس صَحْم عَسَق قَ نَ

اب 3 یعنی تیسرے مقطعہ الرَّا 11 گیارہویں مقطعہ اور 14 چودہویں مقطعہ نَ کو یکجا کریں تو بنے گا الرحمن ان تینوں اعداد کے مقامات کی گنتی 3+11+14=28 ہوئی جس کی جمع بنتی ہے 10=1 اور اسم صفت ”رحمن“ کے حروف کی تعداد کو جمع کریں ر کے 200+ ح کے 8+ میم کے 40+ نون ن کے 50=298=19=10=1۔ یعنی مقطعات الرَّا حَمّ نَ کو یکجا کریں ایک 1 واحد عدد آئے گا اور ”رحمن“ کے حروف کے اعداد کو جمع کریں ایک 1 واحد عدد آئے گا۔ ایسی معجزہ نمایاں کیا دنیا کی کوئی کتاب میں دکھائی دیتی ہیں؟۔

صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور علماء و اولیاء کی روایتوں کے مطابق اگر ان مقطعات کے معنی لئے جائیں تو اس طرح کچھ حقیقت سامنے آتی ہے۔ (1) اَلَمْ : اَنَا اللّٰهُ عَالَمٌ - (2) اَلْمَصّ : اَنَا اللّٰهُ اَفْضَلُ (3) الرَّا : اَنَا اللّٰهُ اَرِیْ میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - معبود برحق اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ - 4 حدید۔ وہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ (4) الْمَرّ : صحابہؓ نے اس مقطعہ کو بھی ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں“ کے معنی میں لیا ہے۔ صحابہؓ حضورؐ کی ہم نشینی کا شرف رکھتے ہیں ان کے قیاس میں کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر الرَّا کا معنی ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں“ ہے تو پھر الْمَرّ کا معنی بھی ”میں اللہ دیکھ رہا ہوں“ کیسے ہوگا جبکہ اس مقطعہ میں ”میم“ کا اضافہ بھی ہے۔ لغات القرآن میں ”ما“ یعنی میم کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ اسم معروفہ مثلاً جو اللہ ہے وہی باقی رہے

گا۔ استفہامیہ جس سے خبر میں فرق ہو جائے۔ جیسے قَبِمَ لِمَ حَتَمَ اِلَہم عَلَہم۔ (یہ بحث کی صفحات کی ہے یہاں اختصار کرنا ہے) اس میم کا اضافہ یہ بتا رہا کہ ”میں تو دیکھ رہا ہوں“ تم میری قدرت کی عجائبات میں میرے جمال اور جلوؤں کو دیکھنے کی کوشش کرو انسانوں کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں اللہ ہمیشہ باقی ہے جو باقی رہے گا وہ موجود ہی ہوتا ہے غایب نہیں ہوتا۔ اگر انسان خود کی نفی کرے اور سمجھے کہ ”میری حقیقت کیا ہے میری ہستی کُلعدم ہے میری اوقات کیا ہے مجھے فناء ہے“ لا الہ ہوں نہیں الا اللہ توں ہرے ”تو جو باقی ہو گا وہ اس کا خالق ہے ایسا خیال کرنا معرفت الہی کی طرف قدم در قدم نزدیک ہونا ہے۔ سورہ الحدید کی چوتھی آیت کا یہ حصہ وہی بتا رہا ہے۔ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو ”وہ“ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔ جو ساتھ ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ موجود ہے کسی طرح ہمارے اندر کا حجاب اسے نہیں دیکھ پاتا یا تو ہم اللہ کی عبادت میں نا اہل ہیں یا اس کی عبادت اس طرح نہیں کرتے جس کا حکم اس نے دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت یوں ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ مسجد نبویؐ میں تشریف لائے تو دیکھا ایک جانب صحابہؓ کا گروہ بیٹھا ہے آپؐ ان کے قریب گئے اور فرمایا تم کیا کر رہے تھے صحابہؓ نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ تمہارے اطراف فرشتے بادلوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اگر تم یوں ہی ذکر میں مشغول رہتے تو دن کے اجالے میں لوگ ان کو دیکھ پاتے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ کہ حضور ﷺ کا کہنا کہ دن کے اجالے میں فرشتوں کو وہ لوگ بھی! دیکھ لیتے جو ذکر اللہ میں مشغول نہیں تھے یعنی اللہ کا ذکر یا قربت ایک ایسی غیر معمولی حقیقت ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا کہ صرف محسوس کیا جاسکتا ہے یا دیکھا جاسکتا ہے (5) کھلیعص : اس کے لئے ملاحظہ ہو سورہ ہشر کی آیت 23 الْمَلِک (ک) بادشاہ - (ہے) الْمُہِیْمِن (نگہبان) (ی) الْبَارِئ (ہر شے کا درست بنانے والا) الْعَزِیْزُ : (ع) (زبردست شان والا) حَکَمْتَ وَالْاَقْدَرْتَ وَالَا الْمُصَوِّرُ (ص) (ہر شے کا خوبصورت بنانے والا) دَلَّشْ رَنگ بھرنے والا) ابوطالب الماکلی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے اس طرح دعا کی ہے۔ اے! کھلیعص میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے تیرے غضب سے، اور میری دعاؤں کے قبول نہ ہونے جیسے بارش کا روک دیا جانا جیسے دشمنوں کی مجھ پر کثرت ہو جانا اے اللہ مدد کر میری خود میری کوتاہیوں سے۔ اس میں جو اسمائے صفات ادا ہوئے ہیں وہ ”یا کافی، یا ہادی، یا یقین، یا علیم، یا صادق۔ کل ملا کر آپ رضی اللہ عنہ نے ان اسماء کے حوالے سے دعا مانگی۔ (6) طہ (7) طسم (8) طس ان تین مقطعہ کے بارے میں صحابہؓ سے منقول ہے کہ اے شخص بذی الطول قدوس رحمن۔ اگر اسی قول کو لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت عظمت بلندی برتری بزرگی اس کے مالک الملک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس کا بیان سورہ حدید میں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی تمام تخلیقات کا سرچشمہ ہے۔ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ط وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی اوپر آسمانوں میں وہی نیچے زمینوں کی گہرائیوں میں وہی مشرق و مغرب کا مالک وہی شمال و جنوب کا مالک الغرض کلیات

کے طول و طویل کا مالک۔ جس کی بادشاہت ہر سو ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ہو معکم این ما کنتم تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے بڑا انداز ہے کہ اپنی ربوبیت کو پوری شان سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“ دار دنیا میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ جو بیان نہیں ہوئی۔ ”وہی اول وہی آخر“ نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ ہے ”وہی ظاہر وہی باطن“ جو دکھائی دے رہا ہے وہی ہے جو عالم غیب میں ہے وہی ہے یعنی جو آسمانوں میں دکھائی دیکھا وہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے شرط ہے اس قابل بننے کی۔ ”وہی تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے“ ذرے ذرے کا اگر وہ چاہے تو آنکھوں پر چھا جاتا ہے الغرض مشرق و مغرب اور اس کا پیناں کا وہ خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“ اب اس سے بڑھ کر اس کی مودگی اور طلب دیدار کے لئے کوئی منطق اور دلیل چاہے؟ جس کا اندازہ سوا اس کے کسی کو نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے۔ انہیں یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ طہ عرش سے تحت الثری، طسم مشرق سے مغرب کے بے اندازہ وسعت میں۔ طس شمال سے جنوب کے بے اندازہ وسعت تک۔ اس کے بعد یس : صحابہ کہتے ہیں یہ حضور ﷺ کا خطاب ہے۔ ہونا بھی چاہے کیونکہ انہیں کہ نور کی وجہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے والی سورہ الاحزاب میں آپ کی شان بتادی گئی۔ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ ط یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (56) بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان (محمدؐ) پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہدیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے اور محمد کی تعریف نہ کرے۔ (9) ص : الصّمد : بے نیاز ہر شے سے اُسے کسی چیز کی طلب اور ضرورت نہیں ہے۔ (10) حم : جیسا آگے بتلایا ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 2 ح اور 2 میم ہیں اور 2 الہ بھی ہیں اگر اس ح اور میم کے ساتھ نون ن لگا دیا تو بنتا ہے الرحمن۔ وہ جو عرش پر قائم ہے۔ جیسے کہا ہو اللہ الذی لا الہ الا هو ج عِلْمُ الْغِیْبِ وَالشَّہَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ 22 سورہ ہشر۔ پہلے تو کہدیا کہو اِنَّ رَبُّکُمُ الرَّحْمٰن۔ میں ہی تمہارا حقیقی رب ہوں۔ لفظ حقیقی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد والی مقطعہ دیکھیں۔

(11) عسق۔ ع سے عرش۔ سین سے استوی (قائم)۔ اس کے بعد ق سے قائم (ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد عرش پر قائم ہوا۔ کون؟ حم کیونکہ سورہ شورٰی جس میں یہ مقطعہ ہے اس میں (12) حم عسق دونوں ملکر آئے ہیں۔ یعنی اس کا مستقر عرش ہے۔ ہر جگہ ایک ایک مقطعہ ہے مگر یہاں خصوصی طور پر دو ہیں۔ الحدید اور الحشر دو ایسی سورتیں ہیں جو مقطع سے شروع نہیں ہوتیں مگر ان میں اسمائے باری تعالیٰ زیادہ آئے ہیں۔ جو اس کی عظمت و جلال کا مظہر ہیں۔

(13) ق : (القرآن) وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اس نے تمام علوم کو قرآن میں رکھ دیا ہے۔ جو علم قرآن میں ہے وہ علم اللہ کا علم ہے۔ (14) ن : اور یہ قرآن لکھایا ہے اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْعَرْضِ نے

- یہ ہیں وہ آیات جو اسمِ اعظم سے متعلق ہیں اور جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح مقطعِ قرآن سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔
کل ملاکرات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ کہ جس میں جامعیت آجائے وہ اسمِ اعظم ہے۔ وہ حَسْبُ قِیُومٌ،
حَمْدٌ، ہو الرحمن الرحیم، هُوَ اللّٰهُ، عالم الغیب والشہادۃ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہر کیف اسمِ اعظم ایسی کلید (چابی) ہے جس سے دین اور دنیا کے تمام تالے کھل جاتے ہیں۔ مگر!!!! یہ چابی اُسی کے حوالی کی جاتی ہے جو قابلِ اعتماد ہو، یعنی متقی پرہیزگار قربتِ خداوندی کے علم و ادب سے آشنا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی خوشیاں اور عیش و عشرت دیتا ہے سال کے بارہ مہینے ہفتہ کے سات دن اور سال کے تین سو پینسٹھ دن اچھے اور لذت کھانے کھلاتا ہے سکون اور راحت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر!!! ان میں ایک بات کی کمی ہو جائے یا تکلیف ہو جائے تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دن میں صرف پانچ وقت اس کی عبادت کرنے اور احکام بجالانے سے ہم حیلے اور بہانے کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے احسانات یا دہیں آتے۔ کچھ ایسی ہی اندیکھی مقطعات کے احکام یا پیغام میں بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً 6 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”الْم“ کہ ”میں تمام عالموں کا رب ہوں“۔ 7 مرتبہ فرماتا ہے کہ ”حَمْدٌ“ میں الرحمن ہوں اور عرش کا مالک ہوں۔ 5 مرتبہ فرماتا ہے ”الر“ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ ”میں عالموں میں افضل ہوں، کبریا ہوں، ہادی ہوں، مولیٰ ہوں، امین و صمد ہوں، ازل سے ابد تک آسمان سے زمیں تک مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک بے انتہا ہوں، یہ نور عرش و کرسی میری ہے لوح و قلم میرے ہیں اور میں بے نیاز ہوں مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سب صنائے قدرت بیان کر کے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف دیکھو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مجھے دیکھو ”الْمَر“۔ تو انسان کہتا ہے سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر! نہ تو دکھائی دے سکتا ہے نہ نہ تجھے دیکھا جانا چاہیے۔ یہاں انسان خود کو بے بس و عاجز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھ بیٹھا ہے۔ یہی اس کے ناسپاس اور ناشکر گزار ہونے کے لئے کافی ہے۔ دراصل ”الْمَر“ ہے؟ خالقِ عرض و سموات کو ”هُوَ اللّٰهُ... حَمْدٌ... عَسَق“ سمجھنا اور اسے دیکھ کر یا اس کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کر کے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا کہ تو ہی تو ہے تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں (شوریٰ ۴۲) اس آیت مبارکہ میں بات صاف کر دی گئی ہے کہ ۱۹۹ اسمائے الحسنیٰ میں جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کا اظہار مخلوقات کی تخلیق میں کیا ہے، مگر خود اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات واحد و لا شریک کا اظہار اسمائے ذات یا اسمِ اعظم میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نہ صرف بے مثال ہونے کی گواہی ہے بلکہ اس کے لا شریک ہونے کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اسے کسی شے سے تشبیہ دی جاسکے کہ اگر خلق میں اس کی کسی صفت کا اظہار ہوا بھی ہے تو مثال کے لئے ہے نہ کہ مظہر ذات کے لئے، وہ اپنی مثل میں ایکتا ہے۔ ایسی گواہی دینے کے لئے بندہ کو شاہد ہونا یا اُس بے مثل کا مشاہدہ ہونا ضروری ہے، معنی گواہ کا معتبر ہونا ضروری ہے، جس کے لئے بصیرت، بصارت اور دیدار کا ہونا ضروری ہے۔ کہی سنی گواہی معتبر نہیں ہوتی، حضور نبی کریم ﷺ کو رسالت پر مبعوث کرنے کے بعد بلا کر معراج میں مشاہدہ کرایا گیا، کہ جبرائیلؑ کے

ذریعہ جو آپؐ سے اب تک کہا جا رہا تھا وہ ”یہی حق“ ہے اس کا مشاہدہ کرو اور گواہ بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ اور اسی کے لئے آپکو محمد الرسول اللہ بنایا گیا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کو مراد اللہ بنا کر ان دو کلموں کا مبین بنایا گیا ہے۔

ریگزار عرب میں قرآن کے نزول سے پہلے نہ تفسیر و تشریح نہ محکم و متاثرہ و امثال نہ علم السماء الرجال نہ فواح نہ اسماء نہ علم نحو نہ علم صرف نہ علم تاریخ نہ علم الفقہ نہ ہی منطق و فلسفہ کا چلن تھا نہ ان علوم کا بول بالا اچانک نزول قرآن اور بعثت نبوت کے بعد ایسا کیا ہوا جو سارا عالم مہبت و حیراں ہو گیا تمام علوم کا عرب مرکز و مرجع بن کر ابھرا بعثت نبوی ﷺ کے پہلے وہی عرب تھے بعد میں وہی عرب کیسے اچانک دنیا کے معلم اور مبین بن گئے یہ معجزہ قرآن کی مرہون منت ہے کہ بدو اور جاہل خانہ بدوش میر کارواں بن گئے۔ عرب کے اطراف و اکناف کی قومیں اور حکومتیں چونک گئیں حیران و ششدر ہو گئیں ایسا کیا ان ۲۳ تیس برسوں میں ہو گیا جو صدیوں میں نہیں ہوا۔ لہذا سب سے پہلے رومیوں نے اس انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہم دیکھتے ہیں جو یونان و روما دلیل و منطق چاند ستاروں اور کردوبیاں میں الجھے ہوئے تھے جنہیں اپنی زبان معاشرتی طرز زندگی پر ناز تھا انہوں نے تحقیق و تدقیق کا نیا طریقہ اپنایا لاطینی زبان میں مذہب اسلام کے طرز پر تحقیق شروع کی لاطینی زبان میں الفاظ و معنی کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا اور حیاتیاتی حیوانی و معدنی علوم میں کئی ساری معلومات کواکھٹا کیا۔ جب اسلام رومی و یونانی سرحدوں سے نکل کر اس وقت عربوں ایرانیوں یا ہندیوں کے پاس زبانی قواعد یا الفاظ کا معنوی مجموعہ نہیں تھا جسے آج ڈکشنری کہتے ہیں ان تمام قوموں نے اس پر توجہ مرکوز کی اور الفاظ لغت و معنی کواکھٹا کیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں صدی ہجری میں بھی ابوالفضل جلال الدین سیوطی جیسے محقق کو بھی حضرت ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں کے جمع کردہ معنوں اور لغات سے اپنی تحقیق کو مد لینی پڑی ہے۔ دور صحابہؓ سے پہلے لغت کی کوئی کتاب نہ تھی جو کچھ عربی قبائل کی بولیاں قرأت اور شعر و شاعری میں تھی اسی کی بنیاد پر کام ہوا لفظ و معنی پر جو بھی کام ہوا وہ تابعین اور تبع تابعین کے دور سے شروع ہوا ایسے میں قرآن کے غریب یا مقطعات کو سمجھنا مشکل کام تھا جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث میں ہے اَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَ لَتَمَسُّوا غُرَابًا قُرْآن کے معنی کو سمجھو اور اس کے غریب الفاظ کو تلاش کرو۔ اس طرح بعد میں مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے ذریعہ تعلیم کا جو ورثہ دیا اس میں نئی اصطلاحیں استعارے لغات و معنی الفاظ مفسروں محدثوں علم کلام کے عالموں فقیہوں معاشیات علم طب جغرافیہ و دیگر علوم کے شعبوں میں استعمال ہونے لگے۔ جہاں بہت سارے علوم کو نکھارا سنوارا گیا وہیں پر معرفت الہی کے علوم کی اندیکھی بھی کی گئی اور وہ علوم صرف صوفیہ سے منسوب کر دئے گئے کیونکہ تبع تابعین کے بعد خوارجی معتزلہ علم المنطق و فلسفہ علم الظاہر کا زور ہونے لگا۔ جس میں معرفت الہی امام غزالیؒ اور نور الدین ابن عربیؒ جنید بغدادیؒ سری سقطیؒ کے درس گاہوں اور خانقاہوں تک محدود ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک علم الظاہر کے شیدا یوں کا ہی بول بالا رہا ہے اور جو علوم معرفت الہی کے تھے وہ رسوم و بدعات کی بھیئت چڑھ گئے۔ بعثت مہدی موعود آخر الزماں کے وقت ایک دور آیا جہاں برصغیر سے ایشیائے کوچک اور ماروا النہر تک شریعت اور معرفت الہی کا غلغلہ پھر بلند ہوا جس کی کونج ایران و عرب تک سنائی دینے لگی بعد میں مہدی موعود

کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلفاء کو علم الطواہر اور دنیا پرست علما سے سخت نبرد آزما ہونا پڑا جس کے نتیجے میں عبداللہ خاں نیازی شیخ مصطفیٰ کجراتی بندگی میاں سید خوند میر اور دیگر مصدقین کو اذیتوں اور شہادتوں کے جام نوش کرنے پڑے۔ ایسی کمپرسی اور نامساعدہ حالات میں آج مہدویوں کی موجودگی ایک کرشمہ سے کم نہیں منافقین و معاندین کی ریشہ داناں جب بھی تھیں آج بھی ہیں۔ ایسے حالات میں صدقوں کا اپنے ایمان و عقیدے پر قائم ہونا ایک معجزہ ہی ہے چاہے مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہوں۔

قرآنی سورتوں کے عنوانات

الغرض بات قرآن مجید میں صرف اسماء الحسنیٰ یا مقطعات کے بیان ہی کی نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کے تمام علوم کا احاطہ کیا گیا ہے ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے بلکہ خود قرآن اس کا ثبوت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب چاہے مذہبی ہو عقائدی ہو یا سائنسی ہو یا سماجی ہو جغرافیائی ہو و علم ریاضی سے متعلق ہو یا دیگر علوم ہوں وہ بیک وقت ان علوم کا بیان نہیں کرتے ہیں اور نہ یہ ممکن ہے سوائے قرآن مجید کے۔ آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک علم کو کئی جلدوں کتابوں میں بیان کرتی ہے مگر بات پھر بھی ادھوری رہتی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ہی کو لیجیے برسوں سے اس مدون کیا جا رہا ہے اور اس کی کئی جلدیں ہیں اور اب بھی نامکمل ہے۔ مگر قرآن نے ان سب کا بیان آسانی سے کرتے ہوئے انسانیت کو عنوانات منتخب کر کے دے دئے مثلاً قرآن میں: جانوروں کا ذکر سورتوں کے بطور آیا ہے (1) بقرہ (گائے کا پچھڑا) (2) الانعام (مویشی) (3) النحل (شہد کی مکھی) (4) النمل (چیونٹی) (5) عنکبوت (مکڑی) (الفیل (ہاتھی)۔ قبیلہ و خاندان: (1) العمران (2) بنی اسرائیل (قوم) (3) الروم (قومیت ملک وطن) (4) القریش (قبیلہ)۔ انبیاء مرسلین: (1) یونس (2) ہود (3) یوسف (4) ابراہیم (5) نوح (6) محمد (7) الانبیاء (8) القصص (9) المرسلات (اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے) (10) المزمل (11) المدثر۔ طعام اور میوہ: (1) المائدہ (2) الطین (انجیر)۔ انسان: (1) الدھر (2) مومن (3) المؤمن۔ ستارے سیارے: (1) النجم (2) القمر (3) البروج (4) الشمس۔ معانی چھٹکارا: (1) الانفال (2) توبہ (3) السجدہ (4) الدھر یہ۔ واقعات: (1) التکویر (2) الطارق (3) العلی (4) الغاثیہ (5) القیام (6) الواقعہ (7) الزلزال (8) العادیہ (9) القاریہ (10) الفیل (11) الحشر۔ پہاڑ اور صحرا: (1) الدخان (قطر سالی) (2) الاحقاف (ریت کے پہاڑ) (3) الطور (کوہ طور) (4) الحجرات (بود باش رہائش) (5) الکھف (غار) (وقت: 1) الیل (رات) (2) الفلق (صبح) (3) العصر (وقت)۔ عورت اور مسائل النساء: (1) مریم (2) النساء (3) الممتحنہ (عورت کا امتحان) (4) الطلاق (5) المجادلہ (التجاکر نیوالی عورت) (6) الھب (ابولہب کی شریہ بیوی)۔ مقطع کے نام سے سورتیں (1) طہ (2) یس (3) ص (4) ق (5) ن۔ اسی طرح منافقون، الجمعۃ المک و دیگر ہیں یعنی ہر موضوع یا سبجکٹ پر قرآن میں سورہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے شرف والی سورہ الاسراء البینہ اور الاعراف ہیں۔ ان عنوانات کو دیکھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”دیدار“ کے عنوان سے کوئی سورۃ کیوں نہیں ہے؟ مگر! ایسا نہیں ہے عنوان دیدار یا بصیرت یا رویت نہ صحیح الرعد کے عنوان سے اسے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ ”رعد“ معنی بجلی۔ تیز روشنی۔ اُجالا۔ نور کا لپکا ہے جس طرح اندھا نہیں دیکھ سکتا اسی طرح اندھیرے میں

بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہی روشنی کے اسباب سورہ ”الرعد“ میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ سورہ 96 نازل ہونے کے باوجود اسے ترتیب قرآن میں سورہ یوسف 12 کے بعد کہ جس میں بصیرت کی دعوت اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے تابع کے ذریعہ دے جانے کی بات بتا کر سورہ الرعد کو 13 ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ دعوت بصیرت کے بعد سارا مضمون غور و فکر یعنی دیدار کے احوال سے موسوم ہوا ہے۔

اس کے علاوہ ان سورتوں کے اسماء یا ناموں میں ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ کہ: مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں میں ایک الگ شناخت ہے مثلاً: ”الر“ سے شروع ہونے والی سورتیں انبیاء کے نام سے موسوم ہیں اور ان سورتوں میں ان کا بیان ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ ابراہیم ان چار سورتوں کے میں صرف سورہ حجرات کے معنی رہائش یا بود و باش ہے جو کسی نبی کے نام کے بجائے معاشرت سے متعلق ہے۔ اور ”آلہم“ سے شروع ہونے والی سورتیں سورہ بقرہ یعنی گائے کے پکھڑے کی سورہ عنکبوت، مکڑی کی سورہ ان کے علاوہ آل عمران یعنی عمران کا خاندان جو حضرت موسیٰ کے جد تھے روم جو ایک سلطنت اور قوم تھی، لقمان جنہیں حکمت عطا ہوئی تھی، سجدہ یعنی خدا کی بندگی۔ ”حمہ“ والی سورتیں مومن معنی ایمان والے صرف مسلمان نہیں، ہم سجدہ معنی خدا کی عظمت و بندگی، جاثیہ معنی زانو کے بل دراز ہو جانا یعنی عبادت میں حد سے گزرنا، شوری معنی مجلس یا جماعت، زخرف معنی زیورات، دخان معنی قحط سالی اور احقاف معنی ریت کا پہاڑ۔ ان سورتوں میں غور کریں تو کی مماثلت ہے۔

اعداد مقطعات میں نویں صدی اور بعثت مہدی

اب آخر میں ایک آخری جائزہ دیکھیں 14 مقطعات کے حروف ابجد کی گنتی یا عدد نکالتے ہیں ”آلہم“: الف کا 1 لام کے 30 اور میم کے 40۔ ”المص“: الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 اور صاد کے 90۔ ”الر“: الف کا 1 لام کے 30 اور رے کے 200۔ ”المر“: الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 اور رے کے 200۔ ”تھیض“: کاف کے 20 ہا کے 5 ی کے 10 عین کے 70 صا 90۔ ”طہ“: طے کے 9 ہ کے 5۔ ”طسم“: طے کے 9 سین کے 60 میم کے 40۔ ”طس“: طے کے 9 سین کے 60۔ ”یسین“: ی کے 10 سین کے 60۔ ”ص“: صاد کے 90۔ ”حمہ“: ح کے 8۔ ”عسق“: عین کے 70 سین کے 60 قاف کے 100۔ ”ق“: قاف کے 100۔ اور ”ن“: نون کے 50۔ کل جمع ہوئے 1709۔ اللہ کے رسول ﷺ نے 9 ویں صدی ہجری میں مہدی کی بعثت کی پوچھن کوئی کی اب اس 1709 کو آدھا کرتے ہیں دو حصوں میں تو ہوئے 854.5 حضرت مہدی موعود کی تاریخ پیدائش 847ھ ہے۔ اب ہم حضور ﷺ کی نبوت کے وہ 10 دس برس جوڑ لیتے ہیں جو ہجرت سے پہلے کے ہیں تو ہوئے 857 جو 1709 کا قریب آدھا ہوئے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد 1709 سنہ ہجری میں متوقع ہے اب اس میں سے ان کی حیات کے چالیس سال منہایا مانیں کرتے ہیں تو ہوئے 1669 کیا اس سنہ میں متوقع ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے دنیا میں 30 سال گزار چکے ہیں اس کے بعد آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے۔ ابھی تو آثار قیامت کا ظہور شروع ہو چکا ہے اس میں

75 علامات قیامت بیان ہوئی ہیں اور ہجری کے 1441 واں سال۔ حضرت آدمؑ سے حضرت ابراہیمؑ تک لگ بھگ 2500 سال کا عرصہ ہے حضرت ابراہیمؑ سے حضور نبی کریم ﷺ تک 3000 سال کا حضور ﷺ نے کہا میری امت کی عمر 1000 سال ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کرے اللہ کے پاس ایک دن ہزار سال کا ہے اس کا آدھا پانچ سو اب 500 اور جوڑ لیں تو کل ہوئے $2500 + 3000 + 1000 + 500 = 7000$ یعنی سات 7 جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تخلیقی مراحل کا عدد ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں باقی اُمّیں 3/4 ہیں میری اُمّت 1/4 ہے۔ اس لحاظ سے حضرت آدمؑ سے حضور ﷺ تک 5500 برس گزر چکے تھے جو 3/4 کا لگ بھگ 5250 ہوتا ہے اب اس کا باقی 1/4 ہوتا ہے 1750 جو کہ مقطعات کے 1709 کے لگ بھگ ہے۔ جس میں مہدی کی بعثت کے 594 برس بھی گزر گئے اس حساب سے بھی 250 سے 275 برس باقی رہ جاتے ہیں۔

یہاں حضور ﷺ کے ایک حدیث ابو جہل (؟) کی روایت سے دیکھتے ہیں: حضورؐ کا معمول تھا کہ صبح جب باہر تشریف لاتے تو لوگوں سے کہتے کیا خواب دیکھا سناؤ پھر آپؐ اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک روز کسی نے ایک طویل خواب بیان کیا اسے سن کر حضور سید الانا ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا اس کے بعد آپؐ نے خواب کے بارے میں دریافت کرنا چھوڑ دیا ہاں مگر! کوئی آکر بیان کر دیتا تو اس کی تعبیر بتا دیتے۔ اس خواب کے کچھ حصے یوں تعبیر بیان کئے تھے آپؐ نے سیدھا اور سچا راستہ جو تم نے بیان کیا اس سے مراد وہ دین ہے جسے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں جس ہدایت پر تم ہو۔ اور جو ہر ابھرا باغ تم نے دیکھا وہ دنیا اور اس کی عیش و عشرت ہے جو دل بھانے والا سامان ہے میں اور میرے اصحاب اس میں سے گزر جائیں گے اور اس میں مشغول نہ ہونگے اور نہ وہ ہمیں چمٹے گی نہ ہمارا تعلق اس سے ہوگا اور نہ اس کا تعلق ہم سے نہ ہم اس کی چاہت کریں گے اور نہ وہ ہم سے لپٹے گی (یہ اوصاف صحابہؓ مہدیؑ کے بھی ہیں) ہمارے بعد ایک جماعت آئے گی جو ہم سے تعداد میں زیادہ ہونگے ان میں بعض تو اس دنیا میں پھنس جائیں گے اور بعض بقدر حاجات لے کے چل دیں گے (فقراء و کاسبین) اور نجات پالیں گے اور اس کے بعد ایک زبردست جماعت آئے گی جو دنیا میں بالکل مستغرق ہو جائے گی۔ اور رہے تم سیدھی راہ چلتے رہو گے یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی جسے ممبر کے آخری ساتویں درجے پر تم نے مجھے دیکھا۔..... (خواب میں) میرے دائیں جس گندمی رنگ موٹی تھیلی والے انسان کو تم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰؑ تھے جب وہ کلام کرتے تھے لوگ اونچے ہو جاتے تھے (وہ طویل قد کے تھے) اس لئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا۔ جنہیں تم نے میری بائیں جانب درمیانی قد کے موزوں انسان جن کے بال پانی سے تر نظر آ رہے تھے وہ حضرت عیسیٰؑ تھے چونکہ انکا اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم بھی ان کی بزرگی کی قدر کرتے ہیں اور جس شیخ کو تم نے (خواب میں) بالکل مجھ جیسا دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیمؑ ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں (مہدی موعودؑ نے بھی علمائے خراسان اور میر ذوالنون سے شہادت مہدی کے تعلق سے کہا تھا کہ میرے دائیں محمدؐ اور بائیں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہیں پوچھ لو) اور جس اونٹنی کو

تم نے (خواب میں) دیکھا وہ قیامت ہے جو قائم ہوگی۔

اسماے صفات میں جو خصوصیات ہوتی ہیں ہم نے یہاں انہیں الگ کر کے دکھایا ہے یہ اس لئے کہ اسماء الحسنیٰ الگ الگ صفات میں بیان ہوئی ہیں جن میں کچھ خصوصی ہیں اور کچھ ایسی صفات ہیں جو خلائق میں پائی جاتی ہیں اور اسم صفت ذاتی وہ ہے جس کی صفات مخلوق میں نہیں پائی جاتیں یہ صرف خالق و معبود اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات کی یہ خصوصیت ہے یہ تذکیر (مذکر) میں بیان ہوئی ہیں تانیث (مونث) میں نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کا بیان کس باریک بینی اور خصوصیت کا حامل ہے۔ ذیل میں جو اسماء ہیں ان میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے۔ البتہ ! ان میں صرف کچھ ایک اسماء ایسے ہیں جنہیں حرف ”ہ“ لگا کر مونث بنایا جاتا ہے جیسے: حلیم = حلیمہ ، عظیم = عظیمہ ، حمید = حمیدہ ، رشید = رشیدہ۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ اِیَّاهُنَّ کو اِیَّاهُنَّ اور اِیَّاهُمَا بنا گیا اس میں مونث کے لئے ضمیر تذکیر بہر حال قائم رہتی ہے خطاب اور غیبت تکلم کے لئے تذکیر تانیث کی علامات بدلی جاتی ہیں اس طرح ان چار اسماء میں ”ہ“ لگا کر اسے تانیث کر دیا جاتا ہے۔ تکلم کی حالت میں غیبت کا تاثر باقی ہے ان کے علاوہ تمام اسماء صفات میں تانیث کا شائبہ نہیں ہے۔ اور انہیں تانیث سے نہیں بدلا جاسکتا۔ یہی حالت مقطعات یا لوح قرآنی کی ہے۔

صفت ذاتی اس اسم کی حالت کو کہتے ہیں جو کسی ذات میں پائی جائیں جیسے سب سے بہتر سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے اچھا یہ بعض میں بعض پر مبالغہ پیدا کرنے کے لئے یا زور پیدا کرنے کے لئے الفاظ (اور اس کے معنی بڑھادے جاتے ہیں)

صفت اسم ذات : ھُوَ اللہ خالق (پیدا کرنے والا) باری (تمام عالم کا بنانے والا) مصور (صور کا بنانے والا) حی (ہمیشہ زندہ) قیوم (ہمیشہ قائم) صمد (بے نیاز) متعالی (برتر) ثواب (توبہ قبول کرنے والا) قدیر (قدرت والا)

صفت اسم ضمیر اس میں وہ ضمائر جو صفت کا کام دیتی ہیں جیسے وہ یہ کون کونسا جو کیا۔

صفت اسم ضمیر حکم (حاکم) عدل (عدل کرنے والا) لطیف (باریک بین) خبیر (خبردار) حلیم (بردار) عظیم (بزرگ) مجید (بزرگ) شہید (کواہ) حق (سچا) وکیل (کارساز) ولی (دوست) حمید (قابل تعریف) مبدی (پہلے پیدا کرنے والا) معید (دوبارہ پیدا کرنے والا) محی (زندہ کرنے والا) ماجد (بزرگی والا) قادر (قدرت والا) مالک الملک (مالک تمام جہانوں کا) غنی (بے پرواہ) مغنی (دولت دینے والا) معطی (عطا کرنے والا) مانع (منع کر

نے والا)

صفت اسم نسبتی وہ جن میں کسی دوسری شے یا حالت سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو۔

صفت اسم نسبتی الملک (بادشاہ) قدوس (پاک) السلام (سلامت رکھنے والا) مومن (امن دینے والا) مہیمن (نگہبان) عزیز (غالب) جبار (نقصان کرنے والا) متکبر (بڑائی والا) غفار (بخشنے والا) وہاب (بخشنے والا) رزاق (رزق دینے والا) فتاح (کھولنے والا) علیم (جاننے والا) قابض (بند کرنے والا) باسط (کھولنے والا) معز (عزت دینے والا) نذل (خوار کرنے والا) سمیع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) غفور (بخشنے والا) شکور (شکر پسند کرنے والا) حفیظ (نگہبان) مقیت (قوت دینے والا) جلیل (بزرگ) کریم (سخی) رقیب (نگہبان) مجیب (قبول کرنے والا) واسع (فراخی دینے والا) حکیم (حکمت والا) رحیم (رحم کرنے والا) قوی (طاقت والا) محیی (گھیرنے والا) ممیت (مارنے والا) مقتدر (صاحب قدرت) ظاہر (آشکار) باطن (پوشیدہ) والی (کارساز) البر (احسان کرنے والا) منعم (انعام دینے والا) منتقم (بدلہ لینے والا) عفو (معاف کرنیوالا) رب (پانے والا) مقسط (انصاف کرنے والا) النور (روشنی دینے والا) ہادی (راہ دکھانے والا) باقی (باقی رہنے والا) رشید (راہ نماء) سمیع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) نصیر (مدد کرنے والا)

صفت مقداری وہ جس سے کہ کسی شے کی مقدار اور تناسب معلوم ہو۔

صفت مقداری قہہار (زبردست) خافض (پست کرنے والا) رافع (بلند کرنے والا) علی (بلند) کبیر (بڑا) حسیب (کافی، بس وہی) ودود (بڑا دوست) متین (مضبوط) رؤوف (بہت مہربان) جامع (جمع کرنے والا)

ایک اسم میں دو صفات۔ صفت ذاتی: صفت مقداری: رحمن (بہت - رحم کرنے والا) یہاں بہت مقدار ہے اور رحم کرنا صفت ذاتی ہے۔

صفت عددی جس سے اسم کی تعداد معلوم ہو: واحد (ایک) احد (اکیلا) مقدم (پہلا) موخر (پچھلا - ازل سے) اول (پہلا - ابد سے) آخر (آخر سے بعد بھی)

اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات کے جائزے کے بعد اب مقطعات میں دیکھیں طسن ، یسن اور طسم میں تانیث کے شائبہ کو اس طرح ختم کر دیا پہلے ط ا آخر میں ن اور میم ہونے کی وجہ سے یہ مکمل تذکیر ہی کی علامت ہیں۔ اس 'ن' کو مفرد کہتے ہیں اور اس 'نون' کو مرکب۔ حالانکہ مقطعات کے تعین کی تشریح نہیں ہو سکتی مگر جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقطعات میں بھی اسماء الصفات کی طرح تانیث نہیں ہے۔ اور اَلَمْ کو لام اور میم ممدودہ یعنی 'مد' کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور حَم کو الف مقصورہ یعنی چھوٹی الف اور مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یسن اور طسن میں یاے معروف "ی" تو ہے جو تانیث کی علامت ہے مگر یہاں پر 'ی' طاسین یاسین کے طور پر بیان کیا گیا ہے جیسے اردو میں 'پیر' (سوموار) 'تیز' جو یاے بھلی یعنی یاے معروف کا استعمال ہوئی ہیں۔ اس میں جو استفہام (سوالیہ) ہے وہ تذکیر کے معنی میں ہے تانیث کے نہیں اور مجہول یا مخفی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے۔

اسماء الحسنیٰ یا اسماء الصفات الفاظ مستقل ہیں جو اردو قواعد میں اپنی ذات سے پورے معنی رکھتے ہیں۔ مگر مقطعات الفاظ غیر مستقل ہیں جس کی اردو قواعد میں تعریف یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے پورے معنی نہ رکھتے ہوں جب تک کسی دوسرے لفظ (یا آیت کے) ساتھ ملکر نہ آئیں۔ جیسے اَلَمْ میں جو ضمیر ہے (انا اللہ عالم جسے صحابہؓ نے روایتوں میں بیان کیا ہے) اسے ذالک الکتاب کی طرف پھیرا گیا ہے اس طرح اس کے معنی ہونگے "یہ کتاب تمام عالموں کے رب کی طرف سے ہے جس میں کوئی شک نہیں"۔ اَلْمَصّ یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف..... اَلْوَ یہ وہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی جس کی آیتیں۔ کچھ مقطوعہ حرف الف سے شروع ہوئے ہیں اسے الف استخبار کہتے ہیں یعنی کسی چیز کے متعلق خبر دینا ان سورتوں میں دیکھیں وہ خبر سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں حرف تہجی کو الف بے تے تے ٹے ٹے رے طے ظے پڑھا جاتا ہے مگر عربی میں الف با تا ٹا حا خا را طانطا پڑھا جاتا ہے اور مقطعات میں عربی حروف ہیں جبکہ اردو میں کچھ زاید حرف ہیں جیسے ڈ ر کیونکہ اردو زبان پر اکتی برج بھاشا سنسکرت فارسی عربی اور کھڑی بولی سے بنی ہے اور یہ تینوں حرف ہندی زبان کے ہیں۔ اور فارسی کے حرف اردو میں پ ج ٹ گ ہیں۔ اب مقطعات کا ایک دوسرا جائزہ لیتے ہیں۔ اَلَمْ طَسَم حَم یہاں پہلے والے دو تین حرفی ہیں بعد میں دو حرفی مقطوعہ ہے مگر ان تینوں کے آخر میں میم ہے۔ اور اَلْوَ اَلْمَرّ طہ یہ تین مقطوعہ میں پہلے دو تین حرفی بعد کا دو حرفی ہے۔ تین مقطوعہ ایسے ہیں جن کے درمیان حرف "سین" ہے۔ وہ ہیں طَسَم طسن یسین۔ اور تین مقطوعہ ایسے ہیں جو حرف "ط" سے شروع ہوتے ہیں طہ طَسَم طسن۔ اور چار مقطوعہ ایسے ہیں جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں اَلَمْ اَلْوَ اَلْمَرّ اَلْمَصّ۔ ان کے ساتھ اَلْمَصّ کھیتَصّ صّ ان تین مقطوعہ میں آخر میں حرف 'ص' ہے اور باقی تین میں عَسَقّ قّ نّ ان تین میں دو کے آخر میں قاف ہے۔ نون کے بارے میں کوئی کہتا ہے فارسی ہے کوئی اسے عبرانی حرف بتاتا ہے۔ مگر مولوی عبدالحق نے قواعد اردو میں 'ن' کی مچھلی سے مشابہت ظاہر کی

ہے۔ چونکہ انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے لہذا ہم انہیں کے اصول پر 'ق' کی جو کمان ہے اسے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں تو یہ "قلم" کی شکل کا بنتا ہے نیچے تیز دھارسر پر پگڑی اور "قاف" سے سورہ قاف ہے تو نون سے سورہ قلم۔ اور عسق ق اور نون کے آخر میں جو کمانیں ہیں وہ بھی تین ہیں۔ اب ان کی ترتیب کو جمع کرتے ہیں۔

میم پر ختم ہونے والے 3۔ ط سے شروع ہونے والے 3۔ درمیان میں "سین" کے 3۔ الف لام سے شروع ہونے والے 4۔ صاد سے ختم ہونے والے 3۔ کمانی حروف ق ن سے ختم ہونے والے 3۔ اب ان کو جمع کریں $3+3+4+3+3+3=19$ ۔ اس انیس کے بارے میں سورہ المدثر کی 30 ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (جہنم) پر انیس 19 داروغہ مقرر ہیں۔ جو فرشتے ہیں یہ نزول قرآن کی 4 چوتھی سورہ ہے۔ یہاں پر ان دور روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں نبیؐ نے البعث میں حضرت برائے سے بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک سے جہنم کے داروغہ کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ رسولہ اعلم یعنی اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر وہ بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے متعلق بتایا۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ۔ امام ترمذیؒ اور ابن مردویہ نے حضرت جابرؓ سے یہ روایت بیان کی کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور ﷺ کے کچھ اصحاب سے کہا کہ کیا تمہارے نبی ﷺ جہنم کے داروغوں کی تعداد جانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اتنے اور اتنے ایک بار دس 10 کا اشارہ کیا اور دوسری بار نو 9 یعنی جہنم کے داروغہ کی تعداد 19 ہے۔ قرطبی میں اسی طرح کی روایت ہے مگر بیان میں اشارہ حضور ﷺ کا کرنا بیان ہوا ہے کسی صحابی کا نہیں۔ اور ایک روایت ہے کہ جہنم پر مجموعی 19 انیس فرشتے مقرر ہیں وہی اس کے خازن ہیں 1 ایک مالک باقی اٹھارہ 18 فرشتے۔ روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان فرشتوں کا پہلے ذکر ہوا ہے یہود و نصاریٰ جانتے تھے اسی لئے انہوں نے سوال کیا۔ یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کی خبر تھی تب ہی انہوں نے سوال کیا تو اسی وقت حضور ﷺ پر وحی کا نزول ہوا اور بتایا گیا کہ ہاں! انیس فرشتے ہیں۔

اب ذرا تمام احوال کو یکجا کریں سب سے پہلے دیکھیں کہ

1) نزول قرآن کی 4 چوتھی سورہ المدثر کی آیت 30 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ہے جس میں جہنم کے فرشتے 19 ہونے کا ذکر ہے۔ سورہ النمل جس کا نزول 48 ہے جس کی 30 ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حرف ابجد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد کی جمع $786=21=3$ ۔ سورہ نمل میں کل 93 آیات ہیں $12=9+3$ ۔ 3۔ مدثر کی 30 ویں آیت $3=$ ، النمل 48 وال سورہ $4+8=12=3$ ، بات کچھ سمجھ میں آئی ہوگی؟؟ اب اس کے بعد بسم اللہ کے 19 حروف اور سورہ مدثر میں 19 فرشتوں کا بیان۔ اس کے بعد حضور ﷺ کا پہلے 10 کا اشارہ کرنا بعد 9 کا کیا یہ نبوت مدینہ کے 10 برس وہ نہیں جہاں سے سنہ ہجری شروع کی گئی اور اس کے بعد 9 ویں صدی ہجری نہیں ہے جس میں

مہدی موعودؑ کی بھٹ کا ہونا حضورؐ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مالک ہے وہ ایک 1 اور خازن فرشتے 18۔ مہدی خلیفہ اللہ 1 اور 18 سال ہجرت کے بعد 18 ویں سال بڑی میں دعویٰ ہو گا اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں 18 ہی آیتیں؟۔ اب آخر میں اس سے پہلے کے صفحہ پر مقطعات کے ان اعداد کو جمع کر لیتے ہیں $3+3+4+3+3+3=19$ ۔ اس کے علاوہ بھی ایک حیرت ہے سورہ النمل میں ایک اسم اللہ ہے ایک سجدہ اور ایک مقطعہ طسن ہے اور حضور ﷺ نے جو قرآن کی ترتیب صحابہ گویائی اس کا 8 واں سجدہ اس میں ہے۔ اسے 847 یعنی 9 ویں صدی پر محمول کر لیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اتنی ساری حقیقتیں یوں بیان ہوئی ہیں؟؟۔

انہیں کوئی جو چاہے سمجھے سو سمجھے یا ہماری خوش عقیدگی پر محمول کریں مگر! ہم اسے قرآن کا زندہ جاوید معجزہ مانیں گے اور اللہ کے رسول نبی کریم ﷺ متبوع تابع رسول کا یہ وہ معجزہ ہے جو ثابت ہوا جیسا کہ بہت ساری آپ کی بیان کردہ حقیقتیں حق ثابت ہوئی ہیں۔ و ما ارسلناک الا رحمت اللعالمین۔۔۔ اللھم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد ﷺ۔۔۔

شب برات 14 شعبان کو حج 8'9'10 ذالحج کو مگر معراج 27 رجب کو اور لیلۃ القدر 27 رمضان کو دونوں عظیم راتیں 27 ہی کو کیوں؟ 27 رجب کو حضور ﷺ کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے اور پانچ نمازیں فرض کی جاتی ہیں 27 رمضان کو فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور اس رات عبادت کرنا 1000 مہینے یا 83.33 سال تین مہینے عبادت کرنے کے برابر کیوں؟ جو نمازیں دن میں پانچ تھیں اس ایک لیلۃ القدر کی رات میں 415 گنا کیوں ہو جاتی ہیں۔ اب حساب لگا کر دیکھتے ہیں آپ کی حیات 63 برس آپ کی نبوت کی مدت 23 برس اور آپ کی ولایت کی ختمیت جو آپ کے تابع سے ہے اس کی مدت 23 برس۔ اگر حیات کے 63+ نبوت و ولایت کے 46 جمع کریں تو ہوئے 109 یعنی 1 پہلی سنہ ہجری سے ولایت محمد ﷺ کی ابتداء کا اختتام 9 سنہ ہجری میں کیونکہ اللہ کے رسولؐ نے نویں صدی کا ذکر کیا ہے آپ ﷺ کی سنہ ہجری یعنی مدنی زندگی کے 900 مکی زندگی کے 13 برس جوڑ دیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا وصال 910 سنہ ہجری میں ہوا ہے جس طرح حضرت آدمؑ نے اپنے 40 برس داؤد کو دے تھے حضور ﷺ نے اپنی نبوت کی حیات کے 40 برس مہدی موعودؑ آخر الزماں کو دے دیے ہیں۔ آپ کی طبعی حیات 63 ہے مگر آپ کی نبوت ایک ہزار سال پر پھیلی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لئے تخلیق آدم کی طرف جانا ہو گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں قیامت تک آنے والی آپ کی اولادیں دکھائی گئیں اور ان کی عمریں بھی بتائی گئیں۔ ان میں ایک نورانی شکل حضرت آدمؑ نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ تمہاری اولاد میں داؤد علیہ السلام ہیں جن کا چہرہ چمک رہا تھا آپؑ نے ان کی عمر دریافت کی تو بتایا گیا کہ ان کی عمر دنیا میں 60 برس ہوگی حضرت آدمؑ نے اللہ سے دعا کی کہ میری عمر 1000 برس میں سے 40 برس اس فرزند کو دیدے تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور حضرت آدمؑ کی عمر گھٹ کر 960 برس ہو گئی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کے 40 برس بطور قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے گزاری بنی اسرائیل ان کے اس دور حکومت کو سنہری دور

مانتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام 1000 (970-1035) قبل مسیح پیدا ہوئے تھے انہیں زبور دی گئی انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کے مکہ میں اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کرنے کے بعد یروشلم میں اللہ کا ایک اور گھر مسجد ایلیا بنایا وہ بڑے حسین اور جوانمرد خدا پرست اور صائم الدھر یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افطار کرتے تھے وران کے پاس جبرئیل وحی لایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ 40 برس کی یہ رعایت داؤدؑ ہی کو کیوں اور کسی کو یہ رعایت کیوں نہیں؟ بلکہ انہیں صرف 100 برس کی حیات ملی حضور نبی کریم ﷺ کو 1000 برس کی ظاہری و باطنی حیات ملی ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ہمارا ایک دن اس کا ہزار برس کا ہے نبی کریم ﷺ نے تو معراج کے دن ایک ہزار برس کی مسافت لمحوں میں طے کر لی تھی جس کا اندازہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔

اسلامی مہینہ و سال کی حقیقت

اس سے پہلے ہم نے معراج شب برات اور لیلة القدر کے راتوں کی اہمیت بیان کی ان کی حقیقت پر بھی ذرا نظر کر لیتے ہیں۔ عربوں میں ذیقعدہ ذالحج محرم اور صفر احترام کے مہینے ہوا کرتے تھے ان مہینوں میں عرب جنگ و جدل اور لڑائی سے گریز کرتے یہاں تک کہ اپنے نیزوں اور تیروں کے پھل نکال کر رکھ دیتے۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی بہار کے مہینوں کو کہا جاتا جس میں اناج اُگنا اور چراگاہوں میں اپنے جانور چراوانا ان مہینوں میں کرتے۔ جمادی الاول اور جمادی الثانی میں فصل تیار ہوتی تو سکھانے اور جمع کرنے کا کام ہوتا اس کے بعد سردیاں شروع ہو جاتیں پانی جم جاتا انہیں مہینوں میں پھر سردی کے بعد تمام قبایل عرب پانی کی تلاش اور جمع کرنے میں لگ جاتے اور شعبان اور رمضان کے مہینے ان کے لئے گرمی کے تھے جس میں جھلسا دینے والی گرمی ہوتی اور ان دنوں میں بھی وہ جنگ نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ رمضان میں روزہ کے معنی یہ ہوئے کہ پیٹ کو بھوکا رکھ کر نفس کو جلایا جائے۔ شوال وہ مہینہ ہے جس میں اونٹنیاں بچہ پیدا کرنے کے بعد دم اٹھائے رہتی ہیں وضع حمل کی سختی کی وجہ سے۔ رجب شعبان اور رمضان عربوں کے لئے احترام کے مہینے تھے لہذا 27 رجب کو معراج ہوئی جب حضور ﷺ آسمانوں کی سیر کر آئے یہ گرمی کا مہینہ تھا اور 14 شب شعبان کو روئے زمین کے انسانوں کی اگلے برس تک موت حیات اور روزی رزق کے اسباب رکھ دئے جاتے ہیں اور اسی رات تمام ارواح المؤمنین زمین پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور درود و صلوٰۃ کا نظر انداز لینے آتے ہیں اور رمضان کی 27 ویں رات کو ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں۔ یہ معاملات غور طلب ہیں پہلے اللہ کے رسول ﷺ آسمانوں پر جاتے ہیں و دہرا ارواح المؤمنین زمین پر درود کے لئے آتے ہیں اور آخر شب قدر میں ملائکہ اور فرشتے زمین پر آتے ہیں مطلب یہ کہ یہ تین مہینے لگا تار آسمان و زمین میں اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کے آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ پہلے رسولؐ جا کر آئے بعد میں ارواح آتی ہیں آخر میں ملائکہ اور فرشتے۔ پھر سے غور کر لیں پہلے اللہ کے رسولؐ کو دیدار ہے بعد میں ارواح اپنا حصہ پانے دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد ملائکہ اپنا حصہ پانے معنی یہ کہ جو دیدار کا سلسلہ حضور نبی کریم ﷺ سے شروع ہوا وہ ان مہینوں میں اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عربوں میں تاریخ ماہ و سال کا رواج نہ تھا بلکہ اسلام سے پہلے وہ چاند کی تاریخوں سے ہی ماہ و سال کا حساب رکھتے تھے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا البتہ

17 ویں سنہ ہجری میں حضرت عمرؓ کے ایک کارندے ابو موسیٰ اشعریؓ کو کوفہ حضرت عمرؓ کی جانب سے ایک خط موصول ہوا جس میں سال نہیں لکھا تھا جس سے کہ واقع کو معلوم کرنے میں مشکل ہوئی آپؓ نے حضرت عمرؓ سے اس معاملے پر گفتگو کی مدینے میں مجلس شوریٰ طلب کی گئی اس میں حضرت عثمان غنیؓ نے محرم سے نیا سال شروع کرنے کی صلاح دی جو عربوں میں رائج تھا۔ مگر جب حضور ﷺ حیات تھے 1 سے 10 ہجری تک برسوں کو واقعات سے پہچانا جاتا تھا جیسے احکام کی اجازت کا سال، جنگ کے حکم کا سال، آزمائش کا سال، شادی کی مبارک کا سال، زلز لے کا سال، معاملات کے دریافت کا سال، حیت کا سال، چھوٹ کا سال اور حجۃ الوداع کا سال۔ یہاں ان کی تفصیل بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موسمی حالات اور حرمت والے مہینوں کا تعین عربوں میں پہلے سے تھا عیسائی کیلینڈر 1582 میں پوپ گیرگوری نے بنایا ورنہ ان کے یہاں بھی تاریخ ماہ و سال کا کوئی حتمی طریقہ نہیں تھا مسلمانوں نے سب سے پہلے جب ہجری کا چلن شروع کیا اس کے گیارہ صدیوں بعد عیسائی کیلنڈر بنا جو آج استعمال میں ہے جو قبل مسیح و بعد مسیح تاریخ بنی ہے اس سے پہلے عیسائیوں میں کوئی مستند تاریخ نہیں تھی۔ بہر کیف جس طری نزول قرآن ترتیب قرآن اور آیات کے آگے پیچھے کے جانا ہوا ہے ایسا ہی ان ماہ و سال کو اسلام میں مرتب کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے نزول کی 113 سورۃ توبہ کی 36-37 آیات میں اللہ تعالیٰ نے برس کے بارہ مہینوں کا بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا مقطعات 29 سورتوں میں دہرائے گئے ہیں مگر ہیں 30 اسلامی کیلینڈر میں چاند رات 29 کی اور 30 کی بھی ہوتی ہے۔

اس چارٹ یا تختی سے اسلامی مہینوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مہینہ	اس کی خصوصیت	وضاحت
1	محرم الحرام	اس ماہ میں حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریسؑ کے درجات بلند کئے گئے۔ طوفان کے بعد نوحؑ کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ ابراہیمؑ خلیل اللہ ہوئے۔ یوسفؑ کو قید خانے رہائی ملی۔ یعقوبؑ کی بیٹی لوطی۔ یونسؑ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے رہائی دلائی۔ حضرت عیسیٰؑ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ حضرت امام حسینؑ کی کربلا میں شہادت ہوئی۔
2	صفر المنظر	خالی/باطل مہینہ
3	ربیع الاول	موسم بہار
4	ربیع الثانی	دوسری بہار

5	جمادی الاول	سو کھے کا مہینہ Draught	ولادت مہدی موعودؑ
6	جمادی الثانی	دوسرا سو کھا مہینہ	
ان چھ مہینوں کے بعد اسلام میں ایک روحانی دور آتا ہے			
حرمت والے مہینوں کا			
7	رجب المرجب	احترام و توقیر کا مہینہ	شب معراج
8	شعبان معظم	چراگا ہوں کی تلاش میں	
		دور تک پھیل جانے کا مہینہ	شب برات
9	رمضان المبارک	جھلسا دینے والی گرمی کا مہینہ	شب لیلة القدر
10	شوال	جانوروں کے بچوں کی افزائش کا مہینہ	
11	ذوالقعدہ	حرمت اور امن کا مہینہ	وصال مہدی موعودؑ
12	ذالحجہ	کعبہ کی زیارت کا مہینہ	حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کا مہینہ

اس چارٹ میں نصف سال گزرنے کے بعد جو چھ مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان میں رجب، شعبان اور رمضان ہیں ان میں تین راتیں ہیں جو مقدس مانی جاتی ہیں معراج، شب برات اور لیلة القدر یہ لگانا ران مہینوں کی 26-14-26 دنوں کی راتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے شب معراج آتی ہے جس میں اللہ کی نبی کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، شب برات اپنے لئے اور مرحومین کی ارواح کی مغفرت طلب کی جاتی ہے اور لیلة القدر میں عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ہے جس میں سال میں ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر مومنین کی عبادتوں پر ثواب کی دعوائے لے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان میں شب برات کے تعلق سے قرآن کی سورہ دخان کی 3 سے 5 آیات میں ذکر ہوا ہے مگر واضح نہیں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ اس ماہ میں حضور ﷺ کثرت سے روزے رکھتے تھے قرطبی اور سیوطی نے اسے نصف شعبان کی رات قرار دیا ہے۔

یہاں پر ماہ محرم کی حرمت اور افادیت یہ ہے کہ اس میں انبیاء و مرسلین کی توبہ اور دعائیں قبول ہوئی تھیں اور درجات بلند کئے گئے تھے۔ جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے کہ محرم شہادت حسینؑ کی ولہجہ سے محترم ہے ایسا نہیں ہے ایسا اہل تشیع نے مشہور کر دیا اور ایسا سمجھ لیا گیا جب کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسولؐ تھے ان کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن! نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ نے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم سے آغاز کیا سوئے اتفاق حسینؑ 10 محرم 61 سنہ ہجری میں شہادت پاتے ہیں اس سے پہلے انبیاء مرسلین کی اہمیت مقدم ہوئی تھی مگر محرم کو شہادت حسین سے مقدس بنا دیا گیا یہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ تابعین و آئمہ کے دور کو غیر معروف اور غیر اہم بنا کر تبع تابعین کو اہمیت دی گئی اور تابعین کے دور کی احادیث کتابوں روایتوں کو غیر مصدق بنانے کی

کوشش ہوئیں۔ یہ ایک طرح سے بعد کے فرقوں اور گروہوں نے اپنے عقاید احساسات خیالات اور جذبات کو دین بنا کر پیش کرنے اور دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش ہوئی ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور مہدیوں میں بھی ایک ایسا دور آیا ہے یہاں اس کے بیان کا موقعہ نہیں۔ آج کل مسلمانوں میں آئیمہ اور دور صحابہؓ کے اسلام کو درکنار کر کے اپنے عقاید پھیلانے کی سازشیں ہیں اور سارا زور اسی پردے کر نفاق اور انتہا پر پھیلانے کی کوشش ہے۔ مہدیوں کی قومی روایت میں بولا چالا معاف کرانے کا طریقہ دس محرم کو انبیاء کی سنت کے بطور ہے نہ کہ سانحہ کربلا کی معافہ معافی ہے۔

مہدی موعود علیہ السلام کے دور مہدویت کی اصل مکہ مکرمہ میں حج کے دعویٰ کے بعد محرم ہی سے شروع ہوتی ہے جو اگلے دس سالوں تک آپ کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد تھی جس میں آپ کا دعویٰ موکد قرآن کی آیات سے اپنے دعوے کا ثبوت دینا اور طلب دیدار کی دعوت دینا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی القعدہ میں آپ کے وصال کے بعد ماہ ذالحجہ میں ختم ولایت مقیدہ مقدسہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

کسی بھی تعلیم اور عقیدہ کا اصول ہے کہ بعد تحقیق اختیار کیا جائے ایسا نہ ہو کر دیکھی دکھائی باتوں پر عمل اور ان کی ستائش بدعت بیدینی اور نفاق کی علامت ہے انہیں باتوں کو سمجھانے اللہ کے رسول ﷺ نے قرآن کی بنیاد پر ہمیں تعلیم دی ہے اور اسی سنت کو مہدی موعودؑ نے بھی اختیار کیا۔ مگر آج مصدقوں کا نوجوان طبقہ سنی سنائی دیکھی دکھائی باتوں پر بلا سوچے سمجھے یقین کر کے خطبہ بیان سن کا نفاق رسم و بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہیں صحیح حقیقت سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری راہنماء و رہبروں کی ہے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ مقام و مرتبہ اور متاع دنیا کی لالچ میں اور اغیار کو خوش کرنے والے بیدین منافق رہبروں نے نت نئے مسائل پیدا کر کے مصدقوں میں انتہا رکھا ماحول پیدا کیا۔

لَيْلَةُ الْقَلْبِ لَا خَيْرَ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے (سورہ قدر ۲) ایک ہزار مہینوں کو 12 سے تقسیم کیا تو ہوئے 83.33 کیا سورہ قدر میں نویں صدی یا 847ھ میں بعثت اور تعین قدر کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ جس رات کی دو رکعت نماز کی قبولیت ہزار مہینوں کی جتنی ہے؟ ایک تو 84 مہینے دوسری بات بعثت مہدی نویں صدی میں ہونا؟ یہ ظاہر بات ہے کہ شب قدر کا 27 رمضان کو ہونے کا یقین اور دو رکعت فرص نماز کی نیت صرف مہدی موعود کے مصدقوں میں عام ہے۔ اس کے علاوہ 27 رمضان ہی کو کیوں شب قدر ہے؟ کیا اس کا تعین 7+2=9 نویں صدی میں کے جانے کا اشارہ ہے۔ اور شب قدر کا تعین 907-908 سنہ ہجری میں ہوا ہے وہ کیسے؟ مہدی موعود کا دعویٰ موکد 905 سنہ ہجری کا ہے اس کے بعد آپ 5 سال بقید حیات رہے ان پانچ سالوں میں دعویٰ موکد کے بعد 18 مہینے بڑی شریف میں ہی قیام رہا اس دوران شاہان وقت کو خطوط لکھے علما کو دعویٰ کی تحقیق کی دعوت دیتے رہے اس کے بعد دوبارہ ہجرت اختیار کی فراہ مبارک میں آپ کا قیام ڈھائی برس کا تھا 30 مہینے کا اب ہم ان 30+18 کو جوڑتے ہیں تو ہوئے 48 مہینے

دعویٰ موکد کے بعد حیات اور ہجرت کے پانچ سال یعنی ہوئے 60 مہینے ان میں سے 48 مہینے منہا کریں تو بچے 12 مہینے یا ایک سال آپ کی ہجرت رہی بڑی شریف کے دعویٰ موکد کے بعد یا یوں دیکھیں 905 + 1.6 برس ہوئے 906 سنہ ہجری اور 6 ماہ۔ آپ کی وفات 910 - 906 + 6 مہینے + فراہ کے اقامت کے 30 ماہ یعنی 4 برس قیام کے ایک سال ہجرت کا۔ اس لحاظ سے تعین لیلۃ القدر 907 سنہ ہجری میں ہوئی ہے 26/27 رمضان 907ھ مطابق 5 اپریل 1502 عیسوی 908 ہجری اس لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9 نواں مہینہ ہے اس لحاظ سے اس میں بارہ مہینہ جوڑتے ہیں تو ہجرت قیام اور وفات کی تمام ترتیب بگڑ جاتی ہے اس لئے یقینی 907 ہجری میں لیلۃ القدر ہوئی ہے۔ اب رہی ان دو رکعتوں کے فرض ہونے کی مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ ہیں اللہ کے حکم سے پڑھی جانے والی نماز فرض ہوتی ہے اس رات آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ انھیں اور تمام برادروں مع اہل عیال کے دو رکعت لیلۃ القدر پڑھیں۔ 910 میں آپ کی وفات ہوئی 901 میں مکہ مکرمہ میں پہلا دعویٰ کیا اس کے بعد کے 9 برسوں میں کل 3 تین دعویٰ کے ایک لیلۃ القدر کا تعین کیا اور چودہ سورتوں کی 18 آیات سے ثبوت مہدی دیا۔ اس لحاظ سے آپ کے یہ 9 برس بڑے مصروف ترین رہے اس دوران ہجرت بھی جاری رہی اور دعویٰ موکد کے بعد 5 برس حیات رہے۔ حضور ﷺ پر نازل ہونے والی آخری سورۃ النصر ہے جب کہ آپ غزوہ حنین سے واپس ہوئے یہ سورۃ نازل ہوئی اس میں حضور ﷺ کی وفات کا پیغام دیا گیا کہ اب آپ رخت سفر باندھیں یہ آپ کی حیات کا آخری سال تھا فتح مکہ کے بعد کچھ قبائل عرب نے جنگ کی تیاری کی تو یہ غزوہ حنین ہوا۔ مگر اس سورہ کے نزول کے بعد بھی حضور ﷺ پر کچھ آیات کا نزول ہوا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی 281 کی آخری آیت کو آخری نزول مانا جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے نو 9 راتوں بعد حضور ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جہاں دیکھو اس 9 کا اہم کردار ہے۔ بزرگان مہدویہ کا کہنا ہے کہ مہدی موعودؑ نے پہلا دوگانہ لیلۃ القدر 907 ہجری نصر پور کا بہ سندھ میں پڑا جب آپ کی عمر 61 برس کی تھی دوسرا دوگانہ 908 ہجری فراہ مبارک میں 62 برس کی عمر میں ادا کیا ہے۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے 887ھ میں ہجرت اختیار کی اس کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں۔ اگر ہجرت کے 17 مہینے پہلے حضور ﷺ کو معراج مقدس ہوئی تھی تو بعثت نبوت کے 11 سال 3 مہینے ہوئے لیلۃ القدر کا اگر 907ھ میں تعین ہوا ہے تو 907۔ میں سے نبوت میں معراج کے 11.3 سال منہا کریں = 885.7 ہوئے یہ سال مہدی موعود علیہ السلام نے ہجرت اختیار کی اور نبوت کی جس مدت میں معراج واقع ہوئی ولایت کے انہیں برسوں میں لگ بھگ 'لیلۃ القدر' کا تعین ہوا ہے۔

مہدی موعودؑ کے حکم سے پڑھی جانے والی دو رکعت لیلۃ القدر کی نماز کو سنت نفل وغیرہ کہنے والے کیا بتا سکتے ہیں کہ حضور ﷺ کو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا مگر اس کا طریقہ حضرت جبریل امین نے بتایا تھا اور ان کے اوقات رکعت کی تعداد معراج کے دن عرش پر پچاس سے پانچ نمازوں کی تخفیف میں بتائی گئیں۔ تو کیا (نعوذ باللہ) نبوت کے گیارہ ساڑھے گیارہ برس تک حضور ﷺ حضرت جبریل کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے وہ سنت تھی نفل تھی یا کیا تھی؟ اگر وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کیا اللہ

کے حکم سے نہیں پڑھ رہے تھے؟ یا یہ کہ آپ ﷺ عبادت نہیں کر رہے تھے؟۔ اس کے علاوہ معراج میں فرض نماز کا حکم عرش پر ہوا تھا جسے زمین پر اختیار کرنے کو کہا گیا تو کیا جو اللہ کا دیدار عرش پر آپ کو ہوا وہ زمین پر نہیں ہوا یا ہو سکتا تھا؟ اور عرش پر ہونے والے حکم نماز کو دین اور عرش پر ہونے والے عمل دیدار کو اگر اللہ کا خلیفہ رسول ﷺ کا تابع طلب دیدار کو فرض قرار دے تو ناممکن کیوں مان لیا گیا؟ ایک ہی مقام پر دو الگ اعمال ہوتے ہیں ایک کو فرض دوسرے کو ناممکن قرار دینا کیا دین ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ نے دیدار کو ناممکن بھی قرار دیا۔ یہ عالموں اور معرفت الہی سے نا بلد لوگوں نے قرار دیا ہے جو علمائے حق ہیں انہوں نے تو اسے ممکن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کریگا۔ معنی آپ ﷺ نے جو قول و عمل پیش کئے ان پر چلنا اور ان میں خطا نہ کرنا۔ اگر وہ مہدی کہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے آج لیلۃ القدر ہے اٹھو اور نماز پڑھو تو جو نماز اللہ کے حکم سی پڑھی کی وہ فرض نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس میں حجت اور انکار بیدینی اور کفر کی علامت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق مہدی جس سے خطا ہونے کا احتمال ہی نہ ہو اس کے حکم کا انکار بیدینی اور کفر نہیں ہے۔ دین میں حق کا قبول کر لینا ہی ایمان نہیں ہے بلکہ کسی بھی حق کو بلا تحقیق بلا سوچے سمجھے اپنے غیر ایمانی عقاید کی بنا پر اگر کسی نے کہہ دیا تو بولنے والا اور اس کے کہنے پر عمل کرنے والا بیدین ہی کہلائے گا۔ اب آئے نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی جان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں تشہد یعنی التحیات سکھائی اور فرمایا کہ اسے لوگوں کو سکھاؤ (ترمذی) مسلم میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ تشہد اس طرح لوگوں کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ مانتا ہے کہ تشہد یعنی التحیات معراج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو سکھائی ایک دوسرا طبقہ وہابیہ سلفیہ اور ان کے ہم خیال کا کہتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ دونوں ہر نماز میں چاہے وہ فرض ہو سنت ہو نفل ہو واجب ہو یا فرض کفایہ عیدین میں تشہد یا التحیات کو بطور فرض ضمناً پڑھتے ہیں یعنی بغیر تشہد کے نماز نہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ احادیث میں اس کے سکھائے جانے کی بات ہے مگر! نماز میں سورہ فاتحہ قرآن سے، ضم سورہ قرآن سے، تسبیحات قرآن کی، تشہد یا سلام یا التحیات حدیث سے کیوں؟ وہ اس لئے کہ حدیث کا حکم بھی قرآن کے حکم کے دوسرے درجہ پر ہے جسے سنت رسول ﷺ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو (انفال ۲۰) تو معلوم ہوا اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہوا تو پھر جس تابع کی اطاعت کرنے کا اللہ کے رسول ﷺ نے حکم دیا اس کی اطاعت نہ کرنا اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہوا اس کے بجائے نفس کی اطاعت میں اپنی من مرضیاں چلانا چاہے وہ عام مسلمان ہو یا کوئی دینی عالم یا کوئی اور بے دینی کی علامت ہے۔

لیلۃ القدر کی خصوصیت کیوں؟ احادیث کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے آسمانوں پر ہیں تو زمین پر بھی فرشتے ہیں اور کی فرشتے ہیں جن کا آنا جانا آسمان و زمین کے درمیان لگا رہتا ہے۔ قرآن پر ہتے ہیں تو فرشتے کلام الہی کان لگا کر

سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں زمین پر انسانوں کی مدد کے فرشتے ہیں ہوا کے فرشتے ہیں برسات برسانے والے فرشتے ہیں رزق بانٹنے والے فرشتے ہیں رمضان میں غول درغول زمین پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے عذاب نازل کرنے والے زمین کو درہم برہم کرنے والے آفات نازل کرنے والے زلزلے پیدا کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ لیکن! لیلۃ القدر میں فرشتوں کے غول نازل ہونا کیا معنی؟ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص فرشتے خاص مقصد کے لئے زمین پر اترتے ہیں اور اس رات کی خصوصیت یہ کہ اس غول کی قیادت حضرت جبریلؑ کا کرنا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریلؑ کی معیت میں فرشتوں کا نازل ہونا اور زمین پر پھیل جانا۔ جب نبوت کا خاتمہ ہو گیا تو وحی کا بھی خاتمہ ہو گیا، وحی اس رابطہ اور تعلق کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء مرسلین کے جو احکام ان کی زمانوں اور زبانوں میں پہنچائے جاتے ہیں انہیں فرشتوں کے ذریعہ یا لقاء کے ذریعہ دلوں پر ان الفاظ و معنی کا وارد ہونا جو تو میں سمجھ سکیں۔ جب وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا تو پھر تو قاصد وحی حضرت جبریلؑ کا کام بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد حضرت جبریلؑ کا سال میں صرف ایک بار فرشتوں کی معیت میں ان کی رہنمائی کرتے ہوئے رمضان کی ستائیسویں شب لیلۃ القدر کے دن آنا کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا وہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ قرآن جس طرح لوح محفوظ سے اُتارا وہ محفوظ ہے یا یہ دیکھنے آتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس قرآن پر ویسا ہی عمل کر رہے ہیں جیسا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا یا حکم عدول اور نا اہلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کون ہے جس کی مغفرت ہوگی کون ہے جو ان فرشتوں کے نگاہ میں نافرمان ہے کون ہے جو لبو و لعب میں مشغول ہے دنیا میں کفار و مشرکین بھی تو ہیں سارے زمین پر موجود انسانوں کی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ ان باتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنا افضل تو ہے لیکن فضیلت نماز کو حاصل ہے سال کے بارہ مہینے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس رات کے پچھلے پہر جو نماز فرض لیلۃ القدر ہے فضیلت اس کی ہے جو اللہ کے حکم سے مہدی موعود آخرازاں کو حکم کی کنی کہ اٹھیں اور عیال اور اصحاب کو دور رکھت نماز پڑھائیں اور یہ نماز اللہ حکم سے پڑھی جاتی ہے جو فرض ہے۔ اور یہ نماز کامل یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے جو ۲۷ ستائیس رمضان ہے جس میں عبادت کا ثواب اور اجر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ کا ہے۔ ”عبادت“ کے معنی خالق و معبود کی اطاعت اور عبادت کرنا، عبادت کا لفظ ”عباد“ سے ہے معنی بندگی، غلامی، طاعت، جس کی عبادت کی جاتی ہے اُسے ہر حالت میں خالق معبود و ملجا و ماویٰ ماننا کہ اس کے بغیر میں کچھ نہیں خود کو حقیر ماننا اسے عظیم ماننا اسی سے مدد مانگنا۔ روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ اعمال اللہ کے حکم سے تو ہیں مگر اُس میں کہیں کہیں انسان کی اپنی سہولیت اور مرضی شامل ہے لیکن!! نماز میں نہ اپنی سہولیت اور مرضی کو دخل نہیں ہے وہ صرف معبود برحق کی اطاعت کے بغیر مقبول نہیں ہے وحی کے خاتمہ کے بعد حضرت جبریلؑ کا اس رات آنا بندے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کے لئے نہیں ہے بندے خدا کے آگے سر بہ سجود ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے کے لئے ہیں۔ قرآن پڑھنا ذکر کرنا تقویٰ و توکل اختیار کرنا شریعت پر چلنا ایک مقصد کے لئے ہے کہ اللہ کو راضی کر کے دین و دنیا میں سرخ روئی حاصل کریں لیکن!! نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ جس نے قرآن نازل کیا اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ اُس

خالق و معبود کے اعتراف میں اور اس کی محبت میں ہے اس رات اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر لیلتہ القدر کی رات سجدہ کرنا اس رات کی فضیلت کو مخصوص بناتا ہے۔ تمام نمازیں صبح سے شام تک ہوتی ہیں صرف لیلتہ القدر کی نماز رات کے پچھلے پہر جاگ کر اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہے مہدی موعود کی اتباع میں جو تابع محمدؐ اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ سوائے حبیب خدا ﷺ کے دنیا کی کوئی مخلوق معراج جیسی فضیلت کی اہل نہ ہو سکی۔ لیکن حضور سید الانام ﷺ نے الصلوۃ معراج المومنین فرمایا کیوں؟ کیا ہر نماز مومنوں کی معراج ہے؟ یا مخصوص نماز مومنوں کی معراج ہے؟ نمازیں فرض سنت واجب ہوتی ہیں ان میں کوئی نماز معراج کی کیفیت والی ہے؟ ان پر غور کرنے سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ نماز بندگی اور اطاعت کی علامت ہے، لیکن جس طرح لیلتہ القدر کا ذکر ہوا ہے کہ اس رات جبریل امین کا فرشتوں کے ساتھ آنا زمین کے چپہ چپہ پر پھیل جانا اور اس رات کی عبادت کا ایک ہزار مہینوں کے برابر یا انسانی زندگی کے 84 برسوں کے برابر ہونا سمندر کے پانی کا اس رات بیٹھا ہو جانا اس رات کی خصوصیت کا حامل ہے اور اسی رات کو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے خدا کے حکم سے دو رکعت نماز فرض قرار دی صدقوں کو کیا یہ نماز مومنوں کی معراج ہوگی اگر اسے مان لیا جائے تو پھر مہدیوں میں بھی عاصی گنہگار اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں کیا وہ اس زمرے شامل ہو جائیں گے؟ دنیا میں واحد مہدی ہی لیلتہ القدر کے دن دو رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں مع زن و بچہ کے۔ معراج میں حضور ﷺ نے انبیاء و مرسلین کی ہیبت المقدس میں امامت فرمائی تھی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا جہاں پر فرشتے استقبال کرتے ہیں اس تمام سفر میں حضرت جبریلؑ ساتھ ہوتے ہیں آخر میں سدرۃ المنتہی کے بعد نبی کریم ﷺ مقام محمود سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے اور دیدار سے مشرف کئے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں بندوں کی نمازوں کا مشاہدہ کرنے حضرت جبریل فرشتوں کے غول کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں تو کیا یہ نماز معراج المومنین ہے؟ تخلیق آدمؑ پر اللہ کے حکم پر فرشتوں نے آدمؑ کو سجدہ کیا تھا ختم نبوت کے بعد خلیفۃ اللہ تابع رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں اللہ کے حکم سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کے حکم سے آدمؑ کو سجدہ کرنے جیسا ہے یہی دیکھنے فرشتے زمین پر حضرت جبریلؑ کی معیت میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا تھا کہ انسی عالمو مالا تعلمو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس حقیقت کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے جو اولاد آدمؑ نے پورا کر دکھایا۔ اور یہ سجدہ رمضان کی ستائیسویں شب کیا جاتا ہے جب کہ چھبیس دنوں تک اللہ کے بندے روزہ نماز تقویٰ توکل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اطاعت گزار بندوں سے جہنم سے نجات کا وعدہ فرمایا ہے اور اس رات کی یہ نماز اور سجدہ یقین و اعتماد کے ساتھ ہے کہ آج کی سب اللہ ہمیں قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدمؑ کو اختیار و آزادی دے رکھی ہے کہ اللہ کی مانیں یا شیطان ملعون کی پیروی کریں جو بندے اللہ کی اطاعت میں اس رات جاگ کر نماز اس کے حکم سے اداء کرنا اللہ تعالیٰ کے خالق و معبود ہونے کا اعتراف ہے۔ یہ نماز یقین اور یقین کے ساتھ اللہ کے حکم سے پڑھی جاتی ہے یہ صرف مہدی کی خوش نصیبی اور وطیرہ ہے مہدی موعودؑ کے صدقے میں۔

لیلۃ القدر کی دو رکعت نماز خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پڑھائی اور جو نماز اللہ کے حکم سے پڑھی جاتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ نمازوں میں فرض سنت موکدہ سنت غیر موکدہ واجب نفل کا بیان ہوا ہے فرض نماز اللہ کے حکم سے پڑھی جاتی ہے سنت موکدہ وہ جو حضور ﷺ نے فرائض کے علاوہ نماز پڑھی اللہ کی اطاعت و عبادت کے طور پر اور کبھی ناغہ نہیں کی جیسے فجر کی سنت ظہر کی دو رکعت سنت مغرب کی سنت اور عشاء کی دو رکعت سنت غیر موکدہ حضور ﷺ نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی جیسے ظہر کی چار رکعت عشاء کی چار رکعت۔ نفل نماز بندے اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، خصوصی نمازیں برسات کے لئے نماز آفات سماوی سے بچنے پڑھی جانے والی نماز وغیرہ ان میں عیدین کی نماز کو مذہب حنفیہ میں فرض مقدم (ضروی) شافعیہ اور مالکی مذہب میں فرض بتایا ہے کچھ علماء نے فرض العین اور کسی نے فرض کفایہ بتایا ہے۔ یہی حکم واجب ولو ترکا ہے نماز وتر کے متعلق حضرت ابو دردا کی روایت ہے کہ ”حضور ﷺ نے تین چیزوں کو جمع کیا ہر مہینہ تین روزے (چاند کی 13، 14، 15 ویں کے) نماز وتر اور صبح کی دو رکعت سنت۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ (نماز) وتر کو پسند فرماتا ہے۔ احادیث میں وتر کا بہترین وقت رات بتایا ہے اگر رات میں اٹھ کر یہ نماز نہ پڑھ سکے اگر موت کا خدشہ ہو تو (عشاء کے بعد) سونے سے پہلے یہ نماز پڑھ لے اور اگر کوئی تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو بعد تہجد وتر پڑھے۔

حضرت میراں سید محمد جو پوری کا مہدی موعود حق ہونے کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کے دعویٰ مہدی آخر الزماں کو حق ثابت کرتی ہیں۔ (1) دعوت طلب دیدار دینا جو تاریخ انسانیت میں پہلی بار ہوا ہے جو کہ آپ کی دعوت نہیں بلکہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی دعوت تھی آپ صرف اس کی اتباع کرنے والے تھے۔ (2) لیلۃ القدر کا تعین جو بعد نبوت 907 سنہ ہجری میں اللہ کے حکم سے دو رکعت فرض دو گانہ لیلۃ القدر سے کیا۔ بے شک حضور ﷺ نے لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہونے اور تلاش کرنے کو کہا، لیکن تلاش کرنے کا مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے قیامت تک تلاش کرتے رہنا نہیں ہے۔ جو ﷺ چیز دنیا کے حصول کے لئے ہے اگر اُسے تلاش نہ کیا تو پھر اس کی افادیت کن معنوں میں ہوگی۔ چونکہ مہدی موعود حضور ﷺ کے مبشر اور خلیفۃ اللہ تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے اسکا تعین کیا۔ (3) حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ اُمت میں بگاڑ ہوگا اس لئے ایک قوم کو بھیجا جائے گا جو قوم موعودہ ہوگی، کوئی بھی قوم یکخت نہیں آجاتی پہلے اس کے رہبر و امام کو بھیجا جاتا ہے اس کے ماننے والے قوم کہلاتے ہیں اور وہ قوم مہدی موعود کی ہے۔ (4) تعلیمات و ولایت مقیدہ مخصوصہ کی تعلیم اس قوم کو مہدی موعود کے ذریعہ دیا جانا۔ (5) قرآن سے اپنے دعویٰ مہدی کا اللہ کے حکم سے ثبوت پیش کرنا۔ (6) سلسلہ انبیاء کے خاتمہ ﷺ کے بعد ایک خلیفۃ اللہ کو بھیج جانے کا اللہ کے رسول ﷺ کا وعدہ کرنا۔ (7) تاریخ عالم میں انبیاء مرسلین کی طرح مہدی موعود کا ہجرت کرنا جو کہ سنت انبیاء ہے۔ 23 برس تک لگاتار مسلسل تاریخ اسلام میں مہدی موعود کے سوا کسی نے ہجرت نہیں کی۔ (8) نبیا مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء کو ایک مدت خاص تک اپنی قربت میں رکھ کر ان کی ان کی ذہنی ایمانی تطہیر قلب کی ہے اور مہدی موعود کو بھی ہجرت اور اصلاح و

تبلیغ کرانے سے پہلے 12 برس کا حذب حق سے گزارا۔ (9) انبیاء و مرسلین کو اپنے ماسبق نبی رسول سے پہلے شریعت کے افعال و احوال سے آگاہ کر کے ان سلسلوں کو آگے بڑھایا جاتا رہا ہے اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعہ اعمال و ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ کو مہدی موعود کو سونپا گیا جس کے گواہ حضرت شیخ دانیالؒ تھے۔ (9) مہدی موعود کا حضور ﷺ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح دافع ہلاکت امت محمدیہ ہونا۔ (10) مہدی کا اللہ کے رسول ﷺ کا تابع ہونا اور معصوم عن الخطا ہونا اور ترک حب دنیا ذکر و دوام صحبت صادقین کے احکام کا مہدی کی ذات سے صادر ہونا جو خاتم الانبیاء کی وصف خاص ہے۔ (11) زمین کے ایک وسیع و عریض خطہ میں مہدی موعود کی بعثت کا چرچہ ہونا، کوڑ بنگالہ سے خراسان اور عرب تک۔ (12) غیر مہدی وہ حق پرست مورخوں عالموں واقعہ نگاروں سے مہدی موعود کے آثار و شمایل کے حق ہونے کا ثبوت بہم پہنچانا ان کی اپنی کتابوں میں۔ (13) مذہب اسلام کی طرح مہدی موعود کی تعلیم اور طریقے کی نقل کر کے اپنے طائفے اور عقیدے چلانا اس لئے کہ وہ تعلیم حق پر مبنی تھی اور نقل حق پرستی اور کامیابی کی کیجاتی ہے۔ (14) حضور نبی کریم ﷺ کی مکہ کی نبوت 13 برس اور مدینہ کی نبوت 10 برس ہونا اور رسول ﷺ کے موافقت یا قدم بہ قدم چلنے کی ایک اور مثال مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ کا دعویٰ مہدی سے پہلے ہجرت میں سرزمین ہند میں 13 برس گزارنا اور دعویٰ مہدی کے بعد بالکل 10 برس ہجرت میں گزارنا۔ البتہ حضور ﷺ کے نبوت کے 23 برس نبوت کے ہیں اور مہدی کے دعویٰ کی مدت کے بعد 10 برس ہی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہند کے 13 برس ہجرت کے دوران جون پور سے نکلنے سے پہلے ہی حضرت شیخ دانیالؒ کی موجودگی میں حضرت خضر علیہ السلام نے امانت رسول ﷺ کو میراں سید محمد جو نیپوری کو سونپ دی دی تھی اور آپؑ پر ولایت مقیدہ مخصوصہ کی ذمہ داری کا حال معلوم ہو چکا تھا اور لوگوں میں آثار و شمایل سے بھی آپؑ کا مہدی ہونا مشہور ہو چکا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم ﷺ نے مہدی کے اعلانت ہدایت کو رکن اور مقام میں دعویٰ کرنے کی بات کہی تھی اس لحاظ سے آپؑ نے اعلان دعوت میں اتنے برس توقف کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہو گا تو دعویٰ ہو گا۔

یہ علمائے اسلام کی آراء ہیں مہدی موعود خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے دور رکعت لیلة القدر پڑھائی ہے۔ حج اسلام میں صاحب نصاب پر زندگی میں ایک بار فرض ہے لیلة القدر کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے جس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے اس طرح یہ فرض حسنہ ہوئی شریعت میں کسی بھی عبادت کا اتنا یا اس سے زیادہ اجر و ثواب بیان ہی نہیں ہوا ایسی عظیم رات نفل تلاوت قرآن ذکر واذکار تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ روز کے جانے والے اعمال ہیں اس رات کی عظمت کے بیان کے مطابق ایک خصوصی نماز ہی ہو سکتی ہے سنت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ رسول ﷺ سے ایسا کوئی عمل بیان نہیں ہوا واجب ہو نہیں سکتی حالانکہ عیدین واجب ہیں لیکن ان کا ایسا عظیم ثواب نہیں ہے جیسا کہ لیلة القدر کا تو اس رات ایک نماز فرض کا قراپا تابع نام رسول اللہ ﷺ مہدی موعود آخر الزماں سے حق ہونا قرار پاے گا۔ جبکہ واجب نماز کو آئیمہ و علماء نے فرض کسی نے فرض مقدم کسی نے فرض کفایہ قرار دیا ہے تو مہدی موعود معصوم عن الخطا ہیں جنہوں نے اس نماز کو پڑھا اور پڑھایا ہے

حج زندگی میں ایک مرتبہ اداء کرنا ہے مگر فرض ہے لیکن نماز لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے جب زندگی میں ایک بار اداء ہونے والا عمل فرض ہے تو سال میں ایک بار اداء ہونے والی نماز فرض کیوں نہیں جو اللہ خلیفہ نے اللہ کے حکم سے پڑھائی ہے۔

کیا نماز لیلۃ القدر واحد پڑھی جاسکتی ہے؟ کچھ عالموں کا ماننا ہے کہ نماز عیدین گھر پر پڑھی جاسکتی ہیں زاید تکبیرات کے ساتھ مگر بغیر خطبہ کے۔ اس لحاظ سے نماز لیلۃ القدر بھی پڑھی جائے گی۔ البتہ مہدویہ مرشد کی اقتداء میں یا دایرے میں یا جہاں کہیں مہدویہ مصدقین کی آبادی ہو کسی تارک الدنیا فقیر کی اقتداء میں یا مصدق مہدوی کی اقتداء میں پڑھنا اچھا ہے۔ اگر یہ تمام اسباب حالات میسر نہ ہوں تو واحد نماز لیلۃ القدر پڑھی جاسکتی ہے عیدین کی شرائط کی طرح۔ لہذا نماز لیلۃ القدر متابعت مہدی موعود فرض پڑھی جائے گی شریعت محمد ﷺ کے مطابق کیونکہ مہدی موعود نے فرمایا ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“۔

قرآن مجید کو زندہ جاوید معجزہ ماننے کی کئی وجوہات ہیں ان میں جو اسرار خداوندی ہیں وہ وقتاً فوقتاً روبرو آتے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے صرف اس کے لفظ و معنی پر توجہ دی جبکہ دوسری قوموں نے اس کے اسرار کو سمجھ کر خوب فائدہ اٹھایا حالانکہ انہوں نے اسلام کی حقانیت مانا نہیں۔ ہم اس کتاب میں جہاں کہیں نزول قرآن کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے وہیں پر اس کے کچھ رموز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً اب دیکھیں حضور نبی کریم ﷺ کو دعوت اسلام دیتے ہوئے تقریباً ساڑھے گیارہ برس کا عرصہ گزر چکا تھا اس دوران صرف سو سو مسلمان ہوئے کہ اس دوران معراج کا واقعہ پیش آیا جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دی جو کہ 23 واں نزول ہے۔ اس کے ایک ہی سورۃ بعد لیلۃ القدر کی عظمت بیان ہو جاتی ہے کہ ایک رات میں ایک ہزار مہینوں کا ثواب اب سورہ نجم اور قدر کے نازل ہونے کی حقیقت میں غور کریں ایک میں اللہ کے رسول ﷺ بلا کر دیدار کرایا جاتا ہے اور دوسرے میں بندوں کو ساری عمر کی عبادت کا ایک رات میں صلہ دے جانے کا مژدہ جاں فزا سنایا جا رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معراج کے واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کو بلا کر دیدار کرایا جبکہ باقی احوال جیسے کائنات کی سیر کرانا فرشتوں کا ملنا ملنا جنت جہنم کے احوال کا مشاہدہ کرانا انبیاء سے گفتگو یہ تمام احوال ایک نبی کی جستجو کی تسلی کے لئے ہیں جو دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان کی بھی یہ جستجو رہی ہے کہ جو سنایا اور بتایا جا رہا ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ لیکن اللہ واحد ولا شریک سے روبرو ہونے کی انسانی شرف کی تکمیل واقعہ معراج ہے جس کے لئے اللہ کے رسول ﷺ نے امت کو نماز میں اس کی حقیقت کو محسوس کرنے کی دعوت دی کہ نماز مومنوں کی معراج ہے لیکن اس واقعہ کو سورہ نجم میں بیان کرنے کے فوراً ایک سورہ بقرہ 24 کے بعد بعد ہی سورۃ القدر کا نازل کیا جانا کی حقیقتوں کی فکر و ادراک کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک لیلۃ القدر کا نزول نبوت کے گیارہ برس بعد معراج کے بعد مکہ میں ہوا اس کی عظمت کو بیان تو کر دیا گیا لیکن یہ رات کب ہے وہ بتایا گیا اس کے تقریباً ساڑھے تین برس ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ کے نزول میں کہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے جس کی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے۔ آخر اس رات کو نزول کرنے کے تین برس بعد اس کی عظمت کے مہینے کا تعین کرنا بتاتا ہے کہ سورۃ قدر کی تلاش و جستجو کو شروع سے ہی ایک خصوصیت

دی گئی اور رمضان میں اس کے ہونے کی خبر دینے کے بعد دوبارہ اس کی تلاش رمضان کے آخری عشرے میں کرنا اسے مزید مخصوص بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ کہا سورہ قدر 25 واں نزول ہے اس کے 6 سورہ بعد سورہ القیامہ نازل کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (آیت 19) اور اس سے پہلے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ اے نبیؐ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرادینا اور پڑھوادینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اُس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ بات کو سمجھانے کا اللہ تعالیٰ کا کیسا شاندار انداز ہے۔ اس طرح قرآن کے نزول کے تسلسل میں ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں کی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، معراج میں رسول ﷺ کو دیدار کرانے کے بعد بندوں کو لیلۃ القدر کی عظیم رات میں عطا و بخشش کی سوغات دینا اس ایک رات میں جو انسانی عمر کے ہر برس میں میسر ہوگی۔ وہی جبریل امین ہیں جو حضور ﷺ کو میراج کی سیر پر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملانے اور وہی جبریل ہیں بعد ختم نبوت ہر سال ملائکہ کی معیت میں زمین پر آتے ہیں فرشتوں کے غول کے ساتھ بندوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا مشاہدہ کرنے لیلۃ القدر کی رات کے علاوہ حضرت جبریلؑ کا دنیا میں آنا بیان نہیں ہے اس سے لیلۃ القدر کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا یہ طلب دیدار والوں کے لئے دعوت عام ہے؟ اور حضور ﷺ کا اس رات کے تقدس کو ہر سال تلاش کرنا کیا معنی؟ اور حضور ﷺ نے کبھی یا تلاش کرو تو اس کا مطلب ہے اسے حاصل کرو تو کیا انسانیت ہمیشہ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گی؟ اس سے اللہ کے رسول ﷺ کے مبشر مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے خلیفہ نے اس کا تعین کیا ہیماور اس کا اہتمام ”دو رکعت فرض دو گانہ“ کے نماز کے ساتھ۔ امام ویلمی نے حضرت انسؓ سے روایت بیان کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور ان سے پہلے کسی کو یہ عطا نہیں فرمائی“۔ اسی تناظر میں دیکھیں معراج بھی کسی نبی رسول یا مخلوق کو عطا نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب یا صحیفے میں کسی نبی رسول سے نہیں کہا کہ ”آپ بھی لوگوں کو بصیرت پر بلائیں اور آپ کا تابع بھی بلائے گا“ (سورہ یوسف)۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں سورہ نجم 23 نزول کے بعد 25 ویں نزول سورہ قدر میں ہی کیوں لیلۃ القدر کی عظمت کا بیان ہوا؟ اور سورۃ بنی اسرائیل نزول 50 میں معراج کا تفصیلی بیان کرنے کے بعد سورہ یوسف نزول 53 میں بصیرت کی دعوت دینے کو کہا گیا۔

اس گفتگو کے بعد سورہ عبس نزول 24 میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بضاعت اور حقارت اور کمزوری کا بیان کیا ہے سورہ عبس سورہ نجم اور سورہ قدر کے درمیان ہے اور کہا کہ حشر کے دن انسان کو برہنہ اور غیر محتون اٹھایا جائے گا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابیؓ کو نظر انداز نہیں کرنے کو کہا۔ جیسے ہم نے کہا کہ لیلۃ القدر کو اتنا مقدس بنانے کا اہتمام کیوں؟ کہ معراج کے بعد بیان کیا اس کی فضیلت ایک ہزار مہینوں کی رکھی اور اسے رمضان کے آخری

عشرے میں تلاش کرنے کو کہا اور جب امت اس کی قدر نہ کر سکی تو خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اس کا تعین کرایا نویں صدی ہجری میں۔ اگر سورہ عیس کے پیغام میں غور کریں جو کہ معراج اور لیلة القدر کے بیان والی سورتوں کے درمیان ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ادنیٰ بندے کی بھی قدر و قیمت ہے بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نہ صرف راستے پر چلے بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے یعنی اُس کی عظمت کی قدر اور بندگی کرے۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”ایمان ذات خدا است“ معنی ایمان خدا کی ذات ہے معنی سوائے اللہ کے کو سچا جت روا نہیں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں مل سکتا اُس کا حسی قیوم ہونا معنی ہمیشہ زندہ ہونا اور قائم رہنا ہی اس کے ذات کی صفت اور ربوبیت اور عظمت کی دلیل ہے۔

ایمان کیا ہے؟ یقین کا پختہ اور مثبت ہونا۔ اہل ہنود اور مشرکوں کی مذہبی مانی جانے والی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے مثلاً رامائن اور گیتا کہ اس میں صرف جنگوں اور مقابلہ و مقاتلہ کے واقعات زیادہ ہیں قصہ کہانیوں اور دیو مالائی طاقتوں کا اظہار زیادہ ہے ان کے بھگوان رام اور کرشن ہیں جو انسانوں کو پیدا کرنے انہیں مارنے جلانے جزا و سزا دینے زمین سے اناج اُگانے آسمان سے برساتیں برسانے سورج کو مشرق سے نکالنے پہاڑ و ندیاں بہانے موت و حیات کے مالک ہونے کے احوال اور بیان ان سے نہیں ہیں اور نہ ہی فرشتوں کے شیطان کے پیدا کرنے پر قادر ہونے کا ان سے بیان نہیں ہے اور نہ ہی ناپ تول بے حیائی عدل و انصاف کی باتیں نہیں ہیں تمام اعمال جادوی طاقتوں اور سحر انگیزیوں سے پھری پڑی ہیں اور عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے اُن کے پاس سن آف گاڈ یعنی ابن اللہ تو ہیں لیکن ایسی قدرتیں اختیارات ان کے پاس نہیں جس طرح اہل ہنود و مشرکوں نے ایک پر ماتما اور سرشتی کرنا کا ہالہ اور نظریہ بنا کر تمام طاقتیں اسی کے سپرد کر دیں مگر اس کی وضاحت نہیں کی اور خود اوتا راور سن آف گاڈ بن کر انسانوں کے درمیان اور آسمانوں میں آتے جاتے رہنے کا اسباب پیدا کر دے ہیں اور تمام ذمہ داریوں سے اپنی بھی جان چھڑالی اور بھگوان اور گاڈ کو بھی فارغ کر دیا۔ جبکہ قرآن نے بالکل واضح پیغام کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت وہی خالق اور معبود ہے جو انسانوں فرشتوں جنوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور وقت مقررہ پر انہیں موت بھی دیتا ہے اس کے بعد ان کے اعمال کا حساب بھی لیتا ہے تاکہ انہیں سزا و جزاء دے انصاف کرے مخلوق میں۔ کہتا ہے یہ پہاڑ ندیاں سمندر چاند ستارے کہکشاں اسی نے بنائے اور ایک وقت مقررہ پر انہیں بھی موت دیگا۔ وہی آسمانوں سے پانی برساتا ہے زمین سے اناج اُگانا ہے دانے کو کوٹیل پودا اور درخت بناتا ہے اس کے حکم سے پتہ بھے نہیں ہلتا یہ زمین کے تمام خزانے پیڑ پودے درخت ہوا پانی صبح شام اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہی انبیاء مرسلین دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو اس کی شناخت کرائیں اور اس کی عبادت اور اطاعت و بندگی کا طریقہ سکھائیں۔ کفار مشرکین اور خدا کے نافرمانوں میں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بت بنانا اسے اپنی مرضی کے معبود کی شکل دینا زندگی بھر اسے غلام بنے رہنا اس پر چڑھاوے چڑھانا اسے پوجنا اور بد لے میں یہ بت یا معبودا نے باطلہ نہ ان کی نگہداشت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور نہ ہی اس کے اچھے برے اعمال کا احتساب کرتے ہیں اور نہ انہیں سزا و انعام کا وعدہ کرتے ہیں ان کی عبادت یک طرفہ ہے جبکہ اسلام نہ صرف بندوں کی

اعمال کی نگہداشت کرتا ہے بلکہ انہیں اصول و ضوابط کا طریقہ بتاتا ہے اور مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کے بدلے جنت اور جہنم کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اسلام میں ایمان کی بلندی عرفان بتائی گئی ہے جو قربت خداوندی اور عشق خداوندی کا سبب ہے۔

اہل کتاب کے بیانوں پر تمام دنیا مصر کے قبطی حکمرانوں کو Pharaoh یعنی فرعون کہتی ہے جو 3 ہزار قبل مسیح سے مصر پر حکومت کرتے آئے ان میں شہرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے فرعون رمسس دوم Ramses II کو ملی فرعون مصر خود کو سورج دیوتا کا بیٹا کہتے تھے جیسے اہل ہندو میں برہمن خود کو برہما یعنی سورج دیوتا کے بچے کہتے ہیں۔ جس کی مملکت شام اور فلسطین روم و یونان تک پھیلی ہوئی تھی اس کے دریاے نیل میں غرق کئے جانے کے بعد بھی مصر میں قبطیوں کی حکومت رہی۔ یہاں مسئلہ اصل یہ کہ قرآن مجید صرف موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے فرعون کہتا ہے مصرے کے دوسرے حکمرانوں کو العزیز (یوسف ۳۰) کہتا ہے۔ یوسفؑ اور ابراہیمؑ کے واقعات میں عزیز مصر ہی کہا گیا۔ یہ چھوٹی سے تمہید اس لئے باندھی کہنا یہ تھا کہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملہ یا حقیقت کو بیان کرتے یا قبول کرتے ہیں تو اسے عمومی بنیادوں پر قبول کرتے ہیں یعنی عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے اس پر ٹھہر جاتے ہیں یہ بھیڑ چال ہے معاملے کی خصوصیت پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ مگر خدایٰ قانون الگ اور بے عیب ہوتا ہے جہاں اللہ کا قہر و غضب دکھائی دیا وہاں فرعون کہا جہاں واقعہ بیان کرنا تھا اسے عام طور پر جو خطاب تھا وہ بیان کیا۔ یہی بات التحیات حکم نماز دیدار یا لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے کی ہے کیونکہ ہر ایک پانی پانی نہیں ہوتا کوئی سمندری پانی ہوتا ہے کوئی کنویں کا شہر ہوا کوئی دریا کا بہتا ہوا کوئی چشمے کا زمین سے ابلتا ہوا کوئی بارش کا آسمان سے برستا ہوا اور کوئی پانی زمزم ہوتا ہے جو ابل بھی رہا ہے بہہ بھی رہا ہے صدیوں سے ہر ایک شے کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دعوت طلب دیدار دے کر صرف اس کے حق ہونے کی توجیہ و تشریح کی ہے بلکہ اس کی بنیاد حضرت خاتم الانبیاء محمد ﷺ کی نبوت کی منہاج ہے وہ ایسے کہ جو معاملہ تمام انبیاء و مرسلین کے لئے ناممکن ہوا ہو وہ آپ ﷺ کی ذات صدق صفات کے لئے ممکن قرار پایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار ممکن ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ ۲ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (قرآن مجید) اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ غیب پر ایمان رکھنا اس کا مطلب فرشتوں نبی رسول کتابوں پر ایمان رکھنا تو ایمان ہی ہے لیکن غیب پر ایمان رکھنا اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ہے جو صرف مومن ہی کرتے ہیں یعنی وہ لوگ نماز تو قائم کرتے ہی ہیں لیکن متقی اور پرہیزگار ہونا اور اس حقیقت پر کامل یقین ہونا اس کی پہلی شرط ہے۔ جس کا بیان قرآن میں بار بار ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی اندھا اور آخرت میں بھی اندھے پن کو دور کرنے یا غیب پر ایمان لانے کی بات سورہ یوسف آیت ۱۰۸ میں بیان ہے کہ بصیرت یعنی دیدار کی راہ اختیار کرنا جیسا کہ حضور ﷺ نے کی اور ان کے تابع مہدی نے کی۔ یہاں پر خیال پیدا ہوتا ہے سورہ بقرہ تو ابتداء قرآن میں ہے اس کی تطبیق سورہ یوسف سے کیسے جو قرآن میں 13 ویں سورہ ہے

یہیں پر نزول و ترتیب کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ میں بطور 53 سورہ کے نازل ہوئی تھی اس کے تین چار برس ہجرت کے بعد سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں بصیرت یا دیدار کے احوال کو مکہ میں بتا دیا گیا بعد میں مدینہ میں مزید اس حقیقت سمجھایا گیا ہے سورہ بقرہ میں جس کا نزول بعد ہجرت بطور 87 سورۃ کے ہوا ہے۔ اس حقیقت کو نزول انبیاء کی ترتیب میں سمجھیں، آدم کے بعد کی کتابیں صحیفے نازل ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول پیغمبر آئے جنہوں نے اپنی شریعتیں پیش کیں۔ لیکن قرآن مجید نبی آخر الزماں محمد ﷺ پر نازل ہوا مگر اسے سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے اس طرح تمام آسمانی کتابوں میں یہ مقدم ہے۔ اسی طری پہلے سورہ یوسف اور دیگر سورتوں میں بصیرت اور دیدار کی حقیقت کو بتایا جاتا رہا اور بعد میں اسے مدینہ میں بھی وقفہ وقفہ سے بتایا گیا، لیکن جب قرآن مرتب ہوا حضور ﷺ کے وقت میں اس دعوت دیدار کی حقیقت کو قرآن کے ابتداء میں بیان کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم کا مقصد اور مبدیہ ہی معرفت الہی ہے۔ قرآن مجید کے احکام احوال عبادات ریاضت اصول و قواعد اور تعلیم صرف اس لئے ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے اس تک سیدھی راہ سے پہنچے بغیر کسی ضلالت کے جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا کہ **وَلِضَالِینَ ضَالِینَ** معنی گمراہی راہ سے بھٹکنا۔ اور وہ حاصل ہوگی غیب کے حصول کے لئے گناہ و معاصی چھوڑ کر تقویٰ اور پرہیز گاری اختیار کرنے سے جس کا ذکر بقرہ کی شروع میں ہوا۔

اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ابتداء قرآن میں ہی دیدار کی دعوت دے دی ہے۔

حضرت ابراہیم اللہ کے نبی رسول تھے اللہ نے انہیں توفیق دی انہوں نے اپنے طور پر اللہ کو پہچانا، حضرت موسیٰ طور پر گئے اللہ نے کلام کیا انہوں نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے کوڑیوں کو شفا بخشتے اور اندھوں کو بینائی دیتے انہوں نے اپنے طور پر خدا کو پہچانا حضور ﷺ معراج پر گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ کا دیدار کیا اپنے طور پر ان کیفیات کو محسوس کیا اور بیان کیا، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی میری طرح اللہ کو پہچانوں، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی میری طرح اللہ سے کلام کرو، حضرت عیسیٰ نے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ میری طرح کوڑیوں کو شفا بخشواں، کو بینائی دو۔ لیکن حضور سید الانا ﷺ نے امت سے کہا کہ تم بھی میری طرح دیدار کر سکتے ہو بشرطیکہ اس قابل بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوا دیا کہ ”تم بھی بصیرت کی دعوت دو اور تمہارا تابع بھی دیگا“ حضور ﷺ نے الفاظ اُس زمانے کے لحاظ سے کہے کیونکہ وہ ابتداء دور اسلام تھا۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا میرا بھیجا جانا ہی ”طلب دیدار کی دعوت کے لئے ہے“ مگر یہ نہیں کہا کہ آؤ میں خدا کا دیدار کرانا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طریقہ بتایا جاسکتا ہے تعلیم اور تربیت دی جاسکتی ہے کہ فلاں معاملہ ممکن ہے مگر ان معاملات کا حصول بندے کی اپنی کوشش اور خلوص نیت پر ہے۔ حضور ﷺ کو معراج ہوئی امت کو ایسی معراج ہونا ممکن نہیں، مہدی موعودؑ جو دیدار ہوا وہ ان کے مقام مرتبے کے لحاظ سے ہوا تھا، ہمیں دیدار اپنی حیثیت اور کوشش کے مطابق ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو۔ دنیا میں ہر ایک کو ایک جیسا علم نہیں ہوتا ایک جیسی دولت نہیں ملتی ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی، خوبصورت ایک جیسی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ غذا انسان ایک طرح کی نہیں کھاتا

ہر مقام اور علاقہ کی غذا الگ ہوتی ہے پھر دیدار ہر ایک کو ایک جیسا نہیں ہو سکتا انسان کے ظرف حیثیت کے مطابق ہوگا جنہیں دیدار ہونا ہے۔ ہر ایک کی عطا اور بخشش الگ ہوگی۔ کس کو کیا دینا ہے کیا دکھانا ہے یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ”نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے“ حضرت حبیب خدا ﷺ کا ساتوں آسمانوں سے آگے پہنچنا انسان کی رفعت پر واز اور مخلوقات میں اشراف ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح تمام فوج جنگ کرتی ہے کامیابی کا سہرا بادشاہ کے نام ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کا دیدار کرنا تمام اُمت کا دیدار کرنا ہوا یہی ایمان ہے۔ سردار اُسے کہا جاتا ہے جو زندہ لوگوں کا سر پرست ہو سب میں اعلیٰ و ارفع ہو پھر کیوں حضور ﷺ کو سردار الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جبکہ تمام انبیاء و مرسلین آپؐ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بات وہی ہے جامع کمالات کو جس طرح بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے چاہے اس ملک کے زندہ ہوں کہ مردہ اسی طرح حضرت محمد ﷺ روئے زمین کے انسانوں میں جامع کمالات ایک مکمل انسان ہونے کی وجہ سے تمام انسانوں میں نبوت رسالت و پیغمبری کے سردار یا افضل ہیں ان کا اللہ کا دیدار کر لینا تمام عالم کا دیدار کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر آپ ﷺ کی بات پر یقین اور ایمان ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام اُمت مسلمہ یقین رکھتی ہے کہ جو آپؐ نے فرمایا وہ حق ہے۔ اور آپ ﷺ کے تابع نام حضرت مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ”اللہ کی کتاب اور سنت رسولؐ پر بے خطا چلنے والا ہوں اسی راستے پر چل کر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جیسا کہ متبوع ﷺ نے دیکھا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اس کے لئے خالق کائنات نے قرآن میں بتدریج ایسی خامہ آرائی کی ہے کہ انسانی عقل کی حیرانی نے اسے ششدر کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے معراج میں دیدار کرایا اس کے بعد نزول کی 23 ویں سورہ النجم میں اس کے احوال بتائے گئے اس کے بعد 50 ویں نزول سورہ اسراء میں تفصیل بیان کی اس کے بعد 53 ویں نزول سورہ یوسف میں آپؐ سے کہا کہ ”آپ بھی بصیرت (دیدار) کی دعوت دیں اور آپؐ کے تابع بھی دعوت دیں گے“ اور بعد ہجرت 96 ویں نزول سورہ الرعد میں اس دیدار کے احوال کیفیات اور حقائق کو بیان کر کے آخر میں اللہ کے رسول ﷺ اور جبرئیل کے مابین کی گفتگو میں واضح اعلان کروایا کہ ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے“۔ یہ انسانی تعلیم کے تسلسل کا ایسا ضابطہ ہے کہ جسے بعد میں ترتیب قرآن میں بدل دیا گیا تاکہ اُمت مسلمہ اس حقیقت کی تلاش میں کوشاں رہے جس طرح لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہنے کو کہا گیا اور 9 نویں صدی ہجری میں باضابطہ لیلۃ القدر اور طلب دیدار کا اعلان کروایا گیا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام نے المہدی منی یقفوا اثری و لا یخطی ہونے کے اس تعلیم کو عام کیا ہے۔

شہادت بینہ پر ثبوت و دلائل قرآن میں ہیں جو پچھلے صفحات میں بتائے گئے ہیں:

- (1) سورہ یوسف جس کا نزول 53 ہے اس کی 108 ویں آیت میں اللہ کا مہدی کو رسول ﷺ کا تابع کہنا اور سوائے سید محمد جو پورٹی کے کسی بھی مدعی مہدی نے خود کو اللہ کے رسول ﷺ کا تابع نہیں قرار دیا ہے۔

- (2) سورہ انعام جس کا نزول 55 ہے اس کی 19 ویں آیت میں اللہ کا اپنی نبی رسول پیغمبر اور خلیفہ کی کواہی دینا اور سوائے سید محمد جو نبورئ کے کسی مدعی مہدی نے خدا کو اللہ کی کواہی پر پیش نہیں کیا ہے۔
- (3) سورہ البلد 90 تا سورہ البینہ 98 آثار و قراین سے مہدی کا ثبوت
- (4) ثبوت مہدی میں پیش کی گئیں 14 سورتوں کی 18 آیات 6 مکی 8 مدنی
- (5) حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں 13 برس گزارتے ہیں بعد ہجرت 10 مدینہ میں مہدی موعودؑ 13 برس قطعہ ہند میں اصلاح و تبلیغ کرتے ہیں رسم و بدعت کے خلاف ہجرت کرتے ہوئے اس کے بعد 5 برس دعویٰ اور اس کے بعد 5 برس دعویٰ ہجرت
- (6) طبقات ابن سعد میں حسنؓ کی روایت اس میں وحی کی مدت 18 سال بیان ہوئی ہے مگر حضورؐ کی نبوت 23 سالہ ہے اگر اس میں 18 برس منہا کر دیں تو 5 بچے شاید وہ دور ہو جس میں نزول وحی میں وقفہ ہوا ہے
- (7) حضور ﷺ اور حضرت خدیجہؓ کی ازدواجی زندگی 25 سالہ مہدی موعودؑ اور بی بی الہ ادیتی کی ازدواجی زندگی 25 سالہ
- (8) ثبوت مہدی میں پیش کی جانے والی 18 آیات میں (1) امام حق ہونا (2) رسول کا تابع حق ہونا (3) مبین کلام اللہ ہونا (4) دلیل روشن ہونا (5) قوم موعودہ کا ذکر صفحہ
- (9) اماماً .. من ذریعتی .. عترتی اہل بیعتی .. مہدی منی یقفو اثری ..
- (10) نقشہ میں جغرافیائی لحاظ سے آپؐ کا رسولؐ کے مقام فاصلہ حدود اور حالات کا برابر ہونا
- (11) مختلف مواقعہ واقعات اعداد میں نویں 9 صدی کی طرف اشارہ ہونا
- (12) عدد 14 کی انفرادیت اور مہدی موعود کا اتنی ہی سورتوں سے ثبوت دینا
- (13) مقطع الہ کی جو تشریح مہدی موعودؑ نے کی ہے اسی طرح مقطعات کی سورتوں کا بیان ہونا
- (14) سورہ الرعد میں دیدار کی کیفیات کا بیان ہونا
- (15) مقطعات کی گنتی میں بعثت مہدی کے آثار کے بیان کا پایا جانا
- (16) سورہ بینہ میں 2 بینات کا بیان ہونا۔
- (17) چھٹی 6 صدی ہجری میں حضور ﷺ کا ببول کے پیڑ کے نیچے بیت لینا دعویٰ مکہ کے چھٹے 6 سال کھیرنی کے پیڑ کے نیچے مہدی کا دعویٰ موکد کی بیت لینا۔

(18) نبی کریم ﷺ کے بعد کے 900 سو سال میں مہدی کی بعثت حیات اور نبوت مکہ کے 53 برس ملانے

اور اس 900 سال میں مدینہ منورہ کے 10 برس ملانے پر مہدی کی سال پیدائش اور وصال ہونا۔

یہ وہ علامتیں ہیں جو مہدی کے اللہ کے رسول ﷺ کے قول حال چال کے مطابق ہونے کی ہیں۔

یا نقش قدم پر ہونا ہے۔ المہدی منی اہل بیت یقفو اثری و لایخطی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے جو اصول قرآن کے بیان اور حفاظت کے ہیں انہیں اصولوں پر مہدی کی

بعثت دعویٰ اور تعلیم کے بیان ہوئے ہیں کہ بالیقین سید محمد جو چوہری ہی مہدی موعود آخر الزماں ہیں۔ اور آپؐ نے اتنے آثار و شواہد پیش کئے ہیں جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مدعی مہدی کو حق ماننے والوں میں ان کے مصدق معاصر معاند مخالف اور حق پرستوں کا اتنا بڑا گروہ نہیں جو آپؐ کے احوال اور شہادتوں کا گواہ نہ ہو اور حق وہی ہے جس کے معترض بھی گواہ ہوں اس کا سب سے بڑا ثبوت آج کی تبلیغی جماعت ہے جو مہدی جو چوہری کا انکار تو کرتی ہے مگر آپؐ کی تعلیمات اور احوال کو اپنا کر خود کو اسلام کی بڑی جماعت مشہور کر رکھا ہے فرایض ولایت کی تمام تر تعلیم کی بنیاد پر اس جماعت کے اصول ہیں یہ مذہبی جماعت نہیں ایک سیاسی تحریک ہے جسے انگریزوں نے ہندو مسلم میں تفرقہ ڈالنے بنایا جس کے بانیوں میں شاہ اسماعیل ہیں جنہوں نے وہابیت کے تائید میں تقویت الایمان رسالہ لکھا۔ اس میں صرف طلب دیدار ہی ایک ایسی تعلیم ہے جس کے بیان کی انہیں نہ ہمت ہے نہ حوصلہ البتہ اس کے بانیوں نے دیدار کے حق ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اب رہی مہدی موعود کے تصدیق نہ کرنے کی بات اسلام میں ایسے کئی گروہ ہیں جو حضور ﷺ کے کئی اقوال کا انکار کرتے ہیں کی احادیث کا بلکہ حدیث کا ہی انکار کرنے والے گروہ بھی ہیں اور تو اور حضور ﷺ کو اپنی طرح کا عام انسان کہنے والے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد آدم سے قیامت تک کے تمام حقائق کی تصدیق کے لئے ہی ہے۔

بت پرستوں کا بت سامنے رکھ کر پوچھنا کیا معنی؟ ان کے ہاں بھی ایک پیدا کرنے والے کا تصور تو ہے مگر اس تصور کو وہ اس پیدا کرنے والے کی خلاقیت میں ڈھونڈتے ہیں اور جو تصور سامنے آیا اسے معبود کا تصور خیال کرتے ہیں خالق کے بجائے مخلوق کو معبود ماننا یہی شرک ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عرش و کرسی تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور کبھی فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی کہلواتا ہے کہ وہ تمہاری شہمہ رگ سے قریب ہے اور کبھی کہلواتا ہے کہ وہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہیں اور رہتا بلکہ وہ قائم و دائم ہے لامکاں ہے حی قیوم ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا۔ یہ انسان کی راہ نمائی کے بیان ہیں اگر انسان چاہے تو اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اس کے شوق و محبت کے ذریعہ اس کو ایسے اختیارات دے دے گئے ہیں جو دوسری مخلوق کو نہیں دے گئے مگر انسان کو بندہ بنے رہنے کی شرائط کو پورے کرتے رہنا ہے تو یہ کمالات اور شرف حاصل ہوتا ہے ایسے کمالات کسی مخلوق کو نہیں دے گئے حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں ورنہ حضرت جبریل یہ نہیں کہتے کہ میں سدرۃ

سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور محمد ﷺ آگے بڑھے بھی واپس آئے بھی دنیا میں حیات بھی رہے اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے، کیا فرشتوں کو یہ مقام حاصل ہے؟ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا تمام جنات نے اللہ کی نافرمانی کی وہ تو صرف ایک ابلیس تھا جو راندہ درگاہ ہوا پھر تمام مخلوق جن کو ابلیس کے ساتھ شامل کیا گیا اور اس کی پوری قوم پر لعنت و ملامت کی گئی تو پھر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کی اللہ کی قربت اور معراج میں دیدار اولاد آدم کے لئے ممکن کیوں نہیں کیونکہ جو سردار مخلوق آدم ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے وہ باتیں روارکھی ہے جو سردار مخلوق آدم کے لئے روارکتیں مگر فرق صرف یہ ہے کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا جس کی اللہ سے جتنی قربت و منزلت ہوگی اس کا مقام اور انعام و بیابہی ہوگا یہ بندوں پر منحصر ہے کہ وہ کتنا شرف اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں اور وہ کہیں نہیں ہے مگر ہر جگہ ہے ضرورت اسے پانے حاصل کرنے محسوس کرنے اور اس کی قربت کے ذرائع تلاش کرنے کی تعلیم اور طریقہ کی ضرورت ہے وہ ملے گی اللہ کے رسول ﷺ اور تابع رسول کے طریقہ میں۔

انسانوں میں ظاہرات موجودات کو قبول کرنے اور اتباع کرنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے چاہے وہ کوئی قوم ہو اس میں مسلمان اور بھی شامل ہیں۔ کوئی بھی حقیقت کو جلد نہیں قبول کرتا اور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ حق اور حقیقت کو قبول کیا جائے یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة غیب پر ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو یہاں غیب پر ایمان لانے کے ساتھ صلوٰۃ یعنی اللہ کے ذکر یعنی نماز کو جوڑا گیا ہے یعنی عبادت کا تعلق غیب اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہی بات رمضان کے روزوں سے متعلق ہے لیلۃ القدر سے متعلق ہے اعتکاف سے متعلق ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اب رمضان کے روزے کی بات دیکھیں جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آیا نوے فیصد 90% لوگ کھانے پینے کے متعلق ہی سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں کھجور لانا چاہے فلاں میوہ پھل سبزیاں کوشت ہونا چاہے فلاں شربت شیرینی ٹھنڈائی ہونی چاہے۔ آج کل تو رمضان بازار بھی سجھنے لگے ہیں جہاں صرف کھانا کھانا کھانا ہی ہوتا ہے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کھایا جاتا اتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے چٹ پٹے ذائقہ دار کھانے۔ غیر اقوام سوچتی ہیں کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے بلکہ مسجد حرم مسجد نبوی اور مسلم ممالک کی مساجد و گلیوں میں افطار کے مناظر ہی ہوتے ہیں اور یہ اسلام پیش کر رہے ہیں ہم غیر مسلموں کے سامنے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا اس پر کوئی نہیں سوچتا دھیان دیتا اور غور کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح پیغام دیا ہے یٰٰہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ کَا کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو فرض کے لئے جو فرض کے لئے تم پر روزے جیسے فرض کے لئے تم سے پہلے لوگوں پر تھا کہ تم متقی بن جاؤ (۸۳ بقرہ)۔ یعنی روزے کا مقصد ”متقی بننا ہے“ اور خطاب ایمان والوں سے ہے اور لوگ مسلمان تو بن گئے ایمان والے نہیں بن سکے۔ یہ متقی بننا وہی ہے جس کا ذکر بقرہ کے شروع میں کیا گیا یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة غیب پر ایمان لانا اور عبادت قائم کرنا اور یہ عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج سبھی اس میں شامل ہیں۔ اور روزہ کی اس عظیم عبادت یا مقصد کو لوگوں نے کھانے پینے سے متعلق کر دیا ایمان اور غیب کو بالکل بھلا دیا جس کا مرجع و بہت متقی و پرہیزگار ہونا ہے۔ یعنی جھوٹ سے دھوکہ فریب

سے ریا کاری سے دغا بازی سے گناہوں سے ظلم و زیادتی سے اللہ کے احکام سے انحراف سے حرام و حلال کی تمیز سے جھگڑا و فساد سے بد نیتی سے دوسروں کو ایذا و تکلیف دینے سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا تا کہ آگے کا آنے والا برس اسی کے مطابق چلیں اس کا خلاصہ بھی آگے کی آیت میں کر دیا **أَيَّامًا مَّعْلُومَاتٍ** چند دن گنتی کے معنی تربیت کے ٹریگ کے اگلے پورے سال کی۔ اور ماہ صیام کی ایک خصوصیت یہ کہ **فِذِيَّةٍ طَعَامُ مَسْكِينٍ** نادار غریب کو کھانا کھانا اگر تم اسکی طاقت یا سکت رکھتے ہو۔ مگر ہونا کیا ہے غریب مسکین نادار کو کھانا کھانے کے بجائے خود لذت ذائقہ دار کھانے اکھٹا اور جمع کے جاتے ہیں غریب نادار کے لئے وہی باسی بچا ہوا یا کم قیمت والا اناج اور کپڑے دے جاتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے روزے یعنی دین ایمان عبادت کو روح کو سمجھے ہی نہیں ایمان والے ہونے کا دعویٰ۔ اور روزہ نہ صرف مومن کو متقی پرہیز گار بنانے کے لئے ہوتا ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی قدر و منزلت کو پہچاننے اس کا احترام کرنے اس کے احکام و فرائض و واجبات کو جاننے سمجھنے کے لئے ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ جس میں ان باتوں کو بتانے کا آغاز ہوا تھا نزول وحی کے ذریعہ اور اس کا جشن منانے زمین پر بے حساب ملائکہ فرشتے آتے ہیں حضرت جبریلؑ کی معیت میں کہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون شریعت نازل ہوا تھا **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى** رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے جس میں ہدایت کے متعلق روشن دلیلیں ہیں۔ **وَلِتُكْبَرُوا** اللہ علیٰ ما ہدٰ کُم و لعلکم تشکروُن اور بڑائی اور ثنا و حمد کرو اللہ کی جس نے تمہیں ہدایت دی تا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اتنا ہی نہیں بتا دیا کہ میں تمہاری ساری حرکتیں اور اعمال دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے مخلص ہو اور کتنے ریا کا روا اذا سالک عبدی عنی فانی قریب اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق تو کہو میں ان سے قریب ہوں۔

لیلۃ القدر کے تعین کا مسئلہ تو مہدی موعودؑ نے حل کر دیا، لیکن رویت ہلال کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ پرانے وقتوں سے یہ مسئلہ چلا آرہا ہے کہ وہاں چاند نظر آگیا یہاں نہیں شریعت نے چاند کے نظر آنے کی حد مقرر کر رکھی ہے اب اس کا کیا کیا جائے سعودیوں نے کہہ دیا کہ روزہ ہے تو روزہ نہیں تو نہیں اب دین شریعت کے تابع نہیں سعودیوں وہابیوں آل سعود کے تابع ہے۔ یہی مسئلہ لیلۃ القدر کا ہے کہ اس تنازعہ کی وجہ سے جو رات جس جگہ بطور لیلۃ القدر کے ادا ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر ہے کہ نہیں؟ کہ جس رات آسمانوں سے فرشتے حضرت جبریلؑ کی معیت میں آتے ہیں۔ کل سعودیہ میں لیلۃ القدر ہوئی تو کل فرشتے آکر چلے گئے ہونگے ہمارے یہاں کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب حضور ﷺ کے قول و بیان میں ہے وہ اس طرح کہ حضور ﷺ نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا بیان فرمایا اس طرح رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 23, 25, 27, 29 کی راتوں کو ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا اس میں لیلۃ القدر کو حضرت جبریلؑ کی معیت میں بھی یہ سلسلہ ہوگا لہذا جس فرد یا جماعت کو یقین و ایمان کے ذریعہ وہ رات میسر ہوگی اُن کے لئے وہی لیلۃ القدر ہے۔ جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر کا معاملہ عالم غیب سے ہے جس پر یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے یہ رات گزاری ہے۔ جیسے حج کا معاملہ ہے جنہیں نصیب ہوا ہو گیا، جنہیں نصیب نہیں، نہیں

ہوگا۔ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھنا حقیقی دیکھنا ہے کیونکہ شیطان آپ کے حلیہ میں نہیں آ سکتا یہ انبیا مرسلین اور اللہ کے خلیفوں کی خصوصیت ہے۔ کوئی روایت ایسی نہیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ شیطان فلاں نبی رسول کے بھیس میں آیا ہو۔ دوسرا اللہ کے دیدار کی کیفیت یہ کہ بندہ مومن کے ظرف مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہے جس کسی کو خدا نظر آئے وہ اس کا ذاتی تجربہ ہے اسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تمام معاملات عمل اور اخلاص سے متعلق ہیں مہدی موعودؑ نے فرمایا ”با عمل مقبول“ بے عمل مردود۔ جس کی اعمال جیسے ہو گئے اُس کی کیفیت اور حصول مقصد ویسا ہی ہوگا۔ نماز پڑھنا حج کرنا روزہ رکھنا لیلۃ القدر کا پڑھنا بندوں کا کام ہے اسے قبول کرنا یا نہیں وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے وہ مرضی کا مالک ہے جسے چاہے جو دے وہ دے۔ آدم سے حضور ﷺ کے پہلے تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے کسی کو دیدار نہیں کرایا دنیا سے اپنے پاس بلا کر پذیرائی نہیں کی، خواہش سبھی کی رہی ہوگی! مگر حبیب خدا ﷺ کو معلوم بھی نہیں تھا اچانک بلایا عالم بالا کی آسمانوں کی سیر بھی کرائی دیدار بھی کرایا اور اُمت کو نماز پنجگانہ فرض کرائی لُحُوح میں آن واحد میں یہ اُس کی قدرت ہے۔ جس کو جو دینا چاہے آن واحد میں لُحُوح میں دے دیتا ہے جس کو نا دینا ہو صدیوں میں نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کو جس نے مانا انہیں ایمان دیا جس نے نہیں مانا انہیں کفر شرک میں مبتلا کر رکھا، اُمت محمد ﷺ میں کروڑوں مسلمان ہیں جو عبادت اطاعت بھی کرتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں مگر احسان کی دولت مصدق مہدوی کو دی دوسروں کو نہیں، خود مہدویوں میں مہدوی بہت ہیں مگر قربت خداوندی اور احسان کی دولت جس کو دینا ہے انہیں کو دیگا ہر کسی کو نہیں۔ مسلمان بہت ہیں مومن کم، مومن بہت ہیں محسن کم، محسن بہت ہیں بصیرت بصارت والے بہت کم، یہی معاملہ لیلۃ القدر کا ہے جس کو عطا ہونا ہے ہو کر رہے گی۔ انسان کی ساری عمر اور حیات میں ایک لیلۃ القدر بھی نصیب ہوگی تو کافی و شافی ہے۔

واقعہ معراج کی روایتوں کو دیکھیں تو بات چند لُحُوح کی تھی دروازے کی زنجیر بل رہی تھی اتنی دیر میں حضور نبی کریم ﷺ بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کر کے آگے۔ لیکن واقعہ یہ سفر صدیوں پر محیط تھا دنیا والوں کے لئے کاروبار کائنات معطل کر دیا گیا غیر متحرک کر دیا گیا سب کچھ جامد و ساکت کر دیا گیا۔ اسلام کی اس عظیم عظمت والے واقعہ کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہے جو حضور ﷺ کے دنیا میں آمد سے 309 برس پہلے کا ہے جو سورہ کہف کی آیت 25 میں بیان ہے مگر واقعہ کی تفصیل اسی سورہ کی 11، 12 اور 10 آیات میں ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیوں کے سات 7 متقی نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا جو اُس وقت کے مشرک رومی بادشاہ کے ظلم جبر و استبداد سے تنگ آ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی اور سو گئے اور تین سو 300 برس تک سوتے رہے جب جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہو یا نہوں نے ایک ساتھی کو بازار رکھنا لانے بھیجا وہ ساتھی جب بازار گیا تو حالات یکسر بدل چکے تھے نہ وہ لوگ تھے نہ ماحول بلکہ جب اس نے کھانا خریدنے کے لئے سکے دئے تو لوگ شک اور تعجب میں پڑ گئے اور چمہ کو یاں کرنے لگیہ کون ہے کہاں سے آیا ہے بات وقت کے حاکم تک پہنچ گئی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ تین سو برس پرانا سکہ ہے اور یہ اُس قوم کے وہی نوجوان

ہیں جو شرک بادشاہ کے؛ رسے غار میں چھپ گئے تھے تاکہ یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اور ایک واقعہ حضرت یونسؑ کا ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق قوم کی اصلاح اور تبلیغ کرنے کے بجائے جلد بازی میں خدا سے عذاب طلب کر لیا اور وہاں سے نکل پڑے کشت میں جب طغیانی آئی تو لوگوں نے قرعہ نکالا اور حضرت یونسؑ کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، حضرت قتادہؒ کا قول ہے کہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے امام جعفر صادقؑ کا قول ہے کہ سات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ابو مالک کا قول ہے کہ چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور بائبل کے باب 1:17 Jona میں ہے کہ تین دن رہے قرآن وحدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے سورہ الصفات 139-148 میں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے علاوہ اگلے نبیوں کا اقرار کرتے ہیں مسلمان تمام انبیاء کا اقرار کرتے ہیں مگر یہودی داؤد سلیمان موسیٰ ابراہیم کے بعد کے نبیوں کا اقرار نہیں کرتے خصوصاً حضرت عیسیٰ اور حضور ﷺ کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی کا لفظ یہودا سے ہے جو ابراہیم کے فرزند اسحاق کی اولادوں میں ایک بادشاہ جو ڈاکھا اسی سے یہودا بعد میں یہودی ہوئے اور یہ حضرت موسیٰ ہارون کو مانتے ہیں۔ مگر حضرت داؤد پر نازل زبور اور موسیٰ پر نازل توریت کو مانتے ہیں اور سلیمان کی بنائی دیوار گریہ جو بیت المقدس میں اسے مقدس مانتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے مل کر کعبہ بنایا اسے مقدس اس لئے نہیں مانتے کیونکہ وہ اسمعیل کو ابراہیم کی نسل کا نبی نہیں مانتے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین.... (المائدہ ۳) اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ وضاحتیں تفسیر و احادیث میں دیکھنا ضروری ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ سورہ المائدہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور ﷺ حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے اس کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ یہ آیت حضور ﷺ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپؐ عرفات میں جمعہ عرفہ کے دن وقف کے ہوئے تھے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جو حضور ﷺ مقام عرفات میں وقف کے ہوئے تھے تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے آپؐ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جبکہ مسلمان دعا کر رہے تھے (یہ آیت سنائی دی) ”تمہارے لئے حلال و حرام کے احکام کو مکمل کر دیا۔“ اس کے بعد کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا۔ سورہ المائدہ شروع ہی ہوتی ہے حرام و حلال کے بیان سے اور سورہ المائدہ کی ابتداء ہی اس بیان سے ہوئی ہے اور اس کے شروع کی پانچ آیات انہیں احکام پر ہیں۔ اس تیسری آیت میں ہے کہوَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ لَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا پوری کردی تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لئے اسلام بطور دین۔ حضرت کعب الاحبارؓ نے کہا اگر یہ آیت اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر نازل ہوتی تو اس دن وہ اجتماع کرتے جس دن یہ نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے کعب؟ آپؐ نے یہی آیت بتائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں میں نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا تھا اور عرفہ کا دن تھا۔ حضرت

امام جریر اور ابن منذر نے امام شعبی سے قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت رسول اللہؐ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ میدان عرفات میں وقوف کے ہوئے تھے لوگ حضورؐ کے ارد گرد تھے دور جاہلیت کے مینار اور ان کے مناسک ختم ہو گئے شرک میں ضعف پیدا ہو گیا (ختم نہیں ہوا تھا) اس سال کسی مشرک نے بھی حضورؐ کی معیت میں بیت اللہ شریف کا طواف نہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر طبری ۶/۹۸) ابن جریر نے حضرت قتادہؓ سے قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دین کو خالص کر دیا ہے۔ اور مشرکوں کو بیت اللہ سے دور کر دیا ہے..... یہ جمعہ کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مسجد حرام سے دور کر دیا اور حج مسلمانوں کے لئے خالص کر دیا (طبری) امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ مشرک اور مسلمان اکٹھے بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ جب سورہ برات نازل ہوئی تو مشرکوں کو بیت اللہ شریف سے روک دیا گیا مسلمانوں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے (طبری ۶/۹۸) تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت کے تعلق سے نبی کریم ﷺ جب مکہ میں تھے تو اس وقت صرف نماز فرض تھی جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے حج کرنے تک حلال اور حرام (کے احکام) نازل کئے جب آپؐ نے حج فرمایا اور دین مکمل فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی جلد ۳/۴۷۵)

اگر سورہ المائدہ غور سے پڑھیں تو ساری سورۃ میں بنی اسرائیل کی ضد ہٹ دھرمی نافرمانی حکم عدولی کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حرام و حلال کا بیان ہے ساری سورۃ اسی بیان پر ہے۔ اور اس سورہ میں جس نعمت کا بیان ہے وہ بظاہر اسلام اور قرآن کا نزول ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو صرف آیت ۵۴ میں ایک قوم کو لانے کا وعدہ ہے جو اللہ کے کسی بھی حکم کا انحراف نہیں کریگی جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کریگی۔

یہاں معلوم یہ ہوا ہے کہ ہجرت کے بعد حلال اور حرام کے احکام مکمل کر دئے گئے اور جب حضور ﷺ حجۃ الوداع پر گئے تو اس وقت مشرکین کو کعبہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا گیا اس طرح مکہ میں صرف نماز پر ہی جاتی تھی ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ روزہ اور حج جو فرائض اسلام ہیں ان کی تکمیل ہو گئی۔ سورہ المائدہ جس میں یہ آیت ہے اس کا نزول 112 ہے اس کے بعد سورہ توبہ 113 جو السبع الطوال والی سورتوں میں شامل ہے اور آخری سورہ النصر 114 نازل ہوئی ہے۔ دین کی تکمیل کے اعلان کے بعد ان دوسو توں کا نازل کیا جانا صاف بتاتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اگر دین کی تکمیل ہو ہی گئی تو پھر حضرت مہدی کا آنا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا کس لئے؟؟ دین میں آخر کیا کمی رہ گئی یا دینداروں میں کمی رہ گئی؟؟ دونوں حالتوں میں ایک خلیفۃ اللہ اور ایک سابق نبی اور خلیفۃ اللہ کا آنا کس لئے ہوا ہے؟ اب ذرا تفسیر قرطبی میں سورہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ جو قرآن کی آخری نزول 114 سورۃ ہے سے متعلق حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ: یہ سورۃ حج الوداع کے موقع پر مئی میں نازل ہوئی پھر یہ آیت نازل ہوئی اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ ۳) نبی کریم ﷺ ان دونوں کے نزول کے بعد اسی 80 دن تک حیات رہے (درمیان میں) پھر کلام سورہ نساء کی آخری آیت (لا ولد کی

وراثت کے بارے میں؟) قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ (کی میراث) کے بارے میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد..... النساء ۷۶ انازل ہوئی اس کے بعد آپؐ پچاس 50 دن (اس درمیان) پھر سورہ توبہ آیت ۱۲۸ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ نَزَلَ هُوَ اس کے بعد آپؐ پینتیس 35 دن حیات رہے پھر (اس درمیان) البقرہ آیت ۲۸۱ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی اس کے بعد آپؐ اکیس 21 دن حیات رہے۔ قرطبی میں جو حیات کے دن گناے ہیں اس میں اختلاف ہے البتہ سورہ النصر کے بعد المائدہ کی تکمیل دین کی آیت اور اس کے بعد لگ بھگ تین ماہ کے سورہ نساء کی کلالہ کی آیت اس کے دیرہ ماہ بعد سورہ توبہ کی آیت اس کے پندرہ دن بعد سورہ بقرہ کی آیت اس کے بعد اکیس دن بعد آپؐ کا دنیا سے پردہ فرمانا بتا رہا کہ دین کی تکمیل اور آپؐ کی وفات کے اعلان کے بعد بھی تین سو توں کی تین آیات نازل ہوئیں جس کے ایک میں میراث لا ولد کا حکم آیا ہے اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ تکمیل دین کا حکم حرام و حلال کی تکمیل کا تھا نہ کہ تمام اعمال و احوال دین کا نہیں۔ یہی وہ ایام ہیں جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور آپؐ کے درمیان سوال و جواب میں اسلام ایمان احسان اور قیامت کے متعلق سوال و جواب ہوئے تھے اس کو حدیث جبریل اور حدیث احسان کہا گیا ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے تکمیل دین کے حکم کو احسان یا دیدار کے بیان کے درمیان بیان کیا ہے۔ معنی یہ کہ تکمیل دین بصیرت یا دیدار کے بیان اور تعلیم کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔

دین کی تکمیل اس بات سے ہوئی کہ: امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب سرزمین (عرب) میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن وہ تم سے ایسی باتوں پر راضی ہوگا جن کو تم حقیر جانتے ہو (معنی وہ تم سے ایسے اعمال سے گناہ کراے گا کہ تمہیں احساس نہ ہوگا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو) امام بیہقی نے ہی حضرت ابن مسعودؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان اس امر سے مایوس ہو چکا ہے کہ ”عرب“ کی سرزمین میں بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن وہ تم سے اس کے علاوہ ایسی چیزوں سے خوش ہوگا جن کو تم حقیر جانتے ہو جبکہ یہ چیزیں قیامت کے دن ہلاکت کا سبب ہوں گی۔ جہاں تک ہو سکے مظالم سے بچو (شعب الایمان ۲۵۵)

امام ابن شیبہ اور ابن جریر نے حضرت عمرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ رونے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تجھے کوئی چیز رُلا رہی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم اس حال میں تھے کہ ہمارے دین میں اضافہ ہونا تھا اب یہ مکمل ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب مکمل ہوتی ہے تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو نے سچی بات کہی (طبری ۶/۹۶) حضور ﷺ کا حضرت عمرؓ کی بات کا تائید کرنا بتا رہا ہے ”دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کمی“ کا واقع ہونا کیا معنی؟۔ امام احمدؒ نے حضرت علقمہ بن عبد اللہ مزنیؓ سے روایت نقل کی ہے کہ: مجھے ایک آدمی نے بیان

کیا کہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں تھا آپؐ نے قوم کے ایک آدمی سے پوچھا کہ تو نے رسول اللہ ﷺ کو اسلام کی کیسی صفت بیان کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام جذء (جانور کے چھوٹے بچے) کی طرح ظاہر ہوا پھر دو دانت والا پھر چار اور پھر چھ دانت والا پھر کچلیاں نکالنے والے کی طرح ہو گیا (یعنی لاغر و کمزور جانور کی طرح) حضرت عمرؓ نے فرمایا کچلیاں نکالنے کے بعد نقصان ہی ہے۔ (کنز العمال جلد ۱/۳۹۲) جب دین مکمل ہو گیا تو پھر دین کی حالت ایسے کیوں ہے؟؟

اب تفسیر قرطبی صفحہ جلد ۲/۴۷۶ میں وضاحت دیکھیں **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ** کے تعلق سے ”الدین“ سے مراد وہ شرائع ہیں جو ہمارے لئے ”مشرع“ و ”مفتوع“ ہوئیں کیونکہ یہ شرائع تھوڑی تھوڑی نازل ہوئیں اور آخر میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی حکم (حلال و حرام) نازل نہیں ہوا۔ اور جمہور علماء کا قول ہے کہ: اس سے مراد بڑے بڑے فرائض اور تحلیل و تحریم ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سارا قرآن نازل ہوا اور آیت **رَبَا نَازِلْ هُوَ** آیت **كَلَامَهُ نَازِلْ هُوَ** پس دین کا بڑا حصہ اور حج کا امر مکمل ہوا۔۔۔۔۔ شاید کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے یہ دین کامل نہ تھا یہ اس بات کا موجب ہے کہ پہلے جتنے مہاجرین و انصار فوت ہو گئے اور وہ لوگ جو بد روحہ و بیہوش تھے اور رسول اللہ ﷺ کی دونوں بیٹیوں کی تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے نفسوں کی قربانی دی تھیں اور ساتھ ساتھ بڑی مشقتیں برداشت کی تھیں (کیا؟) وہ لوگ ناقص دین پر فوت ہوئے تھے اور اللہ کے رسولؐ اس عرصہ تک (نعوذ باللہ) ناقص دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور یہ مسلم ہے کہ نقص عیب ہے اور اللہ کا دین قیّم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **دِينًا قِيَمًا** اس سے مراد یہ ہوگا کہ میں نے اس دین کو اس انتہائی حد تک پہنچایا جو میرے نزدیک تھی جس کا میں نے فیصلہ کیا اور جس کا میں نے اندازہ کیا اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پہلے اس میں ایسا نقص تھا جو عیب شمار ہوتا اور یہ نقصان مقید کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس حج کی توفیق بخشی جس کے علاوہ ان پر اور ارکان دین باقی نہ تھے۔۔۔۔۔ اسلام کی بنیاد پانچ احکام پر ہے صحابہؓ نے کلمہ شہادت بھی دی نماز بھی پڑھی زکوٰۃ بھی دی روزے بھی رکھے جہاد بھی کیا عمرہ بھی کیا لیکن حج نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل کیا۔۔۔۔۔ اس سے یہ مراد لیا کہ ان کے لئے دین کی وضع کو مکمل کیا۔ اس میں دلالت ہے کہ تمام طاعات دین ایمان اور اسلام ہے۔ اب اس کے بعد مسند امام ابو حنیفہؒ میں حدیث احسان کی وضاحت دیکھیں کہ: حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی زبانی تکمیل دین کا جو وعدہ فرمایا تھا اس کا خلاصہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا اس بناء پر اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے امت کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے اور حضور ﷺ سے اسلام ایمان اور احسان اور آخر میں قیامت پر گفتگو فرمائی تھی۔ یہ معاملہ حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک یا سی 81 دن پہلے کا ہے۔ اس طرح **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** اور حدیث احسان کے

معاملات ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ معنی یہ کہ تکمیل دین کی خاتمیت احسان یا دیدار کی طلب پر ہوئی ہے۔

اب دوبارہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کی حقیقت پر نظر کر لیتے ہیں۔ سورہ فتح قرآن مجید میں 48 ویں سورہ ہے سورہ المائدہ پانچویں 5۔ مگر سورہ فتح کا نزول 111 ہے اور سورہ المائدہ کا نزول 112۔ ان دونوں سورتوں کی ایک اہم حقیقت پر غور کریں سورہ فتح کی آیت نمبر چارہو اَلَّذِي اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (فتح ۴) وہی ہے جس نے اتاری سیکندہ (تسلی) دل میں مومنوں کے تاکہ وہ بڑھائے ایمان ان کے (پہلے والے) ایمان کے ساتھ اور آسمان اور زمین کے لشکر (موجودات) اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں 1) السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اور 2) لِيَزْدَادُوا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ اور 3) وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس آیت مبارکہ کے ان 3 اجزاء پر غور کریں 1) دل میں سکون اتارنا 2) ایمان کے دے جانے کے بعد ایمان کا اور بڑھانا 3) آسمان وزمین کے لشکر (موجودات) کا اللہ کی ملکیت کا ہونا۔ ایمان تو ایمان ہوتا ہے اس کا بڑھنا گھٹنا کیسا؟ اس کا مطلب ہے ایمان کے بھی درجات ہیں ایک بڑھا ہوا ایمان دوسرا گھٹا ہوا ایمان۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان بڑھانے کی بات ہے۔ اسلام دیا گیا ایمان دیا گیا اس کے بعد ایمان کا بڑھانا کسی مخصوص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے عبادات و ریاضات اطاعات و اعمال کے علاوہ ایمان کا بڑھانا دین کی تکمیل کے بعد معرفت الہی کا حصول ہے جسے قرآن میں اپنے رسول کے ذریعہ بصیرت پر بلانا کہا گیا بعد میں اپنے خلیفہ اللہ اور تابع نام رسول اللہ ﷺ سے ”طلب دیدار“ کہا گیا۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا ایمان گھٹنا بڑھانا ہے۔ بیہقی نے دلائل میں حضرت ابن عباسؓ سے اس کی تفسیر بیان کی ہے سیکندہ سے مراد رحمت ہے (ہم کہتے ہیں اللہ کا نور یا اللہ کا دیدار قلب سے) ایمان کے بعد ایمان کا بڑھانا جب مومنوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ نے نماز زکوٰۃ روزے اور حج کا اضافہ کیا۔ اس طرح دین مکمل کیا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا اس آیت کو حضرت ابن عباسؓ نے سورہ فتح کی ۴ ویں آیت سے جوڑا ہے یا اس کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فتح کی آیت ۴ میں جس سکون قلب ایمان کے بعد ایمان کے بڑھانے اور آسمان وزمین کی موجودات میں اللہ کے نور کے ظہور کی حقیقت کی تکمیل کے احوال و اعمال جیسے تقویٰ توکل ترک حب دنیا عزلت از خلق صحبت صادقین ذکر دوام کے ساتھ ”طلب دیدار“ سے منسلک ہے جو تعلیمات مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفہ ہیں یہی ہے ایمان کے بعد ایمان کا بڑھانا (مومن بننے کے بعد اس سے زیادہ بڑے مومن بننا) جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے میسر ہے ”تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا جان کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے“ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ فتح نزول 111 میں یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل بعد والی سورہ 112 المائدہ کی بالکل 3 تیسری آیت میں تکمیل دین کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی کا بیان کیا

ہے یعنی تکمیل دین کا معاملہ قلب سیکنے ایمان کے بعد مزید ایمان کا بڑھانا ”طلب دیدار“ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نور السموات والارض میں غور کرنے پر ہے۔ اسی کے بعد اتمام نعت ہے۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کی تطبیق ہے اس طری سوره فتح نزول 111 کے بعد سوره المائدہ نزول 112 میں اتمام نعت یا تکمیل دین کی بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تکمیل دین ختم رسالت ﷺ کے بعد ختم ولایت مقیدہ مخصوصہ بعثت مہدی موعود سے مربوط اور منسلک ہے۔ ایسی باتیں وہی مومن قبول کرتے ہیں جن کا ایمان بڑھا ہوا ہوا انکار کرنے والے تو انکار ہی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوره انعام آیت ۴-۵ میں ”چنانچہ اب جو حق اُن کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا“ آگے اور وضاحت کر دی کہ ”اگر لکھی (ہوئی) کتاب بھی نازل کرتے تو (یہ لوگ) انکار کرتے اور کہتے یہ تو صریح جادو ہے“ (آیت ۷)۔ ایسے لوگ طلب دیدار کی حقیقت کا اقرار کیسے کریں گے؟ سوره النساء میں کہا کہ ”وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دے گا“ (سورہ نسا ۱۶۵) جیسے نبی رسول پیغمبر خلیفۃ اللہ و دیگر جواعلیٰ مراتب کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں مقرب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جتنے صحائف نازل کئے اور جو دین حنیف یا اسلام بندوں کے لئے پسند فرمایا اُن میں نقص انسانوں نے پیدا کیا شریعتوں کے احکام اور احوال کو بدلانا کہ اپنے خیالات اور مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں نقص نہیں ہوتا لوگ اپنے ناقص خیالات کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہی بات اسلام میں ہوئی **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** یعنی دین کے احکام جو فرایض حلال حرام کے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکمل نازل کر دئے بعد میں ان میں لوگوں نے کمی زیادتی شروع کر دی اسی کے ساتھ معرفت الہی کے باب میں بھی بد عملی پیدا کر دی اس لئے شریعت کے صحیح رہنما اصول کو دوبارہ اللہ کی منشاء مراد مرضی کے مطابق بتانے کے لئے اور لغاضی مباحث رسم و بدعت کو مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود آخر الزماں کا وعدہ فرمایا اس طرح دین کی تکمیل عالموں پر نہ ہو کر خلیفۃ اللہ کی رہنمائی پر ہوئی ہے۔

دین کی تکمیل کی حقیقت کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہمیں نزول قرآن کی آخری سوره النصر 114 کی روایتوں کو غور سے پڑھنا چاہئے جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی خوش ہوئے اور عباسؓ رونے لگے تو نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا: اے چچا جان! تجھے کس چیز نے رُلا یا ہے؟ عرض کی: آپ کو آپ کے وصال کی خبر دی گئی ہے فرمایا: بات اسی طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: اس کے بعد آپؐ ساٹھ دن حیات رہے جن میں آپؐ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ بِحَمْدِ رَبِّكَ کا معنی حمد کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے وَاسْتَغْفِرْهُ اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے ہے۔ فَسَبِّحْ کا معنی اللہ کی پاکی بیان کیجئے (ہمیشہ ذکر کرتے رہے) ہے۔ یعنی دین کے احکام مکمل ہوئے اب اپنے رب کی تسبیح و تجید میں لگے رہیں (ذکر کثیر یا ذکر دوام) ان سب کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب اُس

حقیقت کو بتانا ہے کہ حضرت جابرؓ نے لوگوں کے اختلاف اور افتراق کے بارے میں بتایا اور رونے لگے اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: ان الناس دخلوا دین اللہ افواجا و یخرجون من دین اللہ افواجا معنی لوگ اللہ کے دین میں (جس طرح) جماعت در جماعت داخل ہوئے اور عنقریب اللہ کے دین سے (اسی طرح) جماعت در جماعت نکلیں گے۔ اور بعد میں یہی ہوا بھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے احکام کے تمام نزول کے بعد ”حمد“ یعنی تسبیح ”ذکر کثیر“ کا حکم دیا جس کا اعادہ نویں صدی میں دوبارہ ہوا ہے۔ اور روایت ہے کہ اس سورۃ کے نزول کے بعد حضور ﷺ کی عبادت میں شدت آگئی قدم مبارک سوجھ جاتے جسم کمزور ہو گیا مسکراہٹ ختم ہو گئی اور رونا زیادہ ہو گیا۔ آپ نے اتنی مشقت اٹھائی کہ اس سے پہلے نہیں اٹھائی۔

اب ذرا اس حدیث مبارک کو بھی دیکھ لیں کیف تہلک امتی انافی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی اخرہا و المہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ کیسے ہلاک ہوگی امت میں جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم جس کے آخر میں ہیں اور مہدی میری اہل بیت سے جس کے درمیان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو امت کو کس ہلاکت سے بچانے کا جتن کیا گیا ہے مہدی عیسیٰ کے ذریعہ؟ اس کا جواب پہلے بیان کردہ حدیث میں ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم اس حال میں تھے کہ ہمارے دین میں اضافہ ہوتا تھا اب یہ مکمل ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب مکمل ہوتی ہے تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو نے سچی بات کہی (طبری ۶/۹۶) حضور ﷺ کا حضرت عمرؓ کی بات کی تائید کرنا بتا رہا ہے ”دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کمی“ کا واقع ہونا ایک فطری بات ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ایک ایک بعد ایک انبیاء و مرسلین آتے رہے۔ حضرت عیسیٰؑ ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں دوبارہ تشریف لائیں تو ان کی حیثیت یا مقام کیا ہوگا؟ جب کوئی ایک حاکم چاہے وہ ایک شریعت کو جاری کرنے والا ہی کیوں نہ ہو انہیں کسی بڑے اور معزز ایک دوسرے حاکم کی مملکت یا اس کے قلمرو میں بھیجا جائے یا انہیں بلایا جائے لایا جائے کسی دوسرے مقصد کے لئے تو کیا ان کا مقام و مرتبہ گھٹایا یا بڑھایا نہیں جاتا بلکہ انہیں ان کے شایان شان کوئی مقام دیا جاتا ہے۔ حضرت آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے حضرت عیسیٰؑ کی کوکھ سے بغیر باپ جو مٹی سے ہی پیدا کئے جانے کی صورت ہے آخر انہما میں بلایا جانا کسی مقصد کے تحت ہی تو ہوگا۔ یہ مقصد خاتم الانبیاء کی نبوت اور ولایت کی عظمت اور ختمیت کے اعلان کے لئے ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حیثیت ان کو پہلی دی گئی نبوت سے کسی طرح کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی اس طرح تو ہر نبی و رسول کی عظمت و توقیر میں کمی و ذیاتی کا گمان پیدا ہو جائے گا۔ آپؐ کا دوبارہ دنیا میں آنا سلسلہ حیات کے خاتمہ کا اعلان ہے کیونکہ روایتوں میں ہے کہ قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی ان بدترین میں وہ لوگ بھی شامل ہونگے جنہوں نے دجال کا ساتھ دیا ہو اور روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے گروہوں کے کچھ لوگ قرب قیامت دجال سے جا ملیں گے جو آج دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان کے کئی عالم اور حکمران مسلمانوں کے مخالفین کی کھلی ہامیت کر رہے ہیں۔ جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہونگے قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوشرف حاصل ہونگے ایک بحیثیت سابق نبی دوبارہ دنیا میں

آنے کی اور دوسری اُمت محمد مصطفیٰ ﷺ کے درمیان اصلاح و تبلیغ کی اور یہ شرف ان سے پہلے خلیفہ اللہ تابع نام رسول اللہ مہدی موعود آخر الزماں کو حاصل ہو چکا ہوگا کہ وہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی متابعت میں اُمت کے مصلح و مبلغ بھی۔

وحی الہی کا نزول بقدر ضرورت نازل ہوا کرتا تھا، کبھی چند آیات نازل ہوتیں کبھی ایک آیت کبھی پوری سورۃ نازل ہوتی، مکمل ایک پوری سورۃ سورہ فاتحہ اور سورہ انعام ہیں جو ایک بار تمام کی تمام نازل ہوئیں۔ سورہ انعام ایک مرتبہ مکمل نازل ہونے کے باوجود اس کی 151 سے 153 یعنی کل تین آیات مدینے میں نازل ہوئیں حالانکہ سورہ انعام کا نزول 55 ہے یہ مکہ میں عطاء نبوت کے آٹھ سال کے آس پاس کے بعد کا زمانہ ہے اس کے بعد مدینہ میں یہ تین آیات کا نازل ہونا بتاتا ہے کہ کس طرح احکام یا آیات کا نزول ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ سورۃ انعام بیک وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تین آیات کے سوا یہ ساری سورت مکی ہے۔ جبکہ تفسیر قرطبی میں چھ 6 آیات کا ذکر ہے اسے ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات کرنا مقصود ہے کہ قرآن کا نزول کس مقصد کے لئے ہوا ہے بظاہر سورتیں مکی مدنی ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے احکام بھی بتائے گئے ہیں جو وضاحت طلب تھے اس لئے تکمیل دین کا معاملہ غور طلب ہے کیونکہ سورہ المائدہ نزول کے اعتبار سے 112 ہے اس کی 3 تیسری آیت ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ہے اب دیکھیے اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوتی ہے جو نزول قرآن کی 113 ویں سورۃ ہے اور 114 سورہ النصر آخری سورۃ ہے۔ سورہ توبہ السبع الطوال میں شامل ہے اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس تکمیل دین کی آیت کے بعد 126 آیات ہیں اور یہ کتنی مدت میں نازل ہوئے وہ تو معلوم نہیں اس کے بعد النصر سورۃ ہے جس میں نبی کریم ﷺ کو پیغام دے دیا گیا کہ رخت سفر باندھیں اور ہمارے حضور تشریف لائیں۔ اس آیت سے پہلے کہا ہے کہ الْيَوْمَ يَسْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ آج مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے سونڈ روتم ان سے اور ڈرو مجھ (اللہ) سے۔ یعنی یہاں کفر اور ایمان کے درمیان حد فیصلہ قائم کر دی گئی اور دین کو مکمل کر دیا اب آگے تم کفر والحاد میں نہ پڑنا بلکہ ایمان کی ترقی کی راہ پر لگ جانا ہے۔ اب یہاں اس کی مثال دیکھیں سنت رسول ﷺ سے کس طرح دوری شروع ہوتی ہے اور بدعات شروع ہوتی ہیں اور آج کا ماحول چھوڑ ہی دیں صحابہؓ کے زمانے میں دیکھیں۔ مسند دارمی میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آئے اور کہا اے ابو عبد الرحمن! بلاشبہ میں مسجد میں ابھی وہ شے دیکھی ہے جس کو میں نے ناپسند کیا اور الحمد للہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: اگر آپ زندہ رہے عنقریب آپ اسے دیکھ لیں گے میں نے مسجد میں ایک قوم کو مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر حلقے میں ایک آدمی ہے اور ان کے ہاتھوں میں سنگریزے (کنکریاں) اور وہ انہیں کہہ رہا ہے: سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو چنانچہ وہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے پوچھا: تو پھر انہیں (آپؐ) نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا: میں نے انہیں کچھ نہیں کہا آپؐ کی رائے اور حکم کا انتظار کیا۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے انہیں حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اور میں ان کے لئے ضامن ہوں یہ عمل ان کی

نیکی کو ضائع نہیں کریگا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے میں آئے اور فرمایا: یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن! یہ سنگریزے ہیں ہم ان کے ساتھ تسبیح (تکبیر و تہلیل) شمار کر رہے ہیں تو آپؐ نے فرمایا: تم اپنے گناہوں کو شمار کرو..... اے محمد ﷺ کی امت! تم پر افسوس ہے تمہاری ہلاکت کتنی تیزی سے آ پہنچی ہے کیا ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھلنے والا ہے (یعنی اللہ کو گنتی سے یاد کیا جائے گا؟) انہوں نے جواب دیا یا ابو عبد الرحمن! قسم بخدا ہم نے سوائے نیکی کے کوئی ارادہ نہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: کتنے ہی نیکی اور خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں ہرگز اسے (نیکی کو) نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟؟ مہدیوں میں تو تسبیح کے دانے گھمانے کی بدعت شروع سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں دین مکمل ہو گیا تو بدعتیں کس طرح شروع ہوئیں اسی لئے بعثت مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ کا وعدہ کیا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو آج ایسے گروہ ہیں جو اپنی رائے کو دلیل کو حضرت ابن عباسؓ کی روایتوں پر مقدم رکھتے ہیں اس لئے کہ حضرت عباسؓ چھوٹی عمر کے تھے حضور ﷺ کی حیات میں اس لئے ان کی اپنی دلیل بات عمل اور طریقہ صحیح بتاتے ہیں تو خدا را کوئی بتائے دین کو مکمل سمجھنے والوں نے دین کو کہاں تک مکمل سمجھا ہے جبکہ خلیفہ اللہ کے احکام کو تکمیل دین ماننے تیار نہیں۔

دین مکمل ہو گیا مطلب شریعت مکمل ہوگی اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی قرآن آخری شریعت ہے۔ جو پہلے نازل ہوئیں جیسے حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت عیسیٰؑ کی وہ آخری شریعتیں نہیں تھیں اس لئے وہاں تکمیل دین کی بات نہیں کہی گئی۔ اور اس کے بعد کوئی کتاب یا شریعت حکم نامہ رسول نبی نہیں آنے والا۔ شریعت کی تکمیل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کا یہ بیان کرنا کہ ”ہم اس کا بیان کریں گے“ معنی خیز ہے مگر جس طرح ان انبیاء کے بعد معرفت الہی یا اللہ کی قربت الہی کے ذریعہ تلاش کے جاتے رہے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حیات میں ہی حضرت ابو ذر غفاریؓ حضرت اویس قرنیؓ حضرت علیؓ جن کی زندگیاں معرفت الہی کی تلاش کی مثال ہیں اور حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ الولایۃ افضل من النبوہ۔ اگر دین مکمل ہو گیا تو عبادات و ریاضات کافی تھے حضور ﷺ پر ملائکہ پر انبیاء و صالحین پر درود و سلام بھیجنے کے لئے کیوں کہا ہے جیسے اہل ظاہر و باہر دیوبندیہ کا عقیدہ ہے ہم ہیں اور بس اللہ ہے تو پھر نماز میں درود کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ معرفت الہی کا سلسلہ قرب قیامت سے پہلے تک ہے اگر دین میں معرفت الہی نہیں ہے تو شریعت پر عمل کرنے کا کیا جواز ہے؟ کیا نماز صرف اٹھک بیٹھک کرنے تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دینے اور حج کر لینے سے اسلام مکمل ہو گیا ایمان حاصل ہو گیا؟ یہ تو ظاہری اعمال ہیں روح کی بالیدگی اور ترقی کے لئے معرفت الہی کی کوشش ہوتی رہے گی بلکہ اس میں اضافہ تعلیمات مہدی موعودؑ آخر الزماں خلیفۃ الرحمنؑ پر عمل کرنے سے ہوتا ہے جس کا منتہی طلب دیدار ہے۔ ہر دن نمازیں پڑھنے روزے رکھنے کا مقصد ہی قربت خداوندی حاصل کرنا ہے۔ دنیا اسباب دنیا دولت شہرت تو اللہ کی حکم عدولی اور کفر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے تقویٰ تو کل کی تعلیم کی بات اسلام کا حصہ ہے۔ انسان کی موت آنے تک یا قیامت کے برپا ہونے تک دین کی تکمیل نہیں ہے البتہ شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے پیغمبر آخر الزماں نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ سے

جن کی شریعت پر مہدی اور عیسیٰ کو بھی چلنا ہے۔

ابھی یہ کائنات ناتمام ہے شاید فلک سے آرہی ہے صدائے کن فیکوں اقبال

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل کیا گیا بلاشبہ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اس کی ہر سورہ آیت لفظ تقدس و احترام سے معمور ہے اس میں اللہ کا جلال اور دبدبہ بھی ہے رحمت و شفقت بھی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی کچھ سورتوں اور آیتوں کی فضیلت بیان کی ہے ان میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کا ثبوت اسے قرآن کی ابتداء میں رکھا جانا ہے دوسری سورہ بقرہ اس میں آیت الکرسی ہے جو عرش کے خزانے سے نازل کی گئی ہے اور اسی سورہ کی آخری تین آیات اللہ تعالیٰ نے معراج کے دن سدرۃ المنتہی سے آگے عرش پر اپنے حبیب ﷺ کو بالمشافہ وحی کی سورہ قدر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات حضرت جبریل فرشتوں کے غول کے ساتھ تشریف لاتے ہیں معوذتین جو صرف اللہ کے رسول ﷺ کو دی گئیں سورہ یسین جسے قرآن کا دل کہا گیا سورہ الرحمن جسے عروس القرآن کہا گیا سورہ محمد اللہ کے حبیب کی شان اور عظمت کی گواہ ہے سورہ الانعام روایتوں میں ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتے آسمان سے زمین تک غول درغول اس کے ساتھ آئے تھے ان کی تسبیح کی آواز اور رعب سے حضور نبی کریم ﷺ سجدے میں گر گئے تھے اور یہ سورہ فاتحہ کی طرح تمام کی تمام ایک بار ہی نازل کی گئی۔ اس کی آیت نمبر 89 اَلَيْسَ اَللّٰہِیْنَ اَتٰیْنٰھُمْ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَ وَ النُّبُوۃَ ، فَاِنْ یَکْفُرْ بِہَا ہُوَ لَا عِ فَقَدْ وَ کَلْنَا بِہَا قَوْمًا لِّیَسُوۡا بِہَا بِکَافِرِیْنَ یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت اور ”نبوت“ تو اگر انکار کریں اس کا یہ تو ہم نے مقرر کر دے ہیں اس کو ماننے کے لئے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ اس آیت میں وَ النُّبُوۃَ غور طلب ہے آیت کی عبارت کے لحاظ سے تو تمام لوگوں کو ”نبوت“ عطا نہیں ہوتی قوم کا نبی ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کے بعد بیان کا رخ لوگوں کی طرف پھیرا گیا ہے کہ اگر اس ”نبی“ کا اور اس کے لئے ہوئے احکام کا لوگ انکار کریں تو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ کی کتاب کو ماننے والے مقرر کریں گے جو نہ کتاب کا انکار کریں گے نہ اس نبی کے احکام کا نبی رسول پیغمبر وہ جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں حضرات اسحاق یعقوب نوح داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون یحییٰ الیاس عیسیٰ اسماعیل یسع یونس زکریا لوط کا ذکر ہوا ہے مگر یہاں جب خطاب حضور محمد ﷺ سے ہو رہا ہے تو یہ خطاب امت مسلمہ سے ہوا کہ اگر تم نے پچھلی قوموں کی طرح اپنی نبی پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم یا لوگوں کو مقرر کرے گا جو کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس سورہ کی 19 ویں آیت دیکھیں قُلْ اَیُّ اَکْبَرُ شَہَادَۃً ؛ قُلِ اللّٰہُ قَفْ شَہِیْدٌ بَیْنِیْ وَ بَیْنَکُمْ قَفْ وَ اُحْیِیْ اِلَیَّ ہٰذَا لِقُرْاٰنٍ لِاُنْذِرْکُمْ بِہٖ وَ مِّنْہُمْ بَلَغَ ۔ آپ پوچھ گئے گون سی چیز بڑی ہے (معتبر) کو ابھی کے لحاظ سے؟ آپ ہی بتائیے اللہ۔ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور جس تک یہ پہنچے۔ قرطبی میں ہے کہ وَ مِّنْہُمْ بَلَغَ کے معنی جس کو یہ قرآن پہنچے ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جن تک یہ قرآن پہنچا ہے تو کیا

کروڑوں مسلمان ڈرانے والے ہوئے؟ جب کے کثیر تعداد مسلمانوں میں ہی نافرمانوں کی ہے۔ یہ وَمَنْ بَلَغَ تَابِعَ رَسُولِ مَبِينِ کلام اللہ ہے سورہ انعام کا نزول 55 ہے اس کے پہلے سورہ یوسف جس کا نزول 53 ہے اس میں صاف پیغام اللہ کے رسول ﷺ سے ہے کہ ”آپ بھی بصیرت پر بلائیے اور وہ بھی بلائیے گا جو آپ کا تابع ہے۔ اس کے علاوہ قرطبی میں روایت ہے کہ: جس کے پاس قرآن پہنچا تو گویا اس نے حضور ﷺ کا دیدار کیا اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے پاس قرآن کریم پہنچا یہاں تک کہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے لگا تو وہ انسان اس طرح ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کا دیدار بھی کیا اور شرف ہم کلامی بھی حاصل کی (طبری) یہاں روایت دیکھیں حضور کا دیدار ہونا اور شرف ہم کلامی ہونا بیان ہوا ہے۔ جبکہ حق کا تقاضہ یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر یہ کلام نازل کیا جس کا یہ کلام ہے اُس کا دیدار ہونا اور شرف ہم کلامی ہونا حقیقی بات ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے کہ بصیرت پر بلانا رسول کا اور تابع رسول کا ذمہ ہے۔ بجائے اُس کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دیدار اور شرف ہم کلامی اپنے طرف پھریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی پیغمبر اور خلفاء اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور قوم کے راہنماء ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ رعد کی 7 ویں آیت میں ہے ”اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ اے نبی! تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لئے رہنماء ہوا کرتا ہے۔ اور رعد کی 43 ویں آیت میں اس نبی رسول پیغمبر اور اللہ کے خلیفہ کے تعلق سے کہا گیا کہ ”اور کافر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور کواہ ہے۔ یہاں کتاب آسمانی کے علم کا ہونا اللہ کے طرف سے یا وحی کا ہونا یا ”لقاء“ کا ہونا ہے وہ کواہ ہے۔ علمائے اسلام میں نبی رسول پیغمبر کے مقام اور مرتبہ کا تقدیس و احترام ہے ہونا بھی چاہیے مگر!! تخلیق آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ اور دوسری مخلوق سے جس مقام کے لئے ”خلیفہ“ کا لقب استعمال کیا اُس پر کم اہمیت دی جاتی ہے۔ بلکہ لفظ ”خلیفہ“ کے معنوں کو صرف دنیاوی حاکم تک محدود کر دیا ہے۔ جبکہ یہ لفظ خطاب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے سب سے پہلے استعمال کیا۔ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (سورہ بقرہ ۳۰) اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ یہاں اس روایت میں غور کریں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں اِذْ استعمال ہوا ہے وہ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے ابن جریر نے حسن سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں جَاعِلٌ بمعنی فاعل ہے (طبری) ابن جریر نے ضحاک سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں جہاں جعل استعمال ہوا ہے وہ خلق کے معنی میں ہے (طبری) مطلب یہ ہے کہ خلق میں سب سے پہلے جو خطاب آدم کا ہوا وہ ”خلیفہ“ ہے جو فاعل یعنی زمین پر نائب کے جن کا تقرر ہو چکا تھا یا اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نائب آدم کو مقرر کر دیا تھا یعنی خلیفۃ اللہ ہونا انبیاء مرسلین اور پیغمبر ہونا ازل میں ہی طے پا چکا ہے دوسری اولاد آدم کے پیدا کے جانے سے پہلے اس لئے وَمَنْ بَلَغَ خصوی خطاب ہے عمومی نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ خصوی شہادت ان وَمَنْ بَلَغَ کی ہو یا ”بینہ“ کی ہودیتا آیا ہے کہ ہاں! یہ میرے نائب ہیں زمین پر میں نے ہی

انہیں کسی کو صحیفہ دے کسی کو کتاب کسی کو وحی کی اور کسی کو ”لقاء“ کیا ہے اپنے احکام اور مرضی یا مراد یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی یا مراد بیان کرنی ہو تو اپنے ”خلیفہ“ و ”مَنْ مِّنْ بَلَّغَ“ یا جاعل یا انبیا و مرسلین کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس طرح انبیا و مرسلین نایب اعلیٰ ہوئے ہیں اور خلیفہ نایب جن کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہے۔ اور مہدی موعود آخر الزماں علیہ السلام کا مرتبہ اس لئے مقدس اور اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے وہ تابع ہیں خلیفۃ اللہ معمور من اللہ ہونے کے۔ ان کا بینہ ہونا و ”مَنْ مِّنْ بَلَّغَ“ ہونا تعلیم ولایت مقیدہ مخصوصہ کی تربیت دینا لیلۃ القدر کا تعین کرنا اس رات دو رکعت کا فرض قرار دینا اور سب سے بڑھ کر طلب دیدار کو فرض قرار دینا اسی منصب جلیلہ کے امور ہیں۔

اب بالکل آخر میں دیکھیں پہلی نزول سورہ العلق میں اللہ نے فرمایا ”میں دیکھ رہا ہوں“ نزول کے آخری سورتوں میں ایک ”الرعد“ 96 میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر و تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا۔ حیات کے آخری ایام میں حضرت جبریل اور آپ ﷺ نے اسلام ایمان قیامت کے علاوہ ”احسان“ پر گفتگو کی۔ اسی درو کی آخری سورہ المائدہ 112 میں تکمیل احکام کی بات ہوئی۔

مکہ کے آخری دور کے ایام یا ہجرت کے سولہ مہینہ پہلے ”معراج“ ہوئی۔ مدنی زندگی کے آخری ایام اور دنیا سے رخصت سے پہلے ”احسان“ یا دیدار کی بات کی۔ مدینے کے معاملات حیات کے آخر تین مہینوں کے ہیں۔ اور سورہ النصر کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ ”جس طرح لوگ جماعت جماعت دین میں داخل ہوئے اسی طرح نکل جائیں گے۔ یعنی ظاہری اعمال اور علوم پر اکتفاء کر کے معرفت الہی کا راستہ چھوڑ دیں گے۔

علمائے اسلام خصوصاً اولیائے اسلام نے طریقہ تعلیم و اعمال کو چار حصوں میں بانٹا ہے۔

(1) شریعت (2) طریقت (3) معرفت (4) حقیقت

مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی اس کے دو حصے ہیں (1) ترک دنیا مبتدیوں اور کاسبوں کے لئے

جو شریعت اور طریقت ہے

(2) تارک الدنیا فقراء کے لئے فرائض ولایت پر عمل

جو معرفت اور حقیقت ہے

(1) فرائض ولایت 7 ہیں: ترک علایق۔ صحبت صادقین۔ عزت از خلق توکل۔ ذکر دوام۔ ہجرت۔

طلب دیدار۔ یہ فرائض اُن کے لئے ہیں جو ماسوا اللہ کے کسی سے توقع نہیں رکھتے اور ”دیدار“ کے طلب گار ہیں۔

(2) دوسری ترک دنیا مبتدیوں اور کاسبوں کے لئے تلقین۔ تعین لعین۔ حدود شریعہ۔ حدود

دائرہ۔ ترک شرک خفی۔ تربیت۔ علاقہ۔ کسب حلال۔ عشر۔ سلام رخصت (ادعا

تہدین بعد عشاء) تکفیر مکرین۔ اقتداء مصدق۔ اہتمام لیلۃ القدر۔ اور دعا سجدہ میں کرنا (کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت مستحکمہ یعنی پایدار مستقل اور مضبوط نہیں ہے) اجتناب ریاء کاری یا نفس پروری۔ اس دوسری تعلیم و عمل کے بغیر پہلا مرحلہ یا کوشش بے معنی ہے۔

امت مسلمہ کو تابع نام محمد رسول اللہ ﷺ خلیفۃ اللہ مراد اللہ مبین کلام اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ”تعلیمات فرائض ولایت ہیں“ وہ کیسے؟ قرآن ایک شریعت محمدی ﷺ ایک۔ مگر امت مسلمہ کے علماء نے اس قرآن کی کی سو تفسیروں لکھی ہیں۔ احادیث کی بے شمار شرح لکھی ہیں یہاں سمجھنے کے لئے مثال کے طور پر یہ بتانا ضروری ہے صرف قرآن کی جو تفسیروں ہیں ان کا جائزہ دیکھیں۔ سنہ 161 ہجری میں سفیان الطہاوی نے تفسیر السفیان لکھی۔ ایک تفسیر تفسیر مجاہد ہے۔ جریر الطبری نے 224 سنہ ہجری میں تفسیر طبری لکھی۔ سنہ 318 میں تفسیر المیزان لکھی گئی۔ 327 سنہ ہجری میں تفسیر المسند لکھی گئی۔ 370 سنہ ہجری میں حنفی تفسیر احکام القرآن لکھی گئی۔ ایک تفسیر ابو منثور ماتریدی سمرقندی نے تاویلات اہل سنہ لکھی۔ ابو جعفر نحاس نے 338 سنہ ہجری میں مانی القرآن لکھی۔ یہ تفاسیر آج نامعلوم ہیں ان کے علاوہ بھی کی تفسیروں ہیں جن کی تعداد کی سو میں ہے۔ اور مشہور تفاسیر میں درمنثور راہن کثیر، جلالین، تفسیر راضی، تفسیر قرطبی کے علاوہ اور کچھ ہیں۔ فی زمانہ تفسیروں کی باڑ آگئی ہے ایک تفسیر عبدالرحمن القمیش نے 840 جلدوں volumes کی لکھی ہے جس کے صفحات تین لاکھ ہیں۔ ایک معتزلہ ابو یوسف عبدالسلام نے لکھی 300 جلدوں پر مشتمل ہے۔ طاہر ابن اشور نے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی تفسیروں ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں اس کی ایک آدھ نقل مل بھی گئی تو کچھ لوگوں نے مفسر کہلانے کے زعم میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اپنے نام سے مشہور کر دی ہے۔ اب ان حالات میں کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ان تفاسیر کو پڑھ سکے گا اگر کسی ایک تفسیر کو پڑھ بھی لے تو ایمان و عقاید کے ایسے دھوکے ان میں داخل کر دے گئے ہیں کہ نہ وہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ پچھلی دو صدیوں میں مفسروں کی ایک باڑی آگئی ہے نی نی جماعتیں نی نی تفسیروں اور شرحیں ان حالات میں ایمان کے زیان کا خطرہ زیادہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے خلافت الرحمن ہونے کی بنیاد پر قرآن و سنت سے اعمال اذکار کا ایک مختصر جامع پیش کر دیا ان علمی و عقایدی جھیلوں میں الجھنے کے بجائے اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی زندگی میں جو طریقہ اللہ کی عبادت کا اختیار کیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت حاصل ہو ان اعمال کو فرائض ولایت میں پیش فرمایا ہے یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ قرآن کے تمام احکام اعمال عبادتوں ریاضتوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے تمام لوازم ان میں پیش کر دے ہیں۔ ایک ان پڑھ اور معمولی انسان بھی بغیر مباحث کمال جھنوں کے شکار ہوئے اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے اور مقامات بلند بھی حاصل کر سکتا ہے ان مقامات کی انتہا ”دیدار“ ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو فارسی یا عربی کے مخرج اور محرک معنی تلفظ کی ادائیگی میں مشکل ہوتی تھی کسی موقع پر اپنی مجبوری یا اخلاص کے بیان میں فرمایا ”بندہ قل کوکل کہتا ہے“ مگر آپ نہ صرف خلیفہ مہدی ہیں بلکہ مہدی موعودؑ نے فرمایا میاں شاہ دلاورؒ کے ہاتھ پر یہ زمین آسمان رائی کے دانہ

جیسے ہیں اُلٹ پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جسے عالم جبروت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت جیسے مقامات کا بیان ہے۔ یہ مومن کامل کے روحانی ایمانی پرواز کے مقامات ہیں آپؐ نہ عالم تھے نہ محدث تھے نہ مفسر تھے۔ دور نبوت ﷺ میں حضرت بلالؓ اس کی بہترین مثال ہیں۔ جبکہ نبی کریم ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تو آپؐ نے حضرت بلالؓ کے نعلین کی آواز سنی تھی۔

کیواڑ گر چہ مقفل تھے اس حویلی کے مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے انور مسعود
دنیا میں پیغمبر رسول آتے رہے اور انسانوں کے دلوں پر دستک دیتے رہے مگر وہاں تو نالے پڑے تھے مگر! انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا براہ تبلیغ و اصلاح کرتے رہے۔

مہدویت اور مسلمان

اس عنوان کو پڑھنے کے بعد دل میں یہ خیال آنا ضروری ہے کہ کیا مہدوی مسلمان نہیں ہیں؟ اُس وقت کے مہدویوں کے یعنی نویں صدی ہجری سے بارہویں صدی ہجری کے اوائل کے مہدویوں کے جو حالات غیر متعصب وقائع نگاروں نے لکھے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو تھے ہی مگر اچھے مومن تھے ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں ملا اعلیٰ کے فرشتے سمجھا گیا تو ایسے اخلاق تو اُس وقت مسلمانوں کے نہیں تھے ہر سمت رسم و بدعت پھیلی ہوئی تھی۔ مہدویوں کی رسم و بدعت کے مخالفت کا شاخسانہ یہ ہوا کہ اسلام کے گروہوں میں انہیں کٹر مسلمان سمجھا گیا اور مخالفت اپنی انتہا کو پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ حالت اگلی دو صدیوں تک باقی رہی اگر مہدویوں کے لئے منفی جذبات اور مخالفت علماء سوا اور جاہل صوفیاء کے گروہوں میں رہی ہے تو اس کا مثبت اثر عوام اور حکمرانوں کے درباروں میں اس لئے رہا کہ مہدوی نہایت ایماندار مخلص اور محنت کش تھے۔ اس سے عوام میں ان کی پذیرائی تو ہوتی تھی مگر درباروں میں انہیں عزت و توقیر سے دیکھا جاتا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے مہدوی اور افغانی پٹھان جو تصدیق مہدی سے مشرف ہو گئے تھے انہیں ہندوستانی ریاستوں کے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں نے بڑے بڑے اہم فوجی منصبوں پر فائز کیا ہوا تھا احمد نگر سلطنت بہمنی حیدر علی سری رنگا پنتم تاجور کے راجہ آرکاٹ اور حیدر آباد کی حکومتوں میں ان کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔

یہ مہدویوں کا سیاسی اور معاشرتی پہلو تھا اس کا دوسرا رخ غیر مہدویہ کا مہدویوں کے تئیں بغض و عناد اور تعصب کا وہ پہلو جس کی مثال ہم تبنا بعین کے بعد کے اسلام میں دیکھتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت اور تعلیم کا غلغلہ بنگال سے خراساں اور اس کے بعد جزیرہ عرب تک پھیل چکا تھا۔ اس کے باوجود معاندین و مخالفین اپنی کارستانیوں سے باز نہ آئے مگر اقطائے ہند و برصغیر میں مہدویوں کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا رہا۔ لیکن انکی کارستانیوں کے تانے بانے شیخ علی متقی برہان پوری 1472-1567 (975-888ھ) کے دور سے ہی شروع ہو گئے تھے جب اس نے پہلے دائرہ مہدویہ کا رخ کیا مگر اس کے علم کی

پذیرائی نہ ہونے پر واپس جا کر مہدویوں کا مخالف بن گیا۔ بلکہ خود اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا ذکر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے۔ اس کے سوا سو سال بعد 1703-1793 عیسوی میں نجد سے حنبلی مذہب کے ابن عبد الوہاب نجدی نے رسم و بدعت کے خلاف عسکری قیادت کی اور مخالفت شروع کی مگر وہ اس حد تک آگے بڑھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اور خصوصاً حضرت فاطمہؓ کا روضہ منہدم کر دیا اور اس کی بات نہ ماننے والوں کا قتل عام کرایا ان کو عورتوں کو باندی کنیر بنانے کا حکم دے دیا۔

اس کی دیکھا دیکھی ملک ہندوستان میں سید نظیر حسین نے مونگیر بہار سے 1832-1890ء میں اہلحدیث نام کی جماعت بنائی اور شیخ گل کا خطاب اختیار کیا ان کے استاد سید احمد شاہ بریلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی برطانوی حکومت کا ساتھ دیا انہیں کے کہنے پر مکہ کے مفتی نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کو دارالسلام قرار دیا اور کہا کہ یہ دارالحرب نہیں ہے۔ بعد میں ان کے ساتھ بھوپال کے نواب صدیق حسن خاں بھی شامل ہو گئے ان کے والد پہلے شیعہ تھے بعد میں سنی بنے اور بعد میں یہ اہلحدیث بن گئے جو وہابیت سے متعلق تھی ان کے والد کا سلسلہ حضرت علیؓ سے بتایا جو بخارا سے ملتان وہاں سے بریلی وہاں سے کنوج آئے جو شرقی حکومت کے قلمرو میں تھا۔ جو لوگ مہدی موعود کے والد کے خطاب سید خاں ہونے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ صدیق حسن خاں کے والد سید کیسے ہو گئے۔ بہر حال اہلحدیث آئیمہ کی تقلید سے انکار کرتے ہیں اور اپنے خود کے اجتہاد کو مذہب اور دین مانتے ہیں مسائل کے عمل کرنے میں خود اپنی آزادی رائے رکھتے ہیں۔

ایک اور تحریک 1927 عیسوی میں محمد الیاس کاندھلوی نے علاقہ میوات سے شروع کی جسے تبلیغی جماعت کا نام دیا گیا یہ انہوں نے اپنے استاد رشید احمد گنگوہی کے خواب کو پورا کرنے کے لئے کیا یہ دیوبندی تھے اصل میں ہوا یوں کے پہلے ہی ان تحریکوں اور جماعتوں پر مہدویہ عقاید اور تعلیمات کا اثر ہوا مگر انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے اپنی ہی تحریکیں اور جماعتیں بنالیں ان کے یہاں پانچ اصول تھے پہلا کلمہ دوسرا صلوٰۃ تیسرا علم ذکر (پہلے سے یہ مہدویوں میں یہ ذکر کثیر تھا) چوتھا اکرام مسلم (صحبت صادقین یہ تعلیم مہدی میں سے ایک ہے) اخلاص نیت (عزالت از خلق مہدویوں کا) دعوت تبلیغ جو مہدی موعود کی دعوت کی اصل تھی۔ یہ علم الفقہ پر یقین نہیں رکھتے جس طرح غیر مقلد۔ دراصل ہوا یوں کے ہندوستان میں جیسے ہی انگریزوں کو استحکام حاصل ہوا سارے یورپ سے بلکہ خصوصی طور پر برطانیہ سے بہت سارے پادری مبلغ Evangelist ہندوستان چل پڑے ایک تو سارے ہندوستان کو عیسائی بنادینا تھا دوسرا ملکہ وکٹوریہ سے مراعات و اعزازات حاصل کرنا تھا۔ اس مخالفت میں ان کی دیکھا دیکھی ان مسلم جماعتوں نے مہدویہ اصلاح و تبلیغ کی نقل میں جماعتیں اٹاٹا بنا ڈالیں۔ انہیں مہدویوں سے بغض تھا تعلیمات مہدی سے نہیں۔

جماعت اسلامی 1941 میں ابوالاعلیٰ مودودی نے مصری لیڈر حسن البنا کی مسلم برادر ہوڈ کی قائم مقام کے طور پر برصغیر میں بنائی۔ ان کا بنیادی مطمح نظر دنیا میں مسلم خلافت کا قائم کرنا تھا۔ سلاfiہ کی بنیاد بھی وہابیہ نجدیہ سے ملتی ہے ان کے ہاں بھی

اجتہاد کی آزادی ہے۔

بریلوی یہ حنفیہ اور مقلد ہیں یہ شریعت اور تصوف دونوں پر یقین رکھتے ہیں ان کی شناخت اہلحدیث وہابیہ دیوبندی کے مخالفین کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے یہ جماعت احمد رضا خاں سے منسوب ہے۔

وہ جنہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی کہنے میں عار ہے جو تقلید کرنا بدعت خیال کرتے ہیں انہوں نے اب بدعت سے بڑی بے دینی اختیار کر رکھی ہے خود کو قاسمی دیوبندی رشدی اظہری ندوی بنوری وہابی سلفی حدیثی پکارا جانا فخر خیال کر رہے ہیں جبکہ جن کے یہ نام لیوا ہیں انہوں نے شان رسول شان خداوندی میں بے انتہا گستاخیاں کی ہیں یہ سب پچھلے دو سو سالوں میں وجود میں آئے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں صاف اشارہ ہے کہ ان کے سرمندھے ہو گئے وضع قطع مسلمانوں جیسی ہوگی مگر یہ مسلمان نہ ہو گئے یہ حلقہ میں بیٹھیں گے حلقہ میں گھومیں گے اور آخر ان کا ایک گروہ دجال سے جا ملے گا۔

ہم نے یہاں جن جماعتوں کا مختصر جائزہ لیا ہے اس میں ایک بات عام اور ایک دوسرے سے متعلق ہے وہ ہے سوائے وہابیہ کے یہ تمام کی تمام جماعتیں برصغیر ہند کی ہیں اور وہابیہ کا اثر بھی ہند کے شیخ علی متقی کے وجہ سے ہے۔ یہ بھی جماعتیں 9 صدی ہجری یعنی مہدی موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد میں 1505-1443 کے بعد معرض وجود میں آئیں۔ ان کا برصغیر سے ہونا مخصوص اس لئے ہے کہ پچھلی دو تین صدیوں سے جس مہدویت کی صداقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تہہ تا بعین مہدویہ کے بعد جو ضعف اور ایمانی و عملی کمزوری مہدویوں میں آگئی تھی اس کا انہوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ مہدویہ تعلیمات ہی کے اصولوں پر اپنے الگ اصول بنا کر شہرت اور نام و نمود حاصل کیا۔ دینی و ایمانی و عقایدی طور پر وہ تعلیمات مہدویہ کا بدل نہیں پیش کر سکے البتہ شہرت نام و نمود کا جو مقصد تھا انہوں نے حاصل کر لیا ہم نے بار بار ان باتوں کو اس لئے دہرایا ہے کیونکہ کہ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ جس میں ایک تسلسل ہے ایک سوچی سمجھی یا غیر ارادوی ذہنیت ہے جسے انگریزی زبان میں Chronology کہتے ہیں۔ یہ بھی واقعات بعثت مہدی کے بعد کے ہیں اس سے پہلے ان خطیبوں عالموں رہبروں رفارمروں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مہدی موعودؑ سے کچھ عرصہ پہلے تک یا تو مفسرین تھے یا جاہل صوفیاء کا دور تھا بعثت مہدی کے بعد ایسے لوگوں اور عالموں کے باڑ آ گئی۔ قطعہ ہند میں جیسے ملک کجرات میں جو عالم مہدی موعودؑ سے مناظرہ کرنے یا سوال و جواب کرنے آئے وہ اُن عالموں سے سوالات لکھ کر لائے تھے جو آپؑ سے بالمشافہ آمنے سامنے گفتگو کرنے سے کتراتے تھے انہیں ان کی اپنی تبحر علمی اور اعمال کا اندازہ تھا وہ جانتے تھے کہ حق کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں اور خراسان (قدھا زفراہ) میں جو گفتگو سوال جواب ہوئے وہ توجہ طلب رہے اور کئی علماء اور امراء خراسان نے آپؑ کے مہدی موعود ہونے کی شہادت دی اقرار کیا اور تصدیق سے مشرف بھی ہوئے۔ دیکھا گیا ہے کہ بخارا سمرقند افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے حق کی تلاش میں نکلنے والوں کا طویل سلسلہ ہے جب اس علاقہ کے لوگ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کا انکار تو کرتے ہیں لیکن جب اُسے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ مہدویت کو قبول

کرنے والوں میں افغانی پٹھان تعداد میں بھی زیادہ تھے اور پیش پیش بھی رہے نئی تحقیقات کے مطابق افغانی پٹھان خصوصاً ”زی“ پٹھان بنی اسرائیل کے ان بار 12 قبیلوں کی ایک شاخ ہیں جو وقت کے اندھیروں میں کھو گئے۔ بنی اسرائیل میں دو ایک ہی شاخیں ہیں بعد میں جو گروہ بنے انہیں میں سے بنے۔ حضور ﷺ کی نبوت کی شناخت کرنے والے ورقہ بن نوفل تھے ان کے بعد عبد اللہ بن سلام معروف ہیں جو ایک یہودی عالم تھے تو راقہ کے اور عامر بن یاسر ایمان لانے والوں میں تھے۔ ایک یہودی ”ربی“ عالم کا ذکر غزوہ احد میں ملتا ہے جو حضور ﷺ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے اور مارے گئے جب حضور ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپؐ نے فرمایا ”ربی مخرق“ ایک بہترین یہودی تھے۔ آج ان خطیبوں امیر جماعتوں دامتہ برکاتہم کے دولت کے انبار ٹھاٹھ باٹ کرو فرشان و شوکت حکومت کے ایوانوں میں ان کا دخل متاع دنیا کی طلب کی ایک مثال ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ بہر کیف دنیا کے دوسرے علاقوں میں ایسی جماعتوں اور گروہوں کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ وہ نہیں رہی جو ملک ہندوستان میں رہی اس کی وجہ جیسے پہلے کہا مہدیوں کی مخالفت اور نام و نمود جس کی مثال ہم نے ان جماعتوں میں دی ہے کہ وہ برطانوی حکومت یا عیسائیت کے آگے سر جھکانے پر تیار ہو گئے ہونے صرف اس لئے کہ مومنین مہدی کو شکست دے سکیں۔ آج بھی دیکھیں یورپ امریکا اسرائیل چین مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان عقاید کی مسلم حکومتیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ نفاق کی یہ بدترین مثال پچھلے دو صدیوں میں سامنے آئی ہے۔ جس طرح اسلام کے وقت رومی یونانی ایرانی گدھ کی طرح پنجے گاڑھنے ہوا میں اڑان بھر رہے تھے بالکل اسی طرح مہدیوں کو بے نام و نشان بنانے کے لئے گروہ اور جماعتیں معرض وجود میں آئیں۔ اس کا افسوس ناک پہلو مہدیوں کی بد عملی تعلیمات مہدی سے انحراف اور رہبروں کی خاندانی چھلپس ہے۔

نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے

تاریخی حقیقتوں کے زوال اور دینی و ایمانی اصولوں سے جو قوتیں سبق حاصل نہیں کرتیں انہیں اپنے لئے ذلت بے غیرتی تحقیر و تمسخر کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔ وقت کا نقیب ہر دن نفاہ نہیں بجاتا ایک بار آگاہ کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے جو نو سو سال تک اصلاح و تبلیغ کرتے رہے اب تو خاتم الانبیاء ﷺ بھی آکر چلے گئے خاتم الاولیاء خلیفۃ اللہ مہدی بھی آکر چلے گئے۔ اب اصلاح و تبلیغ نہیں صرف ذلت کی زندگی ہے اگر احکام خدا رسول مہدی پر عمل نہ کیا تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اب صرف نبی آخر الزماں ﷺ اور مہدی موعود کی شہادت کے لئے ہے امت کی ہدایت کے لئے نہیں حضرت عیسیٰؑ بویا بستر لپیٹنے آرہے ہیں چلو بہت ہو گیا قیامت میں حساب کتاب کے لئے تیار ہو جاؤ۔

کسی بھی چیز یا حقیقت کی نقل کرنے اصل حقیقت کو بے سود اور ثابت کرنے بے اثر کرنے کی فطرت انسانوں میں شروع سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی حقیقت کو بتایا یا سمجھایا جاتا ہے تو انسانوں کا ایک بڑا گروہ اسے قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی

الگ بات پیدا کرنے کو کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے حق کی تعلیم دی بنی اسرائیل نے اپنی مرضی اور خیال کے مطابق گروہ طبقے قبیلے بنائے حضرت عیسیٰ نے حق کی تعلیم و تبلیغ کی اور نصاریٰ نے اپنے طریقے قبیلے پیدا کر لے اور ایک انجیل کے ستر 70 سے زیادہ مختلف انجیلیں بنالیں اللہ کے نبی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا سو بنایا پوپ کو حضرت عیسیٰ کے مقام پر بٹھا دیا اب پوپ دنیا میں لوگوں کے گناہ معاف کے جانے کے شیفلیٹ دیتا ہے بلکہ اسے نعوذ باللہ خدا کا مظہر بنا دیا۔ حضرت افضل الانبیاء خاتم النبیین ﷺ نے صرف اسلام کو بطور دین کے پیش کیا مسلمانوں میں پہلے خوارجی ہوئے پھر شیعہ تقلیدی غیر تقلیدی اسلام بنالیا۔ مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ نے شریعت مطہرہ اور معرفت الہی کی تعلیم دی تو لوگوں نے حق قبول کرنے کے بجائے الجحدیث تبلیغی وہابی سلاfi دیوبندی اور بریلوی طریقے بنائے اس طرح نفسیاتی شوریدہ فرسانی میں مبتلاء ہو گئے۔ یہ اس طرح ہے کہ پچھلی ایک دیر ھ صدی میں یورپی وامریکیوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور ایجادات سے منسوب کر کے خوب شہرت اور دولت بٹوری انہیں حیرت اور تحسین آمیز نظروں سے دیکھا جانے لگا وقت کے گزرنے پر جب حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا الگور تھم الجبراء، آپٹکس، اور علم کیمیا مسلمانوں کی ایجاد ہیں تو ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ اسے نقل کہتے ہیں اور انگریزی میں Imitation جیسے اصل سونے کے بدلے گلیٹ بنانا۔ ہمارے یہاں بھی تعلیمات مہدویہ پر عمل نہ کرنے والے ہیں نہ تعلیم دینے والے اور نہ حاصل کرنے والے اب مہدویوں میں بھی imitation یعنی نقل کا دور دورہ ہے اپنے پاس بہتر تعلیم و عمل ہوتے ہوئے دوسرے عقاید باطلہ کی نقل کرنے کی ہوڑ لگی ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ سیدھا سادہ اور بڑا موثر تھا دایرے یا حلقے کے ہر فرد کا مرشد کو پتا ہوتا اس کے اخلاق اعمال مالی حالت سے واقف ہوتے تھے یہاں تک کہ خاندان اور کنبہ کے ہر فرد کا نام تک یاد ہوتا اور ان مصروفیات سے واقف ہوتے خاندان کا مرشد روحانی باپ کی طرح ہوتا ادب و لحاظ کا عالم یہ تھا کہ مرشد کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ مرشد اور مرید کی دوری نے بہت سارے مریدوں کو مرشد کا نام نہیں معلوم اب مرشد کی ضرورت یا تولیۃ القدر میں یا مرنے پر باقی رہ گئی ہے۔ کوئی وقت تھا کہ بچہ شرارت کرتا تو عورتیں مرشد کے پاس ڈانٹنے کے لئے لیجاتیں جس سے کہ ادب و لحاظ کا ماحول بنا رہتا۔ مرشد کی اجازت کے بغیر دوری کا سفر نہیں کیا جاتا تھا مرشد ہر وقت مسجد میں مل جاتے اب نمازی آکر انتظار کرتے ہیں مرشد بعد میں آتے ہیں ایسے میں نوجوان دوسرے بے دین گروہوں سے متاثر نہ ہوں گے تو کیا کریں گے اگر کوئیں میں پانی نہیں تو پیاس کسی طرح تو بجھانی ہے۔ اب جھوٹ کا اظہار کرنا ضروری ہو گیا ہے سچائی چھپانی پڑتی ہے ورنہ خاموش معاشرتی مقاطعہ کیا جاتا ہے۔ سوشل بایکاٹ کا ہتیار بڑے موثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ایک طرح سے قوم خوف میں محبوس ہے۔ کون ہے جو اس جمود کو توڑے کون ہے جو اس میں دُر آئی کٹافتوں سے اس چشمہ ہدایت میں تروتازگی پیدا کرے۔

کیوں ڈراتا ہے انجام سے طوفان حوادث ہم کو اپنی قسمت میں ساحل نہ سہی منجد ہا رہی
مہدی موعود اور ان کے صحابہؓ اور بعد کے اسلاف جیسی کشش اور جاذبیت بعد کے مہدویہ معاشرے میں کیوں نہیں

پیدا ہوئی؟ پچھلی ایک صدی سے مہدویت کو کیوں قبولیت کی نظروں سے نہیں دیکھا گیا؟ وہی خاندانی و روایتی مہدوی ہیں کیوں آج کی مہدویت دوسروں کے ایمان کی دعوت کا سبب نہیں بن پارہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا قول و عمل میں تضاد ہے دوسری وجہ مہدویہ طریقہ تعلیم کی کتابوں کا نہ ملنا آج جو کچھ ہے تقریر و وعظ بیان تک محدود ہے کیونکہ ان میں جوابدہی نہیں ہے یہ ذمہ داری سے بچ نکلنے کا آسان طریقہ ہے آج کی مہدویت نماز پڑھانے نکاح پڑھانے تسمیہ خوانی کرانے اور قبر میت تک محدود ہے۔ آج کا نوجوان طبقہ دینی و مذہبی علوم سے نا بلد ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے طور پر ہی صحیح علم حاصل کرے مگر یہاں اُسے مایوسی ہوتی ہے گھوم پھر کر وعظ بیان پر تکیہ کرنا پڑتا ہے یہی نوجوانوں کی بے چینی و انتشار کی اصل وجہ ہے تمام راستے مسدود ہیں مجبوراً خاموشی پس اس اطاعت کے حوالے ہونا پڑتا ہے جواب قابل اطاعت نہیں رہی جس میں مہدویت تو ہرگز نہیں ہے بلکہ دوسرے گروہوں کی نقالی ہے۔ اگر اس سے انکار کیا تو کھلی یا خاموش سوشل بائیکاٹ کے لئے تیار رہنا پڑیگا۔ اسلام میں مفسروں محدثوں کی کمی نہیں ہے مہدویت میں ضرورت ہے مہدویہ تعلیمات و عقاید کو حق کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم صرف مہدی اور صحابہؓ کی سوانح لکھ کر خوش فہمی بتلا نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اپنوں کی تسلی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو مہدویت سمجھانے کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ اور عام مہدویوں کی یہ غلطی ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف کو جانے سمجھے بنا دوسروں کے طاہری و بدعقیدہ احوال کو دین سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو پہلے کھانے کی واجب قیمت دیکھتے ہیں پھر وہاں کی صفایا س کے بعد کھانا نہ صرف اچھا ہو بلکہ بہت اچھا ہو۔ مگر جہاں عقیدہ و مذہب کی بات آتی ہے یکہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اُس کے بانی اور اُستادوں نے دین میں کیسی بدعقید گیاں اور گستاخیاں کی ہیں جانے بنا واہ واہ کرتے ہیں اب یہ طریقہ یوٹیوب کے عالموں کی واہ واہی میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے مکاری یہ کی کہ جس عبادت کے لئے وہ پ بلاتا تھا اس میں نام ”محمد“ لیا جاتا لوگ مغالطے میں آگے کہ یہ تو ”محمد“ ہی کا دین ہے بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ خبیث خود شرک و کفر میں مبتلا ہے۔ اس عمل کا کیا فائدہ جس کے کر لینے کے بعد پچھتاوا اور شرمندگی ہو۔

تو میں اپنے نظریات اور مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہیں اور مذہبی و عقایدی مفادات کو مقدم رکھنا ایمان ہے بلا سوچے سمجھے دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا مذہب ہے نہ دین اس طرح تو میں اپنی شناخت کھودیتی ہیں۔ مگر آج کل ہو یہ رہا ہے کہ کسی نے مجلسوں مشاورتی اجتماع یا ہلال کمیٹی میں کیا بلا لیا بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے پہنچ جاتے ہیں اور آ کر ملت میں خود کے عالم فاضل افضل العلماء مفتی ہونے کا سوانا گ رچایا جاتا ہے جب کہ دوسرے گروہ اور فرقے انہیں صرف خانہ پوری کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ یہ غلامانہ سوچ ہے جو احساس کمتری کا مظاہرہ ہے ایسے عالموں رہبروں کی وجہ تو میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک تصویر آئی تھی کہ جس میں کتوں کی ریس کی دوڑ میں ایک چیتا بھی تھا جب ریس شروع ہوئی تمام کتے بھاگنے لگے اور چیتا چپ چاپ بیٹھا رہا پس سے مس نہ ہوا ریس منعقد کرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ چیتا کیوں نہیں بھاگا تو اس نے کہا کہ

”کبھی کبھی اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لئے دوسروں کے ساتھ دوڑ میں شامل ہونا خود اپنی ہتک ذلت اور بے عزتی اور حماقت ہے“ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ** (سورۃ الرعد ۱۱) اللہ تعالیٰ اُس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

جس مہدویہ دایرے میں نوبت اور ذکر دوام کا اہتمام اور تعلیمات مہدی پر عمل نہیں ہوتا ایسی مہدویت براے نام ہے وہ رشد و ہدایت اور رہبری کا مرجع بھی نہیں ہو سکتا صرف نماز پڑھنے یا رسوم ادا کرنے کا مقام ہو سکتا ہے۔ اور جس دایرے میں بزرگ اہل دایرہ جماعت خانہ یا مسجد کمن خلفا کے ہاتھوں دے کر فارغ ہو گئے ہوں وہاں من مانی اور بے تکی حرکات ہی ہونگی۔

جامع کمالات مخلوق انسان ہے

اس سے پہلے ہم نے نبی رسول پیغمبروں کے متعلق بات کی، کائنات میں حضور نبی کریم ﷺ واحد ایسی خلق ہیں جنہوں نے حیات دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور دیدار کیا یہی ایک معاملہ آپ کی فضیلت بزرگی اور شرف انسانیت کی عظمت کے لئے کافی ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں جو ان کے صلب سے پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد آدم کو انسان سے خطاب کیا ہے **إِنْسَ أَنْسَ** سے متعلق ہے جس کے معنی مانوس ہونا یہی بات ہے جو تخلیق آدم پر اللہ تعالیٰ نے کہی تھی **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (بقرہ ۳۱) اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یعنی انسان بہ نسبت دوسری مخلوق کے ہر چیز یا شے سے مانوس ہونا ہے یا جانتا ہے اسی لئے وہ ذاتی طور پر متمدن واقع ہوا ہے اور اس کی زندگی باہمی میل ملاپ اور خاندانی ہوتی ہے جسے نسب کہتے ہیں، نسب کے معنی ماں باپ سے پیدا ہونا جو اس کی شناخت ہے **أَنْسَ** کے معنی طاقت، توانائی، منی، تخم اور بیج کے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تخم ریزی کی مختلف کیفیت ہی اس کا انسان ہونا ہے۔ کسی بھی قابلیت خصوصیت طاقت یا توانائی کا انسان میں ہونا ابدی و ازلی ہے دیدار کو پانا بھی اسی خصوصیت اور قابلیت کا حصہ ہے کہ انسان کے اندر دیکھنے کی یا روشنی کو جذب کرنے کی جو قابلیت یا جسے بصیرت کہا گیا وہ حیات دنیا میں ہے۔ انسان غذائیں کھاتا ہے جب تک وہ جسم کے اندر رہتی ہیں طہارت اور پاکی کا وجوب ہیں جب باہر خارج ہو جاتی ہیں تو ناپاکی اور گندگی کا سبب ہیں پانی اور دوسری رطوبتیں اور سیال جب تک جسم کے اندر ہیں پاک اور جیسے ہی خارج ہوئیں ناپاک پیشاب کا ایک چھینٹا جسم پر گرنا اس حصہ کو جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہوا، جسم میں کئی ایسے غدود ہیں جن سے رطوبتیں نکلتی ہیں جو غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور غذا کے اجزاء کو اعتدال پر رکھتی ہیں مثلاً تلی سے انسولن کا نکلنا انسان میں شکر کو اعتدال پر رکھتا ہے جب تلی ناکارہ ہو جائے تو انسولن نہیں پیدا ہوتا انسان شکر کی موذی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کئی رطوبتیں جب خارج ہوتی ہیں جیسے بلغم تو یہ کراہت اور ناپاکی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان غذا کھاتا ہے حیات کے سلسلے کو برقرار رکھنے جسم و جان کی افزائش کے لئے جب تک وہ جسم میں ہیں پاک ہیں باہر خارج ہو کر گندگی کا سبب بن جاتی ہیں کیوں؟ یہاں تک کہ ان کا کپڑوں پر لگنا بھی نجاست مانا گیا اس سے عبادت اور قربت خداوندی نہیں ہوتی۔ **یٰحٰی حَالِ رُوحِ کَاہِ**

جب تک انسان کے اندر ہے روشنی نور اور حیات کا سبب بنتی ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے معنی قیامت تک اسے معطل کر دیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے سے سوائے گنہگاروں کی ارواح کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے یہ عذاب روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جسم میں روح ہے تو اس کی طاقت اور قوت اس میں طہارت بھی ہے تو جو روحیں اللہ کی عبادتوں ذکر تقویٰ پر ہیزگاری سے مزید سے مزید تر خود کو نفیس اور قوی کر لیتی ہیں کیا وہ نور کے نظاروں سے مستفیض نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ طاقت صرف اسے قید جسم میں ملتی ہے بعد حیات نہیں تو اسے وہ بصارت اور دیدار کیوں نہیں ہو سکتا قدرت کی وسعتوں راعنا یوں عظمتوں قہر و غضب کے مناظر میں جلال و ادب کی بصیرت کیوں نہیں حاصل ہو سکتی۔

اب ان کیفیات کو دوسری مخلوقات میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے پاس فرشتوں یعنی اینجلس کا مصرف کیا ہے پہلے دیکھیں میکائیل کا کام انسانوں کو صحت و تندرستی دینا اسرافیل کا کام مشکلوں سے بچا کر راحت دینا عزرائیل کا کام محبت میں انسانی آپسی میل جول میں مدد کرنا جبرئیل کا کام نت نے خیالات اور ایجادات کے خیال دلوں میں پیدا کرنا۔ یہ باتیں ان کی کتابوں میں نہیں ہیں جنہیں وہ آسمانی کتابیں کہتے ہیں یہ ان کے محسوسات اور اپنے خیالات ہیں وہ فرشتوں کا تصور انسانی بچوں اور کنواری لڑکیوں میں کرتے ہیں۔ اور سوائے اسلام کی روایتوں اور قصائص کے فرشتوں کا وہ مثبت تصور نہیں جو نظام کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے۔ فرشتوں کو جسم کی کوئی قید نہیں وہ قید جسم سے آزاد ہیں ان میں کی طاقتیں اور خصوصیتیں بھی ہیں لیکن!! وہ انبیاء و مرسلین جو اولاد آدمؑ قید جسم میں ہیں ان کے ماتحت کی گئی ہیں ابلیس کو قید جسم نہیں مگر اس کی طاقتیں اور کمالات اولاد آدمؑ کے سامنے بیچ ہیں جب تک انسان کی نظروں سے شیطان او جھل رہتا ہے شرارت کرتا ہے جیسے ہی وہ کسی جسم میں یا شے میں داخل ہوا انسان اس پر قابو پالیتا ہے۔ ایک مثال حضرت جبرئیلؑ کی کافی ہے کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ یا خیال حضور ﷺ کے دل میں آیا اللہ کے حکم سے وہ حاضر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ فرشتے اسلام میں ایک ایسی نوری مخلوق ہے جن کا سراپا مکمل بیان میں نہیں ہے حضور ﷺ نے فرشتوں کو ان گنت مرتبہ کئی حالتوں اور کیفیتوں میں دیکھا اور بیان کیا ہے ایسا دوسرے انبیاء و مرسلین کے ساتھ بہت کم ہوا ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے حضور ﷺ کے گرد منڈلاتے رہے ہوں اور یہ سلسلہ نبوت کے تیس برسوں تک تو رہا ہی مگر نبوت کے پہلے بھی فرشتوں نے آپؐ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ایسے دوسرے نبیوں کے ساتھ کم ہوا حضرت نوحؑ کے پاس کسی فرشتہ کے آنے کے پختہ ثبوت نہیں حضرت ابراہیمؑ ہودؑ موسیٰؑ سلیمانؑ وعیسیٰ کے بیانون میں فرشتوں کا ذکر گاہ گاہ ہے حضرت لوطؑ کے پاس نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کا آنا بیان ہے۔ حضرت آدمؑ کو مکہ کے مقام کی نشاندہی کے لئے فرشتہ کے آنے کا ذکر ہے کسی بھی نبی کے واقعات میں فرشتوں کا ایسا ذکر نہیں جو نبی کریم ﷺ کے واقعات میں ہے لگتا ہے کہ ان کا تانا لگا ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی طرح معرفت الہی کا وہ معیار یا پروازاگلے زمانوں میں نہیں تھی جن کے ذریعہ فرشتے ملائکہ نظر آتے تھے حضور ﷺ کی اللہ سے معرفت بلندی کے انتہائی مقام پر تھی جیسی تو آپؐ کو معراج عطا ہوئی۔ جب حبیب خدا ﷺ کا ایسا مقام تھا تو امت میں کسی کو

یا کہیں پر اس کی جھلک دکھائی دینی تھی یہ اللہ کے آخری نبی کا امتیاز ہے جو آپ ﷺ کے توسط سے آپ کے تابع نام مہدی موعود آخر الزماں کو پہنچا اور انہوں نے اس امتیاز کی طلب کو فرض قرار دیا ہے۔ جن روحوں کو ایسا امتیاز دیا گیا ہے وہ دنیا میں بھی دیدار سے مستفیض ہو سکتی ہیں یہ فیض محمد ﷺ ہے جو مہدی نے جاری کیا ہے۔

ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ انسانی ترقی و تمدن کے مطابق تمامی علوم کتابیں صحیفے اور شریعتیں بدلی گئیں اور نئی شریعتیں نازل کی گئیں۔ حضور نبی کریم ﷺ خاتم الانبیاء ہیں آپ ﷺ کو تمام علوم ظاہری اور معرفت الہی کے ساتھ مبعوث کیا گیا باوجود اس کے اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ لا تحرك بلسانک اس کے بعد کہا کہ ثم ان علینا بیانہ یعنی کچھ باتوں کو مزید بیان کرنے ان کی وضاحت کرنے کے لئے مزید انسانی علوم مذہبی سمجھ اور ترقی کا ہونا ضروری تھا۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں بعد مسلمانوں کو قرآن کے احکام بتانے کے لئے عالموں اور فقہوں کو وصال ختم کرنی پڑیں۔ اور معرفت الہی کا معاملہ تو بالکل ہی حساس ہے اس کے لئے 9 صدیوں بعد ایک ہادی و مہدی کو بھیجا گیا۔

انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے تو اوصاف شرف مخلوق میں داخل ہے۔ بزرگوں کی عقیدت و احترام شریف النفس ہونے کی علامت ہے۔ مگر!! جب اس عقیدت و احترام کا قد مخلوق سے اُنچا کر کے خالق کی خلقت میں دخل اندازی کی حدوں میں داخل کر دیا جائے تو بدعت کی شروعات وہیں سے شروع ہوتی ہے بعد کو اس میں شرک کا رنگ اختیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ عقیدت و احترام نہ ہو کر خالق کی اطاعت میں بغاوت کی علامت بن جاتی ہے جس سے کہ عقیدت و احترام کرنے والا راہ حق سے نہ صرف بھٹک جاتا ہے بلکہ جس کا حد درجہ احترام کر دیا گیا انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں سے خدا کی بندگی کروانے کے بجائے خود کا غلام بنائے رکھنے کے نت نئے زاویے تلاش کر لئے جاتے ہیں۔ مہدی موعود کی ساری حیات کا مطالب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی اپنی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ہلکا سے موقع بھی نہیں دیا، مگر آج دوسرے گروہوں کی طرح دایروں میں شخصیت پرستی کا رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔

حصول ایمان کے درجات

بحیثیت کلمہ کو ایمان اسلام عقاید مراتب و مقامات کا حصول دین میں الگ الگ ہے۔ اسے مہدی مومن مسلمان کافر مشرک کی درجہ بندی میں دیکھیں۔ قرآن وحدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے اشارات میں انہیں سمجھا جاسکتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کریگا جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت کا حقدار اللہ تعالیٰ رحمن ورحیم ہے اللہ تعالیٰ ستر ماؤں کی محبت رکھتا ہے ایسے بیانات قرآن وحدیث کا حصہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق انسان سے رحم وشفقت رکھتا ہے لیکن اس رحم وشفقت اور محبت کے تقاضے اور درجات الگ الگ ہیں۔ یعنی مقربین عارفین عرش کے نیچے قیام کرنے والے مکین جنت الفردوس میں رہنے والے جنت الماویٰ کے لوگ ایسے مراتب و مقامات بیان ہوئے ہیں ان درجات کے حصول کا انتخاب انسان کو دنیا میں کرنا ہے

مشرکین کے لئے تو بعد حیات الموت ہمیشہ کے لئے جہنم ہے لیکن کفر کا درجہ اس سے کم کا ہے کیونکہ کفر کی اقسام کے ہوتے ہیں کفر معنی انکار کرنا خدا کا انکار کرنا رسول کا انکار کرنا خدا کے احکام کا انکار کرنا اس کے نبی رسولوں کے احکام کا انکار کرنا یہ ایسی درجہ بندی ہے جس کا صلہ احتساب کے بعد قیامت یا عقبیٰ میں ملے گا۔ جیسے انبیاء مرسلین، پیغمبر، خلیفۃ اللہ، مقررین، عارفین، صحابہ رسول و انبیاء اولیاء، اتقیا، عابدین، صالحین، متقین، ذاکرین، نمازی، روزہ دار، حج کرنے والے کلمہ پڑھنے والے نیک اعمال کرنے والے صلہ رحمی کرنے والے ایسے بہت سے درجات ہیں انسان کو دنیا میں ان کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے سوائے شرک کے لیکن! بندوں کے حقوق معاف نہیں کریگا ان کا حساب دینا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مقدر لکھ دیا ہے اگر دنیا میں کوئی اس حق یا مقدر میں سے کچھ چوری کر لیتا ہے یا دھوکہ سے حاصل کرتا ہے یا کسی انسان کا قتل ناحق کر دیتا ہے یا اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں انہیں ادا نہیں کرتا یا مکرو فریب سے جادو سحر سے اس کی زندگی مفلوج کر دیتا ہے اس پر ظلم و جبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے طے شدہ مقدر میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا اس کام سے روک دیتا ہے جسے اللہ نے دنیا میں کرنا مقدر کیا تھا تو ان تمام کا حساب حشر میں دینا ہوگا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ صادر فرمائے گا۔ اب مخلوق انسان میں انبیاء مرسلین اور اللہ کے خلیفوں کو چھوڑ دیں جن سے کفر و انکار کی گنجائش نہیں ہوتی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ان کے بعد ان کے صحابہ اولیاء اور صالحہ بندوں کے جو اعمال ہیں ان میں کہیں نہ کہیں خطا لغزش نسیاں کا ہونا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں حضور محمد ﷺ کی آخری امت میں آخری خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ تعلیمات مقیدہ مخصوصہ کے حصول کا ذریعہ بتایا تا کہ مخلوق انسان ان تمام اعمال اوصاف قبیحہ سے محفوظ دنیا سے رخصت اس طرح ہو کہ مثالی بندہ بن کر عقبیٰ میں داخل ہے جو مقررین کے مقام کا حقدار ہو سکے۔ ورنہ ہر کلمہ کو اسلام سے بہرور ہونے سے مسلمان تو ہوتا ہے مقرب نہیں اس لئے اسے بعد احتساب جہنم سے گزرنا ہے جو ایمان کی کمی اور قربت خداوندی سے دوری کا سبب ہے۔

اب حروف آخر پر آتے ہیں مقطعات قرآن مجید اور شاہد بینہ ہونے کے شواہد تو ہم نے کئی پیش کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنیٰ اور مقطعات میں اپنی عظمت قدرت جلال ربوبیت کے کئی مظاہر پیش کرتے ہوئے سورتوں کو آیات کو ترتیب میں آگے پیچھے علم ریاضی کے دقیق اصولوں پر اشارے دے دیے ہیں۔ اور اللہ رسول افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے حق ہونے پر سارا قرآن مجید شاہد ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نبی رسول پیغمبر اور رحمت اللعالمین سے خطاب فرمانے کے ساتھ آپ ﷺ کا 5 مرتبہ نام لیکر بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور مہدی علیہ السلام کو تابع رسول ﷺ کہہ کر مخاطب کیا اور اللہ کے رسول نے انہیں خلیفۃ اللہ مہدی کہا۔ سورہ یوسف کی ۱۰۸ ویں آیت آپ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر دیتے تو کافی تھا مگر آپ نے 14 سورتوں کی 18 آیات سے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانہ ہی کروائی تھی اور ان آیات کی بنیادوں پر آپ علیہ السلام کو دعویٰ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں وہی اسماء الحسنیٰ اور شہادت رسول ﷺ کا اصول اپنایا گیا ہے کہ مکمل رسک و حق کو حق ثابت کرنے کی اللہ اور

رسول ﷺ کی سنت ہے مہدی کے لئے جو رسول ﷺ کے بعد ایک آخری بینہ ہیں ان کے شاہد قرآن اور اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ اسی شہادت کا اعادہ ہر دن بعد عشاء مہدوی کرتے ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہیں قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں جو آئے اور گئے۔

اس سے پہلے ہم نے مطابعت رسول کو مہدی کی زندگی کے ایام میں کئی زاویوں اشاروں اور حقیقت میں پیش کیا اب آخر میں ایک یہ حقیقت بھی دیکھ لیں۔

سنہ عیسوی کے حساب سے حضور نبی کریم ﷺ کا سال وصال 632 ہے اس میں سے 32 کا عدد لیں اور اسے الٹ دیں یہ ہوگا 23 جو آپ ﷺ کی نبوت کی معیاد ہے۔ اب حضور کے مکی دور کے 13 برس کو لیں اس میں حضرت مہدی موعودؑ کی ابتداء ہجرت کی سنہ 887 ہے اس میں ان 13 برسوں کو جمع کریں تو ہوئے 900 یعنی نویں صدی ہجری جو اللہ کے رسول ﷺ کے وعدہ مہدی کا زمانہ جہاں خاتم الانبیا ﷺ کی عروج نبوت کا دور شروع ہوتا ہے وہیں سے خاتم ولایت محمدیہ مقیدہ مخصوصہ کا دور شروع ہوا ہے۔ اور اب اس 887 میں نبوت کے کل 23 برسوں کو جمع کریں خاتم ولایت محمدیہ کا وصال ہو جاتا ہے 910 سنہ ہجری میں جس طرح نبوت ولایت کی ابتداء ہے انہیں حالات میں ان کی انتہاء ہوئی ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت میراں سید محمد جو پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ہیں۔ اس کی دوسری جہت یہ ہے کہ بی بی الہ دیچی کا وصال 891 ہجری میں ہوا مہدی موعودؑ کا 910 ہجری میں یعنی 19 سال بعد اور حضرت بندگی سید محمود ثانی مہدیؑ کا وصال 919 ہجری میں۔

اک معجزہ ہے ترتیب عناصر کا ظہور

نماز ہی عبادت کیوں؟

مشرکوں کافروں کے یہاں عبادت ریاضت کا کوئی باضابطہ طریقہ اور تعلیم نہیں ہے جو جس کی سمجھ میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وحدانیت کے تینوں مذاہب میں عبادت کا ایک طریقہ اور تعلیم کا نظام ہے۔ مثلاً یہودیوں کے یہاں دن میں تین وقت کی عبادت کی پابندی ہے صبح کی عبادت یہودی حضرت ابراہیمؑ کی اتباع میں کرتے ہیں جسے سحار کہتے ہیں دوپہر کی عبادت حضرت اسحاقؑ کی اتباع میں پڑھتے ہیں جسے منشا کہتے ہیں شام کی عبادت حضرت یعقوبؑ کی اتباع میں پڑھتے ہیں جسے ماریو کہتے ہیں۔ یہ تینوں عبادتیں وہ اتباع میں پڑھتے ہیں فرض کے طور پر نہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ عیسائیوں کے یہاں پہلے سات وقت کی عبادت تھیں بعد میں انہوں نے انہیں چار کر دیا اور وہ بھی عیسائیوں کے ایک دو گروہ میں جبکہ زیادہ تعداد عیسائیوں کی عیسیٰ کی بت پرستی میں مبتلا ہے۔ موحدین کے مذاہب میں یہ عبادتیں یا ددھانی کے بطور ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دوسری ضروریات اور مصروفیات کے باوجود خالق اور مالک رب العزت کو نہ بھولا جائے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی موحد مذہب میں اجتماعی عبادت کا طریقہ یا تعلیم نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اجتماعی اور انفرادی عبادت کی تعلیم دیتا اور طریقہ بتاتا ہے۔ اُمت محمد ﷺ پر پچاس سے

پانچ نمازیں فرض ہوئیں یہ نہ صرف عبادتیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حضور عجز و انکساری کا اظہار ہے اور اُس کے حکم کی اطاعت ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے جس کے ادا نہ کرنے پر مواخذہ اور عذاب کا وعدہ ہے۔ فرض نمازیں تو ہیں ہی ان کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام ہے کہ جس میں موکدہ اور غیر موکدہ کے درجات ہیں اور مہدیوں پر پنجوقتہ نمازوں کے علاوہ ترک حب دنیا فقراء اور صادقین کے لئے نماز تہجد کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ حضور ﷺ پر نماز تہجد فرض تھی مہدی موعود علیہ السلام نے اسے موکدہ کی طرح پڑھا ہے طلب دیدار کے لئے اس لئے ترک حب دنیا فقراء کے لئے نماز تہجد سنت رسول ﷺ اور اتباع مہدی میں ضروری ہے طلب دیدار کے لئے اس کے علاوہ مہدیوں کے فقراء کے لئے نوبت اور ذکر دوام بھی ضروری ہے باری باری آٹھوں پہرئہ اللہ تعالیٰ خالق عالم سے انتہائی عجز و انکساری کے علاوہ طلب قربت خداوندی کے لئے ہے جو معرفت الہی کا منتہی ہے۔

میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے میرا خیال بھی اُس کو سنائی دیتا ہے زیر علی تابش

خلافت اللہ اور جہاد

طلوع اسلام سے پہلے حکمرانوں اور بادشاہوں کے درمیان معرکوں اور جنگوں کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن انبیاء و مرسلین میں کسی نے جنگ یا معرکہ کیا ہوا ایسا واقعہ نہیں ہے سوائے حضرت داؤدؑ کے انہوں نے بھی ساری فوج سے جنگ نہیں کی بلکہ صرف جالوت Goliath کو مارا تھا جو فلسطین سے طالوت Saul کی حکومت سے مقابلہ کرنے آئی فوج میں تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ یروشلم کے بادشاہ طالوت پر فلسطینی فوج نے حملہ کیا اور مقابلے کے لئے کسی زور آور کو میدان میں بھیجنے کا مطالبہ کیا کوئی بھی اس قوی ہیکل پہاڑ جالوت جیسے انسان سے مقابلہ کرنے پر راضی نہ ہوا تو حضرت داؤدؑ نے بادشاہ طالوت سے کہا کہ اگر میں جالوت کو ٹھکانے لگا دوں یا پچھاڑ دوں تو تم انعام میں کیا دو گے بادشاہ طالوت نے کہا کہ میں تمہیں اپنی دختر سے نکاح کروں گا اور حکومت میں حصہ دار بناؤں گا حضرت داؤدؑ نے جالوت کو اپنی غلیل یا کوپھن سے ہی مار گرا دیا اور اس طرح وہ بادشاہ بنے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ بقرہ آیت 250-253 میں ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل اُمت محمد ﷺ کے بعد سب سے بڑی اُمت مانی گئی ہے مگر ان کے کسی نبی رسول یا پیغمبر نے جنگ یا جہاد کیا ہو واقعات میں بیان نہیں ہے سوائے حضرت داؤدؑ کے۔ صرف واحد حضرت خاتم الانبیاء نبی کریم ﷺ کی ذات ہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت ارتقاء کے مراحل سے گزر کر ایک ایسے دور میں پہنچ گئی تھی جہاں پر حکومت و بادشاہت ہی نہیں مذہبی منافرت اور مقابلہ آرائی ایک حقیقت بن چکی تھی جو قوموں اور ملکوں کے درمیان ایک بڑی رنجش کی وجہ تھی۔ اس کی مثال رومی (عیسائی) اور پارسی (زرتشتی) قوموں کے معرکوں اور جنگوں کی شکل میں نمودار ہوئیں۔ اس کے تانے بانے مقدونیہ کے سکندر اعظم سے ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت جزیرہ نماء عرب کے دونوں اطراف ایرانی و بازنطینی حکومتیں تھیں جو اس وقت کی سوپر پاور تھیں۔ ان کے علاوہ علاقائی و مقامی حکمران بھی مذہبی اُمور پر ایک دوسرے سے مد مقابل ہو جایا کرتے تھے اس کی مثال امہ الاشرم کا کعبہ پر حملہ کرنا ہے جس کا ذکر سورہ

فیل میں ہے اور یہ یمن کے اقسام فوج کا جرنیل تھا جو ایک یہودی مملکت تھی یہ بعد میں بادشاہ بن گیا تھا۔ لہذا بعثت نبوت کے بعد پیغمبر آخر الزماں نبی کریم ﷺ کو ایسی طاقتوں سے مملکت اسلامیہ کو محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد و معرکہ آرائی کا اختیار دیا گیا۔ چونکہ پہلے کے انبیاء و مرسلین کے اصلاح و تبلیغ کے علاقے مقامی اور محدود ہو کر رہے تھے اس لئے کسی پیغمبر نبی رسول کے واقعات میں معرکہ یا جنگ اور عسکری مقابلہ آرائی کے واقعات نہیں ملتے انہیں صرف رشد و ہدایت کا کام سونپا گیا۔ اور محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء تھے قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت کو جاری رکھنا تھا اور شریعت محمد ﷺ میں ملکی نظام حکومت اور جنگی نظام کا طریقہ رائج ہوا اور بعد میں دیکھا بھی گیا کہ اسلام کی مخالفت میں سارا عالم ایک جٹ ہونا نظر آیا۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حیات مقدسہ میں معرکہ تبوک پہلا بڑا عسکری معرکہ تھا جو بازنطینی حکومت کے خلاف تھا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظمؓ کے عہد 16 سوھویں ہجری یا 636 عیسوی میں پہلا بڑا عسکری معرکہ جنگ یرموک ہوا جس میں شام فلسطین اور لبنان کے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے اس کے بعد 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ میں ساسانی حکومت کے وہ علاقے بشمول عراق ارمینیا مصر انٹولیہ (ترکی) اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کے دور میں جو معرکے اور غزوات ہوئے وہ مسلمانوں کے دفاع Defence میں تھے ان میں حملہ آور کفار یہودی و عیسائی تھے اور جنگ یرموک اور قادسیہ بھی دفاع میں ہی لڑی گئیں کیونکہ ایرانی و بازنطینی فوجیں آئے دن مذہب اسلام پر لوٹ مار اور یورشیں کرنے لگی تھیں وہ دونوں جزیرہ عرب پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے جہاں سے حبشہ یا افریقی ممالک پر آسانی سے قبضہ کیا جاسکے۔ اگر آج کے حالات میں اسے سمجھنا ہے تو اسے ہرمز کی سمندری آبی گزرگاہ کے تناظر میں سمجھیں Strait of Hurmuz جو ایران متحدہ عرب امارات قطر بحرین کے درمیان ہے۔ جہاں سے پورے مشرق وسطیٰ یورپ امریکہ اور ایشیائی ممالک تجارت کر سکتے اور خام تیل لاسکتے ہیں اس کے لئے یہ ممالک یہاں کے ملکوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے اور الجھائے رکھتے ہیں تاکہ ان کی حکومت رہے اور تسلط بنا رہے۔ یہی حال مالاکے اسٹریٹ Malaka Starit کا ہے جو آسٹریلیا چین جاپان انڈونیشیا ممالک کے درمیان اور خلیج بنگال اور بحر اوقیانوس کے درمیان ہے۔ طلوع اسلام کے وقت ہندوستان ایران یورپ کے ممالک عرب کی راہداری کے ذریعہ تجارت کرتے اور عرب پر اپنا تسلط بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ حضور ﷺ نے اس حقیقت اور اس کی Strategic importance جنگی نکتہ نظر کی وجہ سے معرکہ تبوک کرنا نہایت ضروری سمجھنا کہ اس بہانے یہ ممالک اسلام پر حملہ آور نہ ہوں۔ حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلامی مملکت کا ایک ڈھانچہ Structure بن چکا تھا اس کی سرحدیں اور علاقے وسیع ہونے لگی تھیں۔ اس لحاظ سے خلفائے راشدین جو خلفائے رسولؐ تھے مسلمانوں یا مملکت اسلامیہ کے خلیفہ ہونا اسلامی حکمران ہونا مان لیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں محمد ﷺ کے مبشر خلیفۃ اللہ مہدی موعود آخر الزماں کے احوال و اعمال کو بھی خلافت دنیا سے جوڑ دیا گیا جب کہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہونے کے مقام پر روحانی خلیفہ تھے نہ کہ دنیاوی حکمران۔ اور دنیاوی حکومت بادشاہت کو اسلامی شریعت سے ہونا تصور کر کے مہدی کو ایک جنگجو حاکم یا

حکمران کے طور پر تصور کر لیا گیا یہ ایک ایسا ابہام تھا جو اُمت میں پیدا ہو گیا جسے محدثوں اور عالموں نے بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی عامۃ الناس میں پھیلی ایک فرضی خوش فہمی کو دین کی ضرورت مان لیا گیا جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو احادیث مہدی کے تعلق سے فوجوں جنگوں کی بیان ہوئی ہیں ان میں مہدی کا نام نہیں ہے صرف قیاس کی بناء پر انہیں مہدی کے بیانون سے جوڑ دیا گیا ہے ایک واہمہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نظریہ عوام میں مہدی کے حکمران اور جنگجو ہونے کا جو پھیل گیا اس ضمن میں علمائے اسلام کی کثیر تعداد خاموش ہے وہ کھل کر اپنی رائے اور خیال ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بھی مہدی آخر الزماں کے جنگجو حکمران ہونے کے پختہ اور ٹھوس دلائل نہیں ہیں۔ مہدی کے تعلق سے احادیث میں جو وضاحتیں نام مہدی کے ساتھ آئی ہیں اُن میں مہدی کا عزت فاطمہؑ سے ہونا، خلیفۃ اللہ ہونا، معصوم عن الخطاء ہونا، سویت تقسیم کرنا (مال برابر برابر تقسیم کرنا) نویں صدی ہجری میں بعثت ہونا، ایک رات میں صلاحیت کا دیا جانا جیسے اُمور بیان ہوئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب عامۃ الناس میں جب کوئی نظریہ پھیل جائے تو اسے حقیقت مان لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان عرب ممالک خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقدس و احترام میں اور حضور ﷺ کے حکم کے مطابق عربوں کا ادب کرتے ہیں لیکن ان عرب ممالک میں ایشیائی افریقی وسط ایشیائی ممالک کے مسلمانوں کے تنگیں حقارت اور غلاموں اور مسکینوں کا نظریہ پایا جاتا ہے جبکہ ان کے مقابل اسلام ایمان اور تعداد میں عجمی مسلمان پابند اور قوی بھی ہیں ان عرب ممالک نے کچھ عالموں کو خرید کر ان کے ادب و احترام کا ایک بھرم پیدا کر دیا ہے۔ دنیا میں 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق ایک سو اسی 180 کروڑ مسلمان ہیں ان میں 20 کروڑ ہندوستان میں 20 کروڑ پاکستان میں 13 کروڑ بنگلہ دیش میں 24 کروڑ انڈونیشیا میں ہیں ان کے علاوہ ترکی 6 نا بھیر یا 7 مصر 5 کروڑ ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی آبادیاں ہیں۔ جبکہ سعودیہ میں 3.5 اردن 1 عراق 4 کروڑ اور قطر 18 لاکھ فلسطین 45 لاکھ عمان 25 لاکھ کویت میں 22 لاکھ مسلمان ہیں اس طرح جو آبادی کا تناسب ہے وہ عربوں سے زیادہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں کا ہے باوجود اس کے ان عربوں کی نگاہ میں دوسرے مسلمان مسلمان بھی نہیں اور اگر ہیں بھی تو مسکین کے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ مذہبی اور اعتقادی حقارت ہر قوم ملک اور نقطہ میں پائی جاتی ہے۔ اور تو اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں نے بھی ان عربوں کی غیر حقیقی سیادت کو تسلیم کر کے غلامی کا انداز اختیار کر رکھا ہے مذہبی معاملات میں تو معاملہ ایسا ہے کہ عربوں کا کہا شریعت ہے مگر خود کی کوئی اوقات ہی نہیں جیسا تاثر اُمت میں پھیلا دیا ہے ایسا ہی کچھ اسلامی جہاد کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم ﷺ میں جو جہاد یا معرکہ غزوات ہوئے وہ دفاع میں تھے حملے نہیں اور اس جہاد کا اختیار صرف خاتم الانبیاء ﷺ کو دیا گیا اب اسے مہدی موعود علیہ السلام سے اس لئے جوڑ کر انہیں ایک جنگجو حکمران کے طور اس لئے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ان کے دنیا میں حکومت کرنے کی خواہش پوری ہو جبکہ اگلے انبیاء و مرسلین میں کسی بھی نبی و رسول کو صرف اصلاح و تبلیغ کے لئے ہی مبعوث کیا گیا زمانے حالات اور تقاضوں کے مطابق صرف حضور ﷺ کو اس کی اجازت دی گئی ہے اور مہدی موعود آخر الزماں چونکہ خلافت اللہ کی آخری کڑی ہیں اس لئے ان کی روحانی خلافت حقیقی ہے نہ کہ دنیاوی

خلافت۔ جب خاتم الانبیا ﷺ کی امت دنیا کی حاکم نہیں بنائی گئی تو مہدی کیسے دنیا کے بادشاہ قرار پائیں گے جب کہ وہ تابع رسول ﷺ ہیں جس سے کہ متبوع ﷺ کا مرتبہ گھٹتا ہو۔

بات ہے جالوت کے قوی ہیکل Giant ہونے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کے قد کی لمبائی کی فیٹ تھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے فرشتوں کی تسبیح سنا کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان کی اولادیں بھی اتنی ہی کچھم کچھم ہوں گی اور ان کی قد کاٹھی اور اعضاء بھی قوی ہیکل ہوں گے۔ اور نوحؑ کا قد بھی ایسا ہی ہوگا ورنہ ایک فرد واحد حضرت نوحؑ ایسی کشتی کیسے تیار کرتے کہ جس میں آپ کے صحابہ کے علاوہ جانوروں کی تمام اقسام کے جوڑے سما گئے چرند پرند درندے گھریلو جانور پانی کے جانور ان کے اناج جمع کرنے کے لئے کشتی بھی اتنی ہی ہوگی۔ لہذا ان کا قد ہی اس میں کام آیا ہوگا۔ اور روایتوں میں ہے کہ کشتی کی لکڑی لانے کے لئے جس شخص کو کہا وہ سمندر میں پیدل چل کر جاتا تھا۔ یہاں پر تاریخی آثار میں غور کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ لکھنا پہلے پانچویں 5 عیسوی میں ہیروڈوٹس نے شروع کیا جبکہ اس صدی میں جزیرہ عرب اور فلسطین میں کاغذ دستیاب نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے فرعانہ مصر نے پیپرس نامی ایک شے لکھنے کے لئے وضع کی تھی مگر وہ بہت کم مقدار میں میسر تھی ورنہ فرعانہ مصر اپنے کتبے دیواروں اور اہرام میں کیوں کندہ کرواتے۔ کاغذ کی دریافت چینی قوم نے کی پہلی صدی عیسوی میں مگر وہاں بھی محدود و پیمانے پر کاغذ کا استعمال ہوتا تھا، چینی ریشمی کپڑوں پر اپنی تحاریر لکھتے تھے بعد میں ان کے ہاں کاغذ کا چلن عام ہو گیا اور انہوں نے پانچ یا چھ صدی میں کچھ ایک کتابیں لکھیں یا تحاریر کا اندراج کیا۔ بات ہے تاریخ مرتب کرنے کی سب سے پہلے باقاعدہ کتاب میں تاریخ لکھنے کا چلن مسلمانوں نے کیا قرآن کے محفوظ کرنے کے بعد جس کا ثبوت قرآن مجید کا مصحف محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کے بعد ساتویں صدی میں کچھ تاریخی واقعات کو زیر اور الاظہری نے قلمبند کیا جواب ناپید ہے موجود نہیں۔ ان کے بعد عروہ بن زبیر نے 712ء میں کچھ واقعات قلمبند کئے وہب بن منبہ نے 7 ویں صدی میں کچھ قلمبند کیا ان کے بعد ابن شہاب الاظہری ابن اسحاق ہشام بن کلبی نے 8 ویں صدی میں کچھ مواد اکٹھا کیا اور واقدی نے بھی اسی دور میں تاریخ لکھی مگر بعد میں واقدی کی تاریخ کو علمائے اسلام نے نکار دیا کیونکہ وہ واقعات کے تحقیق پر مبنی نہیں تھی بلکہ سنی سنائی باتوں پر لکھی گئی تھی۔ ابو عبد اللہ محمد سعد بن ابن مانی البصری نے 168 ہجری کے آس پاس تاریخ ابن سعد لکھی ان کے بعد 8/9 عیسوی میں محمد بن جریر تبری نے تاریخ لکھی ابن خلدون کا زمانہ 13 اور 14 عیسوی کا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں دیکھیں تاریخ کا علم مسلمانوں نے شروع کیا عیسائیوں نے پچھلے تین چار سو برسوں میں تاریخ لکھنے کا کام شروع کیا اس کے لئے انہوں نے آثار قدیمہ کی کھدائیوں پر اپنی تاریخ کی بنیاد رکھی اور کچھ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی تو ریت زبور بائبل کے بیانون کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ اس لحاظ سے اگر انسانی عروج اور ترقی کا جائزہ لیں تو نوح علیہ السلام کی اولاد جب جزیرہ عرب کے شمال میں آباد ہوئی تو وہ بڑے شاہ زور اور قوی ہیکل تھے۔ جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی گئی وہ دوسرے علاقوں کو نقل وطن کرنے لگے کچھ افریقہ میں چلے گئے کچھ یورپ میں کچھ انڈونیشیا وسطی ایشیا کے ممالک

میں گئے اور بہت سارے روم ترک یونان منتقل ہوئے اور بعد میں براعظم امریکہ چلے گئے ان دنوں یعنی آج سے آٹھ نو ہزار برس پہلے یورپ اور امریکی براعظم کے درمیان ایک زمینی راہداری ہوا کرتی تھی جو فلوریڈا اور بہاماس کے درمیان سے ہو کر گزرتی تھی جسے Bimini Road کا نام دیا گیا ہے بعد میں یہ سمندر میں ڈوب گئی اس طرح کے کئی شہر اور آبادیاں آج سمندر کے اندر تلاش کی جا چکی ہیں اور ہندوستان میں دوار کا کجرات کا ایک شہر ہے جو کبھی سمندر کے کنارے ہوا کرتا تھا اور آج سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے آج کی جزیرے سمندر میں ڈوب گئے ہیں اور کئی نئے ابھر آئے ہیں۔ اور ان دیو ہیکل لوگوں نے جہاں اپنا مسکن بنایا وہاں بڑی وسیع و عریض عمارتیں یعنی اہرام بنائے جو ابھی حال کے برسوں میں ہی دریافت ہوئی ہیں جن کے آثار مالٹا ترکی اور انڈونیشیا میکسیکو پیرو جیجانیٹا چولولہ انگلینڈ کے اسٹون اتج کی چٹانیں ساؤتھ امریکہ کے ماچو پیچو آزنیک قبیلے اور امیزان کے جنگلوں میں دریافت اہرام شامل ہیں اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کا عرب اور یورپ کو آنا جانا اور تعلقات کی صدیوں تک جزیرہ عرب سے رہے ان میں کس کس حکومت اور قوم کو اللہ تعالیٰ کفر و شرک کی پاداش میں عذاب دیا یہ اللہ ہی جانے۔ اس کے علاوہ پچھلی دو تین صدیوں میں انسانی جسم کے ایسے ڈھانچے ملے ہیں جن کا قد سو فیٹ سے زیادہ ہے۔ ان سبھی کے بعد مصری خبطی قوم کا زمانہ ہے جو ترقی کی انتہا کو چھونے لگی تھی انہوں نے اپنے اہرام Pyramids جو بنائے وہ ساؤتھ امریکہ اور انڈونیشیا مالٹا کے طرز پر بنائے ہیں اس کا خلاصہ آج کیا جا رہا ہے۔ ورنہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فرعون مصر ہی سب سے پہلے دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے۔ مصری سورج کی پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ جزیرہ نما عرب میں سورج کی تپش اور گرمی زیادہ ہوتی ہے جبکہ ساؤتھ امریکہ اور انڈونیشیا کے ان دیو ہیکل لوگوں میں برسات اور طوفان کی پرستش ہوتی تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ طوفان نوح کی ہلاکتوں سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اہرام بنائے ہیں ان کے پتھر چالیس پچاس ٹن وزنی ہیں جبکہ مصر کے اہرام کے پتھر دو ڈھائی ٹن وزنی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہ نسبت مصریوں کے ان کی قد کاٹھی لمبی اور مضبوط تھی ہمارا یہ کہنا کہ پہلے کے انسان طویل قامت ہوا کرتے تھے اس کے ثبوت مل چکے ہیں ہندو دیومالا میں دیو اور راکشش کا ذکر ہے اسی طرح یورپی قوموں میں ایک گلیور Gulliver کی کہانی ملتی ہے جو غلطی سے بونے لوگوں کے جزیرے میں چلا جاتا ہے جن کا قد دو چار انچ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ انسانوں کا اس قد کا آہستہ آہستہ گھٹنا اللہ کی مرضی ہی سے ہو گا کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہم عام انسانوں میں بھی بونے یعنی Dwarf ہوتے ہیں۔ بونے ہونے کی وجہ موجودہ سائنس ایک ہارمون کے نا ہونے کو مانتی ہے۔ کیا پتہ یہی بیماری انسانوں کا قد کم کرنے کا باعث بنی ہو سوچیے آج دنیا کی آبادی 8 سو کروڑ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کا قد چھوٹا کر کے دیو ہیکل ہی رہنے دیا ہوتا تو زمین پر انسانوں کے رہنے کی جگہ کی کتنی قلت ہو چکی ہوتی اور آج حکومت زمین حاصل کرنے کے لئے جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اور کتنی زیادہ سنگین اور خونین ہوتیں۔ انسان کا نقل مکانی کرنا شروع سے ایک حقیقت رہی ہے ہندوستان کے آریائی نقل وطن کر کے شام عراق ایران سے درہ خیبر کے راستے ہندوستان آئے تھے اور یہاں کے غیر مہذب قوموں پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لئے خود کا اونچی ذات ہونا اور ان غیر مہذبوں کا کم ذات ہونا قرار دے دیا تھا۔ نسلی

خاندانی مذہبی برتری کا عفریت ہزاروں سال پرانا ہے، ہٹلر نے نسلی بربریت میں جنگ کی مسولنی نے بھی یہی کیا عیسائی اور یہودی بھی یہی صدیوں سے کر رہے ہیں مسلمانوں میں شیعہ نسلی برتری کے قائل ہیں۔ دور کیوں جائیں مہدیوں کے میاں کے فرزند اں مہدی کے فرزند اں کی تناقی تعصب دیکھ لیں عالموں رشد و ہدایت والوں کو کوئی بات کہہ کر تو دیکھیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ انے بھی ہمنابو لنے والا جبکہ نہ ان میں قابلیت ہوتی ہے نہ علم نہ تجربہ۔ مہدی موعود نے ہر صحابی کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا بھائی نظام بھائی خود میر بھائی نعمت بھائی دلاور خاں کہ اپنے فرزند طہجد کو بھائی محمود سے خطاب کیا آپ نے نسل خاندان مقام مرتبہ کو فوقیت نہ دی۔ مگر آج کیا ہے؟ رہبروں کے کمن بچوں کو نام لے کر بلاتیں ان کے تیر دیکھیں۔ جبکہ ان میں علم ہوتا ہے نہ عمل۔ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سو برسوں سے یہ طریقہ اور و طیرہ مہدیوں میں اختیار کر لیا گیا کہنا لکھا اور بولا جانا اور نا ہی لکھنے بولنے کی اجازت تھی تعلیمات مہدی کی تبلیغ و تشہیر کیا کرتے، مگر زمانے کی ترقی اور انٹرنیٹ کے انقلاب نے تمام تہذیب و تمدن کا جہاں شیرازہ بکھیر دیا وہیں پر فرسودہ نظریات اور دبدبہ و قبضہ کے اصول بھی بدل دے۔ یہ کتاب لکھتے وقت ہمارے ذہن میں یہ باتیں تھیں مگر ہم نے چھپوانے کا سوچا مگر کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے نا چھپوا سکے لیکن اسے انٹرنیٹ پر محفوظ کر دیا جہاں سے کوئی بھی حاصل کر سکے۔ کیونکہ اسلام اور مہدویت کی حقیقت اور سچائی کچھ عرصہ سے محدود اور غیر مناسب ہاتھوں میں رہ گئی جس سے دین ایمان اور مذہب کا بڑا خسارہ ہوا اور مہدویت کو تو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ جس کی جواب دہی اللہ کے پاس سخت ہے۔ لہذا بات نسل خاندان یا جسامت و طاقت کی نہیں ہے بلکہ زمینی حقائق پر حق ہونے کی ہے۔ اور جانوروں میں بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ شتر مرغ اور مردار خور گدھ جسامت میں بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی بہ نسبت چھوٹی چڑیاں چالاکی اور پھرتی میں سبک رو ہوتی ہیں۔ اس طرح انسان بھی ترقی کرنے اور چالاکی میں چھوٹا قد ہونے کے باوجود پھر تیرا اور چالاک بنتا گیا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ کی امت نہایت زیرک اور چالاک اور علم میں کمال کے عروج پر ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کتاب انہیں دی گئی۔

جیسا اس سے پہلے کہا کہ قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابیں کاغذ پر نہیں کتبوں پر کندہ تھیں کیونکہ کاغذ تھا ہی نہیں البتہ قبل مسیح فرعانہ مصر نے پیپر س نامی شے دریافت کی تھی مگر وہ عام طور پر دستیاب نہیں تھی۔ لیکن سنہ 1946-1956 کے درمیان فلسطین کے پاس کی پہاڑیوں بحر مردار Dead Sea کے قریب ایک چرواہے نے کچھ نادری چیزیں دیکھیں بعد میں حکومت نے اسے جانچا تو پتہ چلا کہ یہ بہت صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی کچھ تحریر ہے تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ زبور اور توریت کا یہ قدیم نسخہ ہے جسے بعد میں بحر مردار کے نوشتے Dead sea scroll کا نام دیا گیا یہ پوری طرح مکمل نہیں ہے کچھ صفحات پر مشتمل تھے۔ یہودیت اور عیسائیت میں ان نوشتوں اور انجیل برناباس اور دوسری کتابوں کے صحیح نا ہونے پر بہت مباحث اور اختلافات ہیں جنہیں آج کے عیسائی محقق صحیح مان کر یہ تسلیم کر کے اپنی مخالفت بائبل کے متعلق جتا چکے ہیں۔ ان میں Robert Blackhirst, Jhon Hudson, Timothy fereke, Kenneth Humphereas, D M Murdock,

Achariya, Prof. Robert Eisenmen, Joseph Atwill شامل ہیں ان کی تحقیق اور ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بائبل آج موجود ہے وہ حقیقی انجیل نہیں بلکہ رومی یونانی بت پرستوں کی جنگی چال کی سیاسی کتاب ہے اس طرح انہوں نے موجودہ بائبل کو جھوٹی کتاب قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اسے پیش کرنے میں ہمارا کیا فائدہ یا سبب ہے۔ جواب یہ ہے کہ آج کل مذہب اسلام کو بھی مسلمان کچھ اسی طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احادیث کو بدل کر قرآن کے غلط ترجمے کر کے۔ چلے پہلے ان کی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں۔

فلسطین کے یہودیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے یونانی و رومی بت پرستوں نے عیسائیوں کا استعمال اس طرح کیا کہ عبرانی لفظ Massaia مسیحا کو اپنی زبان کے ترجمے میں Kristos بنایا جو بعد میں لاطینی اور انگریزی زبان میں Christ بن گیا۔ یہ کام فلانویس جوسفوس Flanavis Josepus رومی نے ایک قصہ کوئی کی کتاب لکھی رومیوں کو یہودیوں پر سیاسی اور فوجی فائدہ پہنچانے کے لئے جس میں اس نے عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ کے بیان ”جو درخت پھل نہیں دیتے ہوں انہیں کاٹ ڈالو“ کے معنی بدل کر لکھے ”جو پھلوں کے درخت ہیں انہیں کاٹ ڈالو تا کہ یہودی حملہ آوروں کو فائدہ نہ پہنچا سکیں“۔ اسی طرح توریت میں ہے کہ ”فرعون نے لڑکوں کا قتل عام کیا“ انہوں نے فرعون کے بجائے ایک رومی کا نام لیا ”ہیروڈ نے لڑکوں کا قتل عام کیا“ وہ (موسیٰ) پانی میں سے گزر“ اس نے اسے بدل کر لکھا کہ پانی میں سے گزر کر ان یہودیوں کا باپسمہ (پاک) کیا اس طرح الفاظ کو بدلنے کو رومیوں نے Typology کا نام دیا اس کا معنی اصل میں نبی رسولوں کا ایک دوسرے سے جڑنا ہے۔ دراصل رومی شاہی خاندان کے ایک فرد ٹائٹس Titus کی یہ سیاسی چال تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اس طرح عیسائیت کو یہودیت کے خلاف محاذ آرائی کے حربے کے بطور استعمال کیا گیا۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ رومی افراد ہی عیسائیت کے بادشاہ اور پادری بنتے چلے گئے اور آج تک وٹیکن Vatican کا مرکز عیسائیت ہونا اس کا بین ثبوت ہے جو عین روم یونان اٹلی میں ہے۔ اس کی شروعات بعد حضرت عیسیٰ کے چالیس پچاس برس میں ہی شروع ہو گئی ان کے پہلے حاکم فلاویس کونستین تائین نے اعلان کروا دیا کہ تمام رومی حکومت کا مذہب عیسائیت ہوگا، کیونکہ وہ ان کی ستاروں سیاروں کی بت پرستی کی طرح Son of God Kristoa کی بت پرستی پر مبنی تھا جو Sun God سوچ دیوتا کا نعم البدل ہے۔ آج جو کوسپل عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہ حقیقی بائبل نہیں ہے یہ ان محققوں کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں یونانی رومی زبان میں Evongolion یعنی Gods News of Victory کے معنی ہیں اس طرح رومیوں نے ایک سازش کے تحت Jesus کو پیدا کر دیا جو کہ خدا کا بیٹا ہے اس طرح کوسپل کے لکھنے والے عیسیٰ کے حواری ہی نہیں تھے۔ یہ سب کچھ عیسیٰ کے بعد ستر برسوں میں کر دیا گیا اور یونانی و رومیوں نے عیسائیت پر اپنا پورا غلبہ پالیا۔ ان کے بادشاہوں کو جو قیصر کہلائے جاتے تھے انہیں جیسس بنا دیا۔ ان مخالف بائبل عیسائی محققوں کا کہنا ہے کہ انجیل بائبل نہیں ہے بلکہ بائبل رومی اساطیر دیومالاؤں اور قصوں کی کتاب ہے اس طرح ان محققوں نے قرآن اور اسلام کا نام لے بغیر قرآن کے بیانات کو حق ثابت

کیا ہے۔ انہوں نے مریم کے عیسیٰ کو ایام طفلی میں اٹھائے رکھنے کے بت کو ہندوؤں کے بھگوان کرشنا اور اس کی ماں دیوی سے تشبیہ دی ہے۔ اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی بلکہ یہ رومی و یونانی سورج دیوتا کی پیدائش کا دن ہے کیونکہ رومیوں میں ستاروں کی پرستش کا رواج تھا اس لحاظ سے ان کا سال 360 دن پر ختم ہوتا تھا جو 25 دسمبر ہوتا ہے ان رومی یونانیوں نے Sun God کے پہلے دن کو Son of God کی پیدائش کا دن قرار دے دیا۔ اور یہ محقق مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ زمین پر آنا تین باتوں پر ہے ایک جس کے آثار آج ظاہر ہو چکے ہیں جنگ برائیاں تباہیاں خون خرابہ رومی بت پرستی یا عیسیٰ پرستی کا خاتمہ تیسرا یروشلم کی تباہی اور دیوار گر رہیہ کا ایسا اٹھایا جانا کہ ایک پتھر بھی باقی نہ رہے۔

اب اس تناظر میں مسلمانوں کا جائزہ لیں اس طرح مسلمان بھی یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چل نکلے ہیں۔ ظاہر پرستی کا کھلم کھلا مظاہرہ روحانیت اور معرفت الہی کا انکار۔ اور آج مہدویوں کا کردار بھی یہی ہے شخصیت پرستی۔

اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کمپری اور ناداری کی حالت میں شروع ہوا اسلام سے پہلے دنیا میں مذاہب کے نظریات یا طاقت کے بل پر یا کثرت تعداد کی بنیاد پر پھلتے پھولتے تھے۔ پہلے مذاہب کو طاقت کے بل پر یا معاشرے میں اس کی کثرت پر قبول کیا جاتا جس کی مثال آج کے تبلیغی وہابی اور دیوبندی ہیں جو کثرت تعداد کو دین مان رہے ہیں۔ پہلے جنگوں میں ہسپا ہونے کے بعد بھی مذاہب قبول کے جاتے جس کی مثال مصری رومی یونانی پارسی جنوبی امریکہ کی انکا اور ماین اور آزیٹک تہذیبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم ہندوستان تھائی لینڈ تائیوان کی آریائی تہذیبوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بنی اسرائیل کو جب عروج حاصل ہوا تو یہودیت کچھ حصوں تک ہی پھیل سکی جس کی وجہ ان کا نسلی و خاندانی غرور تھا کچھ ایسا ہی زرتشتی پارسیوں کا حال ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے نظریات پھیلانے کے لئے وحدانیت بت پرستی کا ایک نیا نظریہ پیش کیا جو کبھی موحدوں کو لبھایا اور کبھی بت پرستوں کو عیسائیت نے حضرت عیسیٰ کے بعد روم و یونان کے علاوہ یورپ میں مقام بنایا کیونکہ وہاں خدایاں اوتار کے نظریات پہلے سے تھے۔ شام عراق بابل و نینوا میں نمرود خود کو خدا مانتا تھا شدا اور فرعون بھی خود کو خدا مانتے اور فرعون مصر خود کو سورج دیوتا کے بیٹے مانتے یونان جو یورپ میں ہے وہاں پر اہلپس قوم خود کو خدا کی اولاد کہتی تھی جو دیوتاؤں اور انسانوں کے ملن سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہندو برہمن خود کو برہما یعنی خدا کی اولاد سمجھتے ہیں۔ بودھ دھرم کا ہر بھکشو اپنے اندر ایک خدا ہے۔ بنی اسرائیل خود کو خدا کے بچے مانتے ہیں عیسائی تو حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ شیعہ کے کچھ فرقوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی خدا کا روپ ہیں۔ وہابی دیوبندی درمیان میں محمد ﷺ کو نہیں مانتے ان کا رابطہ راست خدا سے ہے بریلوی قبروں مردوں کو خدا کا وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہیں۔ اور !!!! آج کے کچھ انپڑ جاہل مہدوی بھی مرشد کو خدا کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر خدا نہیں مل سکتا اور ان کا مشاہدہ خدا کا مشاہدہ ہے اور کچھ تو یہ ماننے لگے ہیں کہ مرشد کے اندر خدا ہے کیونکہ انہیں ایسا بتایا گیا ہے کچھ ریاکار خود غرض شہرت نام و نمود کے دلدادہ نے۔ ایسا نا مہدویہ بزرگوں نے کہا نہ کیا اور نا ہی تعلیمات مہدی میں اس کا شائبہ ہے یہ سب کچھ پچھلے سو برسوں میں گھڑا گیا ہے جب علم

و عمل مہدویوں میں نہیں رہا تو اپنی ساکھ اور مقام بنائے رکھنے کیلئے من گھڑت باتیں وضع کر لیں۔ جب کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ”تم جہاں کہیں ہو وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے“ (حدید) اور سورہ اعراف میں کہا کہ ”میں (اللہ) غایب کب ہوں“ یعنی ہر وقت حاضر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ”میں بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں“۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود لوگ بندے اور اللہ کے درمیان خود کی حیثیت منوانے کا کام کرتے آئے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، مگر جب وہ کفر یا شرک کی تعلیم دیں تو ان کا حکم نامانے کو کہا گیا ہے تو کیا کوئی عالم یا رشد و ہدایت کرنے والا اسلام ایمان معرفت الہی کے بجائے رسوم بدعت و عادت کی ترغیب دے تو کیا ان کا احترام ہونا چاہیے؟ کسی بھی ریاکار خود پرست عالم یا پیر یا مرشد سے تعلق منقطع کر لینا دین و ایمان کا جز ہے۔ مہدویت دوسرے گروہوں تک نا پھیلنے کی وجہ کچھ ناپاس لوگوں کی جہالت نا اہلی اور خود غرضی و خاندانی اور ورثاتی غرور تھا۔ مذہب و عقیدہ کو قبول کرنے کی آج بنیادی وجوہات علم اور عمل با اخلاص ہے اس بات کو کچھ مسلمان گروہوں نے مہدویت تحریک کی کامیابی کے بعد ضروری خیال کر لیا اور اپنی جماعتیں بنالیں مگر خود مہدوی علم و عمل سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسلام کو روکنے کے لئے عیسائی مشنریوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی اور کئی مسلم ممالک کو تہس نہس کر دیا لیکن اسلام آج ان کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ مگر مہدویوں کا معاملہ الٹ ہے مہدویت رہبروں نے مہدویت کو محدود اور مشکوک بنا دیا۔ آج مہدویت نہ جو ان کے منتشر خیالات کا ذمہ جو وہ دوسرے گروہوں اور جماعتوں پر ڈالتے ہیں اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں جو ان کے بد عملی اور تسابلی اور بے علمی میں پوشیدہ ہے جسے وہ چھپانے کے لئے کت نے سوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔

مہدویت حقیقی اسلام ہے

ہم نے اس کتاب کو مکمل کر کے تقریباً ختم کر دیا تھا، آخر میں اس باب کو باندھنے کا خیال اس لئے آیا کہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں شرک اسلام اور ایمان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ کو دنیا میں بھیج جانے کا مقصد ہی بندوں کو ان سے آگاہ کرنا تھا تا کہ تخلیق انسان کا مقصد واضح ہو جائے۔ (a) شرک وہ جو مساوا اللہ کے جو خالق حقیقی ہے کسی اور کو معبود ماننا یا اس کے خالق و معبود ہونے کا انکار کرنا۔ (b) اسلام وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں رسولوں کے ذریعہ آدم سے عیسیٰ تک اپنے رسولوں صحیفوں کے ذریعہ تعلیم دی اور آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ رسول عربی ﷺ کے ذریعہ قرآن کے احکام اور سنت رسول ﷺ پر چلنا انہیں کی مطابق عبادت کرنا اللہ کو واحد و لا شریک ماننا اس کے خالق کلینات ہونے حشر کے دن کا مالک ہونے اور بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لینے سزا و جزاء کا مختار کل ہونے مخلوقات جیسے ملائکہ اور فرشتے جو نظر نہیں آتے ان پر ایمان لانے اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لا کر سلامتی کی راہ اختیار کرنے کا نام اسلام ہے۔ (c) ایمان وہ کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے اس کے نبیوں کا اقرار کرنے صرف اللہ کی بندگی اطاعت اختیار کرنے صرف اُسی سے مدد طلب کرنے اس کے بتائے ہوئے فرائض بجالانے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبی رسول اور پیغمبر ماننے اور انہیں کی سنت پر عمل کرنا ایمان ہے۔ ان میں کسی بھی بات کا

انکار کرنا کفر ہے۔ شرک کرنا اللہ کو معبود نہ مان کر کسی اور کو معبود ماننا، کفر کرنا اللہ کے احکام کا انکار کرنا یا کچھ کا اقرار کرنا کچھ کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور ان سب میں ”احسان“ اُس عمل کیفیت اور حالت کو کہتے ہیں جو حضور ﷺ کی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے درمیان جو عبادتیں اعمال اللہ کے ربوبیت کے شوق میں آپ ﷺ نے اختیار کی اسے کہا جائے گا۔ اس میں معرفت الہی اور دیگر امور کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دیدار شامل ہے۔ یہ دونوں امور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی خاص سے اپنے حبیب ﷺ کو عطا کئے تھے ان امور کا حصول بندوں کے لئے اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ”نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں وہ نگاہوں کو پالیتا ہے وہی اسکا علم بھی رکھتا ہے اور باریک بین بھی ہے“ لا تدركه الابصار وهو يدرك البصار وهو الطيف الخبير (الانعام)

ہم نے اس پہلے کہیں سورہ حجرات کا حوالہ دیا ہے کہ ہم مسلمان اور مصدق تو کہلا سکتے ہیں مومن تب تک نہیں جب تک اللہ کے بتائے اصولوں پر مومن نہیں بن جاتے۔ ”آپ فرمائے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حجرات آیت ۱۴۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ”وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور بھلے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور تسلیم کرتے ہیں) اے ہمارے رب! نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ (کائنات) بے کار پاک ہے تو (ہر عیب سے) بچائے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورہ آل عمران ۱۹۱۔ اے رب بے شک ہم نے سنا منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلانا ہے ایمان کی طرف (اور کہتا ہے) کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے۔ عمران ۱۹۲۔ ان آیات میں دو باتیں ہیں پہلے ایمان والوں کا ذکر کرنا اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرنا اور یقین کرنا کہ اللہ نے انہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا یہاں ذکر کے ساتھ غور کرنا اللہ قدرت عظمت میں غور طلب ہے۔ دوسرا ”منادی“ کرنے والا ”بلند آواز سے ایمان کی دعوت دینے والا“ قرآن حضور نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا اسے چودہ سو برس ہو گئے۔ اب حضور ﷺ بے ظاہر نہیں ہیں۔ اب بے ظاہر موجود ہے قرآن مجید جس کی ہر آیت کلمہ سورہ پکار پکار کر بلند آواہ میں کہہ رہی ہے کہ غور کرو ایمان لاؤ دعوت ایمان دے رہی ہے معنی قرآن معجزاتی طور پر ہمیشہ ”ندا“ دیتا آیا ہے یا منادی کرنا آیا ہے۔ ہم قرآن کو ہی عین اسلام و ایمان کہہ سکتے ہیں کسی کو نہیں۔

اب بات رہی نماز ہی کا دن میں پانچ وقت عبادت ہونا کیوں؟ یہ اللہ کا امتحان ہے کہ جو حکم میں نے دیا ہے بندوں کو اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ کی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا یا پھر وہ عربی میں یا اپنی مادری زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے ایسے لوگ چند سورتیں یاد کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا ان کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی؟ اور جو لوگ طویل سورتیں پڑھتے ہیں بہت سارا دینی علم جانتے ہیں وہی نمازی ہیں؟ ایسا نہیں ہے جیسے کہا اللہ کا آزارنا ہے کہ دیکھیں بندہ میرے احکام کی کتنی قدر کرتا ہے نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے یا بہت سارا علم جان لینا نماز ہے بلکہ پابندی سے دن میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا اور پورے اطمینان قلب سے اس کے حضور پہنچ جانا لاکھ مصروفیتوں ذمہ داریوں کے اس کے

لے صرف جسمانی طہارت کے باطنی طہارت کا ہونا ضروری ہے اسی لئے نماز تین آیات پڑھ لینے سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ! تقویٰ تو کل کے ساتھ نماز پڑھنے اہمیت اور درجات کی بلندی کا باعث ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کے بہت سارا دین جانیں یا بڑی بڑی سورتیں اور آیات تلاوت کریں اور یا کاری اور دکھاوا کریں نماز کے لئے وقت کی پابندی طہارت اخلاص توجہ تقویٰ تو کل اور احساس بندگی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری قومیں بتوں کے سامنے اپنے مطالبات پورے کرنے جاتی ہیں جبکہ مومن اللہ کی اطاعت اور حکم بجالانے کے لئے جاتا ہے دعا اور طلب ایک الگ حقیقت ہے وہ کبھی بھی کی جاسکتی ہے۔ نماز فرض عبادت تو ہے ہی لیکن سب سے بڑی بات اس میں اطاعت اور بندگی ہے نماز احساس ذمہ داری ہے نہ کہ بوجھ لوگ فطری طور پر نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اس لئے نماز نہیں پڑتے اگر دنیا کی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ اسے ایک ذمہ داری کی عادت بنالیں تو بڑی آسانی سے اللہ کو راضی کیا جاسکتا ہے دنیا میں اور دین میں۔ جب نماز قائم ہو جائیگی تو دوسرے فرایض ادا کرنے کا خیال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل صرف نماز اور حج ہی دین رہ گیا ہے روزے زکوٰۃ تقویٰ تو کل اخلاص بندگی کا دور دور تک پتہ نہیں۔ یہی بات ہے مہدی موعودؑ نے تقویٰ تو کل صحبت صادقین اور ذکر کے ساتھ فرایض کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور نفل عبادتوں کے بجائے نوافل کی پابندی کی تعلیم دی۔ آج لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی سننے کو تیار نہیں مہدی کی بات کیسے مانیں گے؟ صرف نماز کی پابندی تمام عبادات اور اطاعات کی طرف ایک انسان کو راغب کر دیتی ہے اسی لئے نماز فرض ضروری ہے۔

شرک ایمان اسلام کا بیان اللہ کے رسول ﷺ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ مگر ایک خصوصی عمل احسان کی تعلیم کو نویں صدی تک موقوف رکھا اور آپ ﷺ کی اس بات کی کواہی اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے کہا کہ ”کہدو (اے محمدؐ) یہ میرا راستہ ہے جس پر بلانا ہوں بصیرت کی بنیاد پر وہ وہ بھی بلائے گا جو آپ کا تابع ہے۔ اس تابع کی خصوصیت متبوع ﷺ کی خصوصیت سے وابستہ ہے جن کے بعد میں نویں صدی میں اس تابع یا خلیفۃ اللہ کے آنے کا وعدہ آپؐ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی رسول کے خلیفہ اللہ اور معصوم عن الخطا تھے ہی۔ مگر حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد معصوم عن الخطا ہونا صرف مہدی آخر الزماں کے لئے فرمایا ہے المہدی منی من یقفو اثری و لا یخطی حضرت عیسیٰ مہدی موعود کی طرح دافع ہلاکت تو ہیں ہی مگر وہ ویسے تابع رسول نہیں ہیں جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے ”انما و من اتبعنی تابع ہونے کی شرط مثل ہونا“ عین بعین ہونا ہو بہو ہونا قدم بہ قدم ہونا جیسے اللہ کے رسول ﷺ نے کیا ویسا ہی کرنا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عیسیٰ کے آسمانوں سے اتارے جانے کا ذکر کیا ہے مگر مہدی موعود کے خلیفۃ اللہ ہونے اور ان کی بیعت کرنا شرطیہ یعنی فرض قرار دیا ہے۔ بیعت کرنا معنی وہ جو بھی احکام دیں ان کا ماننا اور ان کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا اس سے منصب و مقام مہدی موعود آخر الزماں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مہدی آخر الزماں کا تابع رسول ﷺ ہونا دافع ہلاکت امت محمدؐ ہونا اور خلیفۃ اللہ ہونا ہے جبکہ ان کے اوصاف میں مبین کلام اللہ ہونا مراد اللہ ہونا اور بینہ یعنی دلیل روشن ہونا ہے۔

تعلیمات مہدی موعود حقیقی اسلام کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ خاتم الانبیاء کی حقیقی شریعت کو اسلام و ایمان کی حقیقی بنیادوں پر مہدی موعود نے قائم کیا ہے جس میں کسی دنیاوی علمی منطقی مباحث کے بغیر فرائض اسلام کو قائم کیا اور انہیں کے ساتھ حقیقی تعلیمات کے علاوہ حضور ﷺ کے وہ اعمال مخصوصہ عبادات جو قربت خداوندی کے لئے تھے انہیں فرائض ولایت مقیدہ مخصوصہ کے تعلیم اور تربیت دی اپنے مصدقوں کو کہ جس میں کسی شرک و بدعت کا شائبہ نہیں ہے۔ مہدی موعود میراں سید محمد جوینوی علیہ السلام کی مہدویت حقیقی اسلام ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے نہ صرف آپ کی بعثت سے پہلے کی فرقوں گروہوں کا اور آپ کے بعد کے فرقوں اور گروہوں کا ایک سرسری جائزہ ضروری ہے۔ اس ضمن میں بطور مثال کئی کتابیں موجود ہیں مگر ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین سے یہاں کچھ فرقوں اور گروہوں کا جائزہ لیتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ جو گروہ دور صحابہ میں اسلام اور ایمان کی بنیادوں پر آج تک اسلام کی بنیادوں پر اور مسلمانوں کی بے راہ روی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ نے جن گروہوں کا ذکر کیا ہے ان میں ۱۔ اہلسنت ۲۔ خوارج ۳۔ معتزلہ ۴۔ مرجیہ ۵۔ مشبہہ ۶۔ جہمیہ ۸۔ ضراریہ ۹۔ نجاریہ ۱۰۔ کلابیہ۔ ان میں حضرت شیخ نے اہلسنت کو ایک جماعت گردانا ہے باقی میں کئی کئی اور فرقے بتائے ہیں۔

خوارج۔ کہتے ہیں ”اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اس کے سوا کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے“ (بعض معاملات میں یہ حدیث کے احکام کو بھی نہیں مانتے) جیسے کہ آج ہمارے دور میں خود کو اہل قرآن کہنے والے ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ یہ چاند سے پہلے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ولی کے بغیر نکاح کو جائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک متعہ کرنا جائز ہے (یعنی کچھ پیسے دے کر عورت کو چند دن رکھنا بعد میں چھوڑ دینا) ان میں ایک گروہ نجدی کہلاتا ہے ان کے نزدیک امام کی ضرورت نہیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے یعنی غیر مقلد ہونا ان کا یہ گروہ حضرت شیخ کے زمانے میں نہیں تھا یہ آج کا گروہ ہے۔ خوارج کا ایک گروہ پوتیوں نواسیوں بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔ ان میں ایک گروہ مانتا ہے کہ جب تک بچہ بالغ ہو کر اسلام نہیں قبول کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان میں ایک گروہ دوسرے فرقوں کی عورتیں اور بچے جو لوٹ مار میں آتے ہیں انہیں قیدی بنانا اور ان کا قتل کرنا جائز مانتا ہے۔ ان میں ایک فرقہ مرجیہ کا کہنا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے بعد ہر قسم کا گناہ کرنا رہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کا کہنا ہے ایمان محض قول کا نام ہے عمل سے اس کا واسطہ نہیں اور جو شخص زبان سے اقرار کر لے عمل نہ بھی کرے تو وہ مومن ہے۔ جہمیہ ایک فرقہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا نہ اللہ کلام کرتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے اس کی عرش و کرسی کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ عذاب قبر جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انہیں میں کا ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ایک فرقہ کرمیہ ہے جو منافق کو مومن مانتا ہے۔ معتزلہ اور قدریہ

فرقہ یہ تقدیر کے قائل نہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے کو علم ہونے اور حیات قدرت کا انکار کیا ہے۔ معتزلہ نبی کریم ﷺ کی شفاعت کو باطل قرار دیتے ہیں (آج کل وہابیہ دیوبندیہ اور تبلیغیہ یہی کہتے ہیں) معتزلہ میت کے زندہ لوگوں کی دعا سے

فائدہ اٹھانے نیز میت کی طرف سے صدقہ دینے ایصال ثواب کا بھی انکار کرتے ہیں (جیسے کہ آج کل وہابیہ اہل حدیث دیوبندیہ اور تبلیغیہ کا عقیدہ ہے) ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ انبیاء سے نہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے جس طرح شیطان اور یہود و نصاریٰ سے کلام نہیں کرتا۔ یہی عقاید تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں وہابیوں کے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حرکت دینے کے قابل نہیں بلکہ وہ خود سے متحرک ہوتے ہیں۔ نظامیہ فرقہ کہتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں اور یہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کا فعل (معاذ اللہ) شیطان العین کی فعل کی طرح ہے یہی بات دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے بانی بھی کہتے ہیں یہ فرقہ قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کو کافر کہتا ہے۔ ان کا ایک فرقہ عمریہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں انسانی جسموں کی تخلیق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا مطیع ہوتا ہے یعنی بندوں کی اطاعت کرتا ہے۔ کعبیہ فرقہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سمیع ہے نہ بصیر یعنی نہ وہ دیکھتا ہے نہ اسے سنائی دیتا ہے۔ سالمیہ فرقہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضورؐ کے کسی امتی کی شکل میں دکھائی دیگا۔ یہ ہیں وہ عقاید باطلہ کے فرقے جن کا ذکر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے کیا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یہاں ہم نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ کا زمانہ 470 ہجری سے 561 کا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں ان کے بعد مسلمانوں کے فرقوں کے کیا حالات ہوئے ہونگے۔ نویں صدی ہجری یعنی بعثت مہدی تک تو یہ حالات بدترین صورت اختیار کر چکے تھے۔ یہ تو ہوئے بعثت مہدی موعودؑ کے پہلے حالات آپؐ کے بعد کے حالات کا بھی ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ مہدی موعود کے معاصرین کا انکار اور مخالفت ایک حقیقت ہے اس کے بعد دین اسلام کے متعلق اور حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق کیسی بد اخلاقیات اور بد زبانیاں خود ساختہ دینی عالموں نے کی ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس ضمن میں بہت ساری کتابیں ہیں ہم صرف ایک کتاب سے کچھ اقتباسات پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ”دیوبند سے بریلی تک“۔

- (1) اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ صفحہ ۱۹) (2) اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے (تفسیر بلغہ الحیر ان صفحہ ۱۵۷-۱۵۸) (3) شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم ﷺ سے زیادہ ہے (براہین قاطعہ صفحہ ۵۱) (4) اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا (براہین قاطعہ ۵۱) (5) حضور ﷺ کو جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ویسا ہی علم جانوروں پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان صفحہ ۷) (6) نماز میں حضور اکرم ﷺ کی طرف خیال جانا بھی بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برا ہے۔ (صرط مستقیم ۸۶) (7) رحمت اللعالمین رسول اللہ ﷺ کی صفت خاص نہیں ہے حضور اکرم ﷺ کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت اللعالمین کہہ سکتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲ صفحہ ۱۲) (8) خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں حضور اکرم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہوا تو خاتمیت محمدؐ میں کچھ فرق نہیں آئے گا (تحذیر الناس) (9) حضور اکرم ﷺ کو دیوبند کے علماء کے تعلق سے اردو زبان آئی (براہین قاطعہ صفحہ ۲۶) (10)

نبی کی تعریف صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہئے (تقویۃ الایمان صفحہ ۱۶) (11) حضور اکرم ﷺ مرکز مٹی میں مل گئے (تقویۃ الایمان ۵۹) (12) نبی رسول سب ناکارہ ہیں (تقویۃ الایمان ۲۹) (13) نبی کا ہر جھوٹ سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری نہیں (تصفیۃ العقاید ۲۵) (14) نبی کی تعریف صرف بشری کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو (کی کرو) (تقویۃ الایمان ۳۵) (15) بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہیں۔ (تقویۃ الایمان ۱۴) (16) نبی کو طغوت (شیطان) بولنا جائز ہے (تفسیر بلغۃ الحیران ۴۳) (17) گاؤں میں چودھری زمین دار کا درجہ اُمت میں نبی کا ہے (تقویت الایمان ۶۱) (18) جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے (تقویۃ الایمان ۴) (19) اُمتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے (تحذیر الناس ۵) (20) دیوبندی عالموں نے حضور ﷺ کو پل صراط سے گرنے سے بچالیا (بلغۃ الحیران ۸) (21) لا الہ الا اللہ اشرف علی (تھانوی) رسول اللہ اور الہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی (تھانوی) کہنے میں تسلی ہے کوئی خرابی نہیں (رسالہ الامداد صفحہ ۳۵) مجریہ ماہنامہ صفر ۱۳۳۶ھ روداد مناظرہ (گیا) الفرقان جلد ۳ صفحہ ۵۸) یہ وہی اشرف علی تھانوی ہے جس کا قرآن کا ترجمہ دھڑلے سے فروخت ہو رہا ہے (22) میلاد نبی منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں (فتاویٰ میلاد شریف صفحہ ۸۰) براہین قاطعہ (23) حضور اکرم ﷺ اور دجال دونوں بالذات حیات سے متصف ہیں جو خصوصیت نبی کریم ﷺ کی ہے وہی دجال کی ہے (آب حیات ۱۶۹)۔ ایسی ان گنت بے دینی اور کفریانہ باتیں کہی ہیں دیوبندی تبلیغی وہابی اور اہل حدیث جماعت کے عالموں اور بانیوں نے۔ ایسا نہیں کہ صوفیاء کے طبقوں میں منافق بیدین اور بدعتی جماعتوں اور فرقوں نے ذلتیں نہیں پھیلائیں ہوں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ دیوبندیوں اور تبلیغیوں کا نبیوں والا کام کرنے میں یہی ذہنیت پوشیدہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کو نبی آخر الزماں نہیں مانتے جیسے کہ آگے کہا گیا اشرف علی تھانوی کو نبی مانتے ہیں۔

اس سے پہلے ہم نے حضور نبی کریم ﷺ کے بعد سے بعثت مہدی موعود آخر الزماں یا نویں صدی ہجری سے پہلے کے فرقوں گروہوں اور عقاید باطلہ کے لوگوں کا ذکر کیا اور بعثت مہدی کے بعد جن فرقوں گروہوں جماعتوں اور طائفوں نے دین اسلام کے عالم فاضل بن کر کیسی ضلالتیں اور کفریہ کلمات کے ذریعہ اپنا مقام و مرتبہ حاصل کیا اور جن لوگوں کا اثردھام انہوں نے جمع کر کے دنیا کو دکھایا کہ وہی اصل ایمان والے ہیں ان کے ماننے والوں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کفر بیدینی اور احکام الہی اور گستاخی کے مرتکب لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں اور وہی دین سمجھ کر بھیڑ چال چل رہے ہیں یہی کام تو علمائے یہود و نصاریٰ نے بھی کیا ہے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد تعلیمات مہدی موعود کا اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ نہ مہدی موعود علیہ السلام نے نہ آپ کے صحابہؓ نے نہ اسلاف مہدویہ نے ایسا گستاخانہ کلام کیا ہے اور نہ ہی مہدویہ مصدقوں سے قائم بدہن ایسی گستاخیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی مبالغہ آرائی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 12 ویں برس حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں جو سب سے پہلے فرقہ پیدا ہوا وہ خوارجی تھی جنہوں نے سب سے پہلے حضرت علیؓ کے پہلے خلیفہ ہونے کا مسئلہ امت میں پیدا کیا جس کے لئے نئی اور غلط روایات اور تاویلات کا دور شروع کیا۔ ان کے بعد روافضہ و شیعہ بنے ان کے بعد کی فرقے بنتے گئے جیسے معتزلہ، مرجیہ، جبریت، جہیمیہ، باطنیہ، اشریہ، ماتریدیہ، وہابیہ، بریلویہ، دیوبندیہ، تبلیغی، جماعت اسلامی، عبادی، سلافی، اور بھی بہت ہیں یہاں طوالت کے لحاظ سے چند کا نام پیش کیا ہے۔ مگر پچھلے پچاس ساٹھ برسوں میں وہابیہ، جماعت اسلامی، دیوبندی، تبلیغی کا بڑا غلبہ رہا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے روافضہ و شیعہ کو چھوڑ کر دوسرے فرقے آہستہ آہستہ معدوم اور غیر معروف ہوتے گئے۔ آج کل جماعت اسلامی کی تحریک صرف ہندو پاکستان تک محدود ہے۔ دیوبندی تحریک بڑے زور و شور سے کئی دہائیوں تک جاری رہی مگر ان کے جھوٹے فتوؤں اور تشدد والی تعلیم نے پہلے طالبان کو جنم دیا بعد میں القاعدہ اور دوسری جماعتیں بنیں جنہوں نے ان کی شدت پر روک لگا دی۔ تبلیغی جماعت کا غلبہ ستر اور اسی کے دہوں میں اپنے عروج پر تھا آج دھیمپڑنے لگا ہے حالانکہ وہ اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لئے اجتماعات کرواتے رہتے ہیں مگر اب اس جماعت میں بے علم جاہلوں اور نادانوں کا غلبہ ہے جو ہر کوئی امیر جماعت بننے کی ہوڑ میں رہتا ہے۔ بریلویوں کی مخالفت ان بھی جماعتوں نے بڑی شدت سے کی اس طرح وہ صرف درگاہوں صندل عرس تک محدود ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ آج بھی یہ جماعتیں موجود ہیں لیکن اب ان میں شدت اور وہ تحریک باقی نہیں رہی ان کا کردار دھیمپڑنے لگا ہے۔ صرف وہابیہ دولت طاقت بادشاہت کے دم پر دنیا میں مالی امداد کے ذریعہ متحرک پنچن کی بہت ساری شاخیں ہیں سلافیہ بھی انہیں کی شاخ ہے۔

ان تمام فرقوں کے درمیان آزاد مبلغوں کا آج کل چہ چہ ہے جس کی شروعات ساوتھ افریقہ ڈربن کے احمد دیدات نے شروع کی، آج یورپ اور امریکہ کی ہر ریاست میں ایک آزاد تبلیغ جماعت موجود ہے۔ اس کی وجہ سوشل میڈیا بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹویٹر کے انقلاب نے بہت سارا اسلامی ادب اور تاریخ و مذہب کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اسی کے ساتھ مسلمانوں کی مساجد، نماز عیدین، عام اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کا روزہ افطار نے بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ تو میں جو اسلام سے واقف نہیں تھیں وہ بھی واقف ہونے لگیں اور ہر قوم قرآن کا مطالعہ اور پیغمبر اسلام کی سنت صداقت اور حقانیت سے واقفیت حاصل کرنے لگی۔ اس کے علاوہ عیسائی عالموں سائنس دانوں نے قرآن کی حیرت انگیز چودہ صدیوں پرانی پیش گوئیوں کی حقیقت کو جانچنے پر کھنے کے بعد ان کے حق اور صحیح ہونے کی صداقت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ اسلام قبول کر لیا اور یہ قبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگیں اب تو عالم یہ ہے کہ عیسائی یہودی اور بدھ مت کے رہبر و رہنما اسلام کی تحقیق کر کے مسلمان بننے لگے ہیں وہ انفرادی طور پر اسلام کی حقیقت سے واقف ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی جماعتوں کا ہر مبلغ طبقہ اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے۔ دوسری اقوام کے مذہبی مزاج کی تبدیلی نے مسلمانوں کو بھی حیران کر رکھا ہے اب تو جاپان اور کوریا جیسے ممالک میں تبدیلی مذہب اسلام کا چہ چہ ہونے لگا ہے جہاں پر کبھی اسلام کا نام بھی نہیں سنا گیا تھا۔ اس تمام پلچل کے درمیان مہدیوں کا رویہ

مایوس کن اور تباہ کن رہا ہے جو انہوں نے پچھلے ایک سو برس سے اختیار کر رکھا ہے، نا خود عالموں رہبروں نے مہدویت کی تبلیغ اور تعلیم میں پیش رفت کی بلکہ عام لوگوں اور صاحب علم و اختیار کو نہ صرف مذہبی امور میں آگے بڑھنے سے روکا بلکہ ان کی سخت مخالفت کی کہ یہ ہمارا علاقہ مخصوص ہے یہاں قدم بڑھاؤ گے تو جل کر خاک ہو جاؤ گے اس مہدویہ تعلیم کو بڑھنے پھلنے پھولنے سے روک دیا۔ ان منفی رویہ کے باوجود خود غیر مذہبی جماعتوں اور فرقوں سے خود مرعوب اور متاثر ہوتے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس نا علم ہے نا عمل ہے۔ جبکہ تعلیمات مہدی میں معرفت الہی جو اسلام کی اصل دعوت ہے اس کا اعلیٰ و ارفع طریقہ اور تعلیم موجود ہیان کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ خاندانی اور موروثی وراثت کا تحفظ متاع حب دنیا میں ملوث ہونا نہ تقویٰ نہ توکل نہ خشیت الہی کا تصور اب تو دھڑلے سے جھوٹی تاویلات اور بیان کے جاتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی کتابوں کو قرآن حدیث کا درجہ دے رکھا ہے۔ اور اپنی اس کمزوری اور نااہلی کو چھپانے شخصیت پرستی میں مبتلا جاہلوں کا ایک گروہ ہر جگہ موجود ہے جو زبردستی ان کا ادب و احترام کرانے کے لئے غنڈہ گردی گالم گلوچ تک کر جاتا ہے۔ اور نادان بے علم لوگوں کو تصوف کی بھول بھلیوں میں بھٹکا لراپنا مطب نکالا جا رہا ہے جس کا تعلیمات مہدی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس تمام کے باوجود ایک ناراضگی اور بیزاری کی لہر عوام میں ان کی خلاف چل رہی ہے جس دن وہ طوفان یا طغیانی کا روپ دھار لے گی یہ سارا خاندانی و موروثی نظام ریت کے ٹیلوں کی طرح زمین بوس ہو جائے گا۔ اللہ اپنے دین کا ناصر ہے وہ دوسرے اسباب پیدا فرما دے گا تعلیمات مہدی کو پھیلانے کے۔ اب بھی وقت ہے اپنا قبلہ سدھارنے کا تقویٰ توکل کی بنیاد پر تعلیمات مہدی کی اساس ذکر دوام اور نوبت کا اہتمام ہر جماعت خانہ اور مسجد میں کیا جائے ورنہ یہ مقام رہبری و رہنمائی صرف مسجد کی امام اور موزن تک محدود ہو جائے گی۔

اور مہدویہ تعلیمات کا لب لباب اسلام ایمان اور احسان کے اعمال حسنی سے بھرپڑا ہے۔ ترک دنیا اور ترک علایق خدا کے لئے عزت از خلق خدا کی عبادت و بندگی میں منہمک ہونے کے لئے۔ صحبت صادقین مکررات و خباثت اعمال دنیا سے بچنے کے لئے۔ تقویٰ توکل حرام اور ناجائز اذرائع سے کنارہ کرنے کے لئے۔ ذکر دوام تاکہ ہمیشہ مالک و خالق حقیقی سے رابطہ بنانے کے لئے۔ ہجرت ظاہری و باطنی دنیا اور آلائش دنیا سے کنارہ کرنے کے لئے۔ جس کی آخری منزل طلب دیدار ہے۔ ان تمام اعمال و ولایت متعیدہ مخصوصہ میں تمام قرآن کے احکام عبادتوں اذکار کو جمع کر دیا گیا ہے جو سنت رسول اللہ ﷺ کا خاصہ ہیں دنیا کی کوئی تعلیم طریقہ عقیدہ یا مذہب ایسی پاکیزہ تعلیمات کی عبادت کا جامع نہیں پیش کر سکتا جو اللہ کے رسول ﷺ کے مذہب کا نچوڑ ہیں۔ مہدویہ تعلیمات میں نہ گمراہ کن عقاید کا شائبہ ہے نہ بے راہ روی اور دین و ایمان میں بے اعتدالی کا یہی وجہ ہے کہ ملت آج تک اللہ کے فضل و کرم سے نفاق و بے دینی کی اتنی شکا نہیں ہوئی۔ ہاں مگر! اسلاف مہدویہ کے بعد کچھ ذاتی خواہشات خاندانی برتری ملت کو اپنے قابو میں رکھنے کی کچھ کوششیں اور بدعتیں ایجاد کرنے کے چلن کا دور شروع ہوا ہے جس میں طلب دنیا سب سے بری لعنت کے طور پر دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ دوسروں کی اندھی تقلید اپنے اسلاف اور ماضی کو بھلا کر غیروں کے آگے اپنی تعلیمی اور عقایدی ورثے کو کمتر جاننا اور ایک

دوسرے کو نیچا دکھانے کیلئے حد سے گزر جانے کا چلن شروع کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے دین ایمان اور عقیدے کو بھی طاق پر رکھنا کوارا کر لیا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں مدرسہ سے فارغ ہو کر آنے والا شخص خود کو معلم محدث مفسر مجتہد سمجھ کر آتا ہے جب کہ یہ معلوم حقیقت ہے کہ سو میں سے ایک دو ہی لوگ ان علوم کو سمجھ پاتے ہیں جسے انہوں نے حاصل کیا یہ بات تعلیم و تدريس کے ہر شعبہ کی ہے ایک ہزار ڈاکٹروں میں کامیاب ایک دو ہی ہوتے ہی باقی یوں ہی نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں۔ یہی حال انجیر یا دوسرے شعبوں کا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مدرسے کے طالب علم کو اپنے علامہ خطیب دوراں افضل العلماء ہونے کا زعم سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ باقی تمام اللہ کے بندے بے دین نا فہم اور گناہ گار ہیں صرف وہی بخشے بخشائے ہوئے ہیں جب کہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن پڑھانے کی اجرت یہ لیتے ہیں یعنی دین کی تجارت کھلے عام کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قرآن کا معاوضہ لینا پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے مگر دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مگر لوگوں کی ان تمام کوتاہیوں اور کمزوریوں کے مہدویت حقیقی اسلام ہے جس کی مثال دوسرا کوئی گروہ عقیدہ جماعت یا طائفہ نہیں پیش کر سکتا یہ ہماری خوش فہمی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ جس کی مثال اور ان کی وجوہات کو ہم نے دوسرے گروہوں اور عقاید کے بیانات میں پیش کیا ہے۔ ان تمام دلائل ثبوت اور حقائق کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات حقیقت ہے کہ ”مہدویت ہی حقیقی اسلام ہے“ معنی وہ تعلیم اعمال اور حقائق جو حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ تابع نام رسول اللہ ﷺ مراد اللہ مبین کلام اللہ دافع بلاکت امت محمدیہ نے پیش کیں ہیں۔ یہ خوش فہمی یا خوش عقیدگی نہیں ہے بلکہ ٹھوس حقیقت ہے۔ حقیقت سے روشناس کرنا بندوں کی ذمہ داری ہے اس حقیقت کو قبول کرنا یا اس کا انکار کرنا اللہ کی توفیق یا اللہ کی نाराزگی اور اللہ تعالیٰ کی روز ازل لوح محفوظ میں طے شدہ تقدیر کا حصہ ہے۔ جن کی تقدیر میں ایمان احسان کی دولت ہوگی وہ حق کو قبول کرتے ہیں جن کی تقدیر میں انکار رجعت اور کفر لکھا جا چکا ہوگا وہ کبھی حقیقت کو قبول نہیں کریں گے۔ محمد ﷺ کے نبی رسول پیغمبر ہونے پر آپ کے بعد کڑوڑا بے حساب لوگوں نے محمد ﷺ کو دیکھے بغیر ایمان لایا قبول کیا ہے مگر! آپ کی حیات اور موجودگی میں ابو لہب ابو جہل جیسے کئی لوگ تھے جنہوں نے آپکا نہ صرف انکار کیا بلکہ انتہا درجہ کی مخالفت میں پیش پیش رہے جنگ بدر احد قدق حنین جیسے معرکوں میں واصل جہنم ہونا کوارہ کیا مگر ایمان نہ لائے یہ وحی کا تب تقدیر کی لکھی ہوئی تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔

انسانوں کی کثیر آبادی اُن اصولوں اور قوانین کو مانتی ہے جو ان کی اپنی خواہشات و نفسانیات کے مطابق ہوں۔ جو اصول اور قوانین رائے عامہ اور دوسرے طبقوں کے لئے بہتر اور یکساں ہوں اور اُن میں انسان کی خواہش نفس کو دبانے کا جواز موجود ہو ایسے اصولوں کو انسان نہیں مانتے ”آزادی رائے“ کی حمایت میں یہی ذہنیت کارفرما ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں اور طبقوں میں فرائض اسلام یعنی نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ یاج کو خوشی سے قبول کر لینے کا رجحان بخوبی پایا جاتا ہے۔ لیکن! جہاں بات معرفت الہی کی آتی ہے کئی فرقے اور گروہ ایسے بُدک جاتے ہیں جیسے بے مہار جانور کیونکہ اس میں ”اپنی ذات کو خدا کے حوالے

کرنا پڑتا ہے۔ جس میں رفق برابر بے اعتدالی تسابلی حکم عدولی کفر کے مترادف ہے۔ اس میں اپنے نفس اور خواہشات پر جبر کرنا پڑتا ہے اور انسانیت کے دوسرے طبقوں کی ظاہری و باطنی دل شکنی تحقیر ایذا رسانی سے پرہیز کرنا پڑتا ہے اور ایک عامیانه و درمیانه و منصفانہ طرز زندگی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات انسان کا نفس نہیں چاہتا وہ دوسروں سے الگ بہتر اور تعیش اور فرماں روائی کی زندگی کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس طرح وہ شرک نہیں بھی کرتا تو کفر کا مرتکب تو ہو ہی جاتا ہے یعنی خدا اور رسول کے احکام اور اصولوں کا۔ اگر شرک گناہ عظیم ہے تو کفر بھی گناہ صغیر تو ہے۔ اور جو معرفت الہی کی راہ منتخب کرے گا وہ مومن ہے اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہے جس کا واسطہ اسلام سے تو ہے ایمان سے نہیں۔ تعلیمات مہدی موعود آخر الزماں میں اسلام ایمان کے ”علاوہ“ احسان یعنی معرفت الہی کا درس ”بنیادی“ ہے اور دیدار کی حقانیت اور اعمال و ولایت مقیدہ مخصوصہ میں ہیں۔ مصدق وہ نہیں ہے جو شش و پنج اور متذبذب کا شکار ہو وہ مہدوی ہو سکتا ہے مصدق نہیں۔ حضرت میراں سید محمد جو نپوری علیہ السلام کی مہدویت کی قبولیت اور عمل پر پیرا ہونا ”مصدق“ ہونا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مہدوی بھی ہیں مصدق گنتی کے اور جو گنتی کے مصدق ہیں وہ بھی دوسروں کو مہدوی بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں خود مصدق بن کے مثال بننے کے لئے نہیں۔ مہدوی کا تعلق ایمان سے تو ہے احسان سے نہیں مصدق کا تعلق اسلام ایمان اور احسان تینوں سے ہے جو معرفت الہی کی معراج ہے۔

چراغوں کی طرح خود کو جلائے رکھنا پڑتا ہے یوں ہی مٹھیاں باندھ لینے سے انقلاب نہیں آتا

حضور ﷺ نے نماز کو معراج المؤمنین کہا ہے کیوں؟ جبکہ اسلام کے بنیادی فرائض پانچ ہیں کیونکہ نماز واحد عبادت ہے جو خالصۃ اللہ کو معبود برحق مانتے ہوئے کی جاتی ہے باقی کے فرائض انسان کی اپنی ضرورت اور اس کی اجتماعی و معاشرتی زندگی کے حوائج ہیں جیسے کہ زکوٰۃ دولت و آمدنی کا صدقہ تو ہیں لیکن اس میں دوسرے انسانوں کی مدد امداد باہمی کا خیال رکھا گیا ہے۔ روزہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل تو ہے مگر انسان کی روحانی ظاہری و باطنی اور جسمانی اعتدال کو برقرار رکھنے کا عمل ہے جو ہر سال کے ایک مہینے کے لئے کیا جاتا ہے۔ حج تمام امت کے انسانوں کا ایک ہونے کا اظہار ہے جیسے کالے کورے آقا غلام امیر غریب سبھی کے ایک ہونے اور اتحاد کا مظہر اور حشر کی یاد دلانے کا سبب ہے۔ اور نماز ہی وہ واحد جسمانی و روحانی عبادت ہے جس کے ہر عمل اور حرکت میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ نیت اللہ کی بندگی کی کہ جس میں ارادہ کر لیا جاتا ہے کہ میں اللہ کے خواطر اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں جو زمین و آسمانوں کی تمام خلایق کا خالق ہے اور میں دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء و مرسلین اور خاتم الانبیاء محمد ﷺ کا دین اس کی پیروی کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت اور ارادہ سے کچھ لچہ پہلے بات کرنے حرکت کرنے کھانے پینے ہنسنے بولنے ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت تھی نیت نماز کے بعد تمام حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس لئے اسے تکبیر تحریمہ یعنی تمام غیر اللہ کی باتوں کو حرام کر دینے والی تکبیر کہتے اس کے بعد اپنے اعمال احوال احساسات توجہ سبھی اللہ تعالیٰ معبود برحق کی طرف پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ثناء بیان کرنا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں وہی ہے جو حمد اور تعریف کے قابل

ہے اس کے سوا کوئی نہیں اسی کی شان کبریائی ہے وہی قدرت والا ہے وہی معبود جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعد اس کے سورہ فاتحہ یعنی اُس کی حمد کی افتتاح بزرگی بلندی اور انسان کے حقیر ہونے اس کے سامنے عاجز و کمتر ہونے کے ساتھ اس کی پناہ میں رہنے نہ بھٹکنے کی دعا اس کے بعد قرات قرآن جس میں احکام واقعات معاملات ایمان کی تجدید کرنا انہیں یاد رکھنے کی کوشش کرنا۔ رکوع اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا اس کی عظمت کی تسبیح کرنا سجدہ اس کے معبود ہونے کا اقرار کر کے اس کے آگے سر بسجود ہونا تسبیح و تہلیل کے بعد التحیات یعنی اپنے ایمان کی شہادت اور اللہ کے رسول ﷺ اور ارواح انبیاء کو صلوات بھیجنا خصوصاً حضرت ابراہیم ان کی آل کو اور اپنے والدین کو درود و صلوات بھیجنا اللہ اور رسول کی کو ادھی کو دہرانا اور اور تمام ارواح مومنین کی مغفرت طلب کرنا اور اس کے بعد مختب فرشتوں کو سلام کر کے نماز سے باہر آنا۔ اس طرح نماز کے تمام اعمال حرکات سکناات تلاوت تسبیحات کا مرکز اور مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور دوسرے فرایض میں کہیں اعمال کہیں احوال میں انسان کی اپنی کچھ ضرورتیں اور طلب پوشیدہ ہے مگر نماز محض اللہ کے لئے ہوتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے نماز کو معراج المومنین فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے تابع نام خلیفہ اللہ مہدی موعود آخر الزماں نے نماز کے ان تمام احوال کیفیات اور تسبیح و توجہ کو تعلیمات فرایض ولایت میں سمودیا ہے۔ تقویٰ توکل ترک علائق اور ہجرت باطنی ذکر کثیر میں نماز کے تمام کو ایف جمع ہیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کر دیتے ہیں وہ احسان کی پہلے احوال میں چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا اس لئے وہ تمام حلال باتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے یہ ایمان کی علامت ہوئی جب انسان نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سمندر میں تیرنے لگتا ہے تو یہ کیفیت اسے احسان کی دوسری حالت میں لے جاتی ہے جہاں سے وہ بصیرت اور بصارت کے ذریعہ اس سے ملاقات کا متمنی ہونے لگتا ہے جس میں اس کے قلب و نظر اپنے خالق و معبود کے روبرو محسوس کراتے ہیں یہی اصل بندگی کی علامت ہیں۔ حضور سرور کائنات ﷺ کو یہ کیفیت و احوال اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور بلا کر روائی جبکہ بندوں خصوصاً دیدار کے طالبوں کو قلب و نظر سے کراتا ہے یعنی احسان کی کیفیت احساس کے ساتھ بینائی کی یہ بنیاد ہے باقی سب کچھ اندھا پن ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں صرف اٹھک بیٹھک کے طور پر یا اللہ نے فرض قرار دیا ہے جان چھڑانے کے لئے تاکہ دنیا بھی کسی طرح گزر جائے اور آخرت میں جنت مل جائے۔ دنیا میں آئے ہیں آدمی یا انسان بن کر واپس جانا ہے صرف بندہ بن کر ہم آدمیت اور انسانی پرانگی کے ساتھ خدا کے حضور نہیں جاسکتے وہاں ”صرف بندہ“ بن کر ہی جایا جاسکتا ہے ایک ٹکٹ میں دوزخ نہیں ہو سکتے وہاں سے آنے کا ٹکٹ آدمی ہونا تھا یہاں سے جانے کا ٹکٹ بندگی ہے۔ پہلے والی حالت آزمائش میں کھرے اترنے کے لئے تھی دوسری حالت کامیاب ہو کر واپس جانے کی ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کے سفر کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا تھا واپس جانے کے اسباب ہمیں تیار کرنے ہیں اسباب ہم تیار کریں گے سفر ”موت“ کا بندوبست یعنی کب کہاں کیسے سفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ضرورت ہے سفر آخرت کے لئے کفر شرک اللہ تعالیٰ کی حکم عدول کا نہیں بلکہ ایمان اور احسان کا توشہ لے جائیں اس کی اطاعت و بندگی کا توشہ لے جائیں۔

مشرکوں نے شرک اختیار کیا کافروں نے کفر اختیار کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اسلام اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی ہو یا فرمانیاں نہ کی ہوں ایسا نہیں، مسلمانوں کی اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے جس میں علمائے سو اور صوفیائے نفس پرست نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے فرقہ اور گروہ مذہب نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے اپنے اپنے خیالات اور عقاید اور اگر وہ بندیاں ہیں۔ مہدویت فرقہ یا عقیدہ نہیں ہے یہ وہی اسلام ہے جو حضور ﷺ کے پیش کردہ اقوال و احوال ہیں جو صحابہ رسول ﷺ نے اپنی زندگیوں میں اختیار کئے تھے جنہیں اللہ کے خلیفہ اور رسول اللہ ﷺ کے تابع مہدی علیہ السلام نے از سر نو تازہ کر کے پیش کئے ہیں۔ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ کچھ اولین میں سے یعنی صحابہ رسول اور قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور کچھ آخرین میں یعنی صحابہ مہدی ہیں۔ صحابہ رسول اور تابعین کے دور کے بعد جس طرح مسلمانوں نے اسلام میں اگر وہ بندی اور فرقہ بندی کی ہے اسی طرح صحابہ مہدی اور تابعین کے بعد مہدویوں میں بھی گروہ بندی ہوئی ہے فرقہ بندی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ظاہری اعمال کی وکالت کرتا ہے دوسرا گروہ ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اعمال کی بھی وکالت کرتا ہے۔ مہدویہ کے لئے ظاہری و باطنی اعمال کا خیال رکھنا ہی دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے دوسری صدی ہجری کے بعد کے اسلام اور آج کے اسلام پر غور کرنا ضروری ہے۔

کمیونسٹوں کا نظریہ ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے حیوانات اور اشیا کی طرح پیدا ہوتا زندگی گزارتا اچھائی اور برائی کرتا ہے اور مر جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ انسان میں عقل ہے وہ منظم اور ترقی یافتہ ہو جاتا ہے جبکہ دیگر حیوانوں میں عقل نہیں ہے۔ کمیونسٹ یا دہرے یا لادین گروہ کا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود نہ حیات کے پہلے کچھ ہونے کا نظریہ اور نہ حیات بعد الموت کی ان کے پاس کوئی حقیقت ہے اس لئے ان کے پاس بے حیائی برائی حرام حلال کا کوئی عقیدہ یا فلسفہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کچھ گروہ کے دوسری صدی کے حالات میں اور آج کے کچھ گروہوں کے حالات کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے جیسے وہابیہ سلاfiہ اہل حدیث دیوبندیہ جماعت اسلامی کے پاس خدا رسول قیامت حشر جنت جہنم کا عقیدہ تو ہے مگر ان گروہوں کے پاس ختم نبوت کا یقین نہیں بلکہ اللہ کی رسول محمد ﷺ کو وہ اپنے جیسا انسان مانتے ہیں اور کہتے ہیں نبی رسول سب برکرمٹی میں مل گئے جبکہ احادیث میں ہے کہ انبیا اور مرسلین کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور معراج کے دن حضور ﷺ نے ان کی انبیا کو اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے یہ گروہ مادی دنیا عیش و عشرت جاہ و حکومت کے دلدادہ ہیں اور صرف ظاہری اعمال پر عمل کر لینے کو مذہب خیال کے ہوئے ہیں اور اسی کی تبلیغ اور تعلیم دیتے ہیں ان کے پاس تھوڑا قرآن پڑھ لینا چند احادیث یا درکھ لینا نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کر لینا ہی دین ہے جس کے بدلے انہیں جنت حور و غلمان مل جائیں مرنے کے بعد دودھ کی ندیاں شہد کی ندیاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محل عطا کر دئے جائیں بس۔ خدا کی محبت اللہ تعالیٰ کی قربت کا شوق اس کی عطا اور مہربانیوں کا شکر ان کے لئے گویا معنی نہیں رکھتا۔ دنیا میں پیدا ہوئے دنیا سے فلیدہ حاصل کیا دین کا صلہ مرنے کے بعد مل جائے یہی ان کا

مذہب اور دین ہے۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کا ان کے پاس قرآن کے بعد خاص درجہ ہے احادیث نبوی ﷺ کا نہیں اور دوسری احادیث کو نہ مانتے ہیں بلکہ انہیں نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ بخاری و مسلم میں ظاہری اعمال کا زیادہ بیان ہوا ہے جبکہ دوسرے محدثین نے ان احادیث اور روایتوں کو بیان کیا ہے جو معرفت الہی کے موضوعات سے لبریز ہیں۔ کہیں کہیں یہ دوسرے محدثین کا اعلانیہ اور کبھی پوشیدہ انکار کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ کھل کر اعلانیہ کچھ احکام اور شریعت کا انکار نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے آئیمہ اربعہ کی تقلید کا کھلا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی علوم اور احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا حل پیش کیا ہے ایسے گروہ ان آئیمہ کے دور میں پیدا ہو چکے تھے جس کی مثال امام بخاری کا حضرت امام ابو حنیفہ کا مخالفت کرنا ہے اسی طرح ان گروہوں نے بعد میں مسلمان حاکموں کے ذریعہ علمائے حق جیسے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل پر مظالم ڈھائے انہیں قتل کروایا جس طرح آج کے کچھ مسلم حکمران یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ اعلانیہ مل کر اُمت پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ان کا حق پرست مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا ہتیار انہیں فتوؤں کے ذریعہ کافر قرار دے دینا ہے۔ اور دوسری طرف تصوف اور ولایت کے سلسلوں کا دعویٰ کرنے والوں میں بدعتی جھوٹے سلسلے اور طریقے رائج ہیں کہیں کہیں ان کی حدیں شرک و کفر سے جا کر ملتی ہیں۔ ان تمام کا علمی عقایدی تاریخی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ واحد تعلیمات مہدی آخر الزماں ہی ایسی تعلیمات اور اعمال ہیں جو قرآن و سنت محمد مصطفیٰ ﷺ پر مبنی ہیں۔ ہمیں دین و ایمان کے لٹیروں ڈاکوؤں اور ٹھگلوں سے ہشیار رہنے کی ضرورت ہے آج کل کے بے دین فرقوں اور گروہوں نے دین و ایمان پر ہر طرف سے حملہ کر رکھا ہے آئے دن اخباروں میں سوشل میڈیا پر واعظ و بیان میں چند نئے عالموں محدثوں کے افکار خیالات اور انکے ترجموں سے بیان کردہ قرآن و حدیث کو ہی دین کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم ایمان والوں کو ان کی شناخت کے لئے یہ نام بتا رہے ہیں تاکہ وہ ہشیار رہیں یہ نام نہاد دینی عالم ہیں ”حسن البانی۔ ابن باض ربی المدخلی۔ عمر سلیمان اشقر مقابل بن ہادی الودی۔ محمد بن جمیل ذینو۔ حاتم الوانی۔ ظہران الوش۔ یہ تمام وہابیہ اور سلفیہ ہیں جو سنہ 1914 عیسوی کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور جزیرہ عرب میں وہابیت کی تبلیغ کے یہ پیشوا ہیں ان کا اسلام اور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں جہاں کہیں ان کی بیان کردہ احادیث اور قرآن کے ترجمہ دیکھیں پہلے صحیح احادیث اور قرآن کے صحیح معنوں سے تحقیق کر لیں ان کے بیانیوں میں مبالغہ اور جھوٹ ہے۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے نادانی اور نا علمی کی وجہ سے کی لوگ ان کے بیانیوں کو شیر کر دیتے ہیں۔

ان فرقوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو جاننے کے لئے پہلے یہود و نصاریٰ کے گروہوں کا فرق جان لیں بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔ یہودیوں میں جو حضرت موسیٰ کی توریت اور حضرت داؤدؑ کی زبور کو مانتے ہیں ان میں بہت سارے گروہوں کے علاوہ چار بڑے گروہ ہیں۔ فیاریسیس۔ سدوسیسی۔ سنس۔ دیولات۔ ان کے علاوہ ہرودی یا ہرودیم یہ کٹر قسم کے یہودی ہوتے ہیں۔ داتی یہ بس مذہبی قسم کے۔ بلونی یہ گروہ جو آزادی رائے کا متنبی ہوتا ہے۔ مسورتی یہ عامیانہ قسم کے یہودی ہیں۔ عیسائی جس بائبل کو مانتے ہیں ان کی دنیا میں لگ بھگ ۶۶ یا ۷۰ مختلف بائبل ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ملتیں اور ان

بائبل میں یہودیوں کی چار کتابیں بھی شامل ہیں جنس 'ایکسوس' ڈیوڈی، 'نمبرس' یا 'یونکس'۔ عیسائیوں میں باپتسمہ اور مسکو پالین۔ ایوانجلسٹ (تبلیغی) میتھاڈسٹ یہ پوپ جان ویسے کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں۔ لتھرین یہ مارٹن لوتھر کے طریق پر چلتے ہیں۔ یہ فرنگی چرچ کے طریق پر چلتے ہیں۔ پنٹاکوسٹل یہ جادو ٹونا، ولی ولیمہ روح القدس پوپ کے خدائی نمائندہ اور چرچ اور مرے ہوئے لوگوں سے خدائی رسائی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ ان کی چرچ میں کوئی مورقی بت یا تصویر نہیں ہوتی صرف ایک بائبل ہوتی ہے اسی کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ اور رومن کیتھولک ان کے ہاں پوپ خدائی نمائندہ ہوتا ہے ان کے ہاں تقریباً بت پرستی ہے۔ پوپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد پوپ انہیں جہنم سے نجات کے خداوند سے سفارش کر دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کے آج کے گروہ دیکھ لیں وہابیہ اور سلافیہ یہ صرف قرآن اور امام بخاری کی اور مسلم کی احادیث ہی کو مانتے ہیں اور آیہ اربعہ کی تقلید کو بدعت کہتے ہیں اور خود کو غیر مقلد کہتے ہیں یہ مذہبی آزاد خیالی اور خود کی آزادی رائے کے متنی ہیں۔ ان میں اہل حدیث اہل قرآن کچھ دیوبندی اور تبلیغی شامل ہیں۔ دوسرا گروہ بریلوی یہ مقلد تو ہیں مگر معرفت الہی کے حصول کے لئے قبروں ولیوں کو وسیلہ مانتے ہیں اور دنیاوی مسائل کے حل کے لئے انہیں ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا گروہ دیوبندی اور تبلیغی یہ پہلے دو گروہ کے درمیان ہیں وہ جہاں مسائل میں لچک کی ضرورت ہوئی وہابیہ سلافیہ کا طریقہ اپناتے ہیں اور جہاں اعمال و اشکال کی ضرورت ہوئی یہ اپنے بانیوں کو خدا کے مقرب یعنی لگ بھگ اولیا اور عالم و مجتہد سمجھتے ہیں اور دین کے ساتھ دنیا کے طالب ہیں۔ ان تینوں کا مقصد محض خدا کی ذات نہیں ہے بلکہ وسیلہ ذریعہ اور خودی آزادی رائے علم اور اجتہاد ہی مذہب ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں محض خدا اور اس کی ذات کے اور کوئی نہیں اور اس تعلیم محض حیات کو قائم رکھنے یا دنیا میں گزارے کے لئے ہے باقی سب اعمال خدا کے لئے ہیں۔ کسی بھی انسانی گروہ اثر دھام یا جماعت کا کثیر ہونا مذہب ہونے کی علامت نہیں یہاں طرح دیکھا جائے تو عیسائی آج دنیا کی کثیر آبادی ہیں تو کیا وہ حق پر ہیں؟ انگریزی کا ایک محاورہ ہے Be carefull when you blindly follow the Masses, some times 'M' is silent. انہو کثیر اثر دھام کو انگریزی میں Masses کہتے ہیں اور گدھوں کو assess۔

معرفت الہی کے خاتمے کے بعد قیامت کے آثار

قیامت کے آثار کے متعلق کی احادیث ہیں ان میں حدیث جبرئیل / احسان میں اسلام ایمان اور احسان کے بیان کے بعد حضور ﷺ اور حضرت جبرئیل کے درمیان کے سوال و جواب کے آخر میں قیامت کا ذکر ہے یعنی معرفت الہی کا دور ختم ہونے کے بعد قیامت کا برپا ہونا ہم یہاں قیامت کی کچھ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں جو مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گی، عبرتوں کی کثرت ہو جائے گی، ننگے بدن بکریوں کے چرواہے لوگوں کے سردار ہو گئے، جانور چرانے والے بلند و بالا عالیشان عمارتیں محلات تعمیر کریں گے، امانتیں ضائع کی جائیں گی، مسلح مشورہ کم

ہونے کے سبب لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے، غیبت پھیل جائی گی، مالداروں کی تعظیم کی جائے گی، مسجدوں میں فاسقوں (جھوٹوں) کی آوازیں بلند ہوں گی، گناہ کرنے والے بڑھ جائیں گے اور ظلم کرنے والے غالب ہو جائیں گے، دین کے (ذریعہ) دنیا اختیار کی جائی گی، مال عام ہو جائیگا، تجارت پھیل جائے گی، فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے (کے علم اور دولت پر) فخر کریں گے، سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں سے شاداب ہو جائے گی، زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، زمانے قریب ہو جائیں گے، فتنے عام ہونگے، قتل عام ہو جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، خیانت (غبن) کرنے والے کو امین بنایا جائے گا، برائی اور فحاشی عام ہو جائے گی، لوگ بارش برسائیں گے، قیامت سے پہلے کذاب ظاہر ہونگے، دجال ظاہر ہوگا، دجال سے پہلے ستر دجال ظاہر ہونگے، آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہونگی، جس سے مکان ڈھ جائیں گے، شریر لوگ عام ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والے کو سچا مانا جائے گا، قبیلے اور ہر بازار میں جھوٹے اور دھوکے باز کو سردار بنایا جائے گا، مرد مردوں کے ساتھ عورتیں عورتوں کے ساتھ اتھا کریں گی، آبا و اجداد کھنڈر بن جائیں گے اور کھنڈر آباد ہو جائیں گے اور ویرانے آباد کئے جائیں گے، سود عام کھلایا جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، زمین کے خزانے باہر آجائیں گے، شرط لگانا اور شراب پینا عام ہوگا، طلاق کثرت سے ہوگی، ظلم و زیادتی عام ہوگی، حادثات عام ہو جائیں گے، موت کی کثرت ہوگی، بچ بولنے والے کو جھوٹا مانا جائے گا، کنجوس اور بخیل عام ہونگے، امن کم ہو جائے گا، نا انصافی عام ہوگی، مسجدوں میں تصویریں بنائی جائیں گی، عریانی ننگا پن عام ہوگا، ننگے بھوکے حکمران بن جائیں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، لوگ سلام کریں گے، پہچان کے لئے دین و ایمان کے بغیر عالم بن جائیں گے، آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا طلب کی جائے گی، سب سے کمینہ اور رذیل آدمی قوم کا سردار ہوگا، انصاف بیچا جائے گا، لوگ اپنے باپ داداؤں پر لعنت ملامت کریں گے، دل پتھر ہو جائیں گے، شریر لوگ بلند مرتبہ ہونگے اور نیک لوگوں کو پست اور حقیر مانا جائے گا، چاند سامنے دکھایا جائے گا (دور بین سے) لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے اور جمع ہونگے حالانکہ ان میں سے کوئی مومن نہ ہوگا، جہالت کو علم اور علم کو جہالت سمجھا جائے گا، تقدیر کو جھٹلایا جائیگا، مساجد میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سجدہ نہیں کرے گا، دس میں سے نو لوگ حق کا انکار کریں گے، قرآن کو سونے سے مزین کر یا جائے گا، مسجد کے منبروں پر بچے خطبہ دیں گے، مسجدوں کو اس طرح سجالا جائے گا جس طرح مندروں اور گرجا گھروں کو سجالا جاتا ہے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، نمازوں میں صفیں بہت ہونگی، مگردلوں میں ایک دوسرے کا بغض ہوگا، خواہشات بے شمار ہونگی، مسلمان لونڈی سے زیادہ ذلیل ہوگا، لوگ تفریح اور شہرت کے لئے حج کریں گے، کتابیں زیادہ لکھی جائیں گی، عورتیں لباس پہنے ہوئے ننگی دکھائی دیں گی، زمینوں کا دھنسا شکلوں کا بگڑنا بارشوں کا (کثرت سے) ہونا، جھوٹی کواہیوں کا عام ہونا، قراء زیادہ ہونگے، فقہاء کم ہو جائیں گے، قتل و غارت گیری عام ہوگی، لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا (معنی نداس کا مطلب سمجھیں گے نہ معنی۔ رٹا مارنا) درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ یہ کچھ

قیامت کے آثار و قرائن ہیں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے آج کے حالات کا۔ سوال یہ ہے کہ اس دور میں بھلائی نیکی ہوگی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے میں نے یہاں انسانی آبادی کے کچھ اعداد و شمار اکٹھا کئے ہیں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس حضرت آدمؑ کو دنیا میں حواؑ کے ساتھ اتارا گیا اس کے مقصد بتدریج سامنے آگئے نیک بد جنتی جہنمی مشرک کافر مسلمان مومن کی جو درجہ بندی ہونی ہے اُس کا اختتام ہونا ہے پہلے اس گوشوارے کو دیکھ لیں۔

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کے وقت زمین پر اولاد آدمؑ کی آبادی چالیس ہزار تھی 40000 طوفان نوح میں بھی غرق ہو گئے صرف ستر یا اسی افراد کشتی میں مع جانوروں کے سوار ہوئے تھے بعد میں انہیں سے نسلیں پھیلیں۔ یہ انسانوں کی آبادی بڑھتے ہوئے حضرت ابراہیمؑ کے دور سے دو ہزار سال سے کچھ پہلے پچاس لاکھ تھی حضرت عیسیٰؑ کے دور میں یعنی 2000AD میں دو کروڑ ستر لاکھ تک پہنچی حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ 600 سنہ عیسوی میں انسانی آبادی روئے زمین پر 20 بیس کروڑ تھی۔ حضرت مہدی موعودؑ کے وقتوں میں دنیا کی آبادی 35 پینتیس کروڑ ہوئی اس کے بعد سنہ 1900 یعنی گزشتہ صدی عیسوی کے آغاز میں یہی آبادی ایک سو ساٹھ کروڑ ہو گئی۔ سنہ 1953 میں دو سو ستر کروڑ چھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی، سنہ عیسوی 2003 میں چھ سو اڑتیس کروڑ بارہ لاکھ تک جا پہنچی اب یعنی سنہ 2020 میں تمام روئے زمین پر انسانوں کی آبادی سات سو اسی کروڑ اٹھیا نو لاکھ ہو چکی ہے۔ ہر سال انسانوں کی آبادی میں 1.9 کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے یہ اعداد و شمار آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ بات دنیا میں انسانی آبادی کے اعداد و شمار بتانے کی نہیں ہے بات ہے انسانی ترقی و تمدن کی ترقی و ترویج کی ہے اس آبادی میں آج مسلمان ایک سو چالیس کروڑ ہیں یعنی زمانے کے ہر دور میں راہ راست اختیار کرنے والوں کا تناسب 17.72% سے کچھ زیادہ کچھ کم رہا ہے ان میں ایمان کو اختیار کرنے والوں کا تناسب اسی حساب سے کریں تو 13% ہوا یعنی اٹھارہ کروڑ اور ایمان پر چلنے والوں کا تناسب 2.34% فیصد یعنی لگ بھگ چار کروڑ اب اندازہ لگائیں معرفت الہی کو اختیار کرنے والوں کا تناسب 13 فیصد کے حساب سے 52 لاکھ یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے حضرت ابراہیمؑ سے پہلے دنیا کی جو آبادی زمین پر تھی اتنی آبادی ان لگ بھگ آٹھ سو کروڑ انسانوں میں معرفت الہی کو ماننے والوں کی ہوگی معرفت پر چلنے والوں کی نہیں اس بات سے قرآن کا بیان سچ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ایمان والے مٹھی بھر ہی رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ جم غفیر یا اژدھام والوں کا نہیں ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کا ہے۔ انہیں انبیاء و مرسلین کہہ لیں یا ان کے صحابہؓ اور اللہ والے کہہ لیں یا پھر صحابہؓ رسول ﷺ یا صحابہؓ مہدی کہہ لیں اگر ہمارے اندر اللہ کے رسول ﷺ کا طریقہ یا تعلیمات فرائض ولایت کے اعمال ہیں تو ان مٹھی بھر میں ہم خود کو شمار کر سکتے ہیں ورنہ منصف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فیصلہ صادر کرے گی بروز حشر۔ یہ اعداد و شمار گوشوارے بات سمجھنے کیلئے ہیں ہم ان مثالوں سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چیونٹی کی مچھر کی شہد کی مکھی کی مکڑی جیسی حقیر مخلوق کی مثالوں سے ہمیں بات کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے ہم بھی ایسی مثالوں سے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔

قیامت کی بات ہے تو قیامت کے عالم کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لئے اللہ کے کلام سے بہتر رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ یوں تو سارے قرآن میں جا بجا قیامت کی حولنا کی کا ذکر ہوا ہے، مگر آخری سورتوں میں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے جو قرآن کے جز یا پارہ 30 عہم میں ہیں۔ بلکہ قرآن کی ۷۵ ویں سورہ قیامہ سے ان کا باقاعدہ بیان ہے جو پارہ تبارک الذی میں ہے۔ ”(انسان ازارہ تمسخر) پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ (اسے معلوم نہیں) پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی (قیامت کی وحشت سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی) اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے (معنی دوسرے کروں اور ستاروں کی طرح) ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے یا ٹکرا جائیں گے۔ (سورہ قیامہ ۶ سے ۹ آیات)۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ محض دروازہ رہ جائے گا (سورہ ۸۷ آیت ۱۹ سورہ نبا) مطلب آسمان کی چھت برابر کردی جائے گی سارے چاند ستارے سیارے صاف دکھائی دینگے سامنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اور ان سے انگارے برس رہے ہونگے۔ اور پہاڑ چلا دے جائیں گے (پہاڑ تو نئے بکھرتے اور ہوا میں تنکوں کی طرح چلتے اڑتے پھر رہے ہونگے اور ایسا لگے گا کہ وہاں کبھی پہاڑ تھے ہی نہیں سپاٹ زمین تھی) سورہ نازعات ۹۷ آیت ۶۔ ۷ اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑیگا (زلزلے کا یا ستاروں کے ٹکرانے سے) سورت النکور ۸۱ آیت ۱ اور ۳۔ ”جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ اور پہاڑ چلا دے جائیں گے۔ آیت ۱۲ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی (معنی آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے مناظر دیکھائی دینگے وحشت ہی وحشت ہوگی) جہنم کی تپش محسوس کی جائے گی۔ سورہ انفطار ۸۲ آیت ۱ سے ”جب آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے جھڑ پڑیں گے جب دریا اُبل پڑیں گے سمندر پھاڑ دے جائیں گے (سیلاب طوفان طغیانی سمندر اُبل کر زمین میں گھس آئے گا) قبریں پھاڑ دی جائیں گی۔ سورہ انشقاق ۸۳ جب آسمان پھٹ جائے گا۔۔۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی (سپاٹ کردی جائے گی) اور جو کچھ اس کے اندر ہے نکال دیں گی (آتش فشاں کی زلزلے کی شکل میں)۔ قرآن نے اس طرح قیامت کی حولنا کی سے آگاہ کیا ہے۔ ان تمام کے درمیان اللہ کے فرماں برداروں کو نوید مسرت بھی سنائی گئی ہے لیکن ان میں سورہ قیامہ کی آیت ۲۳ کا بیان ذرا مختلف ہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَ جُودٌ يَوْمَئِذٍ بِاَسْرَةٍ کَیْ چہرے اس روز تروتازہ ہونگے۔ اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیکھ رہے ہونگے۔ اور کی چہرے اس دن اُداس ہوں گے۔ ان تین آیات میں غور کریں۔ کئی چہروں کا تروتازہ ہونا کچھ کا افسردہ ہونا اور جن کے چہرے تروتازہ ہونگے ان کا اللہ کی طرف دیکھنا (دیدار) یہ معاملہ حشر کا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے مسرت سے چمک رہے ہونگے اللہ کو دیکھ کر کچھ اداس ہونگے۔ یہاں دو لوگوں کی کیفیت ہے ایک اللہ کو دیکھ کر خوش ہونے والے دوسرے اداس ہونے والے یعنی جنہوں نے خدا کو دیکھا یا پہچانا وہ کیسے پہچانے ہونگے؟ کیوں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی دار دنیا میں خدا کو دیکھا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور جنہوں نے دنیا میں خدا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ کیسے خدا کو دیکھ پائیں گے اسی لئے یہاں اُن کا اداس ہونا بیان ہے۔

آخر میں نو جوانوں کے لئے کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ مہدویت کیا ہے یہ تو تھوڑا بہت معلوم ہوا لیکن آج کل کے دوسرے عقاید اور طریقوں کے بارے میں جان رکھیں شاید کچھ باتوں کی تشفی ہو۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ آج کا دور چرب زبانی شہرت اور دکھاوے کا ہے اس کی بنیاد آج سے تقریباً دیرھ سو برس پہلے رکھی گئی ہے۔ تیل کی دریافت سے پہلے جزیرہ عرب میں مفلسی اور غربت تھی وہاں کے بدو اور جاہل قبائل حاجیوں کے قافلوں اور کاروانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کے لئے دنیا کے مسلم ممالک نے مل کر اوقاف ادارے قائم کئے (وقف بورڈس) ان سے جو آمدن جمع ہوتی وہ عرب بھیجی جاتی تاکہ ان بدو قبائل کی مدد ہو اس کے باوجود لوٹ مار ہوتی تھی عرب اور حجاز مقدس ترکی خلافت کے ماتحت تھا ترکی حکومت نے اپنی سرحدیں اور علاقے تو محفوظ رکھے تھے لیکن مشکل تھی اُن مسلم ممالک کو جو وسط ایشیاء جیسے کاشغر ترکستان آذربائیجان ایران افغانستان ہندوستان بلوچستان انڈونیشیا کے ملکوں کو تھی جو حج ادا کرنا چاہتے تھے ان بدو قبیلوں کے لوٹ لے جانے کا خطرہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ انہیں قبیلوں میں علاقہ نجد کے قبائل کی بڑی دہشت تھی ان میں بہت سارے قبیلے یہودیوں کے بارہ قبیلوں کی شاخوں میں سے تھے جو اسلام سے پہلے کبھی عیسائیت کبھی یہودیت کبھی آتش پرستی اختیار کر لیتے تھے اور بڑے ضدی وحشی جنگجو تھے طلوع اسلام کے بعد ان میں سے کئی نے مذہب اسلام قبول کر لیا مگر ان کی فطرت میں کوئی زیادہ فرق نہیں واقع ہوا تھا وہ اس طرح کہ ایک حدیث میں اس کا واضح ثبوت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس شام یمن کے بہت سے قبائل ملنے آئے انہیں میں نجد کے بھی کچھ لوگ تھے حضور ﷺ نے شام اور یمن کے لئے دعا فرمائی تو نجد والوں نے اہل نجد کے لئے بھی دعا کی درخواست کی حضور ﷺ خاموش رہے لیکن نجد والوں کے بار بار اصرار پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نجد فتنے ورتنزل کی جگہ ہے“ جہاں سے شیطان کی سینگھ ظاہر ہوگی۔ لہذا آج جزیرہ عرب میں وہابیہ کی حکومت ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کر کے اتنا اونچا مینا بنا دیا جو بالکل شیطان کی سینگھ جیسا ہے دیکھا گیا ہے کہ حج کسے واپس آنے والے حاجی کعبہ کا نہیں اس کلاک ناور نما شیطان کی سینگھ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں۔ وہابیت کا بانی ابن وہاب نجدی تھا جو ان لٹیر قبیلوں کا سردار تھا جب ان کے پاس لوٹ مار کی دولت زیادہ ہو گئی تو ان میں عیاشی اور بدکاری پھیلنے لگی ابن عبدالوہاب نے ان کا دھان دوسری جانب پھیرنے کے لئے ان عالموں اور صوفیوں کی برائی شروع کی جو رسم و بدعت میں مبتلا تھے اور اس مقصد کو اتنا پھیلا دیا کہ ان قبیلوں کو نہ صرف ان عالموں اور صوفیوں سے بدزن کر دیا بلکہ آئمہ صحابہؓ اور آل رسولؐ کے خلاف ماحول کو زہر یلا کر دیا اسی دور میں برطانیہ اور اس کے حامیوں نے پہلی جنگ عظیم اور اس سے پہلے ترکی کی خلافت کے خلاف مورچہ کھول دیا جب جزیرہ عرب ترکی کے ماتحت تھا عیسائیوں نے عرب کا علاقہ ترکی کی خلافت سے چھین کر وہاں عرب کے ایک جرنیل سعود بن عبدالعزیز کی بادشاہت قائم کر دی اسی دوران ابن وہاب کی تحریک زور پکڑ چکی تھی آل سعود بادشاہوں کو اس سے خطرہ لاحق ہوا اس خطرے سے نمٹنے کے لئے سعود حکمرانوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کی شادی اپنے خاندان میں کر دی جو کہ انہیں کے قبیلے سے تھا۔ جب تیل کی دریافت ہوئی تو یہاں دولت کی ریل پیل ہونے لگی یہ لوگ لٹیروں سے مہذب ہو گئے مگر فطری طور پر ضد و حسرت یہودیت باقی رہی لہذا آج انہوں

نے پھر سے اسرائیل کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو حقیر اور مسکین سمجھتے ہیں جیسا یہودی خود کے علاوہ دنیا کے انسانوں کو حقیر تو میں مانتے ہیں۔ وہابیت مذہب نہیں یہ سیاسی تحریک ہے اور انہوں نے اپنا عقیدہ اور تحریک پھیلانے کے لئے دوسری جماعتیں قائم کیں اور انہیں مالی مدد دیتے ہیں ان میں اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، جماعت اسلامی، سلفی اور مصر میں احوال المسلمین افریقہ میں بوکوہرم افغانستان میں طالبان جماعتیں ہیں۔ ان جماعت کے بانیوں نے برملا اعلان کیا ہے کہ ہم وہابی ہیں اور انہوں نے علامہ باز عادل کلہبانی، عبدالرحمن ہتھی محمد مناجد محمد حسن خاں محمد البانی جیسے کچھ نام نہاد عالم محدث مشہور کر رکھے ہیں جن سے غلط تفاسیر اور احادیث کی غلط بیانیوں مشہور کر رکھی ہیں۔ بظاہر وہابیت اس کی شاخیں اسلام سے متعلق ہیں لیکن ان کے خیالات عقاید اور طریقے ہندوستان میں شہنشاہ اکبر کے دین الہی کی عکاسی کرتی ہیں جس میں انسانی یا حکمرانوں کے پیش کردہ دین کو قبول کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ 1582 میں شہنشاہ اکبر کا دین الہی پہلے تو حیدر الہی بنا کر پیش کیا گیا بعد میں اس میں اس کی بادشاہت کے علاقوں کے دوسرے ادیان جیسے اسلام، ہندومت، آتش پرستی، عیسائیت، جین مت، بدھ مت کے افکار اور ان کے بیانوں کو دین کا حصہ بنا دیا اور اس نے 1575 میں فتح پور سیکری میں تمام مذاہب کا ایک مجموعی عبادت خانہ بھی بنایا جہاں ہر مذہب کا ایک پجاری ہوتا تھا۔ ایسا ہی عبادت خانہ آج بھی ہندوستان کے شہر ممبئی میں ہے جسے فری میسن لاج کہتے ہیں جو ”بہائی“ مت بھی کہلایا جاتا ہے۔ ان کی عبادت کا نشان چھ 6 کونوں والا ستارہ ہے یہ وہی نشان ہے جسے یہودی داؤڈ کی ڈھال اور ”ماگن“ کہتے ہیں اندازہ کر لیں کہ یہودیت کس طرح اپنا کام کرتی ہے۔ ہندوستان کے مشہور میسن میں ہندوستان کے صدر راجند پر ساڈرا دھا کرشنن، کرکٹر منصور علی خاں پنڈی جیسے لوگ ہیں۔ جس طرح ایمان دنیا میں ہر ہمیشہ موجود رہا کفر یا بے دینی بھی برآمد رہتی آئی ہے۔ اس لئے کسی بھی طریقہ یا عقیدہ کو اچھا سمجھنے یا اپنا خیال ظاہر کرنے سے پہلے اس عقیدہ اور طریقہ کی جانچ کرنا ضروری ہے ورنہ ایمان ذالغ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم نے ممکن حد تک ان تمام احوال حالات عقاید اور طریقوں کو یہاں پیش کیا ہے تاکہ پڑھنے والے خود حق اور ناحق کا فیصلہ کریں۔ جب ہم نے ان تمام حقیقتوں کا جائزہ لیا تو ہمیں تعلیمات مہدی موعود آخر الزماں حضرت میراں سید محمد جونپوری ہی ایک ایسا مذہب عقیدہ اور ضابطہ اخلاق نظر آیا جس میں بحث مباحثہ علمی پیچیدگیوں باریکیوں اور فضول باتوں کی بحث کے قرآن اور سنت رسول ﷺ کی بنیادی حقیقی باتوں اور ضرورتوں کے لحاظ کو مجتمع اور مرکوز کر کے ”تعلیمات ولایت مقیدہ مخصوصہ“ میں سمودیا گیا ہے کہ نہ بحث و مباحثہ کرو نہ الجھو نہ دین ایمان کے زیاں کا سبب بنے والے طریقوں میں اپنی توانیاں ذالغ کرو بلکہ عبادت ذکر تقویٰ و توکل کی زندگی اختیار کر کے اللہ کی باگاہ میں کامیاب ہو سکو۔ اللہ کے رسول ﷺ کا یہی کہنا تھا کہ ”مہدی دین کو اس طرح زندہ کریگا کہ جس طرح ہمارے وقتوں میں ہے“ اس لئے گوئی بھی حدیث یا قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر یا وضاحت اور قول و بیان ہو پہلے انہیں جانچ لیں بے دھڑک اسے نہ بیان کریں نہ سوشل میڈیا پر شیر کریں انجانے میں آپ بھی اس بدعقیدہ جماعتوں کا حصہ بن جائیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا یہ گروہ یہودیوں سے جاملے ہیں اور حضو ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق یہ گروہ دجال سے بھی جاملیں گیا ورا ب اسلام سے تیر کی

طرح نکل چکے ہیں۔ تاریخ اسلام پڑھیں معلوم ہوگا کہ جنہوں نے حضرت امام ابوحنیفہ کو زہر دیا اور امام احمد بن حنبل کے ہاتھ پاؤں تڑوائے علماء و صوفیائے حق کی دشمنی عدوات میں پیش پیش جو رہے بالکل انہیں کے خیالات اور عقاید ان جماعتوں کے ہیں کہیں ان کا اظہار کر دیتے ہیں کہیں چھپا لیتے ہیں۔ لا دینیت انتہا رنفاق دینی آزاد خیالی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی حکم عدولی کا سلسلہ عبد اللہ بن سبأ یہودی کے خوارجی تحریک سے شروع ہوا حضرت امام بخاری کے دور میں اس میں بحشیں ہوئیں امام ابن تیمیہ ابن قیم الجوزی کے دور میں یہ مضبوط ہوتے گئے اور ابن وہاب نجدی کے بعد اپنے عروج پر پہنچے اور آج گروہ اسلام کا کوئی بھی فرقہ عقیدہ انتہا رنفاق لا دینیت اللہ اور رسول کی حکم عدولی سے بچا ہوا نہیں ہے حالانکہ مہدویہ کے معاشرتی اور سماجی نظام دایروں کی مربوطی و مضبوطی کے باوجود یہ ان میں بھی اپنے اثرات دکھا رہے ہیں مگر اتنے موثر ابھی نہیں ہیں اللہ خیر کرے کہ شاید حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق اس جماعت کے کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے رسول ﷺ و مہدی موعود آخر الزماں کے صدقے کچھ تو بھرم بروز قیامت باقی رہے۔ آمین ثمرہ آمین۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانیت کے ہر دور میں دے کچلے اور ظالمانہ نظام کے درمیان سے ایک نیا طبقہ پیدا ہوتا ہے جو ایک حقیقی اور کامیاب معاشرہ اور نظام تشکیل دیتا ہے اور عرصہ بے آہستہ آہستہ اسی میں دوبارہ کمزوری تساہلی رسم و بدعت انتشار کے عناصر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مدعت کے بعد موقع پرست رہنما اور رہبر اس میں پیدا ہوتے ہیں جو ناکارہ نااہل اور جاہل لوگوں کا ایک گروہ تشکیل دے کر شخصیت پرستی کے ذریعہ اپنا قبضہ جمالیات ہیں تاکہ پرانے حقیقی نظام پر اپنے خیال اور عقاید کا ملا جلا طریقہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ ہم تو وہی پرانے حقیقی نظام پر قائم ہیں جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے جس کا خمیازہ بعد میں آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس کی بہترین مثال آج کا مہدویہ معاشرہ ہے جس کی رہنمائی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سوال ہے کہ کیا آج مہدویت زوال اور پستی کی طرف جا رہی ہے؟ اس کا جواب قیاسی نہیں تاریخی ہی دیا جاسکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو قریب دکھائی دیتا ہے کہ مہدویہ معاشرہ نئی کروٹ ضرور لے گا اور اس غیر حقیقی فرسودہ نظام کو الٹ کر رکھ دیگا اور آنے والا مہدویہ معاشرہ انفرادی نظام کے بجائے اجتماعی ہوگا جس کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ مہدویہ معاشرہ انفرادی مرکزی اور شخصیت پرستی کے نظام سے اُوب چکا ہے۔ آج مہدوی اغیار کے غیر اصولی تعلیمی اور رسم و بدعت کے نقلی صوفیانہ خیالات جو پچھلے سو برسوں میں داخل کر دے گئے ہیں ان سے بیزار ہے۔ لگتا یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت تک مہدویہ معاشرہ انفرادی نہیں اجتماعی عقیدت کی طرز زندگی اختیار کر چکا ہوگا۔ یہ بات مہدی موعود علیہ السلام کے قول میں پوشیدہ ہے کہ ”میرے لوگ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔“ آپ نے ”میرے لوگ“ کہا یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ میرے مصدق امام یا رہبر سے ملاقات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ فرضی اور ظاہر پرست اماموں رہبروں کے بجائے مخلص مصدق امام کی اقتداء کریں گے ایسا لگتا مہدوی موعود کے اس قول سے۔

بندگی اور پرستش

بندگی لغت میں عبادت کو کہتے ہیں خصوصاً ایک واحد خدا کی عبادت بندہ کے معنی غلام کے ہیں ایک خدا کا غلام جیسے کوئی بھی بیک وقت کی مالکوں کی غلامی میں نہیں ہوتا کسی ایک آقا کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے سر جھکا دینے والا۔ عربی میں خادم معنی بندہ ہے بندہ یہ لفظ فارسی کا ہے۔ اردو میں بندھا ہوا بیگار۔ پرستش کے معنی عبادت تو ہے لیکن یہ لفظ بت پرستی کے معنوں میں زیادہ مستعمل ہے۔ اور بت پرستی معنی بہت سارے بتوں خداؤں کو پالن ہار یا مالک ماننا اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنا۔ اگر ایسی توقع کسی انسان سے رکھی جائے تو بھی بت پرستی ہے جو اسلام میں شرک ہے یعنی ایک خدا خالق مالک کی قدرت و عظمت میں کسی کو شریک سمجھنا اور خیال کرنا کہ یہ انسان میں خدائی کمالات ہیں یا یہ خدا کے ہاں سفارشی اور ہمارا مددگار ہے یا اس کے بغیر ہم خدا کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے یا یہ ہماری مرادیں خدا سے پوری کروا سکتا ہے یا یہ خدا کے دربار میں ہمیں پہنچانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی سے کوئی شے طلب نہ کرو کیوں کہ میں ہی حاضر و ناظر ہوں ہوں عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے (رعد ۹) سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّهَارِ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لئے سب یکساں ہیں (۱۰)۔ اور سورہ اعراف آیت ۷ میں فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا غَايِبِينَ آخر میں کہیں غائب تو نہیں۔ اس لئے ایمان کا تقاضہ ہے کہ طلب حاضر سے کی جائے۔ یہ موجودات حاضرات اور انسان آج ہیں کل نہیں ہونگے مرجائیں گے مٹ جائیں گے جو فنا ہونے والے ہیں ان سے کیسی طلب جو ہمیشہ قائم ہو اس سے طلب اور دعا کی جاتی ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ طلب ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے سے کی جائے جو حَيُّ قَيُّومٌ ہو۔ ایمان کفر و شرک کا نظام دنیا میں انسانوں کی آزمائش کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول پیغمبر پیدا کئے عارفین عابدین زاہدین ذاکرین بھی پیدا کئے اور کچھ ناظرین بھی پیدا کئے جو بصیرت اور بصارت سے فہم و ادراک سے اللہ کے قدرت میں غور کرتے ہیں۔ فرشتے اور ملائکہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور کر رہے ہیں جب آدم کو پیدا کیا گیا فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم تو تیری ذکروا طاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے پھر اے رب تو کیوں آدم کو پیدا فرماتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا میں نے آدم کو علم دیا ہے ہر چیز کے اسماء کا معنی غور و فکر اور ادراک دیا ہے تاکہ انسان اللہ کی صفات کو پہچانے جو دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ”میں حاضر ہوں“ تو پھر سورہ رعد ۱۱ میں یہ کیوں فرمایا؟ لہٰذا مَعْقِبَتْ مِّنْ بَيْنِ يَمِينِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَہُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (سورہ رعد ۱۱) ہر شخص کے آگے پیچھے مقرر کئے ہوئے نگراں (فرشتے) لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس (انسان) حفاظت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں يَحْفَظُونَہُ کا لفظ آیا ہے۔ نگرین تو ہیں ہی دوسرے فرشتے بھی انسان کے محافظ ہیں۔ یہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ابلیس انسان کے دل میں اور خون میں نفس بن کر دوڑنے کی اجازت لے کر آیا ہے جب اُس نے آسمانوں پر جا کر حضرت آدم کو بہکا دیا اور غلایا اور گندم کھلا دی جس سے آدم نے نجاست کر دی جس کی بد بو فرشتوں کو پریشان کرنے لگی

’دنیا تو مکافات عمل ہے یہاں انسان کو سوچ سمجھ عقل عمل کی پوری آزادی میسر ہے یہاں ابلیس کا اولاد آدم پر قابو پالینا آسان ہے‘ یہاں مومنین کے لئے خطرہ زیادہ ہے کافر و مشرک تو نفس کے تابع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت مومنوں کے لئے کر رکھی ہے جو خود اللہ کی مرضی کے تابع رہنا چاہتے ہیں۔ اور جب تک اللہ ناچا ہے انسان راہ راست نہیں پاسکتا‘ دنیا میں کفر و شرک کا نظام مومنوں کی آزمائش کے لئے ہے۔ یہ وہی بات ہے ”کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں“۔ آدم کی اولاد کو اشرف المخلوقات کہا گیا تو کیا سارے اولاد آدم اس زمرے میں شامل ہیں؟ جب کہ دنیا میں کافر و مشرک خدا بھی ہیں اور خود اہل اسلام میں اللہ کی حدود اور احکام سے انحراف کرنے والے ہیں جس کا بیان قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ بلکہ یہ شرف مخلوق خصوصیت کا حامل ہے جو ذات محمد ﷺ سے مخصوص ہے جنہیں معراج میں یہ شرف عطا ہوا۔ یہ اس لئے کہا جائے گا کہ آپؐ کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا مرسلین بھیجے مگر ذات محمد ﷺ کے آنے کا چہرہ تمام زمانوں میں رہا اور آپؐ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ آپ ﷺ زمین پر عظیم ترین نایب خدا ہیں‘ آپؐ کو قرآن مجید جیسے شریعت دی گئی۔ تمام انبیاء کی امامت کروائی گئی‘ دنیا سے آپؐ کی وداعی تقریب بھی شایان شان ہے کہ آپؐ کے بعد ایک خلیفہ کو بھیجا گیا تا کہ اللہ کی معرفت جو آپ ﷺ سے منسوب تھی اس کی بھی تعلیم امت کو دیدی جائے اور حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجا جائے گا قیامت کے لئے۔

بات چلی تھی شخصیت پرستی بت پرستی کی۔ جس طرح انبیا مرسلین بھیجے گئے اسی طرح انسانوں کی آزمائش کے لئے کفر و شرک کے اسباب یہاں موجود رہے ہیں۔ عرب میں ظہور اسلام سے پہلے جو بت پرستی تھی ان میں ایک بت ”لات“ طائف میں تھا ایک چوکور پتھر کی شکل میں دراصل ایک شخص لات ہوا کرتا تھا جو مسافروں کو ستوکھلاتا تھا زمانہ جاہلیت میں جب وہ مر گیا تو جس پتھر پر بیٹھ کر وہ ستوکھلاتا تھا لوگ اسی کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ”عزی“ قدیم عرب میں ایک لڑکی نما جینیہ تھی جو بھی اس پر نظر ڈالتا اس کا برا ہو جاتا جب وہ مر گئی تو لوگوں نے اس کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ ”منات“ اور ”یعنوث“ حضرت نوحؑ کے زمانے کے اچھے لوگ تھے ان کے مرنے کے بعد شیطان نے قوم کے لوگوں کو ان پرستش کرنا سکھا دیا بعد میں عرب بھی ان کی پوجا کرنے لگے۔ ”وذ“ اور ”سوا“ بادل کا دیوتا تھے ”تھر“ ایک گدھ مردار خور کی شکل کا دیوتا تھا جس کی پوجا اہل روم کیا کرتے تھے۔ اس طرح بت پرستی کے تانے بانے دنیا کے دور دراز قطعوں میں پھیلتے گئے، جب بابل و نینوا میں حق پرستوں یعنی انبیا کے حواریوں اور کافر و مشرکوں میں ٹکراؤ ہونے لگا تو لوگ دور دراز علاقوں میں جا کر بسنے لگے جس طرح ”آریائی“ ہنوستان آئے اسی طرح ایشیا جنوب مشرق یورپ اور دور دراز سمندری راستوں سے لوگ براعظم امریکہ کے جنوبی حصوں میں پہنچ گئے جنہیں پہلے ”آزٹیک“ بعد میں ”ماين“ تہذیب کہا گیا۔ ان کے متعلق معلومات ابھی دیرھ دو سو برسوں میں ملی ہیں ورنہ فرعانہ مصر کی تہذیب کو دنیا کی سب سے پہلی ترقی یافتہ تہذیب سمجھا جاتا تھا یہ لوگ برسات اور طوفان دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان قوموں میں برسات اور طوفان کا خوف ہر اس صدیوں تک چھایا رہا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طوفان نوحؑ کے بعد نقل مکانی کر کے جانے والی

قوموں میں سے تھے۔ آج ان کے آثار دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصر کے فرعونوں سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ تھے۔ مگر مورخ بتا رہے ہیں کہ یہ قومیں صفحہ ہستی سے اچانک مٹ گئیں یا غائب ہو گئیں۔ اس بات کو قرآن چودہ سو برس پہلے بتا چکا ہے کہ ”ہم نے کئی قومیں نیست و نابود کر ڈالیں جن کا تم کو علم بھی نہیں۔ ظاہر ہے ان علاقوں تک مسلمان تو نہیں پہنچے لیکن آج ان ملکوں میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے۔

جس طرح مسلمانوں میں اہل مغرب کے دباؤ میں کمی فرقتے اور جماعتیں بنیں۔ کچھ اس طرح مہدویت میں بھی ہوا ہے دور اول کے مہدویہ بزرگوں نے اپنے قول و عمل کے ذریعہ اپنا ایمان نہ صرف پچائے رکھا بلکہ انہیں دیکھ کر کئی لوگ تصدیق مہدی سے مشرف بھی ہوئے مگر پچھلے ایک سو برسوں کے عالموں اور رہبروں نے تعلیمات مہدی پر عمل کرنے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے بجائے خود نمائی خود پرستی آپسی پھٹپھٹ اور مقابلہ آرائی کو خوب پھیلایا۔ اور خاندانی اور ورثاتی حصوں، بھروسوں میں مہدویت کو بکھیر کر منتشر کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جو آج بھی جاری ہے۔ اور شخصیت پرستی کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب وہ رسم و بدعت کی حدوں سے آگے گزر کر بت پرستی کی حدوں کو چھونے لگی ہے۔ اب لوگوں کو مرشد کے اندر خدا دکھنے لگا ہے مرشد کا کہا حرف آخر آج قرآن و سنت رسول ﷺ کو درکنار کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اسلام جنوبی امریکہ کے آزیٹک اور مابین تہذیب تک نہیں پہنچایا مسلمانوں نے اسی طرح مہدوی مصدیق مہدی کی تعلیم و عمل کو برضغیر سے آگے نہ پہنچا سکے۔ مسلمانوں میں فرقہ پرستی، جماعت پرستی، شخصیت پرستی، مدرسہ پرستی، علم پرستی، عقیدہ پرستی، قبر پرستی، پیمانہ بنی اسی طرح مہدویوں میں شخصیت پرستی ایک نے اور انوکھے رنگ روپ میں دکھائی دیتی ہے جس کا دائرہ جماعت خانہ مسجد منبر محراب تک محدود ہے۔ اسی شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لئے مہدی موعودؑ کی بعثت ہوئی تھی اور صحابہؓ نے اس کی تعلیم اور عمل پر خود چل کر دوسروں کو چلایا۔ مہدی موعودؑ نے فرمایا کہ ”اگر تم بندے کی کھال بھی پہن لو تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کی کھال اتار کر تم کو عذاب دے“ مہدویہ رہبروں کی صرف اتنی ذمہ داری تھی کہ وہ دینی اعمال و احوال کی نگرانی کرتے۔ دین دنیا معاشرہ ترقی تجارت سبھی پر اپنا حق جتا دیا ہے۔ مہدی موعودؑ کے اس قول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ”میرے لوگ حضرت عیسیٰؑ سے ملاقات کریں گے۔“ آپ علیہ السلام نے ”میرے لوگ کہا“ بلکہ یہ نہیں کہا کہ میرے مصدق امام رہبر یا مرشد سے حضرت عیسیٰؑ ملاقات کریں گے۔

مہدی موعود علیہ السلام کے خطابات و القابات

مہدی موعود آخر الزماں = حضور ﷺ کا دیا ہوا خطاب ہے۔ اس کے معنی ہدایات یافتہ یعنی پہلے ہی جن کی ہدایت کی جا چکی ہو۔ وہ ہادی مہدی جو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے۔ جن کے آنے کا وعدہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔

خلیفۃ اللہ = حضور ﷺ کا دیا ہوا لقب ہے یعنی اللہ کا خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی نائب۔

اتباعی = اتباع کرنے والا۔ تابع۔ تمام معنی مکمل، پورا، Perfect یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا دیا

ہوا خطاب ہے۔ رسول مکی مکمل اتباع کرنے والا دنیا کے کوئی عالم یا ولی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول کی مکمل اتباع کرنے والے ہیں۔ یا Perfect ہیں۔ اور حضور ﷺ نے مہدی کو ہی من یقفو یخطی و لا یشری کوئی خطا نہیں کریگا میرے نقش قدم پر چلے گا کہا ہے۔ اس لحاظ سے مہدی موعود آخر الزماں کو ”تابع تام“ رسول اللہ کہا جاتا ہے Perfect follower of Khatim ul anbia Hz Muhammad sas wihout iota of doubt and Error.

مبین کلام اللہ = اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک خلق انسان کو پیدا کر کے ہم اس قرآن کا بیان کریں گے اور اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے ثم ان علینا بیانہ مصدق اس بنیاد پر مہدی کو مبین کلام اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔
مراد اللہ = اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن کا بیان کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نہ کہ تفسیر کرنا۔ مصدق آپ کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں۔

میرا علیہ السلام = آپ تصدیق کرنے والے آپ کو مہدی آخر الزماں مانتے ہیں ان مصدقین کی جماعت کے آپ ”امیر“ تھے بلحاظ ادب مہدوی آپ کو ”میراں“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ آپ کی اولادوں اور صحابہؓ میں ”میاں“ سے منسوب و مشہور ہو گیا۔ عربی میں علی کے معنی سب سے اوپر بلندی پر کے ہیں علیہ انسانوں میں سب سے بلند درجے والوں کو کہتے ہیں جو انبیاء اور مرسلین اور اللہ کے خلفاء ہوتے ہیں جو معصوم عن الظا بھی یعنی جن سے غلطی کا اہتمال کم ہوتا ہے کیونکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی وہ نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا۔ چونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؓ حضور ﷺ کے بعد نبی ہیں اس لئے وہ حضرت علیؓ کے علاوہ امام حسن امام حسین اور دیگر اماموں کو علیہ السلام لگاتے ہیں جو معصوم نہیں ہیں۔ قرآن اور شریعت کے مطابق حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد مہدی موعود آخر الزماں خلیفۃ اللہ ہیں انہیں کو علیہ السلام کہا جائے گا کیونکہ حضور ﷺ نے انہیں مہدی منی یخفو اثری و لا یخطی کہا ہے معنی مہدی مجھ سے ہے وہ خطا نہیں کرے گا میرے قدم پر قدم چلے گا۔

علیہ السلام = کے معنی ان پر سلام یعنی خدا کی عنایت ہو ہے۔ جیسے علیہ الرحمۃ۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔ علیہم الرضوان اللہ.... ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ چونکہ علیہ السلام اللہ کے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں سے منسوب ہے جو کہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ نے مہدی موعود کو خلیفۃ اللہ کہا ہے اس لحاظ سے آپ کو لقب کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔
رضی اللہ عنہ = حضور ﷺ کے عشرہ مبشر قطعی جنتی تھے جس کا مژدہ اللہ کے رسول ﷺ نے سنایا تھا کہ وہ دار دنیا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ لہذا جنہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا ملاقات کی ایمان لائے انہیں بھی اللہ کا راضی ہونا سمجھا گیا ہے بلحاظ ادب صحابہؓ رسول کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مہدی علیہ السلام کے صحابہؓ نے دیدار کیا تھا اور اللہ ان سے راضی ہوا تھا انہیں مہدی موعود نے بشارت سنائی تھی انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ = ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ چونکہ مہدویوں میں تارک الدنیا فقراء کی جماعت ہوتی ہے جو حصول دیدار میں منہمک ہوتی ہے اور مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مصدقوں میں کسی کرامت یا کرشمہ جیسے مجیر العقول واقعات و عجایب کے ظاہر نہ کئے جانے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جو قبول کر لی گئی۔ چونکہ فقراء پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں اس لئے ”دوبارہ“ تم پر اللہ کی رحمت ہو کہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اس لئے مہدویوں میں رحمۃ اللہ علیہ عام نہیں یہ اللہ اور بندے کا خاص معاملہ ہے۔ جو پہلے ہی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو گیا ہو اس کے لئے دوبارہ اللہ کی رحمت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حقیر فقیر = حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے بادشاہت اور سلطانی کے بجائے فقر و فاقہ طلب کیا تھا ”کہ میں ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں“ اسی سنت خاص کے مطابق اللہ کے طالبوں کو مہدویہ میں فقیر کہا جاتا ہے۔

بندگی میاں: تاریخ اسلام و عقاید کے کسی معاشرے میں یا القاب و خطابات کے آداب کے الفاظ میں ”بندگی میاں“ کا لفظ نہیں ملتا یہ صرف مہدویوں کے عقایدی اصطلاح میں ہے۔ بندگی معنی اللہ تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے اس کی عبادت کرنے والے اسکی غلامی اور خود سپردگی کرنے والے۔ یہ لفظ نہیں ہے بیان خطاب کی ایسی صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ”میاں“ کا لفظ امیراں سے ماخوذ ہے جو ادب و احترام میں کسی کو مخصوص بناتا ہے۔ یہ لفظ بعد میں مہدویوں کی خصوصی صناعت بن گیا۔ بندگی اور میاں میں ایک تقدس و احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے اور عام طور پر مہدویوں میں بندگی میاں خاصان خدا کے لئے مخصوص ہے جو اللہ کی راہ میں خود کو وقف کر چکے ہوں۔ یاد رہے ہر شخص بندگی میاں ہونے کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ وہ جن کے اعمال و اخلاق حسنہ اللہ کے لئے جینا مرنا زندگی کا مقصد بن گئے ہوں۔ جن میں ایسے اوصاف حمیدہ نہ ہوں چاہے عالم فاضل ہی کیوں نہ ہوں ”بندگی میاں“ کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

تمت بالخیر

سید یوسف - بنگلور بن ڈاکٹر سید موسیٰ مرحوم اہل چن پٹن ریاست کرناٹک

: مقام: بنگلور 7 ۱۴۴۲ھ مطابق 1 جون 2020ء جمعہ

نظر ثانی 12 ذی القعدہ 1444 بروز جمعہ مطابق 02-06-2023

” 3 شعبان 1445 بدھ ” 14-02-2024

syedyusufsam92@gmail.com

This Book is available on

Scribd.com/document/476648104/ShahideBayyana-16F

for Free download www.archive.org/details/shahid-e-bayyana

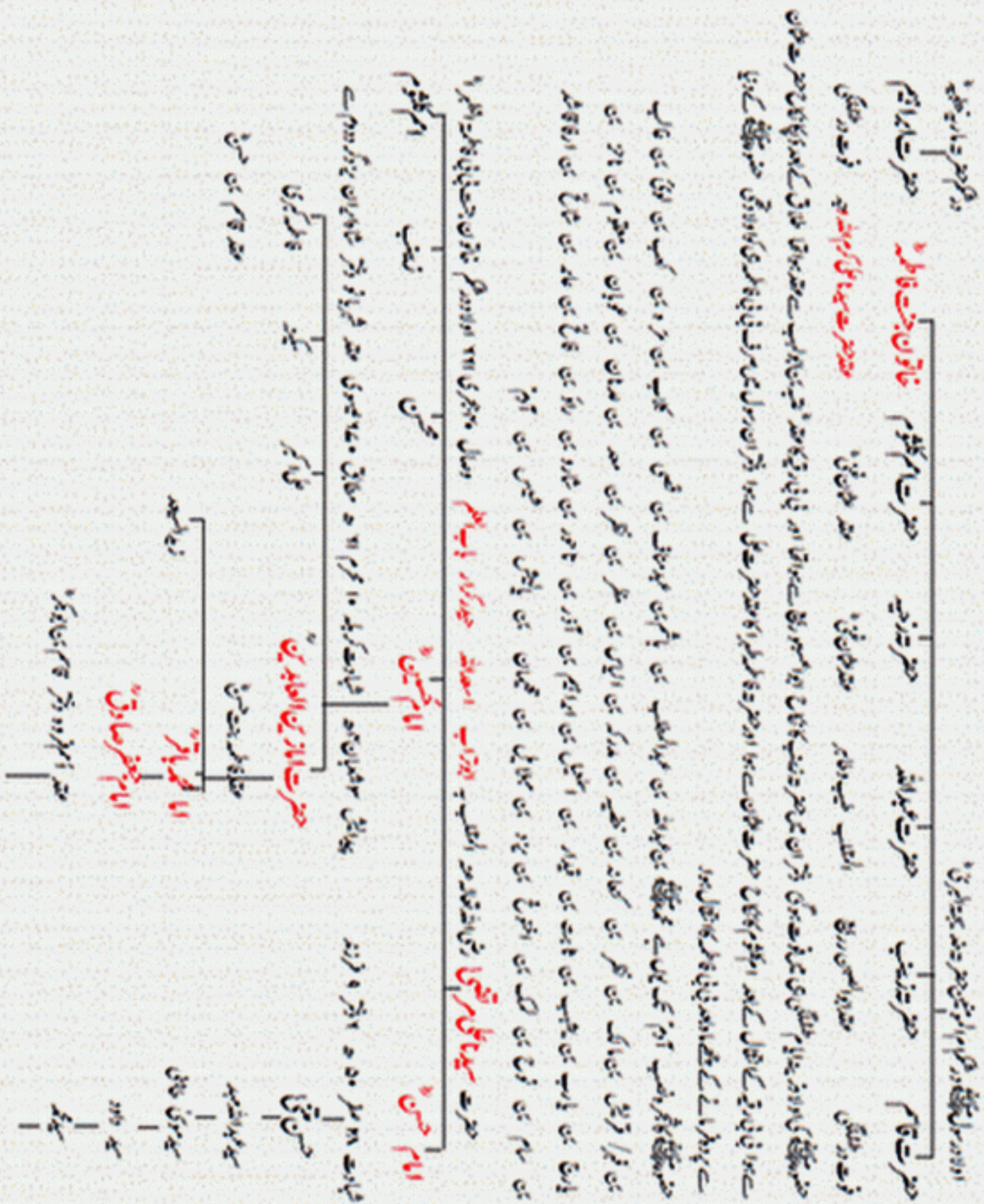
کتب جن سے استفادہ کیا گیا	نام مصنف	پبلشر
1 تفسیر درمنثور	جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی	ضیاء القرآن پبلی کیشنز کراچی
2 تفسیر قرطبی	ابوعبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر قرطبی	ایضاً
3 تفسیر ابن کثیر	اعمال الدین ابوالفداء ابن کثیر	مکتبہ قدوسیہ فیصل آباد
4 تفسیر ابن عباسؓ	حضرت عبداللہ ابن عباسؓ	فرید بک سٹال لاہور
5 معرف القرآن	مفتی تقی عثمانی	مکتبہ معارف القرآن کراچی
6 تفہیم القرآن	ابوالاعلیٰ مودودی	ترجمان القرآن لاہور
7 قرآن کریم	فتح محمد خان جالندھری	
8 آسان اردو ترجمہ قرآن	حافظ نذر احمد	مسلم اکادمی لاہور
9 الاتقان فی علوم القرآن	علامہ سیوطی	ادارہ اسلامیات لاہور
10 اشاریہ مضامین قرآن	مولانا سید ممتاز علی	القیصل لاہور
11 گلو ریس قرآن (انگلش)	عبداللہ یوسف علی	
12 تسہیل ونصب النہو	حافظ محمد خاں نوری	ضیاء القرآن کراچی
13 لغات القرآن	محمد عبدالرشید نعمانی	دارالاشاعت کراچی
14 لغات الحدیث	وحید الزماں	میر محمد کتب خانہ کراچی
15 فیروز اللغات اردو	مولوی فیروز الدین	فیروز سنس لاہور
16 اشعت اللمعات	شیخ عبدالحق دہلوی	
17 بستان العارفین	ابواللیث سمرقندی	تالیفات اشرفیہ ملتان
18 توریت	Old Testament	
19 زبور وانجیل)	New testament (Bible & Psalms)	
20 فصوص الحکم	شیخ محی الدین ابن عربی	نظیر پبلی کیشنز لاہور
21 فتوحات مکیہ	شیخ محی الدین ابن عربی	علی برادران جھنگ مارکٹ فیصل آباد
22 فرہنگ آصفیہ		مطبع رفاه عام لاہور
23 المنجد	لویس معلوف	مکتبہ قدوسیہ ودارالاشاعت کراچی

24	ترجمان القرآن	ابوالکلام آزاد	
25	قاموس الفقہ	خالد صیف اللہ رحمانی	زم زم پبلی کیشنز کراچی
26	فتاویٰ عالمگیری	مترجم سید امیر علی	مکتبہ رحمانیہ لاہور
27	بائبل انگلش	کنگ جیمس ورژن	
28	تاریخ ابن اسحاق وابن ہشام	مترجم خطب الدین احمد محمودی	اسلامی کتب خانہ لاہور
29	تاریخ ابن خلدون	عبدالرحمن ابن خلدون	نفیس اکیڈمی لاہور
30	قصص الانبیاء	ابن کثیر/فیض احمد اویسی	لاہور
31	سیرت النبیؐ	شبلی نعمانی/سید سلیمان ندوی	آر زیڈ پبلیکیشنز لاہور
32	طبقات ابن سعد	محمد بن سعد ترجمہ عبداللہ حمادی	نفیس اکیڈمی لاہور
33	تاریخ ابن کثیر	عماد الدین ابن کثیر/کوکب شادانی	ایضاً لاہور
34	تاریخ طبری	ابی جعفر محمد بن جریر الطبری/صدیق ہاشمی	ایضاً
35	انسائیکلو پیڈیا (تاریخ عالم)	ولیم ایل لینگر / مولانا غلام رسول مہر	الوقار پبلی کیشنز لاہور
36	شرح عقیدہ شریفہ	حضرت بندگی میاں سید خوند میرا	
37	براہین مہدویہ	مولانا عبدالکیم تدبیر	علامہ شمسی اکیڈمی حیدرآباد دکن
38	رسالہ ہژدہ آیات	بندگی میاں عبدالغفور سجاوندی	دارالاشاعت کتب سلف صالحین حیدرآباد
39	مطلع الاولایت	بندگی میاں سید یوسف	ایضاً
40	مخزن الدلائل	علامہ قاضی منتخب الدین	ایضاً
41	مقدمہ سراج الابصار بہ شمول ضمیمہ	میاں سید مصطفیٰ تشریف اللہی	چچلکوڑہ حیدرآباد دکن
42	تذکرہ	ابوالکلام آزاد	ساہتیہ اکیڈمی ہند
43	ظہور مہدی اہل حقیقت	محمد منیر قمر الدین نواب	مکتبہ کتاب وسنت سیالکوٹ
44	مسند امام ابوحنیفہ	مترجم محمد ظفر اقبال	مکتبہ رحمانیہ لاہور
45	کیمیائے سعادت	حضرت امام غزالی	ایضاً
46	مدراج النبوه	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	شبیر برادرز لاہور
47	دلائل النبوه	امام ابی بکر احمد بن حسین بیہقی	دارالاشاعت کراچی

48	قواعد اردو	مولوی عبدالحق
49	تحفۃ الکرام	میر شیر علی قانع ٹھٹوی
50	رود کوثر	شیخ محمد اکرام
51	تاریخ زوال امت اسلامیہ	اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
52	تاریخ ہندوستان	مولوی ذکاء اللہ
53	تاریخ سندھ	غلام رسول مہر
54	فرہنگ آصفیہ	مولوی سید احمد دہلوی
55	تحفہ ثناء عشریہ	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
56	دیوبند سے بریلی	کوکب نورانی
57	غنیۃ الطالبین	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
58	قصص الانبیاء	اعمال الدین ابوالفداء ابن کثیر
59	تقلیات بندگی میاں سید عالم	مہدویہ کتب
60	تقلیات بندگی میاں عبدالرشید	“
61	عقیدہ شریفہ	“
62	مجالس خمسہ	“
63	براہین مہدویہ	“
64	اور چند ایسی کتابیں جن سے حوالے تو درج کر لے لنگران کے نام درج نہیں کئے۔	

REVISED

7:10 am, Feb 22, 2024

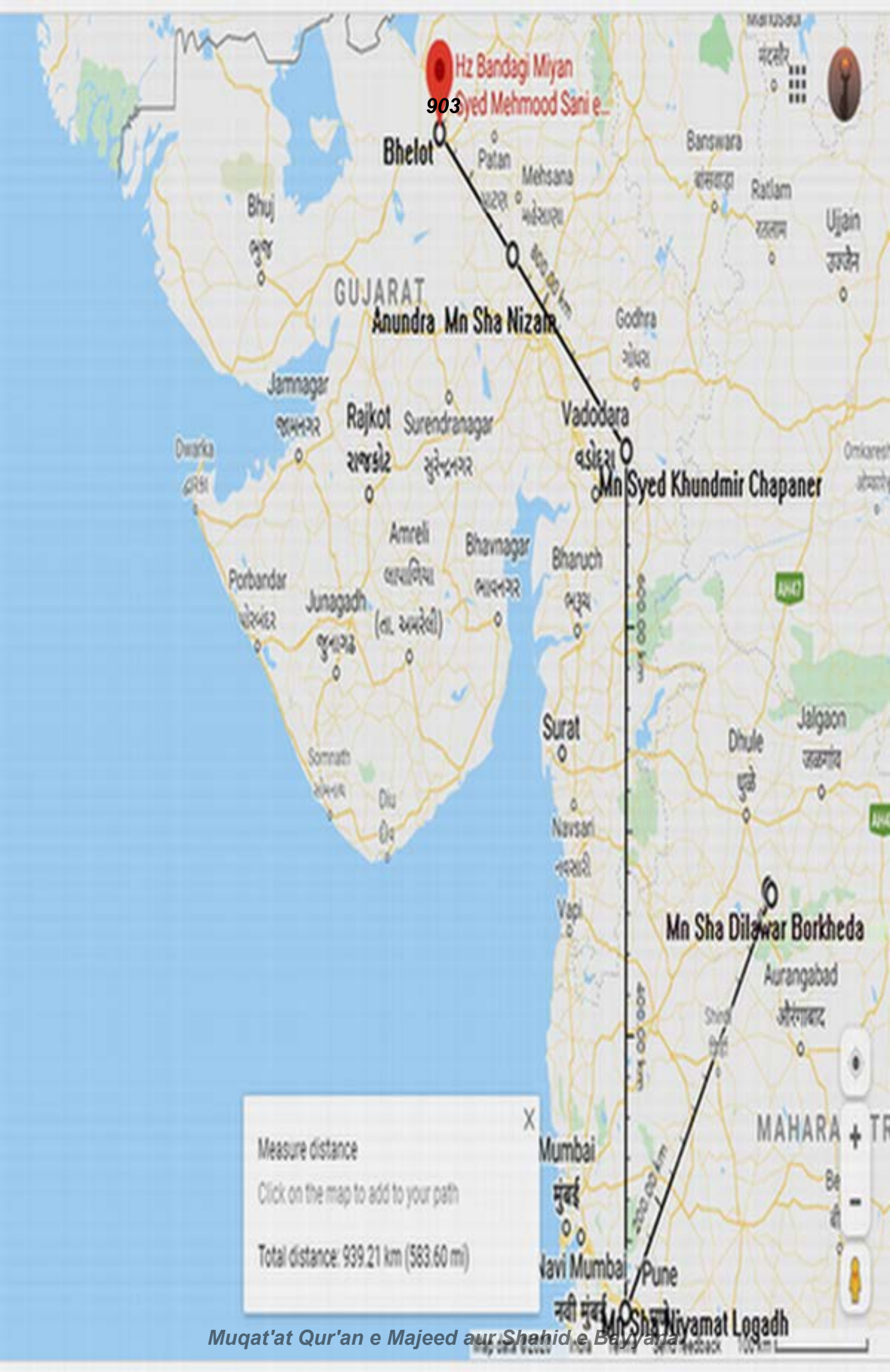
آئے، دن تصویروں میں اسم محمد Afghanistan درختوں پر جانوروں کی کھالوں پر میوؤں پر لکھا عکس دیکھا جاتا ہے

902

مکمل

مکمل سے ہجرت مہدی کے سفر کے نقشے کی لکیروں میں سورہ بینہ میں یوں دیکھا گیا ہے

Measure distance
TOTAL DISTANCE: 7,311.00 km (4,542.84 mi)

903

HZ Bandagi Miran
Syed Mehmood Sani e...

Bhelot

Anundra Mn Sha Nizam

Vadodara

Mn Syed Khundmir Chapaner

Mn Sha Dilawar Borkheda

Mumbai

Javi Mumbai

Pune

Mn Sha Niyamat Logadh

Measure distance

Click on the map to add to your path

Total distance: 939.21 km (583.60 mi)

Facts of writing

Writing Started September 2018

words 520844 , Lines 20590 , Characters 4747815 paragraph 2549

updated on 02-06-2023 , 12 Zi Qaida 1444 AH Friday

scale of paper measured 28mm top 37bottom, 23mm left 30right

The cover page and back paper design is just to look good.

photo png size 925/650

66-67=3, 87-88=4, 182-183=5-7, 443-444=8-13, 449-450=14-15,

485-486=16-25, 495-496=26-33, 650-651=34-37, 663-664=38,

692-693=39, 750-751=40-42,, 856-857=43-49, 855-=49 back cover

857+49 photo in pdf to Add=906

02-06-2023 Friday

21-02-2024 Wednesday

MUQAT'AT OURANE MAJEED AUR SHAHIDE BAYYANA

دروضة سيد محمد جونیوری مہدی موعود آخر الزمان
خليفة الله مبين كلام الله تابع تام رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقام فراہ مبارک افغانستان

ISLAH MAHDAVIA

NO, 30 /2, 2 ND FLOOR SRK

GARDEN BANGALORE 560041

DOWNLOAD THIS BOOK FROM

WWW.SCRIBD.COM & WWW.ARCHIVE.ORG

SYEDYUSUFSAM92@GMAIL.COM. PHONE 9242653492